

قرآن کریم کی دو مستند اور مقبول تفسیریں

آسان بیان القرآن

مع تفسیر عثمانی

سورۃ العنکبوت تا سورۃ الناس

ترجمہ قرآن شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دہلوی

خلاصہ تفسیر عظیم الامام مولانا محمد اشرف علی تھانوی دہلوی

فوائد تفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی دہلوی

تسلیم و ترتیب

عمر انور بدخشانی

استاذ ماسٹر علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

اللهم صل على محمد

وآله

اللهم صل على سيدنا محمد وسمك

All rights reserved. Copyright © Banuri. No part of this publication may be published or reproduced for commercial purposes without the prior written permission of the publishers.

2019 — ۱۴۴۰

Banuripublishers@gmail.com

قرآن کریم کی دو مستند اور مقبول تفسیریں

آسان بیان القرآن

مع تفسیر عثمانی

سورۃ البکوٰۃ تا سورۃ الناس

ترجمہ قرآن: شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن دہلوی
خلاصہ تفسیر: عظیم الامام مولانا فخر اشرف عثمانی دہلوی
فوائد تفسیر: شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی دہلوی

————— تہذیب —————

عمر انور بدخشانی

استاذ جامعہ اسلامیہ علامہ بنوری ہفتکراوی

Banuri
بنوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست

9	29: سورة الحکیموت
30	پارہ 21: اتل ما اوحی
43	30: سورة الروم
75	31: سورة لقمان
95	32: سورة السجدة
108	33: سورة الاحزاب
130	پارہ 22: ومن یقتل
178	34: سورة سبا
211	35: سورة فاطر
236	36: سورة یس
245	پارہ 23: ومالی
266	37: سورة الصافات
300	38: سورة ص
332	39: سورة الزمر
348	پارہ 24: فمن اظلم
369	40: سورة المؤمن
406	41: سورة حم السجدة
430	پارہ 25: الیہ یرد
435	42: سورة الشوری
464	43: سورة الزخرف
494	44: سورة الدخان
507	45: سورة الجاثیة

- 522 ..... پاره 26: خطه
- 522 ..... 46: سورة الاحقاف
- 544 ..... 47: سورة محمد
- 568 ..... 48: سورة الفتح
- 595 ..... 49: سورة الحجرات
- 615 ..... 50: سورة قن
- 630 ..... 51: سورة الزلزال
- 636 ..... پاره 27: قال فما خطبكم
- 643 ..... 52: سورة الطور
- 657 ..... 53: سورة النجم
- 676 ..... 54: سورة القمر
- 688 ..... 55: سورة الرحمن
- 704 ..... 56: سورة الواقعة
- 718 ..... 57: سورة الحديد
- 740 ..... پاره 28: قد سمع الله
- 740 ..... 58: سورة المجادلة
- 755 ..... 59: سورة الحشر
- 773 ..... 60: سورة الممتحنة
- 786 ..... 61: سورة القف
- 794 ..... 62: سورة الجمعة
- 801 ..... 63: سورة النافقون
- 807 ..... 64: سورة التغابن
- 813 ..... 65: سورة الطلاق
- 824 ..... 66: سورة التقریم
- 834 ..... پاره 29: تبارك الذي
- 834 ..... 67: سورة الملك
- 845 ..... 68: سورة القلم
- 858 ..... 69: سورة الحاقة

867	سورة المعارج
875	سورة نوح
884	سورة الجن
894	سورة المزمل
902	سورة المدثر
914	سورة القيامة
922	سورة الدهر
931	سورة المرسلات
940	پاره 30: علقہ
940	سورة النبا
947	سورة النازعات
953	سورة ص
960	سورة الضحی
965	سورة الانقطار
968	سورة طه
974	سورة الانشقاق
979	سورة البروج
984	سورة الطارق
987	سورة الاعلى
991	سورة الخاشعہ
994	سورة الفجر
1001	سورة البلد
1005	سورة الشمس
1008	سورة الليل
1012	سورة الضحی
1016	سورة الم نشرح
1018	سورة التین
1020	سورة العلق

1025	سورة القدر
1027	سورة النجاة
1030	سورة الزلزلة
1032	سورة العاديات
1034	سورة القارعة
1035	سورة التكاثر
1036	سورة العصر
1038	سورة البقرة
1039	سورة الفيل
1041	سورة قريش
1042	سورة الماعون
1044	سورة الكوثر
1046	سورة الكافرون
1049	سورة النصر
1050	سورة التوبة
1053	سورة الاحقاف
1055	سورة الفلق
1057	سورة الناس

• آیاتھا ۶۹ • ۲۹ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ ۸۵ • • مرکوعا تھا ۷ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں زیادہ تر ان امور کے متعلق احکام ہیں جو دین پر قائم رہنے سے مانع ہیں: ① ایک مانع کفار کا مسلمانوں کو غلطی و قوی ایذا پہنچانا تھا ② دوسرا مانع بعض کفار کا مسلمانوں پر زبانی جبر کرنا تھا ③ تیسرا مانع کفار کا مسلمانوں کو بہکانا تھا اور ان میں سے اکثر کفار کا مقصود مسلمانوں کو دین سے ہٹا دینا تھا اور یہی مضمون خاص عنوان سے گزشتہ سورت کی اخیر آیت نولا یصدک عن آیات اللہ میں بیان ہوا ہے، اس سے اس سورت کے شروع کا گزشتہ سورت کے خاتمہ سے تعلق بھی ظاہر ہو گیا ④ چوتھا مانع ہجرت سے تھا، یعنی فکر رزق جس کو یعیادی الذین امنوا میں دور کیا، اور اس سارے مجموعہ کے درمیان میں مسائل توحید و نبوت بیان ہوئے جو کفار کی اس تمام مخالفت کا بڑا سبب تھا، پھر تسلی کے لیے بعض قصے پہلی امتوں کے بیان ہوئے، اور سب کے بعد آخر میں والذین جاہدوا فینا میں کفار کی ان ایذاؤں پر صبر کرنے والوں اور دین پرستہ رہنے والوں کو بڑی بشارت دے کر سورت ختم کی گئی، اور چونکہ یہ مجاہدہ سورت کی ابتدائی آیتوں میں: ومن جاہدوا انما میں بھی مذکور تھا اس سے سورت کی دونوں طرفیں بھی باہم متناسب ہو گئیں، اور اگر اس پر نظر کی جائے کہ پہلی آیت مجاہدہ میں ہیبت کا اثر ہے اور اخیر کی آیت میں اس کا اثر ہے تو اس ترتیب سے ترتیب کا جو لطف سمجھا جاتا ہے وہ وجد میں لانے والا ہے، واللہ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْقَدْ ① أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②

اللہ، کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے (نہ ہوگی)۔

خلاصہ تفسیر: اللہ (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں، بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو) کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو (قسم قسم کے مصائب سے) آزمایا نہ جائے گا (یعنی ایسا نہ ہوگا، بلکہ اس قسم کے امتحانات بھی پیش آئیں گے)۔

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ: شہد ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کو تو کچھ بھی تکلیف پیش نہیں آئی؟ جواب یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد خاص خاص مؤمن ہیں جو اس وقت مصائب میں مبتلا تھے، یا مطلق مسلمان مراد ہیں، جس کے صحیح ہونے کے لیے بعض کا مبتلا ہونا کافی ہے سب مسلمان مراد نہیں، سو دونوں تقدیر پر شہد نہ رہا کہ بعض مسلمانوں کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں پیش آئی۔

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا: اس میں دلالت ہے کہ منزل مقصود پانے کے لیے محنت، مجاہدہ اور آزمائش شرط ہے، محنت، مجاہدہ اور آزمائش کے بغیر منزل نہیں ملتی، خواہ مجاہدہ اختیاری ہو یا اضطراری، بہر حال ضروری ہوا کرتا ہے۔

***

فائدہ: یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کچھ سہل نہیں جو دعویٰ کرے امتحان و ابتلاء کے لیے تیار ہو جائے یہی کسوٹی ہے جس پر کھرا کھونا کسا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے، ان کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، نیز امتحان آدمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگا اسی قدر امتحان میں سختی کی جائے گی۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٥﴾

اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم تو (ایسے ہی واقعات سے) ان لوگوں کو بھی آزمائے چکے ہیں جو ان سے پہلے (مسلمان) ہو گزرے ہیں (یعنی اور امتوں کے مسلمانوں پر بھی یہ معاملے گزرے ہیں، اس بات کے معلوم ہونے سے تسلی ہو سکتی ہے کہ اہل باطل ہمیشہ اہل حق کے ساتھ مخالفت کرتے رہے ہیں) سو (اسی طرح ان کی آزمائش بھی کی جائے گی اور اس آزمائش میں) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (خدا ہری عم سے) جان کر رہے گا جو (ایمان کے دعویٰ میں) سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا (چنانچہ جو سچے اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ثابت قدم رہتے ہیں بلکہ اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور جو دفع الوقتی کے لئے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی کیونکہ مخلص اور غیر مخلص کے خلط ملط میں بہت سی معزیتیں ہوتی ہیں، خاص کرابتدائی حالات میں)۔

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا: مقصد اس آیت کا نیک و بد اور مخلص و غیر مخلص کا امتیاز واضح کر دینا ہے، جس کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا صادقین کو اور کاذبین کو، اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی معلوم ہے، امتحانات اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو دوسروں پر بھی ظاہر فرمادیں گے، خدا ہری علم کے متعلق دوسرے پارے سے قول کے شروع میں بھی گزر چکا ہے، شیخ مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کی توجیہ یہ بھی منقوس ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ عجم پر تنزل کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے، عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں، ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۱۔ یعنی پہلے نبیوں کے قبضین بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جاتے چکے ہیں، بخاری میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آپ ﷺ کی خدمت میں فریاد کی کہ حضرت! ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے ورنہ دعا فرمائیے، یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر سختی اور ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک (زندہ) آدمی کو زمین کھود کر (کھڑا) گاڑ دیا جاتا تھا، پھر اس کے سر پر آ رہ چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، بعضوں کے بدن میں لوہے کے کنکھیں بھرا کر چمڑا اور گوشت اڑھیر دیا جاتا تھا، تاہم یہ سختیاں ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ اعلا نے ظاہر کر دیے گا اور دیکھ لے گا کہ دعوائے ایمان میں کون سچا نکلا ہے اور کون جھوٹا، اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے گی۔

تنبیہ: فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اٰلُہٗ سے جو حدوث علم باری کا وہم ہوتا ہے اس کا نہایت محققانہ جواب مترجم علام قدس سرہ نے دیا ہے، ملاحظہ کیا جائے پارہ دوم رکوع اول: اَلَا لَيَعْلَمَنَّ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مَعًا يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ (البقرہ: ۱۳۳) کے تحت میں، ہم نے یہاں ان توجیہات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو مفسرین نے لکھی ہیں۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦﴾

کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں بری بات (برا فیصلہ) طے کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: گذشتہ مضمون تو مسلمانوں کے متعلق ہوا، آگے ان تکلیف دینے والے کفار کی نسبت فرماتے ہیں:

ہاں! کیا جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھی گئیں گے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے (یہ

جملہ معرضہ کے طور پر تھا جس میں کفار کی بد انجامی سا کر مسلمانوں کی ایک گوندہ سی کردی کہ انجام کار اہل باطل ہی ناکام ہوتے ہیں اور ان سب ایذاؤں کا ان سے بدلہ لیا جائے گا۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”مکملی دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذاؤں میں گرفتار تھے اور یہ آیت ان کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستارہ تھے“، (موضح) یعنی مونہین کے امتحانات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے اور سختیوں سے بچے رہیں گے، وہ ہم سے بچ کر کہاں جاسکتے ہیں، جو سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے امتحان کی سختی کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، اگر اس وقت کی عارضی سہلت سے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ مامون رہیں گے اور سزاؤں کے وقت خدا کے ہاتھ نہ آئیں گے تو حقیقت میں بہت ہی بری بات طے کی ایسا احقافہ فیصلہ آنے والی مصیبت کو روک نہیں سکتا۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سوا اللہ کا وعدہ آرہا ہے اور وہ ہے سننے والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر: (اب پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ) جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو (اس کو تو ایسے ایسے حوادث سے پریشان ہونا ہی نہ چاہئے کیونکہ) اللہ (کے ملنے) کا وہ معین وقت ضرور ہی آنے والا ہے (جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ کہو کہ تعالیٰ نَوَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ) اور وہ سب کچھ سنا سب کچھ جانتا ہے (نہ کوئی بات اس سے مخفی نہ کوئی فعل، پس ملاقات کے وقت تمہاری تمام قوی و عقلی طاقت کا وعدہ کر مہم دور کر دے گا)۔

***

فائدہ: یعنی جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر کچھ ہوگی۔ نا کامیاب ہوا تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر سختیاں جھیلی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں و عمل جائیں گی اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا، ایسا شخص یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ آرہا ہے، کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی، اس کی اعلیٰ توحید پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی، اللہ سب کی باتیں سنا اور جانتا ہے کسی کی محنت راگلاں نہ کرے گا۔

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

اور جو کوئی محنت اٹھائے سوا اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے اللہ کو پروا نہیں جہاں والوں کی

خلاصہ تفسیر: اور (یاد رکھو کہ ہم جو تم کو مشقتیں برداشت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں سو اس میں خدا ہر اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں، بلکہ) جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی (نفع کے) لئے محنت کرتا ہے (درند) اللہ تعالیٰ کو (تو) تمام جہاں والوں میں کسی کی حاجت نہیں (اس میں بھی مشقتیں برداشت کرنے کی ترغیب ہے، کیونکہ اپنے نفع پر متنبہ ہو جانے سے وہ کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے)۔

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ: اللہ تعالیٰ کی محنت بے نیازی سے انسانوں کے عجب و دعویٰ استحقاق کی بنیاد گر جاتی ہے، عجب و تکبر تو وہ کرے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔

***

فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ادا محنت سے کیا نفع اور مصیبت سے کیا نقصان، وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے، ہاں بندہ اپنے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا اس کا پھل دنیا و آخرت میں اسی کو ملے گا، پس مجاہدے کرنے والے یہ خیال کبھی نہ آنے دیں کہ ہم خدا کے راستہ میں

اتنی محنت کر کے کچھ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ (العیاذ باللہ) اس کا احسان ہے کہ خود تمہارے قدمہ کے لیے طاعت و ریاضت کی توفیق بخشنے:

من نہ کروم غلط تا سودے کشم بلکہ تا ہر بندگاں جو دے کشم

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ہم انہیں اتار دیں گے ان پر سے برائیاں ان کی اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر

الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

سے بہتر کاموں کا

خلاصہ تفسیر: اور (وہ نفع جو اطاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے (جن میں سے بعض گناہ جیسے کفر و شرک تو ایمان سے زائل ہو جاتے ہیں اور بعض گناہ تو بے کمال اعمال صالحہ میں داخل ہے اور بعض گناہ صرف اعمال حسد سے، اور بعض گناہ محض فضل سے معاف ہو جائیں گے اور کوئی گناہ قدرے سزا کے بعد، پس گناہ دور کرنا سب کو شامل ہے) اور ان کو ان کے (ان) اعمال (ایمان و اعمال صالحہ) کا (استحقاق سے) زیادہ، چھابدلہ دیں گے (پس اتنی ترغیبوں کے بعد طاعات اور مجاہدہ پر قائم رہنے کا اہتمام بہت ضروری ہے)۔

***

فائدہ یعنی جہاں سے بے پروا اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت و شفقت سے تمہاری محنت کو ٹھکانے لگاتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی ورنہ برائیاں معاف ہوں گی“، (موخ القرآن)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جسکی تجھ کو خبر نہیں ہے۔

فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرَّ جُوعِكُمْ فَإِنَّبُشْكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

تو ان کا کہنا مت مان لے بھی تک پھر آنا ہے تم کو سو میں بتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: کفار طرح طرح سے مسلمانوں کو سدم سے ہٹانے کی فکر میں کرتے تھے، بعض تکالیف پہنچاتے جس کا اوپر بیان تھا، اور بعض دوسرے طریقوں سے مجبور کرتے، چنانچہ سعد بن ابی وقاصؓ کی والدہ نے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے والدین کی اطاعت کا، سو میں قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تو اسلام کو نہ چھوڑے گا کھانا پانی نہ چکھوس گی اگرچہ میری جان نکل جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہے کہ ایسی بات میں والدین کی اطاعت نہیں۔

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور (اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ) اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس (کے معبود ہونے) کی کوئی (صحیح) دلیل تیرے پاس نہیں ہے (اور ہر چیز ایسی ہی ہے، بلکہ تمام اشیاء کے معبود نہ ہونے پر دلائل قائم ہیں) تو (اس باب میں) ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے سو میں تم کو تمہارے سب کام (نیک ہوں یا برے) بتلا دوں گا۔

***

فائدہ: اے یعنی تمام کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے، پھر اس کی خبر کسی کو کہاں سے ہوئی، جو لوگ شرکاء ٹھہراتے ہیں محض جاہلانہ اوہام اور بے سند خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، واقعہ کی خبر نہیں کچھ بھی نہیں۔

فائدہ: اے دنیا میں ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں، پر اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے، ان کی خاطر دین نہ چھوڑے۔ (موضح) حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے جو شرک تھی بیٹے کے اسلام کی خبر سن کر عہد کیا کہ دانہ پانی کچھ نہ چکھوں گی نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی، تاوقتیکہ سعد (سعاد اللہ) اسلام سے نہ پھر جائے چنانچہ کھانا پینا ترک کر دیا اور بالکل نڈھال ہوئی، لوگ زبردستی منہ چیر کر کھانا پانی دیتے تھے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، گویا بتلادیا کہ والدین کا اس طرح خلاف حق پر مجبور کرنا یہ بھی ایک ابتلا و امتحان ہے، چاہیے کہ مومن کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہو۔

فائدہ: سچ یعنی سب کو عدالت میں حاضر ہونا ہے اس وقت بتل دیا جائے گا کہ اولاد اور والدین میں سے کس کی زیادتی اور کون حق پر تھا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ ①

اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں

خلاصہ تفسیر: اور (تم میں) جو لوگ ایمان لائے ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں (کے درجہ) میں (جو کہ بہشت ہے) داخل کر دیں گے (وہ اسی طرح برے اعمال پر ان کے مناسب سزا دیں گے، پس جس نے والدین کی اطاعت کو ہماری اطاعت پر مقدم رکھا ہوگا وہ سزا پائے گا اور جس نے اس کا انکاری ہوگا نیک جزا پائے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ مذکورہ واقعہ میں ماں باپ کی نافرمانی سے گناہ کا وسوسہ نہ کیا جائے، بلکہ اس صورت میں اس کی اطاعت سے گناہ ہے)۔

فائدہ: یعنی جو اس قسم کی زبردست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے حق تعالیٰ ان کا حشر اپنے خاص نیک بندوں میں کرے گا، ان کی کثرت دیکھتے ہیں یعنی اولاد نے اگر ناسخ بات میں والدین کا کہنا نہ مانا اور والدین ناسخ پر قائم رہے تو اور دکا حشر صالحین کے زمرہ میں ہوگا، ان والدین کے زمرہ میں نہ ہوگا کو طبعی و نسبی تعلقات کی بناء پر وہ اس سے سب سے زیادہ قریب تھے، معلوم ہوا: ”الْمَوْتُ مَنَعَ مَنَ أَحَبَّ“ میں حب دینی مراد ہے، حب طبعی مراد نہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ

اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر پھر جب اسکو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے لگے لوگوں کے ستانے کو

كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ

برابر اللہ کے عذاب کی لے اور اگر آپہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں (تھے) ۛ

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ②

کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبر دار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہان والوں کے ۛ

خلاصہ تفسیر: پیچھے فرمایا تھا کہ ہم سچوں اور جھوٹوں کو جان کر رہیں گے، پھر اس کی تفصیل میں سچوں کا ذکر فرمایا تھا، اب جھوٹوں کا ذکر ہے جو ذرا سی تکلیف سے گھبرا کر دین پر قائم نہیں رہتے، اس کا نزول بعض خاص لوگوں کے ہارے میں ہوا ہے جو ایمان لا کر مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، بعض رؤساء مکہ ان کو اٹھا کر لے گئے اور تکلیف پہنچائی تو وہ دین پر ثابت قدم نہ رہے۔

اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو راہ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا (عظیم) سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب (جس سے آدمی بالکل ہی مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ کسی مخلوق کو ایسے عذاب پر قدرت ہی نہیں، اب تو ان کا یہ حال ہے) اور اگر (کبھی) کوئی مرد (مسلمانوں کی) آپ کے رب کی طرف سے آہنچی ہے (مثلاً جہاد ہو اور اس میں ایسے لوگ بھی ہاتھ آجائیں) تو (وہ اس وقت) کہتے ہیں کہ ہم تو (دین اور عقیدہ میں) تمہارے ساتھ تھے (یعنی مسلمان ہی تھے، اگرچہ کفار کے اکراہ اور زبردستی کی وجہ سے بظاہر کفار کے ساتھ ہو گئے تھے، اس پر حق تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ:) کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں (یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا)۔

يَجْعَلُ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ: احقر کے نزدیک کہ عذاب اللہ کی تشبیہ کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عذاب دینے کے وقت جو کچھ زبان سے کہے گا وہ دل میں بھی ہوگا، پس مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے تکلیف دینے سے جو یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اس میں بلا ضرورت دل کو بھی موافق کر لیتے ہیں اور بلا ضرورت اس لیے ہے کہ جبر کرنے والے کو دل کی تو خبر نہیں ہوتی، وہ کوئی خدا تو نہیں جو دل کے عید سے واقف ہو، پھر دل سے کفر کرنے کی کیا وجہ، اس لیے زبردستی کے وقت زبان سے کلمہ کفر کہنے کی تو شرعاً اجازت ہے، دل سے اجازت نہیں اور علامت اسی پر ہے کہ دل سے کیوں کفر کیا تھا اور کبھی طبیعت کے لوگ دل ہی سے پھر جاتے ہیں، اس خیال سے کہ روز بروز جھگڑے کون جھیلے، لاؤ ان ہی میں شامل رہو۔

فائدہ: لے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے اپنے کو مومن کہتے تھے، مگر دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا، ان کو جہاں اللہ کے راستہ میں کوئی تکلیف پہنچی یا دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا تو آزمائش کو خدا کی عذاب سمجھنے لگے، جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا اور اپنے پہلے دعووں سے دستبردار ہونے لگتا ہے اور ناچار اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، یہی حال ان ضعفاء القلوب کا ہے، جہاں دین کے معاملہ میں کوئی سختی پہنچی پس گھبرا کر دعویٰ ایمان سے دستبردار ہونا شروع کر دیا، در زبان سے یا غم سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوے میں غلطی پر تھے یا ایسا دعویٰ کیا ہی نہ تھا۔

فائدہ: سچ یعنی اگر مسلمان کی کوئی کامیابی اور عروج دیکھیں تو باتیں بتاتے لگیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں، خصوصاً اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور فرض کیجیے یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ہاتھ میں قید ہو جائیں، پھر تو نفاق و تملق کی کوئی حد نہ رہے۔

فائدہ: سچ یعنی جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ کو سب معلوم ہے کیا زبانی دعوے کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں؟

وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ⑪

اور اللہ بتے معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اور اللہ بتے معلوم کرے گا جو لوگ دغا باز ہیں

خلاصہ تفسیر: در (یہ واقعات اس لئے ہوتے رہتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔

مقصود اس رد کرنے سے یہ نہیں کہ ان کا اسلام اب بھی مقبول نہ ہو، بلکہ وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ سے اسلام پر قائم ہیں اس کی تکذیب فرماتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں تو یہ مومن نہ رہے تھے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن تھے اس اعتبار سے ان کو آیت میں منافق فرمایا ہے۔

فائدہ: یعنی معلوم تو اسے پہلے ہی سے سب کچھ ہے لیکن اب تمہارے اعمال و افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو سچا مومن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا دغا باز منافق ہے۔

تنبیہ: اس قسم کے مواضع میں لْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کے معنی ”تکذیب اللہ“ کے لیتا ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ کئی تفسیر ابن کثیر۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِمُحْمِلِينَ
اور کہنے لگے مگر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھالیں تمہارے گناہ لے اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے
مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ
ان کے گناہ، بیشک وہ جھوٹے ہیں، اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے ۛ

﴿۱۷﴾

وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۸﴾

اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے ۛ

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کی ایذا اور بعض دوسرے طریقوں کا ذکر تھا جس سے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی وہ کوشش کرتے تھے، ایک طریقہ کا آگے بیاں ہے، وہ یہ کہ کفار قریش نو مسلموں کو کہتے کہ اس دین میں تمام چیزیں جن کے تم عادی تھے حرام ہیں تم اس سے ہٹ جاؤ، اگر قیامت ہوئی تو تمہارا گناہ ہمارے ذمہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم (دین میں) ہماری رہ چلو اور (قیامت میں) تمہارے گناہ (جو کفر و سحابی سے ہوں گے) ہمارے ذمہ (اور تم سبکدوش) حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی (اس طور پر کہ وہ سبکدوش ہو جائیں) نہیں لے سکتے، یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں، اور (البتہ یہ تو ہوگا کہ) یہ لوگ اپنے گناہ (پورے پورے) اپنے اور پرادے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور بھی (لا دے ہوں گے اور یہ دوسرے گناہ وہ ہیں جن کے یہ لوگ دوسروں کو بہکانے کی وجہ سے سبب بنتے تھے، اور یہ گناہ ان پر لا دینے سے اصل گناہ سبکدوش نہیں ہوں گے، غرض دوسرے تو ہلکے نہ ہوئے، مگر یہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کے سبب اور زیادہ بھاری ہو گئے اگرچہ بہکانے کا اثر بھی نہ ہو، کیونکہ ان کی طرف سے تو ارادہ پایا گیا تو ان کو بہکانے کا بھی گناہ ہوگا) اور یہ لوگ جیسی جیسی جھوٹی باتیں بناتے تھے قیامت میں ان سے باز پرس (اور پھر اس پر سزا) ضرور ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہ گار کے گناہ دوسرے کے ذمہ اس طرح ہو جائیں کہ وہ بالکل ہلکا ہو جائے، بلکہ اس کو اپنے گناہ کا عذاب ہوگا اور بہکانے والے کو اس کے اور اپنے دونوں کے گناہوں کا عذاب ہوگا۔

اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ: اس میں ان جاہل اور گمراہ پیروں اور مدعیان طریقت کی تردید ہے جو اپنے مریدوں اور متبعین سے پناہ گزیدہ بڑھانے کے لیے کہہ کرتے ہیں کہ میں! تم ہمارے سلسلہ میں آ جاؤ، اگر کوئی گناہ ہو تو ہمارے ذمہ۔

فائدہ: ۱۔ یعنی مسلمان کو چاہیے ایمان پر مضبوط رہے، نہ کوئی تکلیف و ایذا دہی اس کو طریق استقامت سے ہٹائے اور نہ کفار کی استقامت سے متاثر ہو، مثلاً کفار مسلمانوں سے کہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر اپنی برادری میں آلو اور ہماری راہ پر چلو، تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچ جاؤ گے مفت میں کیوں مصیبتیں جھیل رہے ہو، اور اگر ایسا کرنے میں گناہ سمجھتے اور مؤاخذہ کا اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے لو یتا کہ انہوں نے ہم کو یہ مشورہ دیا تھا، اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھالیں گے، اور تمہارے گناہ کا بوجھ اپنے سر رکھ لیں گے کما قال الشاعر: تو مشق باز کر خون رو عالم میری گردن پر۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جھوٹے ہیں، تمہارا بوجھ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے، ہاں اپنا بوجھ بھاری کر رہے ہیں، ایک تو ان کے ذاتی گناہوں کا بار تھا، اب دوسروں کے اغواء و اضلال کے بار نے اس میں مزید اضافہ کر دیا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”کوئی چاہے کہ رفاقت کر کے کسی کے گناہ اپنے اوپر لے لے، یہ نہیں ہوگا، مگر جس کو گمراہ کیا اور اس کے بہکانے سے اس نے گناہ کیا، وہ گناہ اس پر بھی اور اس پر بھی“، (موضح) جیسا کہ حدیث میں

آیا ہے کہ دنیا میں تو جو کوئی کسی کو (ناحق) قتل کرے، اس کے گناہ کا حصہ آدم کے پیچھے بیٹے (قائیل) کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ بری راہ نکالی۔
فائدہ ۱۷: یعنی جو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھالیں گے، یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر مانوڑ ہوں گے، آگے چند قصص کے ضمن میں متنبہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جھوٹے انواء اور شرارت کرتے رہیں اور بچوں کو مدتوں تک امتحان و اجزاء کے دور میں سے گزرنا پڑا ہے، مگر آخری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا، منکر اور شریر لوگ خائب و خاسر رہے سچے کامیاب و سر بلند ہوئے، اشیاء کے تمام مکائد و تار عنکبوت سے زیادہ ثابت نہ ہوئے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

اور ہم نے بھیجنا نوح کو اس کی قوم کے پاس پھر رہا ان میں ہزار برس پچاس برس کم لے

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۸﴾

پھر کچڑا ان کو طوفان نے اور وہ گناہ گار تھے لے

خلاصہ تفسیر: چھپے کھڑکی ایذاؤں اور مخالفتوں کا بیان تھا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا، اب تسلی کے لیے بعض پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔

(پہلا قصہ) اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (پیغمبر بنا کر) بھیجا سو وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار برس رہے (اور قوم کو سمجھاتے رہے) پھر (جب اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو) ان کو طوفان نے آدباہ اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے (کہ اتنی مدت دراز کے سمجھانے سے بھی ان پر اثر نہ ہوا)۔

أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا: روح المعانی میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو چالیس برس میں نبوت ملی اور ساڑھے نو سو برس وعظ فرمایا، پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے، سو اس حساب سے ان کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی، واللہ اعلم۔

فائدہ ۱۸: ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ حضرت نوح چاس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ اور سعی و اصلاح میں مصروف رہے، پھر طوفان آیا، طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے اس طرح کل عمر ایک ہزار پچاس سال ہوئی۔

فائدہ ۱۹: یعنی جب گناہوں اور شرارتوں سے باز نہ آئے تو طوفان نے سب کو گھیر لیا، بجز چند نفوس کے سب ہلاک ہو گئے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو لے اور رکھا، ہم نے جہاز کو نشانی جہان والوں کے واسطے لے

خلاصہ تفسیر: پھر (اس طوفان آنے کے بعد) ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو (جوان کے ساتھ سوار تھے اس طوفان سے) بچا دیا اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہان والوں کے لئے (جن کو تواتر کے ساتھ خبر پہنچی) موجب عبرت بنایا (کیونکہ دوسروں کو تواتر کے ساتھ یہ خبر پہنچی تو غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ حق کی مخالفت کا کیا انجام ہے)۔

فائدہ ۲۰: یعنی جو آدمی یا جانور جہاز پر سوار تھے ان کو نوح علیہ السلام کی معیت میں ہم نے محفوظ رکھا، سورہ ہود میں یہ قصہ مفصل گزر چکا۔
فائدہ ۲۱: کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز مدت دراز تک ”جودی“ پر لگا رہا تا کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو اور اب جو

جہاز اور کشتیاں موجود ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے جسے دیکھ کر سفینہ نوح کی یاد تازہ ہوتی اور قدرت الہی کا نمونہ نظر آتا ہے، یا شاید یہ مراد ہو کہ کشتی کے اس قصہ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جس وقت یہ سورت اتری ہے حضرت کے بہت سے اصحاب کافروں کی ایذاؤں سے نکل آ کر جہاز پر سوار ہو کر ملک جوشہ کی طرف گئے تھے جب حضرت علیؓ مدینہ ہجرت کر آئے تب وہ جہاز والے صحابہ بھی سلامتی سے آئے“ (موضح مخیر لیسیر) گویا نوح و سفینہ نوح کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی گئی۔

وَابْرٰهٖمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶﴾

اور ابراہیم کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو

اِنَّمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اِفْکًا ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوائے یہی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں۔ بیشک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے

لَا یَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَہٗ ۚ اِلَیْہٖ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق، نواسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

خلاصہ تفسیر: (دوسرا قصہ) اور ہم نے ابراہیم کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے (جو کہ بت پرست تھے)

فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو (اور ذکر شرک چھوڑ دو) یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو (طریقہ شرک کے خلاف جو کہ محض

بددینی ہے، کیونکہ) تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو (جو بالکل عاجز اور ناکارہ ہیں) پوج رہے ہو اور (اس کے متعلق) جھوٹی باتیں تراشتے ہو (کہ

ان سے ہماری روزی اور روزگار کے احکام چلتے ہیں اور یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ) تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار

نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو (یعنی اس سے مانگو، مالک رزق وہی ہے) اور (جب مالک رزق وہی ہے تو) اسی کی عبادت کرو

اور (چونکہ پچھلا رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے تو) اسی کا شکر کرو (پس ایک سبب تو خدا کی عبادت واجب ہونے کا یہ ہے کہ وہ نفع کا مالک ہے اور دوسرا سبب یہ

ہے کہ وہ نقصان کا بھی مالک ہے، چنانچہ) تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (اس وقت تم کو کفر پر سزا دے گا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جھوٹے عقیدے تراشتے ہو اور جھوٹے خیالات و ادہام کی پیروی کرتے ہو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنا کر کھڑے کر

لیے ہیں، جنہیں جھوٹ موٹ خدا کہنے لگے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اکثر خلق روزی کے پیچھے ایمان دیتی ہے، سو جان رکھو کہ اللہ کے سوا روزی کوئی نہیں دیتا وہ ہی دیتا

ہے، اپنی خوشی کے موافق“، لہذا اس کے شکر گزار بنو اور اسی کی بندگی کرو، وہیں تم کو بوت کر جانا ہے، آخر اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے۔

وَ اِنْ تُکَذِّبُوْا فَقَدْ کَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۚ وَ مَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۸﴾

اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلاؤ گے پہلے اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر

خلاصہ تفسیر: اور اگر تم (ان باتوں میں) مجھ کو جھوٹا سمجھو تو (یاد رکھو کہ میرا کوئی نقصان نہیں) تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں

(اپنے پیغمبروں کو) جھوٹا سمجھ چکی ہیں (مگر ان پیغمبروں کا کوئی نقصان نہیں ہوا) اور (وہ اس کی یہ ہے کہ) پیغمبر کے ذمہ تو صرف (بات کا) صاف طور

نہیں کسی دلیل بھی ہے جس کا تعلق کائنات کے مشاہدہ سے ہے، اور چونکہ فکر کرنے کے لیے ایک چیز کا مشاہدہ کافی ہے اور نظر دوڑانے کے لیے اشیاء کثیر کا مشاہدہ ضروری ہے اس لیے یہاں فانظروا کے ساتھ سیروا فی الارض بھی آیا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، یہ تو قیامت کا اثبات تھا آگے جزاء و سزا کا بیان ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جس کو چاہے گا عذاب دے گا (یعنی جو اس کا مستحق ہوگا) اور جس پر چاہے رحمت فرمادے گا (یعنی جو اس کا اہل ہوگا) اور (اس عذاب و رحمت دینے میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہوگا، کیونکہ) تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے (نہ کہ اور کسی کے پاس)۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا: اس میں اس بات کی اصل ہے کہ بعض اہل طریقت زمین میں سیاحت کرتے ہیں، تاکہ عالم میں محرم پھر کر اللہ کی صفت خلق کا مشاہدہ کریں اور مخلوقات کے احوال سے عبرت حاصل کریں اور اس سیاحت میں ان کی اور بھی مصلحتیں ہوتی ہیں جیسے مخلوق سے تعلقات کم ہونا، گناہی اور مسافرت اور گناہوں کے اسباب کا فقدان وغیرہ تاکہ اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں۔

* * *

فائدہ ۱۔ یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور چل پھر کر دیکھو کہ کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے، اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو، اس کی قدرت اب کچھ حد نہیں ہوگی۔

فائدہ ۲۔ یعنی دوبارہ پیدا کر کے جسے اپنی حکمت کے موافق چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرمائے گا۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۲۹﴾

اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے درے حمایتی اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر: اور (اس عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے) تم نہ زمین میں (چھپ کر خدا کو) براہ راست ہو (کہاں کے ہاتھ نہ

آؤ) اور نہ آسمان میں (اڑ کر) اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار (پس نہ اپنی تدبیر سے بچ سکو گے نہ دوسرے کی حمایت سے)۔

* * *

فائدہ: یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے وہ نہ زمین کے سوراخوں میں گھس کر سزا سے بچ سکتا ہے نہ آسمان میں اڑ کر، کوئی بلندی یا پستی

خدا کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتی نہ کوئی طاقت اس کی حمایت اور مدد کو پہنچ سکتی ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۰﴾

اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے

خلاصہ تفسیر: اور (بچے جو ہم نے قاعدہ کلیہ بتایا تھا: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ کہ جس کو ہم چاہیں گے عذاب دیں گے اب اس کا

مصدقہ بتلاتے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اور (بالخصوص) اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ

(قیامت میں) میری رحمت سے ناامید ہوں گے (یعنی اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم کل رحمت نہیں ہیں) اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔

* * *

فائدہ: یعنی جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا اور اس سے ملنے کی امید نہیں رکھی (کیونکہ وہ بعث بعد الموت کے قائل ہی نہ ہوئے)

انہیں رحمت الہی کی امید کیونکر ہو سکتی ہے، لہذا وہ آخرت میں بھی محرم و مایوس ہی رہیں گے، یہ گویا: مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ

لَا يَظِلُّ (العنکبوت: ۵) کا عکس ہوا۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ

پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا گریہ یہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلادو۔ پھر اس کو بچا دیا اللہ نے آگ سے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کی طرف رجوع ہے ورنہ ان کی قوم کا جواب بیان کیا جاتا ہے۔

سو (ابراہیم علیہ السلام کی اُس تقریر دلپذیر کے بعد) ان کی قوم کا (آخری) جواب بس یہ تھا کہ (آپس میں) کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلادو (چنانچہ جلانے کا سامان کیا) سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا دیا (جس کا قصہ سورۃ انبیاء میں گذر چکا ہے) بیشک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں (یعنی یہ واقعہ چند باتوں کی دلیل ہے اللہ کا قادر ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا، کفر و شرک کا باطل ہونا، پس ایک ہی دلیل سے چونکہ چند باتیں سمجھ میں آگئیں اس لئے یہ ایک ہی دلیل متعدد دلائل کے قائم مقام ہو گئی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ابراہیم کی تمام معقول باتیں اور دلائل و براہین سن کر جب ان کے ہم قوم جواب سے عاجز ہوئے توقوت کے استعمال پر اتر آئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو قتل کر کے ایک دم ان کا قصہ ہی تمام کر دو اور یا آگ میں جلاؤ شاید تکلیف محسوس کر کے اپنی باتوں سے باز آجائے تو نکال لیں گے ورنہ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ جائے گا۔

فائدہ ۲۔ یعنی انہوں نے مشورہ کر کے آگ میں ڈال دیا، مگر حق تعالیٰ نے آگ کو گھڑا رہنا دیا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں مفصلاً گزر چکا ہے۔
فائدہ ۳۔ یعنی اس واقعہ سے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو کس طرح بچا دیتا ہے، اور مخالفین حق کو کس طرح غائب و خاسر کرتا ہے، نیز یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی تاثیر اس کے حکم سے ہے، جب حکم نہ ہو تو آگ جیسی چیز جلا نہیں سکتی۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ۚ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور ابراہیم بولا۔ جو ٹھہرائے ہیں تم نے اللہ کے سوا، بتوں کے تھان سو دوستی (آپس کی دوستی سے) کر کر آپس میں دنیا کی زندگی میں۔ پھر دن قیامت کے

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٢﴾

منکر ہو جاؤ گے ایک سے ایک اور لعنت کر دو گے ایک کو ایک۔ اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار۔

خلاصہ تفسیر۔ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے (وعظ میں یہ بھی) فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو (معبود) تجویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے (چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اکثر آدمی اپنے تعلقات اور دوستی اور رشتہ داروں کے طریقہ پر رہتا ہے اور اس وجہ سے حق بات میں غور نہیں کرتا، یا حق کو سمجھ کر بھی ڈرتا ہے کہ سب دوست اور رشتہ دار چھوٹ جائیں گے) پھر قیامت میں (تمہارا یہ حال ہوگا کہ) تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا (جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے: لَعَنَتْ اُخْتَهَا کہ ہر جماعت دوسری کو لعنت کرے گی، اور سورۃ سباء میں ہے: يَزِيحُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ کہ ایک دوسرے کے ذمہ بات رکھیں گے، اور سورۃ بقرہ میں ہے: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا إِلَىٰ اُولَٰئِكَ سِرْدَارًا كَثِيرًا لَّوْ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ کہ بے تعلقی ظاہر کریں گے، خاصہ یہ ہے کہ آج جن احباب و اقارب کی وجہ سے تم گمراہی کو

اختیار کئے ہوئے ہو قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے) اور (اگر تم اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو) تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مَوَدَّةَ بَيْنِ اس آیت میں دلالت ہے کہ جس اتحاد و اتفاق میں دین اسلام کا فساد و بگاڑ ہو تو ایسے اتحاد کا ترک واجب ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آگ سے نکل کر پھر نصیحت شروع کر دی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بت پرستی کو کون عقلمند جائز رکھ سکتا ہے؟ بت پرست بھی دس میں جانتے ہیں کہ یہ نہایت مہمل حرکت ہے، مگر شیراز قومی کو جمع رکھنے کے لیے ایک مذہب ٹھہرایا ہے کہ اس کے نام پر تمام قوم متحد و متفق رہے اور ایک دوسرے کے دوست بنے رہیں کہ جیسا کہ آج کل ہم یورپ کی عیسائی قوموں کا حال دیکھتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ بت پرستی کا شیوع و رواج اس بنا پر نہیں ہوا کہ وہ کوئی معقول چیز ہے بلکہ اندھی تقلید، قومی مردود و لاپرواہی اور تعلقات باہمی کا دباؤ اس کا بڑا سبب ہے، یا یہ غرض ہو کہ بت پرستی کی اصل جزا آپس کی محبت اور دوستی تھی، ایک قوم میں کچھ نیک آدمی جنہیں لوگ محبوب رکھتے تھے انتقال کر گئے، لوگوں نے جوش محبت میں ان کی تصویریں بنا کر بطور یادگار رکھیں پھر تصویروں کی تعظیم کرنے لگے، وہی تعظیم بڑھتے بڑھتے عبودیت بن گئی، یہ سب احتمالات آیت میں مفسرین نے بیان کئے ہیں، اور ممکن ہے: مَوَدَّةَ بَيْنِ مَنگھ سے بت پرستوں کی اپنے بتوں سے جو محبت ہے وہ مراد ہو جیسا کہ دوسری جگہ: اِنْدَادَا یَحْبُوْهُمْ کحب الله فرمایا، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یعنی یہ سب دوستیاں اور محبتیں چند روزہ ہیں۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور بعض بعض کو لعنت کر دے گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی وہ شیطان جس کے نام کے تھان ہیں اللہ کے رو برو مکر ہوں گے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو پوجو۔ تب یہ پوجنے والے ان کو لعنت کریں گے کہ ہماری نذر دنیا نزلے کروقت پر پھر گئے۔“ (موضح)

فائدہ: ۴۔ جو دوزخ کی آگ سے تم کو بچا لے جیسے میرے پروردگار نے تمہاری آگ سے مجھ کو بچا لیا۔

فَاَمِنْ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ۙ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۱۶﴾

وقف الامین

پھر ان لیا اس کو لوط نے اور وہ (ابراہیم) بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بیشک وہ ہی ہے زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر: سو (اتنے عقلا و بصیرت پر بھی ان کی قوم نے نہ مانا) صرف لوط (علیہ السلام) نے ان کی تصدیق فرمائی اور ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں (تم لوگوں میں نہیں رہتا، بلکہ) اپنے پروردگار کی (بتلائی ہوئی جگہ کی) طرف ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے (وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھ کو ہجرت کا ثمرہ دے گا)۔

***

فائدہ: حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابراہیم کو ان کی قوم کے کسی مرد نے نہ مانا، البتہ لوط نے فوراً بلا توقف تصدیق کی، دونوں کا وطن عراق میں شہر بابل تھا، خدا کے توکل پر وطن سے نکل کھڑے ہوئے اللہ نے ملک شام میں پہنچا کر بسایا۔
تنبیہ: وقال اِنِّیْ مُهَاجِرٌ الخ میں دونوں احتمال ہیں: قائل ابراہیم ہوں یا لوط علیہما السلام۔

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْمَٰحَیْ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنٰا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ السُّبُوْۃَ وَ الْکُتُبَ وَ اٰتٰیْنٰهُ اَجْرًا فِی الدُّنْیَا ۚ

اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب لے اور رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب لے اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں

وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَيَسَّ لِلصَّالِحِينَ ﴿٢٥﴾

اور وہ آخرت میں البتہ ٹیکوں سے ہے۔

خلاصہ تفسیر اور ہم نے (ہجرت کے بعد) ان کو اسحاق (پنیا) اور یعقوب (پوتا) عنایت فرمایا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب (کے سلسلہ) کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی (بڑے درجہ کے) نیک بندوں میں ہوں گے (اس صلہ سے مراد قبولیت اور قرب ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ مقبول و مقرب ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرما یا: وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا)۔
وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا: اس میں دلالت ہے کہ دنیوی نعمتوں کی کثرت جیسا کہ بعض اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے آخرت میں ان کے مراتب کو گنا نہیں دینی، معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزا تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اسحاق پنیا اور یعقوب پوتا دیا، جن کی نس "بنی اسرائیل" کہلاتی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی حضرت ابراہیم کے بعد ہجران کی اولاد کے کسی کو کتاب آسمانی اور پیغمبری نہ دی جائے گی، چنانچہ جس قدر انبیاء ان کے بعد تشریف لائے ان ہی کی ذریت سے تھے، اسی لیے ان کو "ابو انبیاء" کہا جاتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی دنیا میں حق تعالیٰ نے مال، اولاد، عزت اور ہمیشہ کا نام نیک دیا، ورنہ ملک شام ہمیشہ کے لیے ان کی اولاد کو بخشا، (کنزانی الموضح) اور آخرت میں اعلیٰ درجہ کے صالحین کی جماعت میں (جو انبیائے اولوالعزم کی جماعت ہے) شامل رکھا۔

وَلَوْ طَآ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾

اور بھیجا لو ط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے جہن میں
خلاصہ تفسیر: (تیسرا قصہ) اور ہم نے لو ط (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہن والوں میں نہیں کیا۔

***

فائدہ: یعنی یہ فعل شنیع تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یہ ہی اس کی دلیل ہے کہ فطرت انسانی اس سے نفور ہے، ایسے خلاف فطرت و شریعت کام کی بنیاد تم نے ڈالی۔

إِنَّكُمْ لَتَآتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۚ

کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور زناہارے ہو لے اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کام۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے لے آہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا ہے۔

خلاصہ تفسیر: کیا تم مردوں سے برا فعل کرتے ہو (وہ بے حیائی کا کام یہی ہے) اور (اس کے علاوہ دوسری نامعقول حرکتیں بھی کرتے ہو، مثلاً یہ کہ) تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور (غضب یہ ہے کہ) اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو (اور گناہ کھلم کھلا کرنا یہ خود ایک گناہ اور عقلاً بہت فحش ہے) سو ان کی قوم کا (آخری) جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم (اس بات میں) سچے ہو (کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں)۔

***

فائدہ: لے راہ مارنے سے مراد ممکن ہے کہ ڈاکہ زنی ہو، یہ بھی ان میں رائج ہوگئی، یا ای بدکاری سے مسافروں کی راہ مارنے سے کہ ڈر کے مارے اس طرف ہو کر نہ لگیں یا: تَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ کا مطلب یہ ہو کہ فطری اور مستدار است کو چھوڑ کر تو الد و تاسل کا سلسلہ منقطع کر رہے تھے۔

فائدہ: یہ شاید یہی بدکاری اعلانیہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوں گے، اس بات کی شرم بھی نہ رہی تھی یا کچھ اور ٹھنڈے اور چمیز اور بے شرمی کی باتیں کرتے ہوں گے۔

فائدہ: سچ یعنی اگر تم سچے نہیں ہو اور واقعی سچ کہتے ہو کہ ہمارے یہ کام خراب اور مستوجب عذاب ہیں تو دیر کیا ہے وہ عذاب لے آئیے، دوسری جگہ فرمایا: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ يَكْتُمُونَ (الاعراف: ۸۲) یعنی ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک جانا چاہتے ہیں، شاید قوم میں سے بعض نے یہ بعض نے وہ جواب دیا ہوگا، یا ایک وقت میں ایک بات اور دوسرے میں دوسری کہی ہوگی، مثلاً اول عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑایا، پھر آخری فیصلہ یہ کیا ہوگا، کہ انہیں بستی سے نکال دیا جائے بہر حال ثابت ہو گیا کہ وہ قوم نہ صرف اس فعل شنیع کی سرکوب اور بانی تھی، بلکہ اس کے جاری رکھنے پر اس قدر اصرار تھا کہ صحت کرنے والے پیغمبر کو اپنی بستی سے نکالنے پر تیار ہو گئے، ان کی قطرت اور طباغ اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ خوف خدا کا کوئی شاہد دلوں میں باقی نہ رہا تھا، عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر کے مقابلہ پر آمادہ تھے، جرم کی یہ ہی نوعیت ان کے ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی، اور اگر اس کے ساتھ توحید کے بھی قائل نہ تھے تو ”کڑوا کر بلا نیم چڑھا“ سمجھئے، معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت حضرت ابراہیم کی طرف سے مشتہر ہو کر پہنچ چکی ہوگی، اس لیے لوط علیہ السلام خاص اسی فعل شنیع سے روکنے پر مامور ہوئے، اور ممکن ہے انہوں نے توحید وغیرہ کی دعوت بھی دی ہو، مگر اس کو یہاں نقل نہیں فرمایا، واللہ اعلم۔

ع

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾

بولتا ہے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر

خلاصہ تفسیر: لوط نے دعا کی کہ اے میرے رب! مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب (اور ان کو عذاب سے ہلاک) کر دے۔

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ: اس سے دین کے دشمنوں پر بددعا کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس قسم کی دعا کمال اخلاق اور حلم و کرم کے خلاف نہیں۔

* * *

فائدہ: یہ ان کی طرف سے مایوس ہو کر فرمایا، شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی درست ہونے والی نہیں، وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گی جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا: إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (نوح: ۷۷) ۱۵۵ قال النبیسا بوری فی تفسیرہ۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ «قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ»

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥١﴾

پیشک اس کے لوگ ہو رہے ہیں گناہ گار

خلاصہ تفسیر: اور (ان کی دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر دینے کے لیے فرشتے مقرر فرمائے اور دوسرا کام ان فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دیں چنانچہ (وہ) بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم

(علیہ السلام) کے پاس (ان کے بیٹے اسحاق کے پیدا ہونے کی) بشارت لے کر آئے تو (اثنائے گفتگو میں جس کا مفصل بیان دوسرے موقع پر ہے: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ الخ) ان فرشتوں نے (ابراہیم علیہ السلام سے) کہا کہ ہم اس بستی والوں کو (جس میں قوم لوط آباد ہے) ہلاک کرنے والے ہیں (کیونکہ) وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں۔

***

فائدہ: لوط علیہ السلام کی دعا پر فرشتوں کو اس بستی کے تباہ کرنے کا حکم ہوا، فرشتے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کو بڑھا پے میں بیٹے کی بشارت سنائی اور اطلاع دی کہ ہم اس بستی "سُودُوم" کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ کسی طرح اپنی حرکات شنیعہ سے باز نہیں آتے، ان واقعات کی تفصیل سورہ اعراف، ہود اور حجر وغیرہ میں گزر چکی ہے۔

تنبیہ: شاید ہلاکت کی خبر کے ساتھ بیٹے کی بشارت دینے کا مطلب یہ ہو کہ ایک قوم سے اگر خدا کی زمین خالی کی جانے والی ہے تو دوسری طرف حق تعالیٰ ایک عظیم امان قوم بنی اسرائیل کی بنیاد ڈالنے والا ہے، یہ علیہ العلامة النیشابوری فی تفسیرہ۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ

ہو! اس میں تو لوط بھی ہے! وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بچالیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۴۳﴾

کہ رہے گی رہ جانے والوں میں ۴۳

خلاصہ تفسیر: ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہاں تو لوط (علیہ السلام بھی موجود) ہیں (وہاں عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو نقصان پہنچے گا) فرشتوں نے کہا کہ جو جو وہاں (رہتے) ہیں ہم کو سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو (یعنی ان کے خاندان والوں کو) اور جو مومن ہوں ان کو اس عذاب سے) بچالیں گے (اس طرح سے کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو بستی سے باہر نکل جانے کی ہدایت کر دیں گے)۔ بجز ان کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی (جس کا ذکر سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گذر چکا ہے، یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی)۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا: اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مجمع میں اہل اللہ کا ہونا عذاب سے حفاظت کا سبب بن جاتا ہے اور اہل اللہ کا ان سے جدا ہونا اس حفاظت اور نفع کو دور کر دیتا ہے اگرچہ کسی عارض کی وجہ سے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے (یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں، اکثر یہ ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کیا لوط کی موجودگی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟ یا انہیں وہاں سے عہدہ کر کے تعذیب کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ غالباً حضرت ابراہیم کو ازراہ شفقت خیال آیا کہ لوط کی آنکھوں کے سامنے یہ آفت نازل ہوئی تو عجب نہیں کہ عذاب کا ہولناک منظر دیکھنے سے وحشت اور گھبراہٹ ہو، فرشتوں نے اپنے کلام میں کوئی استثناء کیا نہ تھا، اس سے ان کے ذہن میں یہ ہی شق آئی ہوگی کہ لوط کی موجودگی میں کارروائی کریں گے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو ان میں خدا کے مجرم ہیں، تنہا لوط نہیں، بلکہ اسکے گھر والوں کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے گا، سب کو عذاب کے مواقع سے علیحدہ کر لیں گے صرف اسکی ایک عورت وہاں رہ جائے گی، کیونکہ اس پر بھی عذاب آتا ہے۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ
اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا اُن کو دیکھ کر، اور تنگ ہوا دل میں لے اور وہ بولے مت ڈر اور غم نہ کھا

إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكَّ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣١﴾

ہم بچائیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری رہ گئی رہ جانے والوں

خلاصہ تفسیر: اور (پھر وہاں سے فارغ ہو کر) جب ہمارے وہ فرستادے لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو لوط (علیہ السلام) ان (کے آنے) کی وجہ سے (اس لئے) مغموم ہوئے (کہ وہ بہت حسین جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا) اور (اس وجہ سے) ان (کے آنے) کے سبب تنگ دل ہوئے اور (فرشتوں نے جو یہ حال دیکھا تو) وہ فرشتے کہنے لگے (آپ کسی بات کا) اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں (ہم آدمی نہیں ہیں، بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں، بقولہ تعالیٰ: إِنَّا نُرْسِلُ رُسُلَنَا عَذَابًا سے) ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچالیں گے جز آپ کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبعی غم اور دل کا بوجھ کمال کے خلاف نہیں جبکہ اس غم اور بوجھ کی وجہ سے غیر شرعی عمل نہ کیا جائے۔

إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكَّ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ اس میں دلالت ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ بغیر ایمان کے محض قرابت کا تعلق نافع نہیں۔

فائدہ: لے فرشتے نہایت حسین و جمیل مردوں کی شکل میں وہاں پہنچے، حضرت لوط نے اول پہچانا نہیں، بہت تنگدل اور ناخوش ہوئے کہ اب ان مہمانوں کی عزت قوم کے ہاتھ سے کس طرح بچاؤں گا، اگر اپنے یہاں نہ ٹھہراؤں تو اخلاق و حرمت اور مہمان نوازی کے خلاف ہے، ٹھہراتا ہوں تو اس بدکار قوم سے آبرو کس طرح محفوظ رہے گی۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٢﴾

ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے لے

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾

اور چھوڑ (باقی) رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا سمجھ دار لوگوں کے واسطے لے

خلاصہ تفسیر: (اور آپ کو مع متعلقین کے عذاب سے بچا کر) ہم اس بستی کے (بقیہ) باشندوں پر ایک آسمانی عذاب (یعنی اسباب طبعیہ غیر ارضیہ سے) ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں (چنانچہ وہ بستی است دی گئی اور غیبی پتھروں سے سنگباری کی گئی) اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان (اب تک) رہنے دیئے ہیں ان لوگوں (کی عبرت) کے لئے جو عقل رکھتے ہیں (چنانچہ اہل مکہ سفر شام میں ان دیران مقامات کو دیکھتے تھے اور جو اہل عقل تھے وہ منتفع بھی ہوتے تھے کہ ڈر کر ایمان لے آتے تھے)۔

فائدہ: لے یعنی اپنی قوم کی شرارت سے ڈرے مت، یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ہمارے بچاؤ کے لیے غلٹین نہ ہو ہم آدمی نہیں، فرشتے ہیں، جو تجھ کو اور تیرے ہم مشرب گھر والوں کو بچا کر اس قوم کو غارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ قصہ پہلے کئی جگہ گزر چکا۔

فائدہ: لے یعنی ان کی انی ہوئی بستیوں کے نشان مکہ والوں کو ملک شام کے سفر میں۔ نماز دیتے ہیں۔

وَالِی مَدَیْنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۖ فَقَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْتَوْا

اور بھیجا مدین (مدین والوں) کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پھر بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی اور تو قیام رکھو پچھلے دن کی لے اور مت پھرو

فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِیْ دَارِهِمْ جَثِمِیْنَ ۝

زمین میں خرابی مچاتے لے پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اونٹھے پڑے

خلاصہ تفسیر: (چوتھہ قصہ:) اور مدین والوں کے پاس ہم نے ان (کی برادری) کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا کہ

بھیجا، سوانہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو (اور شرک چھوڑ دو) اور روز قیامت سے ڈرو (اور اس کے انکار سے باز آؤ) اور زمین

میں فساد مت پھیلاؤ (یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کے ساتھ کم ناپے کم توڑنے کے بھی عادی تھے، جس سے فساد

پھیلنا ظاہر ہے) سوان لوگوں نے شعیب (علیہ السلام) کو جھٹلایا پس زلزلہ نے ان کو پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں گھر کر رہ گئے۔

***

فائدہ: لے یعنی آخرت کی طرف سے غافل نہ ہو، کیسے خدا نے واحد کی پرستش کرو۔

فائدہ: لے خرابی مچانے سے شاید مراد ہے بین دین میں دغا بازی کرنا، سود بیگانہ جیسا کہ ان کی عادت تھی، اور ممکن ہے ربزنی بھی کرتے

ہوں، وقیل غیر ذلک۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ ۖ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے لے اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر پھر روک دیا ان کو

عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِیْنَ ۝

راہ سے اور تھے ہوشیار لے

خلاصہ تفسیر: (پانچواں اور چھٹا قصہ:) اور ہم نے عاد و ثمود کو بھی (ان کے عناد و مخالفت کی وجہ سے) ہلاک کیا اور یہ ہلاک ہونا تم

کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے (کہ ان کی ویران بر باد بستیوں کے کھنڈرات ملک شام کو جاتے ہوئے تمہارے راستے پر ملتے ہیں) اور

(حالت ان کی یہ تھی کہ) شیطان نے ان کے (برے) اعمال کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا تھا اور (اس ذریعہ سے) ان کو راہ (حق) سے روک رکھا تھا

اور وہ لوگ (ویسے) ہوشیار تھے (یعنی وہ ہتوف نہ تھے، مگر اس جگہ انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا)۔

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ (الی قولہ) وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِیْنَ: اس میں دلالت ہے کہ عقل و نظر کے ہوتے ہوئے نفسانی و شیطانی فریب

عذر نہیں اگرچہ عقل و نظر کے استعمال سے غافل رہے (یعنی جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بھی عقل و فہم عطا کیا ہے تو وہ شیطان کے مکر و فریب کو سمجھ کر

اس سے بچ سکتا ہے، رد و محشر وہ یہ نہ کہہ سکے گا کہ میں کیا کرتا مجھے تو شیطان و نفس نے بہکا دیا)۔

***

فائدہ: لے یعنی ان کی بستیوں کے کھنڈراتم دیکھ چکے ہو ان سے عبرت حاصل کرو۔

فائدہ: لے یعنی دنیا کے کام میں ہشیار تھے اور اپنے نزدیک عقلمند تھے پر شیطان کے بہکائے سے نہ بچ سکے۔

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے پاس پہنچا موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں

وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٢٩﴾

اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے

خلاصہ تفسیر: (ساتواں، آٹھواں اور نواں قصہ:) اور ہم نے قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ان کے کفر کے سبب) ہلاک کیا اور ان (تینوں) کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) کھلی لہلیس (حق کی) لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور (ہمارے عذاب سے) بھاگ نہ سکے۔

***

فائدہ: یعنی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی حق کے سامنے نہ جھکے اور کبر و غور نے ان کی گردن نیچے نہ ہونے دی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کیا بڑے بن کر سزا سے بچ گئے؟ یہ الحیا ذی اللہ خدا کو تھکا دیا۔

فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ

پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر لے پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھر آدھوا سے لے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑنے سے

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ

اور کوئی تھا کہ اس کو دھنسا دیا ہم نے زمین پر لے اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے ھے اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٠﴾

پر تھے وہ اپنا آپ ہی برا کرتے ۛ

خلاصہ تفسیر: تو ہم نے (ان پانچوں میں سے) ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا، سوان میں بعضوں پر تو ہم نے سخت ہوا کبھی (مراد اس سے قوم عاد ہے) اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آدیا (مراد اس سے قوم ثمود ہے، قوله تعالیٰ فی سورۃ ہود: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ) اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا (مراد اس سے قارون ہے) اور ان میں بعض کو ہم نے (پانی میں) ڈبو دیا (مراد اس سے فرعون و ہامان ہے) اور (ان لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے تو) اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا (یعنی بلاوجہ سزا دینا جو ظلم کے مشابہ ہے اگرچہ واقع میں اپنی ملک میں تصرف کرنے کی وجہ سے یہ بھی ظلم نہ تھا) لیکن یہی لوگ (شرارتیں کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے (کساپے کو مستحق عذاب بنایا اور غارت ہوئے تو اپنا نقصان خود کیا)۔

***

فائدہ: لے یعنی ان میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا دی گئی۔

فائدہ: لے یہ قوم لوط ہے اور بعض نے عاد کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔

فائدہ: سلمیہ ثمود تھے اور اہل مدین بھی۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ﴿٣٠﴾

اور یہ مثالیں بٹھلاتے (چسپاں کرتے) ہیں ہم لوگوں کے واسطے اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے

خلاصہ تفسیر: اور (چونکہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں اسی لئے) ہم ان (قرآنی) مثالوں کو (جس میں سے ایک مثال اس مقام پر مذکور ہے) لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے بیان کرتے ہیں اور (ان مثالوں سے چاہئے تھا کہ ان لوگوں کا جہل علم سے بدل جاتا مگر) ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں (خواہ اسی وقت علم والے ہوں یا آئندہ ہو جائیں، حاصل یہ کہ علم اور حق کے طالب ہوں اور یہ لوگ عالم بھی نہیں طالب بھی نہیں، اس لئے جہل میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان کے جہل سے حق حق ہی رہے گا، جس کو خدا جانتا ہے اور اپنے بیان سے ظاہر فرماتا ہے، پس خدا کے سوا کسی کا مستحق عبادت نہ ہونا تو ثابت ہوا)۔

***

فائدہ: مشرکین کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ "سکزی" اور "کھسی" وغیرہ حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے جو اس کی عظمت کے منافی ہیں اس کا جواب دیا کہ مثالیں اپنے مواقع کے لحاظ سے نہایت موزوں اور مثیل نہ پر پوری منطق ہیں، مگر سمجھدار ہی اس کا مطلب ٹھیک سمجھتے ہیں، جاہل بیوقوف کیا جانیں، مثال کا انطباق مثال دینے والے کی حیثیت پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کی مثال ہے اس کی حیثیت کو دیکھو، اگر وہ حقیر و کمزور ہے تو مثیل بھی ایسی ہی حقیر و کمزور چیزوں سے ہوگی، مثال دینے والے کی عظمت کا اس سے کیا تعلق۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہیں لہ اس میں نشانی ہے یقین لانے والوں کے لیے ۛ

خلاصہ تفسیر: (آگے اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے (چنانچہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں) ایمان والوں کے لئے اس میں (اس کے استحقاق عبادت کی) بڑی دلیل ہے۔

***

فائدہ: لہ یعنی نہایت حکمت سے بنایا، بیکار پیدا نہیں کیا۔

فائدہ: لہ یعنی جب آسمان و زمین اس اکیسے نے بنا دیے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے کسی شریک یا مددگار کی کیا احتیاج ہوگی، ہوتی تو ان بڑے کاموں میں ہوتی۔

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾

تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب لے اور قائم رکھ نماز، بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے لے

وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَئِذْ كُرِّهُوا كِبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۲۹﴾

اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی سنہ اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا ذکر تھا جس کے ربط کی وجہ اور بیان ہو چکی، اب نبوت کا ذکر ہے کہ پہلے آپ کو زبانی تبلیغ کا حکم ہے، پھر عملی تبلیغ کا حکم ہے اس کے بعد اعمال کی فضیلت کا بیان ہے۔

(اے محمد ﷺ! چونکہ آپ رسول ہیں، اس لئے) جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ (تبلیغ کے واسطے) اس کو (لوگوں کے سامنے) پڑھا کیجئے (اور زبانی تبلیغ کے ساتھ تبلیغ عملی بھی کیجئے کہ دین کے کام ان کو عمل کر کے بھی بتلائیے، خصوصاً) نماز کی پابندی رکھئے (تاکہ اور لوگ بھی عمل میں اتہام کریں، اس اتباع کی رغبت دلانے کے لیے نماز کی فضیلت سنائی جاتی ہے کہ) بیشک نماز (اپنی وضع کے اعتبار سے) بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے (یعنی نماز کی صورت یہ کہتی ہے کہ جس معبود کی توحید پر تعظیم کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کا اقرار کر رہا ہے بے حیائی اور منکر میں مبتلا ہونا اس کی شان میں بے ادبی ہے) اور (اسی طرح نماز کے علاوہ بھی جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے قابل ہیں، کیونکہ وہ سب زبان سے یا عمل سے اللہ کی یاد ہی ہیں اور) اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور (اگر تم اللہ کی یاد میں غفلت کرو تو یہ بھی سن لو کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے (جیسا کرو گے ویسا بدلے لے گا، ترغیب کے بعد اس میں دھمکی کا مضمون بھی عام عنوان سے سنا دیا)۔

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہے، اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معصوم ہونا ہے کہ نماز نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آجائے، آخر قرآن وحدیث سب لوگوں کو گناہ سے منع کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور گناہ سے باز نہیں آتے، خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی توجیہ لی گئی ہے، مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں، بلکہ نماز میں بالخاصہ یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی غلط تھا اور اقامت صلوٰۃ کا حق اس نے ادا نہیں کیا، احادیث مبارکہ سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے احوال کے اصول یعنی تلاوت، نماز، ذکر اور مراقبہ تینوں جمع ہیں، اور دوسرے تمام اعمال الہی کے تابع ہیں۔

***

فائدہ: لے ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾: یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہے تاکہ دل مضبوط اور قوی رہے، تلاوت کا اجر و ثواب الگ حاصل ہو، اس کے معارف و حقائق کا انکشاف بیش از بیش ترقی کرے، دوسرے لوگ بھی سن کر اس کے مواعظ و علوم و برکات سے فہم ہوں، جو نہ مانیں ان پر خدا کی جنت تمام ہو، اور دعوت و اصلاح کا فرض بحسن و خوبی انجام پاتا رہے۔

فائدہ: لے ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: نماز کا برائیتوں سے روکنا دو معنی میں ہو سکتا ہے:

① ایک بطریق سبب، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت و تاثیر رکھی ہو کہ نمازی کو گناہوں اور برائیتوں سے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کو روک دیتا ہے، اس صورت میں یہ روکنا چاہیے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیماری کو روکنے کے

لئے کافی ہو جائے، بعض دوائیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں، اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو، پس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی التاثر دوا ہے، جو روحانی بیماریوں کو روکنے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے، ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقہ کے ساتھ جو اطباء نے روحانی نے تجویز کیا ہو خاصی مدت تک اس پر مواعبت کی جائے، اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔

⑤ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے روکنا بطور اتقہ ہو یعنی نماز کی ہر ایک ہیئت اور اس کا ہر ایک ذکر مقتضی ہے کہ جو انسان ابھی ابھی بارگاہ الہی میں اپنی بندگی، فرمانبرداری، خضوع و تذلل، اور حق تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور حکومت و شہنشاہی کا اظہار و اقرار کر کے آیا ہے، مسجد سے باہر آکر بھی بد عہدی اور شرارت نہ کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو، گویا نماز کی ہر ایک ادا نماز کو پانچ وقت حکم دیتی ہے کہ اور بندگی، درغلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندوں اور غلاموں کی طرح رہ، اور بزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بے حیائی اور شرارت و سرکشی سے باز آ، اب کوئی باز آئے یا نہ آئے مگر نماز بلاشبہ اسے روکتی اور منع کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود روکنا اور منع فرماتا ہے، کما قال تعالیٰ: **إِنَّ لِلَّهِ يَتَلَفَّزُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** (التل: ۹۰) پس جو بد بخت اللہ تعالیٰ کے روکنے اور منع کرنے پر برائی سے نہیں روکتے نماز کے روکنے پر بھی ان کا نہ روکنا مکمل تعجب نہیں۔

ہاں یہ واضح رہے کہ ہر نماز کا روکنا اور منع کرنا اسی درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو، کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، سب سے بڑی چیز اس میں خدا کی یاد ہے، نمازی ارکان صلوٰۃ ادا کرتے وقت اور قرات قرآن یا دعاء و تسبیح کی حالت میں جتن حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو مختصر اور زبان و دل کو موافق رکھے گا اتنا ہی اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آواز کو سنے گا، اور اسی قدر اس کی نماز برائیوں کو چھڑانے میں موثر ثابت ہوگی، ورنہ جو نماز قلب لابی و غافل سے ادا ہو وہ صلوٰۃ متفق کے مشابہ ٹھہرے گی، جس کی نسبت حدیث میں فرمایا: **"لَا يَدْخُلُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا"** اسی کی نسبت **"لَمْ يَزِدْ دُبَّهَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا"** کی وعید آئی ہے۔

فائدہ: **وَلَيْدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ**: یعنی نماز برائی سے کیوں نہ روکے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہے، کما قال تعالیٰ: **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (طہ: ۱۳) اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جسے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں، یہ نہ ہو تو عبادت کیا، ایک جسد بے روح اور لفظ بے معنی ہے، حضرت ابوالہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ (خدا کی یاد) سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اصلی فضیلت اسی کو ہے، یوں عرض اور وقتی طور پر کوئی کمال ذکر اللہ پر سہقت لے جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس عمل میں بھی فضیلت اسی ذکر اللہ کی بدولت آئی ہے، بہر حال ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہے اور جب وہ نماز کے ضمن میں ہو تو افضل تر ہوگا، پس بندے کو چاہیے کہ کسی وقت خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو خصوصاً جس وقت کسی برائی کی طرف میلان ہو فوراً خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کو یاد کر کے اس سے باز آ جائے قرآن و حدیث میں ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے۔

بعض سلف نے آیت کا یہ ہی مطلب لیا ہے کہ نماز میں ادھر سے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہوئی لیکن اس کے جواب میں جو ادھر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، جس کی انتہائی قدر کرنی چاہیے اور یہ شرف ذکر امت محسوس کر کے اور زیادہ ذکر اللہ کی طرف راغب ہونا چاہئے، کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے احکام بہت ہیں مجھے کوئی ایک جامع و مانع چیز بتلا دیجئے، فرمایا: **"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ"** (تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے)۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: **"جتنی دیر نماز میں لگے اتنا تو ہر گناہ سے بچے، امید ہے آگے بھی بچا رہے، اور اللہ کی یاد کو اس سے زیادہ اثر ہے یعنی گناہ سے بچے اور اعلیٰ درجوں پر چڑھے"**، (موضح) یہ **وَلَيْدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ** کی ایک اور لطیف تفسیر ہوئی۔

فائدہ: **وَاللَّهُ يَتَلَفَّزُ مَا تَصْنَعُونَ**: یعنی جو آدمی جس قدر خدا کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا خدا تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لہذا اگر اور غافل میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ بھی جداگانہ ہوگا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا

اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں نہ اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں

بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۲۹﴾

جو اترا ہم کو اور اترا تم کو حج اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اب رسالت کا انکار کرنے والوں سے کلام ہے، پہلے اہل کتاب سے، پھر دوسروں سے۔

اور (جب پیغمبر ﷺ کی رسالت ثابت ہے تو اے مسلمانوں! منکرین رسالت میں سے جو اہل کتاب ہیں ہم ان سے گفتگو کا طریقہ تم کو

بتلاتے ہیں اور اہل کتاب کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اول تو وہ اہل علم ہونے کی وجہ سے بات کو سنتے ہیں اور مشرکین تو بات سننے سے پہلے ہی تکلیف

پہنچانے کے درپے ہو جاتے تھے، دوسرے اہل علم کے ایمان لے آنے سے عام لوگوں کے ایمان لانے کی زیادہ توقع ہو سکتی ہے اور وہ طریقہ یہی ہے کہ:)

تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقے کے مباحثہ مت کرو ہاں! جو ان میں زیادتی کریں (تو ان کو ترکی بہ ترکی جواب دینے کا مضائقہ نہیں، اگرچہ

جب بھی احسن طریقہ ہی افضل ہے) اور (وہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ مثلاً ان سے) یوں کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی اور

ان کتابوں پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو تم پر نازل ہوئیں (کیونکہ ایمان کا دارومدار اس پر ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پس جب

ہماری کتاب کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے پھر تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہئے) اور (یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ) ہمارا

اور تمہارا معبود ایک ہے (جیسا کہ: تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) اور اپنے احباب و

رہبان کی اطاعت کی وجہ سے نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لانا توحید کے خلاف ہے، تو تم کو ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہئے بقولہ تعالیٰ: وَلَا يَتَّخِذِ بَعْضُنَا

اِلٰحًا) اور (اس گفتگو کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا بھی تنبیہ کے لئے سنا دو کہ) ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں (اس میں عقائد و اعمال سب آگئے، یعنی اسی

طرح تم کو بھی کرنا چاہئے جیسا کہ پہلے ارشاد فرمایا: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)۔

بحث و گفتگو میں تہذیب کا حکم مشرکین کے ساتھ بھی سورہ نمل کے آخر میں آیا ہے۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ: اس میں دلالت ہے کہ مخالف کے ساتھ پہلے تو نرمی برتی جائے اور جب اس کا عناد ظاہر ہونے لگے تو سختی

کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اہل اللہ کا مخالفین کے ساتھ یہی طریقہ ہوتا ہے، باقی طالب حق کے ساتھ دوسرا انداز ہوتا ہے کہ عذر کی حالت میں نرمی اور

عذر نہ ہونے کے وقت سختی، اور رسول اللہ ﷺ کا صحابہ کرام کے ساتھ یہی طرز تھا۔

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ: بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں موجودہ تورات و انجیل کے مضامین کی

تصدیق کا حکم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کی طرف آنے والی کتابوں تورات و انجیل پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ جن عنوان

سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں باری معنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے،

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے جن میں آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں بھی بہت تحریفات

ہو چکی تھیں اور اس وقت سے اب تک ان میں تحریف کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، ایمان صرف ان مضامین تورات و انجیل پر ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت

موکئی و یسعی (علیہ السلام) پر نازل ہوئے تھے، تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہیں، اصولی بات یہ ہے کہ موجودہ تورات و انجیل کی نہ مطلقاً تصدیق کی

جائے، نہ مطلقاً تکذیب کی جائے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں

پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سناتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی نہ

تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو: اَمَّا بِالَّذِي اُنْزِلَ الْيَتَا وَ اُنْزِلَ الْيَكْفَرُ، یعنی ہم اجمالاً اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے اور جو تفصیلات تم جلاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں، اس لئے ہم اس کی تصدیق و تکذیب سے اجتناب کرتے ہیں۔

فائدہ: اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ: یعنی مشرکوں کا دین جڑ سے غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا، تو ان سے ان کی طرح مت جھگڑو کہ جڑ سے ان کی بات کاٹنے لگو، بلکہ نرمی، متانت، خیر خواہی اور صبر و تحمل سے واجبی بات سمجھاؤ، البتہ جو ان میں صریح بے انصافی، عناد اور ہٹ دھرمی پر عمل جائے اس کے ساتھ مناسب سختی کا برتاؤ کر سکتے ہو اور آگے چل کر ایسوں کو سزا دینی ہے۔

تنبیہ: پہلے قرآن کی تلاوت کا حکم تھا، اغلب ہے کہ مفسرین اسے سن کر الجھنے لگیں، تو بتلوا دیا کہ بحث کے وقت فریق مقابل کی علمی و دینی حیثیت کا خیال رکھو، جوش مناظرہ میں صداقت و اخلاق کی حد سے نہ نکلو، جہاں کہیں جتنی سچائی ہو اس کا اعتراف کرو۔

فائدہ: اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ: یعنی ہمارا جیسا کہ قرآن پر ایمان ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ و سید علیہما الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے انبیاء پر جو کتابیں اتاریں بیشک وہ سچی تھیں، ایک حرف ان کا غلط نہ تھا، (گو تمہارے ہاتھ میں وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی صورت و حقیقت میں باقی نہ رہیں)۔

فائدہ: وَ الَّذِيْنَ لَهُ مُسْلِمُوْنَ: یعنی اصلی معبود ہمارا تمہارا ایک ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم تمہاری ہی کے حکم پر چلتے ہیں، تم نے اس سے ہٹ کر اوروں کو بھی خدا کی کے حقوق و اختیارات دے دیے، مثلاً حضرت مسیح یا حضرت عزیر علیہما السلام کو یا احبار و رہبان کو، نیز ہم نے اس کے تمام احکام کو ماننا سب پیغمبروں کی تصدیق کی، سب کتابوں کو برحق سمجھا اس کے آخری حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تم نے کچھ مانا کچھ نہ مانا اور آخری صداقت سے منکر ہو گئے۔

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۝ فَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۝ وَ مِنْ هٰؤُلَاءِ اُوْرَسٰی ہٰی ہٰی ہم نے اتاری تجھ پر کتاب ۱۔ سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اور ان مکہ والوں میں بھی بعضے

مَنْ يُؤْمِنُ بِهٖ ۝ وَ مَا يَجْعَدُ بَآيٰتِنَا اِلَّا الْكُفْرُوْنَ ۝

ہیں کہ اس کو مانتے ہیں، اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے جو نافرمان ہیں ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (جس طرح ہم نے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کیں) اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی (اور اسی وجہ سے مہذب گفتگو کی تعلیم کی گئی) سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب (کی نافع سمجھ) دی ہے وہ اس (آپ والی) کتاب پر ایمان لے آتے ہیں (اور ان سے مباحثہ کی بھی نوبت بہت کم آتی ہے) اور ان (اہل عرب مشرک) لوگوں میں بھی بعض ایسے (منصف) ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں (خواہ خود سمجھ کر یا اہل علم کے ایمان کو دیکھ کر) اور (دلائل کے واضح ہونے کے بعد) ہماری (اس کتاب کی) آیتوں سے بجز (خندی) کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کتاب میں آخر تمہاری کتابوں سے کوئی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تردد ہے، جس طرح انبیاء سابقین پر کتابیں اور صحیفے ایک دوسرے کے بعد اترتے رہے، پیغمبر آخر الزماں پر یہ کتاب لا جواب اتری اس کے ماننے سے انکار کیوں ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافاً ماننا چاہیے، چنانچہ ان میں سے جو منصف ہیں، وہ اس کی صداقت دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور نہ صرف اہل کتاب بلکہ عرب کے بعض لوگ بھی جو کتب سابقہ کا کچھ علم نہیں رکھتے اس قرآن کو مانتے جا رہے ہیں، حقیقت میں قرآن کریم کی صداقت کے دلائل اس قدر روشن ہیں کہ بجز سخت حق پوش نافرمان کے کوئی ان کی تسلیم سے انکار نہیں کر سکتا۔

وَمَا كُنْتُمْ تَشْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكُمْ اِذَا لَاَرْثٰبَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٣٨﴾

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے تب تو البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے لے

بَلْ هُوَ اٰیٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِیْ صُوْرٍ اَلَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ۚ وَمَا یَجْحَدُ بِآیٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٩﴾

بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ لے اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں لے

خلاصہ تفسیر: پیچھے مباحثہ وجہ دلہ کی تقریر نقلی دلیل سے کی تھی جس سے خاص اہل علم کو خطاب تھا، اب عقلی دلیل بیان کرتے ہیں جس میں سب کو عام طور پر خطاب ہے۔

اور (جو لوگ آپ کی نبوت کے منکر ہیں، ان کے پاس کوئی منشاء بھی تو شبہ کرنے کا نہیں، کیونکہ) آپ اس کتاب (یعنی قرآن) سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے (یعنی اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے اس وقت تو شبہ کرنے کا کچھ منشاء بھی ہوتا کہ یہ لکھے پڑھے آدمی ہیں، آسمانی کتابیں دیکھ کر ان کی مدد سے مضامین سوچ کر فرصت میں بیٹھ کر لکھ لیے اور ہم کو یاد کر کے سنا دیے ہوں گے، اگرچہ تب بھی یہ شبہ کرنے والے غلطی پر ہوتے، کیونکہ قرآن کا اعجاز پھر بھی نبوت کے لیے کافی دلیل تھا، لیکن اب تو اتنا غشائی شبہ کرنے کے واسطے نہیں، اس لیے کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں) بلکہ یہ کتاب (یعنی اگرچہ یہ ایک کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کا ہر حصہ معجزہ ہے، اور حصے بہت ہیں، اس سے وہ تنہا گویا) خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے اور (اس کا اعجاز ظاہر ہونے کے باوجود) ہماری آیتوں سے بس خدی لوگ انکار کرتے جاتے ہیں (ورنہ منصف کو تو ذرا شبہ نہیں رہنا چاہئے)۔

فِیْ صُوْرٍ اَلَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ: خلاصہ تفسیر میں اس کا ترجمہ مجمل کیا گیا ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ اوتوا العلم میں اہل علم سے مراد مؤمنین ہیں، اور یہ صفت قرآن کی مدح کے لیے بڑھائی کہ وہ مسلمانوں کے ذہن میں قوت و حفظ سے محفوظ ہے، اس کی حقیقت لکھنے پر موقوف نہیں اور یہ بات فی نفسہ بہت عجیب ہے، دوسرے اس سے پہلی کتابوں کی پیشین گوئی سچی ہو گئی کہ: ”اَنَّا جِئِلْہُمْ فِیْ صُدُوْرِہُمْ“ یہی کتابوں میں امت محمدیہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، یعنی وہ اپنی کتاب کے حافظ ہوا کریں گے، چنانچہ اس کا ظہور اچھی طرح ہو گیا کہ ہر زمانہ میں ہزاروں مسلمان قرآن کے حافظ موجود رہتے ہیں، تیسرے اس کتاب کا قوت و حفظ میں محفوظ رہنا خود اس کے لیے تبدل و تغیر اور تحریف سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور اس صفت کا قابل مدح ہونا ظاہر ہے۔

اور درمشور میں قنادہ سے مروی ہے کہ اوتوا العلم میں اہل علم سے مراد اہل کتاب ہیں اور ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور سنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گذشتہ آیت میں بیان کردہ اوصاف نوَمَا کُنْتُمْ تَشْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتٰبٍ اِنْہ کے اعتبار سے جس کا حاصل اتنی ہونا ہے اہل کتاب کے سینوں میں جو کہ محل علم ہیں گویا خود دلیل ہیں اپنے صدق و نبوت کی، اور اس تقدیر پر ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور دونوں احتمال پر حاصل اس کا یہ ہوگا: یعرفونہ کہا یعرفون اہلہم۔

فائدہ: لے نزول قرآن سے پہلے آپ کی عمر کے چالیس سال ان ہی مکہ والوں میں گزرے، سب جانتے ہیں کہ اس مدت میں نہ آپ کسی استاد کے پاس بیٹھے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کبھی ہاتھ میں قلم پکڑا، ایسا ہوتا تو ان باطل پرستوں کو شبہ نکالنے کی جگہ رہتی کہ شاید اگلی کتابیں پڑھ کر یہ باتیں نوٹ کر لی ہوں گی، ان اہل کو اب آہستہ آہستہ اپنی عبارت میں ڈھال کر سنا دیتے ہیں، گو اس وقت بھی یہ کہنا غلط ہوتا، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور کل مخلوق کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے، تاہم جھوٹوں کو بات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ

جائے لیکن جب کہ آپ کا ائی ہوتا مسلمات میں سے ہے تو اس سرسری شہ کی بھی جزکت گئی اور یوں ضدی لوگ کہنے کو تو اس کو بھی کہتے تھے: **أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** (الفرقان: ۵)

فائدہ: معنی پیغمبر نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں، بلکہ یہ وحی جو ان پر آئی ہمیشہ کو بن لکھے سیدہ بسیمہ جاری رہے گی، اللہ کے فضل سے علماء اور حفاظ و قراء کے سینے اس کے الفاظ و معانی کی حفاظت کریں گے اور آسمانی کتابیں حفظ نہ ہوتی تھیں، یہ کتاب حفظ ہی سے باقی ہے، لکھنا اس پر افزودہ ہے (موضح باضافہ سیر)۔

فائدہ: معنی نا انسانی کا کیا علاج، ایک شخص یہ ہی عثمان لے کہ میں کبھی سچی بات نہ مانوں گا، وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کر دے گا۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۵

اور کہتے ہیں کیوں نہ اتریں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے، تو کہہ نہ نیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے، اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر

خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ (معجزہ قرآن عطا ہونے کے باوجود محض سرکشی اور عناد سے) یوں کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر ان کے رب کے پاس سے (ہماری فرمائش) نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں، آپ یوں کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضہ (قدرت) میں ہیں اور (فرمائش) معجزے میرے اختیار کی چیزیں نہیں) میں تو صرف ایک صاف صاف (عذاب الہی سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) ہوں (اور اپنے رسول ہونے پر قطعی اور صحیح دلیلیں رکھتا ہوں جن میں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، پھر خاص دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً جبکہ فرمائش معجزات کے واقع نہ ہونے میں حکمت بھی ہے)۔

فائدہ: یعنی میرے قبضہ میں نہیں کہ جو نشان تم طلب کیا کرو وہی دکھلا دیا کروں نہ کسی نبی کی تصدیق اس بات پر موقوف ہو سکتی ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ ہدی کے نتائج سے تم کو صاف لفظوں میں آگاہ کر رہوں باقی حق تعالیٰ میری تصدیق کے لئے جو نشان چاہے دکھلا دے، یہ اسکے اختیار میں ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۶

کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے، بیشک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں

خلاصہ تفسیر: (اب قرآن کا بڑی دلیل ہونا بیان کرتے ہیں) کیا (نبوت پر دلالت کے لیے) ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب (معجز) نازل فرمائی ہے جو ان کو (ہمیشہ) سنائی جاتی رہتی ہے (کہ اگر ایک بار سننے سے اس کا معجزہ ظاہر نہ ہو تو دوسری بار میں ہو جائے، یا اس کے بعد ہو جائے اور دوسرے معجزات میں تو یہ بات بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ باقی نہ رہتے جیسا کہ ظاہر ہے، اور ایک ترجیح اس معجزہ میں یہ ہے کہ) بلاشبہ اس کتاب میں (معجزہ ہونے کے ساتھ) ایمان لانے والے لوگوں کے لئے بڑی رحمت اور نصیحت ہے (”رحمت“ یہ کہ احکام کی تعلیم ہے جو خالص نفع ہے اور ”نصیحت“ ترفیب و ترہیب سے ہے، اور یہ بات دوسرے معجزات میں کب ہوتی، پس ان ترجیحات سے تو اس کو غنیمت سمجھتے اور ایمان لے آتے)۔

فائدہ: یعنی کیا یہ نشان کافی نہیں جو کتاب انھیں دن رات پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس سے بڑا نشان کون سا ہوگا، دیکھتے نہیں کہ اس کتاب

کے ماننے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَبَيِّنٰتُكُمْ شَهِيدًا ؕ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ، جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں لے اور جو لوگ یقین لاتے ہیں

بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۶﴾

جھوٹ پر اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے، وہی ہیں نقصان پانے والے لے

خلاصہ تفسیر: (اور اگر ان واضح دلائل کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو آخری جواب کے طور پر) آپ کہہ دیجئے کہ (خیر! بھائی

صبر مانو) اللہ میرے اور تمہارے درمیان (میری رسالت کا) گواہ بس ہے، اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور (جب میری رسالت اور اللہ کا علم محیط ثابت ہو تو) جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ (کی باتوں) کے منکر ہیں (جن میں رسالت بھی داخل ہے) تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں (یعنی جب اللہ کے ارشاد سے میری رسالت ثابت ہے تو اس کا انکار کفر باللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے تو اس کو اس انکار و کفر کی بھی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر پر خسارے کی سزا دیتے ہیں، پس لامحالہ ایسے لوگ خسارہ میں ہوں گے)۔

یہ دلیل نہ ماننے والوں کے مقابلہ میں جواب ہے مگر پھر بھی اس میں دلیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کی شہادت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے صدق و نبوت پر دلائل قائم کیے، اور باطل کے عموم میں تمام اہواء اور باطل خدا سب داخل ہو گئے۔

***

فائدہ: لے یعنی خدا کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے میں اعلیٰ نبیہ دعویٰ رسالت کر رہا ہوں جسے وہ سنا اور دیکھتا ہے پھر روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو غیر معمولی طریقہ سے بڑھا رہا ہے، برابر میرے دعوے کی فعلی تصدیق کرتا ہے، میری زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نشان ظاہر کئے جاتے ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں، کیا میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی نہیں۔

فائدہ: لے آدمی کی بڑی شقاوت اور خسار ان یہ ہے کہ جھوٹی بات کو خواہ کتنی ہی بدیہی المظان ہو فوراً قبول کر لے، درحقیقت بات سے گو کتنی ہی صاف روشن ہوا انکار کرتا رہے۔

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْثَةٌ

اور جلدی، نکلتے ہیں تجھ سے آفت لے اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر (ٹھہرا ہوا) تو آ پہنچتی ان پر آفت، اور البتہ آئے گی ان پر اچانک

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۵۷﴾

اور ان کو خبر نہ ہوگی لے

خلاصہ تفسیر: اب یہاں سے منکروں کے بعض شبہ کا جواب ہے۔

اور یہ لوگ آپ سے عذاب (واقع ہونے) کا تقاضا کرتے ہیں (اور فوراً عذاب نہ آنے سے آپ کی نبوت و رسالت پر شبہ اور انکار کرتے ہیں) اور اگر (علم الہی میں عذاب آنے کے لئے) میعاد معین نہ ہوتی تو (ان کے تقاضہ کے ساتھ ہی) ان پر عذاب آچکا ہوتا اور (جب وہ میعاد آ جائے گی تو) وہ عذاب ان پر دفعہ (اچانک) آپہونے کا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔

وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْثَةٌ: قیامت کے عذاب کا اچانک آنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ قبر میں اگرچہ عذاب کا مشاہدہ ہوگا، لیکن قیامت کا عذاب اس

سے بھی سخت ہوگا، اس کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا آنا چاک ابھی ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اگر باطل پر ہیں تو ہم پر دنیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر چیز اپنے وقت معین پر آتی ہے، گھبراؤ نہیں، وہ آفت بھی آکر رہے گی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اس امت کا عذاب یہی تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونا اور پکڑے جانا، سو فتح مکہ کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت ﷺ کا لشکر سر پر آکھڑا ہوا۔

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ

جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب ۱۔ اور گھیر رہی ہے مکروں کو ۲۔ جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے اور کہے گا چکھو جیسا کچھ تم کرتے تھے ۳۔

خلاصہ تفسیر: اب ان لوگوں کی جہالت اور بے وقوفی کے اظہار کے لئے ان کی جلد ہاری کو دوبارہ ذکر کر کے عذاب کی میعاد معین

اور اس میں پیش آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ:

یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور (عذاب کی صورت یہ ہے کہ) اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو (چاروں طرف سے) گھیر لے گا، جس دن ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے گھیر لے گا اور (اس وقت ان سے) حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ (دنیا میں) کرتے رہے ہو (اب اس کا مزہ) چکھو (پس وہ عذاب جہنم کا عذاب اور وہ میعاد قیامت کا دن ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یہاں عذاب سے شاید آخرت کا عذاب مراد ہو جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آخرت کا عذاب تو فضول مانگتے ہیں، اس عذاب میں تو پڑے ہی ہیں، یہ کفر اور برے کام دوزخ نہیں تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انھیں گھیر رکھا ہے، موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوزخ کس طرح جلاتی ہے جب یہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھوئیں کر لیں گے۔

فائدہ: ۳۔ یہ اللہ تعالیٰ کہے گا، یا وہ عذاب ہی بولے گا جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال، حدیث میں آیا ہے کہ سانپ ہو کر گلے میں پڑے

گا، گلے چیرے گا اور کہے گا میں تیرا ماں ہوں تیرا خزانہ ہوں۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِيَّ وَأَسِعَةَ فَإِنِّي فَاغْبُذُونِ ﴿٥٩﴾

اے بندوں میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو میری ہی بندگی کرو

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں مسلمانوں کے ساتھ کفار کی دشمنی کا ذکر تھا، اور گزشتہ آیتوں میں بھی تو حیدر رسالت کے انکار

کے علاوہ ان کی دشمنی کا حال معصوم ہو چکا ہے اور چونکہ یہ دشمنی احکام الہی کے ادا کرنے سے مانع ہوتی ہے اس لیے ایسی صورت میں اکثر وطن چھوڑنے یعنی ہجرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آگے ہجرت کا حکم فرماتے ہیں، اور چونکہ ہجرت میں کبھی عزیزوں اور وطن کے چھوڑنے کا خیال اور فقر و فاقہ کا اندیشہ مانع ہوتا ہے اس لیے ان موانع کو بھی باطل فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ صبر و توکل وغیرہ کی ترغیب فرماتے ہیں:

اے میرے ایمان دار بندو! (جب یہ لوگ انتہائی دشمنی اور عناد سے تم کو ایمان مانے اور احکام خداوندی بجالانے پر تلکیفیں پہنچاتے ہیں تو

یہاں رہنا کیا ضرور) میری زمین فراخ ہے، سو (اگر یہاں رہ کر عبادت نہیں کر سکتے تو اور کہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر) خالص میری ہی عبادت کرو

(کیونکہ یہاں اہل شرک کا زور ہے، تو ایسی عبادت جو خالص توحید پر مبنی ہو اور شرک سے پاک ہو، یہاں رہ کر مشکل ہے، البتہ خدا کے ساتھ غیر خدا کی بھی عبادت ہو یہ ممکن ہے، مگر وہ عبادت ہی نہیں، اس لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔)

***

فائدہ: یعنی یہ مکہ کے کافر اگر تم کو تنگ کرتے ہیں تو خدا کی زمین تنگ نہیں دوسری جگہ جا کر خدا کی عبادت کرو۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾

جوئی ہے سو چکھے گا موت، پھر ہماری طرف پھر آؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور اگر تم کو ہجرت میں احباب اور وطن کا چھوڑنا دشوار معلوم ہو تو یہ سمجھ لو کہ ایک نہ ایک روز تو ایسا ہوتا ہی ہے،

کیونکہ) ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا (ضرور) ہے (آخر اس وقت سب چھوٹیں گے اور) پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے (اور نافرمان ہو کر آنے میں خوف سزا کا ہے)۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: جب کافروں نے مکہ میں بہت زور باعدہاتو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا، چنانچہ اسی تراوی گھر حبشہ چلے گئے، اس کو فرمایا کوئی دن کی زندگی ہے جہاں بن پڑے وہاں کاٹ دو، پھر ہمارے پاس اکٹھے آؤ گے، اس میں مہاجرین کی تسلی کر دی تاکہ وطن چھوڑنا اور حضرت سے جدا ہونا دل پر بھی رزی نہ گزرے، گویا جتلا دیا کہ وطن، خویش و اقارب، رفقاء اور چھوٹے بڑے آج نہیں کل چھوٹیں گے، فرض کرو اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کی تو ایک روز دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے مگر وہ بے اختیار ہوگا، بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو پروردگار حقیقی کی بندگی میں مزاحم اور فعل انداز ہوتی ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں جہرہ کے نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٣٠﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣١﴾

سدا رہیں ان میں، خوب ثواب ملا کام والوں کو، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔

خلاصہ تفسیر: اور (یہ مفارقت اگر ہماری رضا کے واسطے ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچنے کے بعد تم اس وعدہ کے

مستحق ہو جاؤ گے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے (جن پر عمل کرنا بعض اوقات ہجرت پر موقوف ہوتا ہے تو ایسے وقت میں

ہجرت بھی کی) ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور ان نیک)

کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے، جنہوں نے (واقع شدہ سختیوں پر جن میں ہجرت کی سختی بھی داخل ہوگئی) صبر کیا اور (دوسرے ملک یا شہر میں جا کر جو

تکالیف کا اور رزق وغیرہ کی مشکلات کا اندیشہ اس میں) وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے۔

***

فائدہ: یعنی جو صبر و استقلال سے اسلام و ایمان کی راہ پر چلتے رہے اور خدا پر بھروسہ کر کے گھر بار چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے

ان کو اس وطن کے بدلے وہ وطن ملے گا اور یہاں کے گھروں سے بہتر گھر دیے جائیں گے۔

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرِزُّهَا وَإِنَّا كَافٍ عَالِمُونَ ﴿٦٠﴾

اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی، دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر: اور (اگر ہجرت میں تم کو یہ دوسرے ہو کہ پردیس میں کھانے کو کہاں سے ملے گا تو یہ سمجھ لو کہ) بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے (یعنی جمع نہیں کرتے، اگرچہ بعض جمع بھی کرتے ہیں، مگر بہت سے نہیں بھی کرتے) اللہ ہی ان کو (مقدور) روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی (مقدور روزی پہنچائے گا، خواہ تم کہیں ہو، پھر ایسا دوسرے مدت روز، بلکہ دل قوی کر کے اللہ پر بھروسہ رکھو) اور (وہ بھروسہ کے لائق ہے، کیونکہ) وہ سب کچھ مناسب کچھ جانتا ہے (اسی طرح وہ سب صفات میں کامل ہے اور جواب کامل ہو وہ ضرور بھروسہ کے قابل ہے)۔

فائدہ: یہ روزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی کہ: "اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن کا قوت نہیں ہوتا، نیا دن اور نئی روزی" (موضح) پھر جو خدا جانوروں کو روزی پہنچاتا ہے کیا اپنے وفادار عاشقوں کو نہ پہنچائے گا، خوب سمجھ لو رزاق حقیقی وہ ہے جو سب کی باتیں سناتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے، ہر ایک کا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے، کسی کی محنت وہاں رائیگاں نہیں ہو سکتی، جو لوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انھیں ضائع نہیں کرے گا، سامان معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں، کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی کمر پر لادے نہیں پھرتے، پھر بھی رازق حقیقی ان کو ہر روز رزق پہنچاتا ہے۔

وَلِّينَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو اور کام میں لگا یا سورج اور چاند کو تو کہیں اللہ نے، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں

خلاصہ تفسیر: کافی پیچھے شرک کی برائی اور توحید کے اثبات کا مضمون تھا، پھر رسالت و ہجرت کا بیان آ گیا تھا، چونکہ توحید نہایت مہتمم بالشان ہے اس لیے اب پھر مضمون توحید کی طرف رجوع ہے جو سورت کے اختتام تک چلا گیا ہے۔

اور (تحقیق کائنات میں اللہ کی توحید تو ان لوگوں کے نزدیک بھی مبہم ہے، چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ (بھلا) وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے پھر (جب تخلیق کائنات میں اللہ کی توحید کو ماننے ہیں تو اوسہیت میں توحید کے بارے میں) کدھرا لٹے چلے جا رہے ہیں۔

فائدہ: یعنی رزق کے تمام اسباب (مادیہ و ارضیہ) اسی نے پیدا کئے سب جانتے ہیں، پھر اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ ہی پہنچا بھی دے گا، مگر جتنے وہ چاہے نہ جتنے تم چاہو، یہ اگلی آیت میں سمجھ دیا ہے (موضح)۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ بیشک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اور جیسے خالق اللہ ہی ہے، اسی طرح) اللہ ہی (رازق بھی ہے، چنانچہ وہ) اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بیشک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے (جیسی مصلحت دیکھتا ہے ویسی ہی روزی دیتا ہے، غرض رازق وہی غمخوار، اس نے رزق کا اندیشہ ہجرت سے مانع نہ ہونا چاہئے، نیز رزق کے لیے بھی شرک کرنا ہے ہودہ غمخوار)۔

فائدہ: لے ناپ کر دیتا ہے یہ نہیں کہ بالکل نہ دے۔

فائدہ: ع یعنی یہ خیر ہی کو ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہئے۔

وَلَیِّنْ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ نَّذْلٍ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد تو کہیں اللہ نے

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾

تو کہہ سب ثوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر: اور (جیسے کہ تخلیق کائنات میں اللہ کی توحید ان کے نزدیک بھی مسلم ہے، اسی طرح کائنات کے باقی رکھنے اور ان کا نظام چلانے میں بھی توحید کو تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک (نا قابل نبات) پڑی تھی تو تازہ (قابل نبات) کر دیا تو (جواب میں) وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے، آپ کہئے کہ الحمد للہ! (اتنا تو اقرار کیا جس سے توحید پر استدلال کرنا بھی ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا، مگر یہ لوگ، مانتے نہیں) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں (اس وجہ سے نہیں کہ ان کو عقل نہیں، بلکہ عقل سے کام نہیں لیتے اور غور نہیں کرتے، اس لئے کھلی واضح بات بھی چھپی رہتی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی میں بھی ہر کسی پر برابر نہیں برستا اور اسی طرح حاب بدلتے دیر نہیں لگتی، ذر دیر میں مفلس سے دولت مند کر دے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيٰوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھینا ہے، اور پچھلا گھر جو ہے سو وہی ہے زندہ رہنا، اگر ان کو سمجھ ہوتی

خلاصہ تفسیر: اور (ان کے غور نہ کرنے کی وجہ دینی کے کاموں میں بہت انہماک ہے، حالانکہ) یہ دنیوی زندگی (جس کی یہ تمام تر مشغولیت ہیں فی نفسہ) بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت (کی) ہے (چنانچہ دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی اور پائیدار ہونے سے یہ دونوں باتیں ظاہر ہیں، پس فنا ہونے والی چیز میں اس قدر انہماک کہ باقی رہنے والی چیز سے غفلت اور محرومی، یہ خود بے عقلی کی بات ہے) اگر ان کو اس کا (کافی) علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے (کہ فانی میں متہمک ہو کر باقی کو بھلا دیتے اور اس کے سنے سامان نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ دلائل میں غور کرتے اور ایمان لے آتے جیسا کہ خود ان کو یہ تسلیم ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے باقی رکھنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں)۔

إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ: خلاصہ تفسیر میں ”ہو و لعب“ کے ساتھ ”فی نفسہ“ کی قید اس لیے لگائی کہ اگر دنیا کی زندگی دین کے حصول کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہ لہو و لعب نہیں، بلکہ ثمرہ اور نتیجہ یعنی ثواب کے اعتبار سے وہ بھی باقی رہنے والی ہے، یعنی اسے جتنا حاصل ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ: یہ آیت زہد فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی ترغیب پر مراحدا و رالت کرتی ہے اور اس میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے پر جہالت کا حکم ہے۔

***

فائدہ: یعنی آدمی کو چاہیے یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرے کہ اصلی و دائمی زندگی وہ ہے، دنیا کے کھیل تماشے میں فرق ہو کر عاقبت کو بھول نہ بیٹھے، بلکہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری اور سفر آخرت کے لئے توشہ درست کرے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾

پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد، پھر جب بچال یا ان کو زمین کی طرف اسی وقت لگے شریک بنانے

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ وَلِيَتَذَكَّرُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

تاکہ کمرتے رہیں ہمارے دیئے ہوئے سے اور مزے اڑاتے رہیں، سو عنقریب جان میں لگے گا۔

خلاصہ تفسیر: آگے بتلاتے ہیں کہ جس طرح خالق کے ایک ماننے سے معبود کا ایک ہونا عقلاً لازم آتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی یہ

لوگ زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور کبھی بات ان کے منہ سے خود بخود نکل جاتی ہے، چنانچہ:

پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں (اور وہ کشتی زیرِ در بر ہوئے لگتی ہے) تو (اس وقت) خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں

(کہ: لَيْسَ إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ ۚ هَذَا بَلَدُ كُوفٍ مِنَ الْمُشْكِينِ، اے المؤمنین، اے المؤمنین، کہ اگر خدا ہم کو اس مصیبت سے نجات دے تو ہم معبود ہو جائیں گے، جس

سے معبود کے ایک ہونے پر اور بھی حجت پوری ہو جاتی ہے، مگر یہ حالت دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ سے دیر تک نہیں رہتی، چنانچہ اس وقت تو توحید کے

سب قول و اقرار ہو چکے ہیں مگر) پھر جب ان کو (اس آفت سے) نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں جس کا حاصل

یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت (نجات وغیرہ) ان کو دی ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ لوگ (شرکیہ عقائد، اور کفریہ اعمال میں خواہش نفس کی پیروی کر کے)

چمکے اور حظ حاصل کر لیں پھر قریب ہی ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے (اس وقت ان کو دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا)۔

دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ان کا یہ اخلاص اگر دل سے نہ تھا یعنی محض دھوکا دہ تھا تب تو اس میں دلالت ہے کہ محض صورتاً عمل کافی

نہیں، اور اگر ان کا اخلاص دل سے تھا تو اس پر دلالت ہے کہ عمل استقامت کے بغیر کافی نہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی دنیا کے مزدوں میں پڑ کر خدا کو اور آخرت کو فراموش نہ کرے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی

طوفان میں گھر جائے تو بڑی عقیدت مندی سے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جہاں آفت سر سے ٹلی اور خشکی پر قدم رکھا، اللہ کے احسانوں سے مکر کر جھوٹے

دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا، گویا غرض یہ ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں، خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان

نکال لیں، عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ اس بغاوت و شرارت، احسان فراموشی اور ناسپاسی کا نتیجہ کیا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے، کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں

وَبِعَمَّةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾

اور اللہ کا احسان نہیں مانتے

خلاصہ تفسیر: پس توحید قبول کرنے سے ایک مانع تو ان کو دنیا کا انہماک ہے، جیسا کہ پہلے گذرا، اور دوسرا ایک اور نامعقول جیل

بہانہ یہ نکال رکھا ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ: إِنَّ تَقْبِيعَ الْهَدْيِ مَعَكَ تَضَعُ ظِلْفَ مِنْ أَرْضِنَا یعنی اگر ہم رسول کا اتباع کر لیں گے تو اپنے وطن

سے نکال دیے جائیں گے، حالانکہ مشاہدہ سے اس حید بہانہ کا بے ہودہ ہونا ان کو خود معلوم ہو سکتا ہے:

کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے (ان کے شہر مکہ کو) امن والا حرم بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش (کے مقامات) میں (جو

خارج حرم ہیں) لوگوں کو (باردھاڑ کر ان کے گھروں سے) نکالا جا رہا ہے (بخلاف ان لوگوں کے کہ یہ امن سے بیٹھے ہیں اور یہ بات مشاہدہ میں بھی آ رہی ہے تو یہ لوگ مشاہدہ کے خلاف بھی بہانے نکالتے ہیں، اور بدکت کے خوف کو ایمان ماننے میں مانع اور عذر بتاتے ہیں اور) پھر (حق واضح ہونے کے بعد اس حماقت اور ضد کا) کیا (ٹھکانا ہے کہ) یہ لوگ جھوٹے معبود (وں) پر تو ایمان لاتے ہیں (جن پر ایمان لانے کی کوئی بھی وجہ نہیں اور مانع بہت سے ہیں) اور اللہ (جس پر ایمان لانے کے بہت سے دلائل موجود ہیں اور واقعی مانع کوئی بھی نہیں اس کی) نعمتوں کی ناشکری (یعنی اللہ کے ساتھ شرک) کرتے ہیں (کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں کہ زندگی اور روزی اور دیگر نعمتیں تو حق تعالیٰ عطا فرمائیں اور عبادت جو کہ ان نعمتوں کا شکر یہ تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے تجویز کی جائے)۔

وَيُتَعَذَّلُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: اس کے متعلق کچھ تفصیل سورہ قصص آیت ۷۵ میں گذر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔

***

فائدہ: مکہ کے لوگ اللہ کے گھر کے طفیل دشمنوں سے بنہ میں تھے، حالانکہ سارے ملک عرب میں فساد اور کشت و خون کا بازار گرم تھا، جوں کے جھوٹے احسان مانتے ہیں اللہ کا یہ سچا احسان نہیں مانتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھوٹے گئی بات کو جب اس تک پہنچے

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں منکروں کے لئے

خلاصہ تفسیر: اور (واقعی بات یہ ہے کہ) اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو (بلا دلیل) اللہ پر جھوٹ افتراء کرے (کہ وہ شریک رکھتا ہے) اور جب گئی بات اس کے پاس (دلیل کے ساتھ) پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے (بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کو تو مانا جائے اور دلیل والی بات کو جھٹلا جائے) کیا ایسے کافروں کا (جو اس قدر نا انصافی کریں) جہنم میں ٹھکانا نہ ہوگا (یعنی ضرور ہوگا، کیونکہ سزا جرم کے متناسب ہوتی ہے، سو جتنا بڑا جرم ہو سکی ہی بڑی سزا ہونی چاہیے)۔

***

فائدہ: یعنی سب سے بڑی نا انصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائے، یا اس کی طرف وہ باتیں منسوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا پیغمبر جو سچائی لے کر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کر دے، کیا ان ظالموں کو معصوم نہیں کہ منکروں کا ٹھکانا دوزخ ہے جو ایسی بیباکی اور بے حیائی سے عقل و انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾

اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم بھگدیں گے ان کو اپنی راہیں لے اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں تمام تر وہ مضامین ہیں جن سے مسلمانوں پر مشقت و آزمائش کا واقع ہونا سمجھ میں آتا ہے، چنانچہ سورت کی ابتدا میں قصوں کے ضمن انہی آزمائشوں کا بیان تھا، اور سورت کے آخر کے قریب ہجرت کا مضمون ہے اس میں بھی مشقت و آزمائش ظاہر ہے، اور درمیان میں توحید و رسالت کے جو مضامین ہیں ان میں گفتگو کرنے سے اکثر، بل دین کو مخالفین کی طرف سے مشقت و آزمائش پیش آتی ہے، غرض یہ کہ اس سورت کے تمام تر مضامین مشقت و آزمائش کے متعلق ہیں، اس لیے اب خاتمہ میں دین کے لیے مشقت برداشت کرنے والوں کو بشارت عظمیٰ

وے کر سورت کو ختم فرماتے ہیں، جیسا کہ سورت کے شروع میں بھی آیت: **وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ** میں دوسرے عنوان سے یہ مضمون تھا۔
(جیسے تو ان لوگوں کا حال تھا جو کفر کرنے والے اور نفس کی خواہش پر چلنے والے ہیں) اور (اب ان کے مقابلوں کا بیان ہے کہ) جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب یعنی جنت) کے راستے ضرور دکھا دیں گے (جن سے وہ جنت میں جا سکیں گے) کقولہ تعالیٰ: **وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا** اور بیشک اللہ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے خواص والوں کے ساتھ ہے (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ مفارح مشاہدہ ہے، یعنی ہر عمل میں نورانی کا نظارہ کرنا ہو تو مجاہدہ شرط ہے، یعنی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور سبل یعنی "راستے" یہاں جمع کا صیغہ اس لیے کہ جنت میں جانے والے بہت سے ہوں گے تو ایک راستہ کے بہت سے حصے ہو جائیں گے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا اور اپنے قرب و رضا یا جنت کی راہیں بھاتا ہے، جوں جوں وہ ریاضات و مجاہدات میں ترقی کرتے ہیں، اسی قدر ان کی معرفت و انکشاف کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور وہ باتیں سمجھنے لگتی ہیں کہ دوسروں کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کی حمایت و نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

• اب آیت ۶۰ • ۳۰ سُورَةُ الرَّوْمِ مَكِّيَّةٌ ۸۴ • رُكُوعَاتُهَا ۶ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں یہ مضامین ہیں: ① اول بعض ایسے واقعات کی پیشین گوئی ہے جو اہل اسلام کے لیے خوشی کا باعث تھے جن میں نبوت پر بھی دلالت ہے اور گذشتہ سورت میں کفار کے تکلیف پہنچانے سے جو مسلمانوں کے رنج کا بیان تھا جس پر انہیں صبر، تحمل اور مجاہدہ کی تعلیم دی گئی تھی اس خوش خبری سے وہ رنج بھی دور کر دیا اور اس سے دونوں سورتوں میں مناسبت بھی ظاہر ہو گئی ② کفار کی سرکشی اور عداوت کا بیان اور ان کے کفر و تکذیب پر ملامت و توہین اور اس کی تائید کے لیے بعض سابقہ جھلٹانے والوں کے برے انجام کا اجمالی بیان ③ آخرت کا اثبات اور اس کے سخت ہولناک احوال کا بیان ④ توحید کا اثبات اور اس کے دلائل ⑤ عقیدہ توحید سے متعلق بعض اہم فروعی امور کا بیان اور پھر ان مضامین سے کفار کے متاثر نہ ہونے پر خاتمہ میں حضور ﷺ کو تسلیم دی گئی ہے۔

سورت کے شروع میں جس قصہ کے متعلق پیشین گوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار روم اور فارس میں لڑائی ہوئی اور رومی مغلوب ہو گئے، مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم اور رومی کتاب والے ہو، ہم اور فارس کتاب والے نہیں، پس فارس کا روم پر غالب آنا اس بات کی فال ہے کہ ہم بھی تم پر غالب رہیں گے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں پیشین گوئی ہے کہ نو سال کے اندر رومی فارس پر غالب آجائیں گے، چنانچہ اس سے ساتویں برس پھر دونوں کا مقابلہ ہوا، رومی غالب آ گئے، اتفاق سے اسی زمانہ میں یہاں مسلمان بدر میں مشرکین پر غالب آئے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلَمْۤ اَغْلِبَ الرَّوْمَ ۙ فِیۡ اَدْنٰی الْاَرْضِ ۙ وَهُمْ مِّنۢۢ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ۙ

الف لام میم، مغلوب ہو گئے ہیں رومی، ملتے ہوئے ملک میں اے اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے

فِي بَضْعِ سِلَينَ ۖ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّبْعُدْ ۖ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

چند برسوں میں اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان ہیں

يَنْصُرُ اللّٰهُ مَن يَّشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

اللہ کی مدد سے، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر: اللہ (اس کے معنی اللہ کو معصوم ہیں) اہل روم ایک قریب کے موقع میں (یعنی زمین روم کے ایسے مقام میں جو بہ نسبت فارس کے عرب سے زیادہ قریب ہے، مراد اس سے اذرعات و بھری ہے، جو ملک شام میں دو شہر ہیں، اور حکومت روم کے تحت ہونے سے زمین روم میں داخل ہیں، اس موقع پر اہل روم اہل فارس کے مقابلہ میں) مغلوب ہو گئے (جس سے مشرکین خوش ہوئے) اور وہ (روی) اپنے (اس) مغلوب ہونے کے بعد عنقریب (اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں) تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر غالب آجائیں گے (اور یہ مغلوب اور غالب ہونا سب خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مغلوب ہونے سے) پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا (جس سے مغلوب کر دیا تھا) اور (مغلوب ہونے سے) پیچھے بھی (اللہ ہی کو اختیار ہے جس سے غالب کر دے گا) اور اس روز (یعنی جب اہل روم غالب آئیں گے) مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے (اور مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر یہ بات بعید نہ سمجھی جائے کہ یہ کمزور مسلمان مقابلہ کے وقت کفار پر کیسے غالب آجائیں گے، کیونکہ نصرت اللہ کے قبضے میں ہے) وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے، اور وہ زبردست ہے (وہ جب چاہے کفار کو لڑائی میں یا اس پیشین گوئی کے جھٹلانے میں مغلوب کر سکتا ہے، اور رحیم (بھی) ہے) (جب چاہے مسلمانوں کو غالب کر دے)۔

پنصیر اللہ: ”امداد“ سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے قول میں سچا اور غالب فرمادے گا، کیونکہ مسلمانوں نے اس پیشین گوئی کو بطور دعویٰ کفار پر ظاہر کیا تھا تو انہوں نے جھٹلایا چنانچہ ترمذی میں مذکور ہے، تو اس کے واقع ہونے سے مسلمانوں کی جیت ہو جائے گی، یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو قتال و لڑائی میں بھی غالب کر دے گا، چنانچہ وہی وقت جنگ بدز میں مسلمانوں کے غالب اور فتیاب ہونے کا تھا، غرض ہر حالت میں مسلمانوں ہی کی مدد اور ان کو خوشی ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ **فِي آخِئِ الْأَرْضِ:** (یعنی ہوئے ملک یا پاس والے ملک) سے مراد: ① ”اذرعات“ و ”بھری“ کے درمیان کا خطہ ہے جو شام کی سرحد پر حجاز سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے ② یا فلسطین مراد ہو جو رومیوں کے ملک سے نزدیک تھا ③ یا جزیرہ ابن عمر جو فارس سے اقرب ہے، ابن جر نے پہلے قول کی تصحیح کی ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ **فِي بَضْعِ سِلَينَ:** یعنی نو سال کے اندر اندر روی غالب ہو جائیں گے، کیونکہ لغت میں اور حدیث میں بضع کا اطلاق تین سے نو تک ہوا ہے، ان آیات میں قرآن نے ایک عجیب و غریب پیشگوئی کی جو اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی بڑی بھاری دو سلطنتیں ”فارس“ (جسے ایران کہتے ہیں) اور روم مدت دراز سے آپس میں لگراتی چلی آتی تھیں، ۶۰۲ء سے لے کر ۶۱۳ء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا کیا، جیسا کہ اس نیکو پیڑ یا برائیکا کی تصریحات سے ظاہر ہے، ۵۷۰ء میں نبی کریم ﷺ کی ولادت شریفہ اور چالیس سال بعد ۶۱۰ء میں آپ کی بعثت ہوئی، مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں، اسی دوران میں نبی کریم ﷺ کے دعویٰ نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لئے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی، فارس کے آتش پرست مجوس کو مشرکین مکہ مذہب اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے، اور روم کے نصاریٰ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم ان کے قریبی دوست قرار دیے جاتے تھے، جب فارس کے غلبہ

کی خبر آتی مشرکین مکہ سرور ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غیب کی خاں لینے اور خوش آئندہ توقعات باندھتے تھے، مسلمانوں کو بھی طبعاً صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں، ادھر ان کو مشرکین مکہ کی شامت کا ہدف بننا پڑے، آخر ۶۱۴ء کے بعد (جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال اور ہجرت کے پانچ سال گزر چکے) خسرو پرویز (کنخسرو ثانی) کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی، شام، مصر، ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، ہر قل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑ گیا، بڑے بڑے پوری قتل یا قید ہو گئے، بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے آئے، قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا، ہذا اسباب کوئی صورت روم کے بھرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی، یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بظلمیں بپھرائیں، مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کئے گئے، حتیٰ کہ بعض مشرکین نے ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے، کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے۔

اس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بیشک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن نو سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہوں گے، اس پیشین گوئی کی بناء پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی (اس وقت تک ایسی شرط لگانا حرام نہ ہوا تھا) کہ اگر اتنے سال تک رومی غائب نہ ہوئے تو میں سواوٹ تم کو دوں گا، ورنہ اسی قدر اوٹ تم مجھ کو دو گے، شروع میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی رائے سے بضع سنہ کی عہدہ کچھ کم رکھی تھی، بعدہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے بضع کے لغوی مدلول یعنی نو سال پر معاہدہ ٹھہرا، ادھر ہر قل قیصر روم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو ”حمص“ سے پیدل چل کر ”ایلیا“ (بیت المقدس) تک پہنچوں گا، قدرت دیکھو کہ قرآنی پیشگوئی کے مطابق نو سال کے اندر یعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر عین بدد کے دن جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر سن کر اور زیادہ سرور ہو گئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایرانی مجوسیوں پر غالب فرمایا، اس ضمن میں مشرکین مکہ کو مزید خذلان و خسران نصیب ہوا، قرآن کی اس عظیم الشان اور محیر العقول پیشینگوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکرؓ نے سواوٹ مشرکین مکہ سے وصول کئے جن کے متعلق حضور ﷺ نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں، فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ عَلٰی نِعْمَآتِہِ الظَّاهِرَةِ وَالْاُخْرٰی الْبَاطِرَةِ۔

فائدہ: سَلِّیْلُوْا الْاَمْرَ مِنْ قَبْلِ وَّ مِنْ بَعْدُ: پہلے فارس کو غالب کرنا، روم کو مغلوب کرنا، اور پیچھے حالات کو الٹ دینا، سب اللہ کے قبضہ میں ہے، صرف اتنی بات سے کسی قوم کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا: وَ تِلْكَ الْاٰیٰتُ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ

فائدہ: سَلِّیْلُوْا مِنْ قَبْلِ وَّ مِنْ بَعْدُ: یعنی ایک تو اس دن اپنی فتح کی خوشی اس پر مزید خوشی یہ ہوئی کہ رومی اہل کتاب (جو نہایت مسلمانوں سے اقرب تھے) فارس کے مجوسیوں پر غالب آئے، قرآن کی پیشین گوئی کے صدق کا لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، کفار مکہ کو ہر طرح ذلت نصیب ہوئی۔

فائدہ: وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ: یعنی جسے مغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر کے روک نہ سکے اور جس پر مہربانی فرمانا چاہے اسے بے روک ٹوک غالب کر کے رہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَہٗ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ⑥

اللہ کا وعدہ ہو چکا، خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ لیکن بہت لوگ نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے (اور) اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا (اس واسطے یہ پیشین گوئی ضرور واقع ہوگی) لیکن اکثر لوگ (اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو) نہیں جانتے (بلکہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان اسباب پر حکم لگا دیتے ہیں، اس لئے اس

پیشین گوئی کے پورا ہونے کو دشا رکھتے ہیں۔

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ: حالانکہ حق تعالیٰ اسباب کا، لک ہے، اس کو ان اسباب کا بدلنا بھی آسان ہے، اور اسباب کے خلاف واقع کرنا بھی آسان ہے، اور جس طرح پیشین گوئی کے واقع ہونے سے پہلے ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو ایک اتفاقی واقعہ قرار دیتے ہیں، وعدہ الہیہ کا ظہور نہیں سمجھتے، یعنی پیشین گوئی سچی ہونے کے بعد حتمی خبر دینے والے کی نبوت پر استدلال نہیں کرتے اور یہ نہیں مانتے کہ خدا وعدہ سچا ہو گیا، اس لئے لفظ لَا يَعْلَمُوْنَ میں یہ دونوں چیزیں آگئیں۔

فائدہ: یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور یہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی لئے اکثر ظاہر میں بغیر اسباب ظاہری خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور کسی کا عارضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ④

جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کے جیسے کو، اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے

خلاصہ تفسیر: پیچھے پیشین گوئی کے ساتھ کفار کی جہالت کا بیان تھا کہ وہ اس سے نبوت پر استدلال نہیں کرتے، اب آخرت کے بارے میں ان کی جہالت بیان فرماتے ہیں اور اس کا سبب بھی بتلاتے ہیں جو کہ دنیا میں منہمک ہوتا ہے۔

(ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور نبوت سے غافل و جاہل رہنا اس سبب سے ہے کہ) یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کی ظاہر (حالت) کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے (بالکل ہی) بے خبر ہیں (کہ وہاں کیا ہوگا، اس لئے نہ ان کو دنیا میں کفر وغیرہ سے اندیشہ ہے جو عذاب کا سبب ہے، اور نہ ایمان و عمل صالح کی فکر ہے جو کہ نجات کا ذریعہ ہے)۔

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا: اس میں اس شخص کی جہالت کا اظہار ہے جو اپنی نگاہ صرف دنیا کے ماب و متاع اور دنیا کی لذت اور تفریح تک محدود رکھتا ہے اور آخرت سے جو کہ مقصود ہے غافل رہتا ہے۔

فائدہ: یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، یہاں کی آسائش و آرائش، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، یوتا جوتنا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا بس یہی ان کے علم و تحقیق کی انتہائی جولان گاہ ہے، اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زندگی کی تہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے جہاں پہنچ کر اس دنیاوی زندگی کے بھروسے نتائج سامنے آئیں گے، ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے، بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے، یہیں دیکھ لو کہ ایک شخص یا ایک قوم بھی دنیا میں عروج حاصل کر لیتی ہے لیکن اس کا آخری انجام ذلت و ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ

کیا وہ بیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک سادہ کر

وَ اَجَلٍ مُّسَمًّی ۚ وَاِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ لَبَلَقَآئِیْ رَبِّہُمْ لَکٰفِرُوْنَ ⑤

اور وعدہ مقرر پر لے اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے ۛ

خلاصہ تفسیر: کیا (قیامت آنے کے دلائل سن کر بھی ان کی نظر دنیا ہی پر رہی اور) انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک معیار معین (تک) کے لئے پیدا کیا ہے (جیسا کہ اس نے قرآن میں خبر دی ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جزاء و سزا کا ہونا بھی ہے، اور یہ معیار معین قیامت ہے، اگر اپنے دلوں میں غور کرتے تو ان واقعات کا ممکن ہونا عقل سے، اور ان کا واقع ہونا نقل یعنی قرآن سے، اور اس نقل یعنی قرآن کا سچا ہونا اس کے اعجاز سے منکشف ہو جاتا، لہذا آخرت کے منکر نہ ہوتے، مگر غور کرنے سے ہی انکار کر رہے ہیں)۔ اور (یہی کیا اور) بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، کچھ اس سے مقصود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آئے گا، ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک بات تھی، لیکن اس کے تغیرات و احوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے، لہذا ایک وعدہ مقررہ پر یہ عالم قائم ہوگا اور دوسرا عالم اس کے نتیجہ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔

فائدہ: ۲۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں جو حساب و کتاب دینا پڑے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ

کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی جو دیکھیں انجام کیا ہوا ان سے پہلوں کا

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

ان سے زیادہ تھے زور میں اور جوتا انہوں نے زمین کو اور بسایا اس کو ان کے بسائے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے

بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

لے کر کھلے حکم ۱۔ سو اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے ۲۔

خلاصہ تفسیر: کیا یہ لوگ (کبھی گھر سے نہیں نکلے اور) زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو (منکر) لوگ

ان سے پہلے ہو گئے رے ہیں ان کا (آخری) انجام کیا ہوا (کیفیت ان کی یہ تھی کہ) وہ ان سے قوت میں بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بھی

(ان سے زیادہ) بویا تھا اور جتنا انہوں نے (سامان اور مکان سے) اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس بھی

ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے (جن کو انہوں نے نہیں مانا اور عذاب سے ہلاک ہوئے جن کی ہلاکت کے نشان ان کے ویران مکانات سے جو

شام کے رستہ میں ملتے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں) سو (اس ہلاکت میں) اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے (کہ

پیغمبروں کا انکار کر کے ہلاکت کے مستحق ہوئے، یہ تو ان کی حالت دنیا میں ہوئی)۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا: اس میں اہل اللہ کی اس عادت کی اصل ہے کہ وہ دینی مصطلحوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف

شہروں کی سیاحت کرتے ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی بڑی بڑی طاقتور قومیں (عاد و ثمود) جنہوں نے زمین کو بو، جوت کر لالہ و گلزار بنایا، اسے کھود کر چشمے اور کانیں نکالیں، ان

منکربین سے بڑھ کر تمدن کو ترقی دی، لمبی عرصے پائیں اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا، وہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کھلے نشان اور احکام لے کر

آئے اور انہوں نے تکذیب کی تو کیا نہیں سنا کہ انجام کیا ہوا، کس طرح تباہ و برباد کئے گئے، ان کے ویران کھنڈر آج بھی ملک میں چل پھر کر دیکھ سکتے

ہیں، کیا ان میں ان بے فکروں کے لئے کوئی عبرت نہیں۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ظلم کا امکان نہیں، ہاں یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جزیرہ کھاڑی دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، جن کا نتیجہ بربادی ہو تو یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عدل و رحم کی کیفیت تو یہ ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدوں پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتا بھی نہیں۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَىٰ ۖ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

پھر ہوا انجام برا کرنے والوں کا برا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی باتیں اور ان پر ٹھٹھے کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: (اور) پھر (آخرت میں) ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے (ایب) برا کام (یعنی پیغمبروں کا انکار) کیا تھا برائی

ہوا (محض) اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو (یعنی احکام و واقعات کو) جھٹلایا تھا اور (تکذیب سے بڑھ کر یہ کہ) ان کی ہنسی اڑاتے تھے (اور وہ برا انجام دوزخ کی سزا ہے)۔

فائدہ: وہ نتیجہ تو دنیا میں دیکھا تھا پھر آخرت میں تکذیب و استہزاء کی جو سزا ہے وہ الگ رہی، موجودہ اقوام کو چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکڑیں کیونکہ ایک قوم کو جن باتوں پر سزا ملی سب کو وہی سزا مل سکتی ہے، سب کی فنا بھی ایک کی فنا سے سمجھو اور سب کی سزا بھی ایک کی سزا سے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ

اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے، اور جس دن برپا ہوگی قیامت آس توڑ کر رہ جائیں گے

الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

گنہگار، اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے اور وہ ہو جائے گا اپنے شریکوں سے منکر۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے آخرت سے انکار پر دمکنی تھی، اب آخرت کا واقعہ ہوتا بتاتے ہیں اور ساتھ ہی کفر و انکار اور تصدیق و ایمان کا انجام بیان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا، پھر (پیدا ہونے کے بعد) اس کے پاس (حساب کتاب کے لئے) لائے جاؤ گے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی (جس میں مذکورہ اعادہ ہونے والا ہے) اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگ (باز پرس کے وقت) حیرت زدہ رہ جائیں گے (یعنی ان سے کوئی معقول بات نہ بن پڑے گی) اور ان کے (تراشے ہوئے) شریکوں میں سے (جن کو عبادت میں شریک کرتے تھے) ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور (اس وقت خود) یہ لوگ (بھی) اپنے شریکوں میں سے منکر ہو جائیں گے (یوں کہیں گے کہ: واللہ زیننا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)۔

فائدہ: لے یعنی جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے جب وقت پر کام نہ آئیں گے تو منکر ہو کر کہنے لگیں گے کہ: واللہ زیننا ما كنا مشرکین (خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے)۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ

اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم لے سو جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام سو

فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ

باغ میں ہوں گے ان کی آؤ بھگت ہوگی ۱۵ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا پچھلے گھر کا سودہ

فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ ﴿١٦﴾

عذاب میں پکڑے آئیں گے

خلاصہ تفسیر: اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز (مذکورہ واقعہ کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ مختلف طریقوں کے) سب

آدمی جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو (جنت کے) باغ میں مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے (یہ معنی ہیں جدا جدا ہونے کے)۔

***

فائدہ ۱: یعنی نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ کر دیئے جائیں گے، اور علیحدہ علیحدہ اپنے ٹھکانہ پر پہنچا دیے جائیں گے، جس کی تفصیل اگلی

آیت میں ہے:

فائدہ ۲: یعنی انہم و اکرام سے نوازے جائیں گے اور ہر قسم کی لذت و سرور سے بہرہ اندوز ہوں گے، یہ نیکیوں کا ٹھکانہ ہوا، آگے بدوں

کی جگہ بتلائی ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایسی تفریق اور جدائی کر دی جائے گی جس سے بڑھ کر کوئی جدائی نہیں ہو سکتی۔

فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٦﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں اور پچھلے وقت

وَحِينَ تَضَاهُونَ ﴿١٧﴾

اور جب دو پہر ہوں

خلاصہ تفسیر: پیچھے ایمان اور نیک اعمال کی فضیلت یعنی اس پر جنت ملنے کا ذکر تھا، اب ایک خاص عنوان سے ایمان اور نیک

اعمال کی ترغیب ہے، کیونکہ تسبیح اور تحمید جن کا آگے ذکر ہے عبادت کی تمام اقسام کو جامع اور شامل ہے جن میں ایک بڑی چیز نماز ہے جس سے ان اوقات کو خاص تعلق اور مناسبت ہے جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

(جب ایمان و عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہوگئی) سو تم اللہ کی تسبیح (دل سے اور اعتقاد سے بھی تسبیح کرو جس میں ایمان داخل ہو گیا، اور

زبان سے اور قول سے بھی جس میں ایمان کا اقرار اور تمام اذکار آگئے، اور خاطر ہی اعضاء اور من سے بھی جس میں عام طور پر سب عبادتیں اور خصوصاً نماز

داخل ہوگئی، غرض تم اللہ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو، اور خصوصاً) شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور (اللہ کی تسبیح کرنے کا جو حکم ہوا ہے تو وہ واقع میں اس کا

مستحق بھی ہے، کیونکہ) تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے (یعنی آسمان میں تو سب فرشتے اس کی حمد کرتے ہیں، اور زمین میں بعض انسان تو

اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے تو ان کی عاجزی اور احتیاج کی حالت سے خدا کی حمد ظاہر ہوتی ہے، کقولہ تعالیٰ: وَإِنْ قَوْمٌ عَنِكَ لَا يُسَبِّحُونَ

مُحْتَمِلًا لِّحُجَّتِكَ أَلَسْتَ بِرَبٍّ ذِي فَضْلٍ ﴿١٨﴾ اور بعد زواں (بھی تسبیح کیا کرو) اور ظہر کے وقت (بھی

تسبیح کیا کرو)۔

کیونکہ ان اوقات میں نئی نعمت حاصل ہوتی ہے اور قدرت کے آثار زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان میں مستقل طور پر تسبیح و تحمید کرنا

مناسب ہے، اس لیے بالخصوص نماز کے لیے بھی یہ اوقات مقرر ہیں، چنانچہ مسلمان یعنی شام کے وقت میں مغرب و عشاء داخل ہے، اور عشی یعنی بعد زوال میں ظہر و عصر دونوں داخل تھیں مگر ظہر کا ذکر صراحہ ہو گیا اس لیے بعد زوال سے صرف عصر مراد رہ گئی اور صبح کا ذکر بھی صراحہ ہوا ہے۔

جَعَلْنَ مَحْسُوبًا وَجَعَلْنَ تَضْبِيعًا: پیچھے مؤمنین اور کافرین کا حال بیان فرمایا ہے، پھر اس پر نتیجے کے طور پر تسبیحات کا حکم دیا، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات، جمال یعنی بندوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کے اعتبار سے تعریف کا اہل ہے اسی طرح اپنی صفات جلال یعنی قہاریت والی صفات کے اعتبار سے بھی تعریف کا اہل ہے۔

فائدہ: لے یعنی جنت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی یاد کرو جو دل، زبان اور اعضاء و جوارح سب سے ہوتی ہے، نماز میں تینوں قسم کی یاد جمع کر دی گئی، اور اوقات فرض نماز کے یہ ہی ہیں جو آیت میں بیان ہو گئے، یعنی صبح، شام، (جس میں مغرب و عشاء شامل ہیں) دن کے پچھلے وقت (عصر) اور دوپہر ڈھلنے کے بعد (ظہر) کی نمازیں ہیں ان اوقات میں حق تعالیٰ کی رحمت یا قدرت و عظمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔

”آفتاب“ عالم اجسام میں سب سے بڑا روشن کرہ ہے جس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض و تاثیر سے عالم اسباب میں شاید ہی کوئی مادی مخلوق مستثنیٰ ہو (جیسا کہ ”ارض النجوم“ کے مصنف نے بہت شرح و بسط سے اس کو ثابت کیا ہے) اسی بناء پر سیدہ پرستوں نے اسے اپنا معبود اکبر قرار دیا تھا جس کی طرف حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قول: هَذَا رَبِّي هَذَا آكْبَرُ میں اشارہ ہے، اس کے عجز و بیچارگی اور آفتاب پرستوں کی اس کے فیض سے محرومی کا کھلا ہوا مظاہرہ بھی ان ہی پانچ اوقات میں ہوتا ہے، صبح کو جب تک طلوع نہیں ہوا اور دوپہر ڈھلنے پر جبکہ اس کے عرض میں کی آبی شروع ہوئی اور عصر کے وقت جبکہ اس کی حرارت اور روشنی میں نمایاں طور پر ضعف آ گیا اور غروب کے بعد جب اس کی نورانی شعاعوں کے اتصال سے اس کے پجاری محروم ہو گئے، پھر عشاء کے وقت جب شفق بھی غائب ہو گئی اور روشنی کے ادنیٰ ترین آثار بھی افاق پر باقی نہ رہے، ان اوقات میں موحدین کو حکم ہوا کہ خدائے اکبر کی عبادت کریں، اور شروع صلوٰۃ ہی میں اللہ اکبر کہہ کر اس موحداً عظیم (ایراجم ظل اللہ) کی اقتداء کرتے رہیں، جس نے: هَذَا رَبِّي هَذَا آكْبَرُ کے بعد فرمایا تھا: اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فُطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (انعام: رکوع ۹)

شاید آیت ہذا میں: وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فرما کر یہی یاد دلایا ہے کہ تسبیح و تہنید اور یاد کرنے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کی خوبی آسمان و زمین کی کل کائنات زبان حال و قال سے بیان کر رہی ہے کوئی مجبور و عاجز مخلوق اس کا استحقاق نہیں رکھتی خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آگے اسی خدائے اکبر کی بعض شہوون عظیمہ اور صفات کاملہ کا بیان ہے تاکہ عبودیت کا استحقاق اور زیادہ واضح ہو جائے اسی ضمن میں بحث بعد الموت کے مسئلہ پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے

وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

ج

اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے

خلاصہ تفسیر: اوپر تسبیح و تہنید کے ذکر سے پہلے آخرت کا ذکر تھا، چونکہ کفار مشرکین قیامت کے امکان ہی کا انکار کرتے تھے اس لیے آگے دلائل قدرت کا بیان کر کے قیامت کا ممکن ہونا اور یقین واقع ہونا ثابت کرتے ہیں، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کا واقع ہونا فی نفسہ ممکن بات ہے، کیونکہ اس کے محال ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر یہ شہد ہو کہ قیامت ممکن تو ہے مگر دشوار ہے، جواب یہ ہے کہ جو کام خدا کی قدرت سے رات دن ہوتے ہیں قیامت ان سے زیادہ دشوار تو نہیں، پھر خدا کی قدرت کے سامنے تمام ممکنات برابر ہیں خواہ وہ آسان ہوں یا دشوار، جب قیامت کا ممکن

ہونا ثابت ہو گیا اور دشواری کا شبہ بھی دور ہو گیا تو اب بجز صادق یعنی قرآن اور رسول اس کے واقع ہونے کی خبر دیتے ہیں، پس قیامت یقیناً آئے گی۔
 (اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیونکہ اس کی ایسی قدرت ہے کہ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جان دار سے باہر لاتا ہے (مثلاً نطفہ اور انڈہ سے انسان اور بچہ، اور انسان اور پرندہ سے نطفہ اور انڈہ) اور زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد زندہ (یعنی تازہ و شاداب) کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ (قیامت کے روز) قبروں سے نکالے جاؤ گے۔

***

فائدہ: یعنی انسان کو نطفہ سے، نطفہ کو انسان سے، جانور کو بیضہ [انڈہ] سے اور بیضہ کو جانور سے، مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے اور زمین جب خشک ہو کر مر جاتی ہے تو رحمت کے پانی سے پھر زندہ کر کے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، غرض موت و حیات حقیقی ہو یا مجازی، حسی ہو یا معنوی، سب کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا اس کے نزدیک کیا مشکل ہوگا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے

خلاصہ تفسیر: اور اسی کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ایک یہ (بات) ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا (یا تو اس طرح کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو اپنی تمام اولاد کے لیے اصل ہیں تو ان کے واسطے سے گویا سب مٹی سے پیدا ہوئے، یا اس طرح کہ نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا من مر سے بنتی ہے جس میں غالب حصہ مٹی ہے) پھر تھوڑے ہی روز بعد (کیا ہوا کہ) تم آدمی بن کر (زمین پر) پھیلے ہوئے پھرتے (نظر آتے) ہو۔

***

فائدہ: یعنی آدم کو مٹی سے بنایا، پھر دیکھو قدرت نے اسے پھیلایا کہ ساری زمین پر اس کی ذریت چھا گئی اور زمین میں پھیل کر کسی کسی عجیب و غریب ہشیاریاں اس مٹی کے پتکے نے دکھلائیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ بنادیتے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

اور مہربانی، البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لئے جو دھیان کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور اسی کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ (بات) ہے کہ اس نے تمہارے (فائدے کے) واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں (اور وہ فائدہ دیتے ہیں کہ) تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی، اس (مذکورہ بات) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں (کیونکہ استدلال کے لئے غور و فکر کی ضرورت ہے اور "نشانیاں" صیغہ جمع کے ساتھ اس لئے فرمایا کہ ان میں سے ہر چیز متعدد نشانوں پر مشتمل ہے)۔

آزواجاً لیتسکونوا إليها وجعل بینکم مودۃً: اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ بیوی کی طرف میلان و التفات ہونا حق تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، کیونکہ یہ احسان کے موقع پر بیان کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کی طرف میلان ہونا تقویٰ و کمال کے خلاف نہیں جیسا کہ بعض خشک حضرات سمجھتے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی اول مٹی سے ایک آدم کو پیدا کیا پھر اسی کے اندر سے اس کا جوڑا نکالا تاکہ اس سے انس اور جمن پڑے اور پیدائشی طوڑ پڑ دونوں صفوں (مرد و عورت) کے درمیان خاص قسم کی محبت اور پیار رکھ دیا، تاکہ مقصود از دواج حاصل ہو، چنانچہ دونوں کے میل جول سے نسل انسانی دنیا میں بھیل گئی، کیا قال تعالیٰ: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: 1)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَاكُمُ ط

اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری اور رنگ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْغَالِبِينَ ﴿٣٠﴾

اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو

خلاصہ تفسیر: اور اسی کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے (لب و لہجہ کے اختلاف سے مراد یا تو زبانوں کا مختلف ہونا ہے، یا آواز و طرز گفتگو کا مختلف ہونا) اس (مذکورہ بات) میں (بھی) دانشمندیوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں (یہاں بھی ”نشانیاں“ صیغہ جمع لانے کی وہی توجیہ ہو سکتی ہے جو گذشتہ آیت میں بیان ہو چکی)۔

فائدہ: سب انسان ایک ماں باپ سے بنائے، مگر بسائے، پھر تمام روئے زمین پر ان کو پھیلا دیا، سب کی جدا جدا بولیاں کر دیں، ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جا کر زبان کے اعتبار سے محض اجنبی ہو گیا، پھر دیکھو شروع دنیا سے آج تک کتنے بیشمار آدمی پیدا ہوئے مگر کوئی دو آدمی ایسے نہیں گئے جن کا لب و لہجہ، تلفظ، طرز تکلم بالکل یکساں ہو، جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہے کوئی دو شخص ایسے نہیں گئے جن کی آواز اور رنگ، روپ میں کوئی مابہ الامتیاز نہ ہو، ابتدائے عالم سے آج تک برابر بنی نئی صورتیں اور بولنے کے نئے نئے طور نکلتے چلتے آتے ہیں، اس خزانہ میں کبھی ٹوٹا نہیں آیا، حقیقت میں یہ کتاب بڑا نشان حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ط

اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں تلاش کرنا اس کے فضل سے ط

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣١﴾

اس میں بہت سچے ہیں ان کو جو سنتے ہیں ط

خلاصہ تفسیر: اور اسی کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں (اگرچہ رات کو زیادہ اور دن کو کم ہو) اور اسی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے (روزی کی تلاش دن کو زیادہ ہوتی ہے اور رات کو کم، اسی لئے دوسری آیتوں میں روزی کی تلاش کو دن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور سونے کو رات کے ساتھ) اس (مذکورہ بات) میں (بھی) ان لوگوں کیلئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو (دلیل کو توجہ سے) سنتے ہیں۔ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ: اس سے معلوم ہوا کہ استراحت یعنی آرام کے لیے سونا اور اسباب معاش کے لیے روزی تلاش کرنا تقویٰ و کمال کے خلاف نہیں، البتہ اس میں انہماک (ڈوب جانا) اور اسے متعدد زندگی بنالینا ممنوع ہے۔

فائدہ: لے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں بدلی جاتی ہیں: ① سو یا تو بے خبر پتھر کی طرح اور ② روزی کی تلاش میں لگا تو ایسا ہوشیار کوئی نہیں، اصل تورات ہے سونے کو اور دن تلاش کو، پھر دونوں وقت دونوں کام ہوتے ہیں۔

فائدہ: لے یعنی جو سن کر محفوظ رکھتے ہیں، کمائی تفسیر ابن کثیر، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”اپنے سونے کا احوال نظر نہیں آتا، سونوگوں کی زبانی سنتے ہیں“، (سوخ) یہ لفظ یسبعون اختیار کرنے کا نکتہ ہوا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے لیے لے اور اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾

مر گئے پیچھے، اس میں بہت پتے ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں ۛ

خلاصہ تفسیر: اور اسی کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ (بات) ہے کہ وہ تم کو (بارش کے وقت) بجلی (چمکتی ہوئی) دکھاتا ہے جس سے (اس کے گرنے کا) ڈر بھی ہوتا ہے اور (اس سے بارش کی) امید بھی ہوتی ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہو جانے کے بعد زندہ (یعنی تر و تازہ) کر دیتا ہے، اس (مذکورہ بات) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو عقل (نافع) رکھتے ہیں۔

یُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا: چونکہ خطاب اپنے عام ہونے کی وجہ سے کالمین کو بھی شامل ہے، چنانچہ اس عموم کی وجہ سے یہ اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ طبعی خوف اور طبع کمال کے خلاف نہیں۔

فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا: زمین کے زندہ کرنے کا ذکر اس جگہ مکرر شاید اس لیے ہو کہ یہاں قیامت میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے اور یہ اس کا خاص نمونہ ہے۔

***

فائدہ: لے بجلی کی چمک دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں کہیں کسی پر گرتے پڑے، یا بارش زیادہ نہ ہو جائے جس سے جان و مال تلف ہوں، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہو تو دنیا کا کام چلے، مسافر بھی اندھیرے میں اس کی چمک کو غیبت سمجھتا ہے کہ دور تک راستہ نظر آجائے، اور کبھی خوف کھا کر گھبراتا ہے۔

فائدہ: لے یعنی اسی سے سمجھ لو کہ مرے پیچھے تمہارا پیدا کرنا کی مشکل ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ ۖ

اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے لے پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے

إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٣١﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلٌّ لَهُ قُدْرَتُونَ ﴿٣٢﴾

اسی وقت تم نکل پڑو گے ۛ اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں ۛ

خلاصہ تفسیر: اور اسی کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے یہ (بات) ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم (یعنی ارادہ) سے قائم ہیں (آگے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ تمام نظام عالم جو اوپر بیان ہوا یعنی انسانوں میں سلسلہ توالد و تناسل کا جاری ہونا، اور ان میں باہم میاں بیوی کا قتل ہونا

اور آسمان وزمین کا اس خاص حیثیت پر موجود اور قائم ہونا، اور زبانون اور رنگت میں اختلاف ہونا، اور دن رات کی تبدیلی میں خاص مصلحتوں کا ہونا، اور بارش کا نازل ہونا، اور اس کے ابتدائی آثار کا ظاہر ہونا یہ سب مسلسل زمانہ کے باقی رہنے تک ہے اور ایک روز یہ سب کا رخانہ ختم ہو جائے گا (پھر اس وقت یہ ہوگا کہ) جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلائے گا تو تم یکبارگی نکل پڑو گے (اور دوسرا نظام شروع ہو جائے گا جس کا بیان کرنا اس جگہ مقصود ہے) اور (پچھے واپس قدرت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ) جتنے (فرشتے اور انسان وغیرہ) آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کے (مملوک) ہیں (اور) سب اسی کے تابع (یعنی مخر قدرت) ہیں۔

أَنْ تَعْلَمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِي: پچھے خلق السموات والارض میں آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں ان کے باقی رہنے کا ذکر ہے، پس تکرار نہ رہا، مقصود یہ ہے کہ ان چیزوں کی پیدائش اور بقا سب خدا تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ سے متعلق ہے۔

فائدہ: لے پہلے آسمان وزمین کا پیدا کرنا ذکر ہوا تھا یہاں ان کے بقاء و قیام کو بتلایا کہ وہ بھی اسی کے حکم سے ہے محال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز نقل سے ہٹ جائے، یا ایک دوسرے پر مرکز کر نظام کائنات کو درہم برہم کر دے۔

فائدہ: لے یعنی زمین و آسمان جب تک اس کا حکم ہے قائم رہیں گے، پھر جس وقت دنیا کی معاد پوری ہو جائیگی اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے نکلے چلے آؤ گے میدان حشر کی طرف۔

فائدہ: لے یعنی آسمان وزمین کے رہنے والے سب اسی کے مملوک بندے اور اسی کی رعیت ہیں، کس کی طاقت ہے کہ اس کے حکم نگوینی سے سرمٹا بی کر سکے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

اور وہ ہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور وہ آسان ہے اس پر لے اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان

وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾

جَعَلْنَا

اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا لے

خلاصہ تفسیر: اور (اس خاص قدرت کاملہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ) وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے (چنانچہ یہ بات کفار کے نزدیک بھی مسلم ہے) پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا (جیسا کہ دلائل مذکورہ سے اس کا ممکن ہونا اور دشوار نہ ہونا معلوم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جب یہ بات طالی جائے کہ خبر صدق کی خبر سے دوبارہ زندہ ہونا ثابت ہے) اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس کے نزدیک (یعنی ظاہری نظر میں انسان کے اعتبار سے دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے) زیادہ آسان ہے (چنانچہ انسانی قدرت کے اعتبار سے غالب عادت یہی ہے کہ کسی چیز کا پہلی بار بنانے سے دوسری بار بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور قدرت خداوندی کے سامنے دونوں یکساں ہیں) اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان (سب سے) اعلیٰ ہے (یعنی شہادتوں میں کوئی ایسا بڑا ہے اور نہ زمین میں، بقولہ: وَلَهُ الْكِبَرُ بِأَجْزَىٰ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) اور وہ (بڑا) زبردست (یعنی قادر مطلق اور) حکمت والا ہے (چنانچہ مذکورہ بالا تعارفات سے اس کی قدرت اور حکمت دونوں ظاہر ہیں، پس وہ اپنی قدرت سے دوبارہ پیدا کر دے گا اور اس میں جتنا توقف ہو رہا ہے اس میں حکمت اور مصلحت ہے، پس قدرت اور حکمت کے ثابت ہو جانے کے بعد جلدی قیامت نہ آنے سے اس کا انکار کر دینا جہالت ہے)۔

فائدہ: لے یعنی قدرت الہی کے سامنے تو سب برابر ہیں لیکن تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرا

دینا آسان ہونا چاہیے پھر یہ عجیب بات ہے کہ اول پیدائش پر اسے قادر مانو اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو مستبعد سمجھو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اونچی شان اس کی ہے، آسمان وزمین کی کوئی چیز اپنے حسن و خوبی میں اس کی شان و صفت سے لگاؤ نہیں کھا سکتی، مساوی ہونا تو کجا، وہ تو اس سے بھی بالا و برتر ہے جہاں تک مخلوق اس کے جلال و جمال کا تصور کر سکتی ہے، بلکہ جو خوبی کسی جگہ موجود ہے وہ اسی کے کمالات کا ادنیٰ پر تو ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”آسمان کے فرشتے نہ کھائیں نہ پیئیں نہ حاجت بشری رکھیں، سوائے بندگی کے کچھ کام نہیں، اور زمین کے لوگ سب چیز میں آلودہ، پر اللہ کی صفت نہ ان سے ملے نہ ان سے، وہ پاک ذات ہے“ (موضح)۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ بَتَلَائِكَ يَمْشِي مِثْلَ تَهْمَارٍ ۚ وَدِكْهُو جَو تَهْمَارٍ ۚ هَاتِهْ كے مال ہیں ان میں ہیں کوئی ساجھی تمہارے فِیْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَأَنْتُمْ فِیْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ لَکُمْ ہمارے دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر رہو خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اینوں کا، یوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم

الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کا مضمون تھا جس کو ثابت کرنے کے لیے حق تعالیٰ کے افعال اور صفات کمال کا بیان تھا، اب اصل مقصود توحید کا بیان ہے، اور یہ مضمون پورے رکوع تک چلا گیا ہے، اور چونکہ توحید کے دلائل میں سے رزاقی بھی ہے اسی کی مناسبت سے بعض احکام مال خرچ کرنے کے اور اس کے اغراض و مقاصد کے متعلق صمدنا بیان کیے گئے، باقی اصل مقصود توحید کا مضمون ہے۔

اللہ تعالیٰ (شرک کی مذمت اور اس کا باطل ہونا ثابت کرنے کے لئے) تم سے ایک مضمون عجیب تمہارے حق حالات میں سے بیان فرماتے ہیں (وہ یہ کہ غور کرو) کیا تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارا اُس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ (اختیارات کے اعتبار سے) اس میں برابر ہوں جن کا تم (تصرفات کے وقت) ایسا خیال کرتے ہو جیسا اپنے آپس (کے شریک و شریک) آزاد خود مختار) کا خیال کیا کرتے ہو۔

(کہ ان شرکاء کی اجازت کے بغیر تم ماں میں کوئی تصرف نہیں کرتے، یا کم از کم یہ اندیشہ تو ضرور رہتا ہے کہ کبھی وہ مخالفت نہ کر بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ غلام اس طرح اپنے آقا کے مال میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ جب تمہارا غلام جو کہ انسان ہونے میں تمہارا شریک اور تمہیں جیسا ہے فرق صرف ایک چیز میں ہے کہ تم مال و دولت کے مالک ہو اور وہ نہیں، صرف ایک صفت سے اس میں اور تم میں امتیاز ہے کہ وہ تمہارے خاص اختیارات میں شریک نہیں ہو سکتا تو یہ من گھڑت مجبوء جو کہ حق تعالیٰ کے غلام ہیں، اور کسی کمال میں اس کے برابر نہیں، بلکہ بعض تو ان میں سے خود مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں وہ حق تعالیٰ کے خاص حق عبادت میں کس طرح اس کے شریک ہو سکتے ہیں، اور ہم نے جس طرح یہ کافی و شافی دلیل شرک کے باطل ہونے کی بیان فرمائی، ہم اس طرح سمجھداروں کے لئے دلائل صاف صاف بیان کرتے رہتے ہیں۔

فائدہ: یعنی شرک کا قبح و بطلان سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ خود تمہارے ہی احوال میں سے ایک مثال نکال کر بیان فرماتا ہے، وہ یہ کہ تمہارے ہاتھ کا مال (یعنی لونڈی غلام) جن کے تم محض ظاہری اور مجازی مالک ہو کیا اپنی روزی اور مال و متاع میں جو حق تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تم ان کو برابر کا شریک تسلیم کر سکتے ہو جس طرح مشترک اموال و جائیداد میں اپنے بھائی بند حصہ دار ہوتے ہیں اور ہر وقت کھٹکارتا ہے کہ مشترک چیز میں تصرف کرنے پر ہر ہم جائیں یا تقسیم کرنے لگیں یا کم از کم سوال کر بیٹھیں کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بدون فلاں کام کیوں کیا، کیا ایسا ہی کھٹکا ایک آقا کو اپنے

غلام یا نوکر کی طرف سے ہوتا ہے، اگر نہیں تو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک چھوٹے مالک کا یہ حال ہے تو اس سچے مالک کو اپنے غلام کی کیا پروا ہو سکتی ہے، جس کو تم صحت سے اس کا ساجھی گنتے ہو، ایک غلام تو آقا کی ملک میں شریک نہ ہو سکے، حالانکہ دلوں خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، مگر ایک مخلوق بلکہ مخلوق در مخلوق، خالق کی خدائی میں شریک ہو جائے! ایسی مہمل بات کوئی عقلمند قبول نہیں کر سکتا۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٠﴾

بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف اپنی خواہشوں پر بن سمجھے ۱ سو کون سمجھائے جس کو اللہ نے بھٹکایا اور کوئی نہیں ان کا مددگار ۲۔
خلاصہ تفسیر: (ان صاف دلائل کے بیان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ حق کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک و کفر کو چھوڑ دیتے مگر وہ حق کا اتباع نہیں کرتے) بلکہ ان خدائوں نے بدلہ (کسی صحیح) دلیل (کے محض) اپنے خیالات (فاسدہ) کا اتباع کر رکھا ہے سو جس کو (اس کی سرکشی، عناد اور باطل پر بے جا ہٹ دھرمی کی وجہ سے) خدا (نہی) گمراہ کرے اس کو کون راہ پر لے (اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ معذور ہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کو تسلیم دینا مقصود ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے) اور (جب ان گمراہوں کو عذاب ہونے لگے گا تو) ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ: اس میں صراحت ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا برا ہے اور یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ بے انصاف لوگ ایسی صاف و واضح باتوں کو کیونکر سمجھیں، وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرستی سے محض اوبام و خواہشات کی پیروی پر تے ہوئے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بے انصافی جہل، ور ہوا پرستی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق نہ دی، اب کون طاقت ہے جو اسے سمجھا کر راہ حق پر لے آئے یا مدد کر کے گمراہی اور تباہی سے بچالے لہذا الیہوس کی طرف سے زیادہ تمسخر اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے قطع نظر کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بہترین اپنے پروردگار کی طرف توجہ کیجئے، اور دین فطرت پر چمے رہیے۔

فَاقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ

سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر ۱ وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو ۲ بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو ۳۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

یہی ہے دین سیدھا و لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ۳۔

خلاصہ تفسیر: (جب اوپر کے مضمون سے توحید کی حقیقت واضح ہو گئی) تو (مخاطبین میں سے ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ) تم (ادیان باطلہ سے) یک سو ہو کر اپنا رخ اس دین (حق) کی طرف رکھو (اور سب) اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس (قابلیت) پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (فطرۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں پیداؤنی طور پر یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس فطرت کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے اور اس کے متفقہ پر عمل کرے، غرض اس فطرت کی اتباع کرنی چاہئے اور) اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہئے پس سیدھا (رستہ) دین (کا) یہی ہے لیکن اکثر لوگ (اس کو غور و فکر اور تدبر نہ کرنے کی وجہ سے) نہیں جانتے (اس لئے اس کا اتباع نہیں کرتے)۔

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا: فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس معاملہ میں مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں ان میں دو زیادہ

مشہور ہیں: ① اول: یہ کہ فطرت سے مراد "اسلام" ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے، اگر اس کو گمراہی اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوگا، مگر عادت ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف چیزیں سکھا دیتے ہیں، جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا جیسا کہ صحیحین کی ایک حدیث میں مذکور ہے۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد "استعداد" ہے، یعنی تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان میں اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کو ماننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے، بشرطیکہ اس استعداد سے کام لے۔

مگر پہلے قول پر متعدد اشکالات ہیں، اول یہ کہ خود اسی آیت میں یہ بھی آگے مذکور ہے: لَا تَبْدِيلَ لِمَ تَلْقَىٰ فِي الْخَلْقِ اَللّٰهُ اَوْ رِیْہَا "خلق اللہ" سے مراد وہی فطرۃ اللہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، اس لئے معنی اس جملے کے یہ ہیں کہ اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ حدیث صحیحین میں خود یہ آیا ہے کہ بھر ماں باپ بعض اوقات بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر فطرت کے معنی خود اسلام کے لئے جائیں جس میں تبدیلی نہ ہونا خود اسی آیت میں مذکور ہے تو حدیث مذکور میں یہودی، نصرانی بنانے کی تبدیلی کیسے صحیح ہوگی؟ اور یہ تبدیلی تو عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں سے زیادہ کافر ملتے ہیں، اگر اسلام ایسی فطرت ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے تو پھر یہ تبدیلی کیسے اور کیوں؟ دوسرے حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، اس لئے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہو، تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر اسلام کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے جس کی تبدیلی پر بھی اس کو قدرت نہیں تو وہ کوئی اختیاری فعل نہ ہوا، پھر اس پر آخرت کا ثواب کیسا؟ کیونکہ ثواب تو اختیاری عمل پر ملتا ہے، چوتھا شبہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مطابق فقہاء امت کے نزدیک بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع سمجھا جاتا ہے، اگر ماں باپ کافر ہوں تو بچے کو بھی کافر قرار دیا جائے گا، اس کی جھجھک و تکلفین اسلامی طرز پر نہیں کی جائے گی۔

یہ سب شبہات امام تورپشتی نے شرح معانی میں بیان کئے ہیں اور اسی بناء پر انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، یہاں خلاصہ تفسیر میں بھی اسی کے مطابق تفسیر کی گئی، کیونکہ اس خلق استعداد کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے گمراہ کرنے سے کافر ہو گیا اس میں استعداد اور قابلیت حق یعنی اسلام کی حقانیت کے پچھنے کی ختم نہیں ہوتی، غلام خضر کے واقعہ میں اس کے کفر پر پیدا ہونے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حق کو سمجھنے کی استعداد ہی نہ رہی تھی، کیونکہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس کی قسمت میں یہ تھا کہ وہ بڑا ہوگا تو کافر ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ اس میں حق کے سمجھنے اور قبول کرنے کی قابلیت ہی نہ تھی، اور چونکہ اس خدا داد استعداد اور قابلیت کا صحیح استعمال انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اس لئے اس پر ثواب عظیم کا مرتب ہونا بھی واضح ہو گیا اور حدیث صحیحین میں جو یہ مذکور ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں اس کا مفہوم بھی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے واضح اور صاف ہو گیا کہ اگرچہ اس میں استعداد اور قابلیت فطری ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق میں رکھی تھی وہ اسلام ہی کی طرف لے جانے والی تھی، مگر عوارض اور موانع حائل ہو گئے اور اس طرف نہ جانے دیا اور حضرات سلف سے جو پہلا قول منقول ہے بظاہر اس کی مراد بھی اصل اسلام نہیں، بلکہ یہی استعداد اسلام اور اس کی قابیلیت و صلاحیت ہے، محدث دہلوی نے لمعات شرح مشکوٰۃ میں جمہور کے قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے، اور اسی کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے جتہ اللہ الباقیہ میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر انسان کی مخلوقات مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہیں، ہر مخلوق کی فطرت اور جبلت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے، جس سے وہ مخلوق اپنی تخلیق کے منشاء کو پہرا کر سکے قرآن کریم میں: اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ حَلَقًا ثُمَّ هَدٰی سَبِیْلَہِیْ بِحَسَبِ مَظْہُومِہٖ ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو خالق کائنات نے کسی خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کو اس مقصد کے لئے ہدایت بھی دے دی ہے، وہ ہدایت یہی، وہ اور استعداد ہے، شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ درختوں اور پھولوں کو پہچانے اور انتخاب کرے، پھر اس کے رس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چھتے میں لا کر جمع کرے، اسی طرح انسان کی فطرت و جبلت میں ایسا مادہ اور استعداد رکھ دی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ: فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، البتہ ریاضت اور مجاہدہ سے تعدیل ہو جاتی ہے، یعنی فطرت کا رخ موڑا جاسکتا ہے، زائل و فنا نہیں کیا جاسکتا، مثال کے طور پر غصہ کی کیفیت کو لے لیجیے، ہر انسان کی فطرت میں یہ کیفیت رکھی گئی ہے، یہ صفت حلال و حرام دونوں موقعوں پر استعمال ہوتی ہے، غصہ کا بے جا استعمال حرام ہے اور حق کے لیے غصہ کرنا حلال ہے، اب اگر کوئی چاہے کہ غصہ کی یہ کیفیت ہی دل سے زائل ہو جائے کہ غصہ پیدا ہی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو فطرت ہے وہ موجود رہے گی، البتہ ریاضت و مجاہدہ سے اس کیفیت کا رخ تبدیل کیا جاسکتا ہے کہ صرف جائز اور حق کے لیے غصہ کیا جائے، اہل طریق نے اس حقیقت کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ: ”فطرت کا ازالہ ممکن نہیں، ازالہ ممکن ہے“، ازالہ یعنی رخ پھیر دینا۔

فائدہ: لے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا: یعنی جو گمراہی سے کسی طرح نکلنا نہیں چاہتا اسے شرک کی دندل میں پڑا رہنے دو اور تم ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک خدا کے ہو رہو، اور اس کے سچے دین کو بڑی توجہ اور یک جہتی سے تھامے رکھو۔

فائدہ: لے فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ الْآدَمِيَّةَ فِطْرَتَهُ: اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھتا اور قبول کرنا چاہے تو کر سکے اور بد فطرت سے اپنی اجمالی معرفت کی ایک چمک اس کے دل میں بطور حتم ہدایت کے ڈال دی ہے کہ اگر گرد و پیش کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر نہ ہو اور اصلی بیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً دین حق کو اختیار کرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو، ”عہد الست“ کے قصہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ ہر بچہ نصرۃ (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے بعدہ ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ”حنفاء“ پیدا کیا، شیطان نے ان کو ان کے انھیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، بہر حال دین حق، دین حنیف اور دین قیم وہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی فطرت پر فحلی باطن چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبعیت سے اسی کی طرف جھکے، تمام انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں کوئی تقادوت اور تبدیلی نہیں، فرض کرو اگر فرعون یا ایوب جہل کی اصلی فطرت میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ ہوتی تو ان کو قبول حق کا مکلف بنانا صحیح نہ ہوتا، جیسے اینٹ پتھر، یا جانوروں کو شراعت کا مکلف نہیں بنایا، فطرت انسانی کی اسی یک نیت کا یہ اثر ہے کہ دین کے بہت سے اصول مہم کو کسی نہ کسی رنگ میں تقریباً سب انسان تسلیم کرتے ہیں گوان پر ٹھیک ٹھیک قائم نہیں رہتے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی اللہ سب کا مالک حاکم، سب سے زالا، کوئی اس کے برابر نہیں، کسی کا زور اس پر نہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں، اس پر چلنا چاہئے، ایسے ہی کسی کے جان و مال کو ستانا، ناموس میں عیب لگانا، ہر کوئی برا جانتا ہے، ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، غریب پر ترس کھانا، حق پورا دینا، دعا نہ کرنا ہر کوئی اچھا جانتا ہے، اس (راست) پر چھٹائی دین سچا ہے (یہ امور فطری تھے مگر) ان کا بندوبست پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سکھادیا“۔

فائدہ: لے لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ: یعنی اصل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اور تغیر و تبدل نہیں، ہر فرد انسان کی فطرت قبول حق کے لئے مستعد بنائی ہے، یا یہ مطلب کہ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا اس کو تم اپنے اختیار سے بدل کر خراب نہ کرو، سچ تم میں ڈال دیا ہے اسے بے توجہی یا بے تیزی سے ضائع مت ہونے دو۔

فائدہ: لے وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ: یعنی سیدھا دین یہی فطرت کی آواز ہے، پر بہت لوگ اس نکتہ کو سمجھتے نہیں۔

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

سب رجوع ہو کر اس کی طرف لے اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم رکھنا زاور مت ہو شرک کرنے والوں میں

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ جُزْءٍ مِّمَّا لَدَيْهِمْ فَرِجُونٌ ﴿٣٢﴾

جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے ۛ

خلاصہ تفسیر: (غرض) تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کا اتباع کرو اور اس (کی مخالفت اور مخالفت کے عذاب) سے ڈرو اور (اسلام قبول کر کے) نماز کی پابندی کرو (جو توحید کا عملی اظہار ہے) اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا (یعنی حق تو یہ ایک تھا اور باطل بہت ہیں، انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ایک نے ایک راستہ لیا، اور دوسرے نے دوسرا) اور بہت سے (مختلف) گروہ ہو گئے (اور اگر حق پر رہتے تو سب کی ایک ہی جماعت ہوتی، آگے فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ ان حق کے چھوڑنے والوں میں نسب کے طریقے باطل اور غلط ہیں، مگر پھر بھی انتہائی جہالت کی وجہ سے ان میں) ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہیں جو ان کے پاس ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اصل دین پکڑے رہو، اس کی طرف رجوع ہو کر، اگر محض دنیاوی مصلحت کے واسطے یہ کام کئے تو دین درست نہ ہوگا، آگے دین فطرت کے چند اہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے، مثلاً اتقاء (خدا سے ڈرتے رہنا) نہ زکام رکھنا، شرک جلی وغنی سے بیزار اور شرکین سے علیحدہ رہنا، اپنے دین میں پھوٹ نہ ڈالنا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دین فطرت کے اصول سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں نے اپنے مذہب میں پھوٹ ڈالی، بہت سے فرقے بن گئے، ہر ایک کا عقیدہ الگ مذہب و مشرب جدا، جس کسی نے غلط کار یا ہوا پرستی سے کوئی عقیدہ قائم کر دیا یا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، ایک جماعت اسی کے پیچھے ہو گئی، تھوڑے دن بعد وہ ایک فرقہ بن گیا، پھر ہر فرقہ اپنے نظرائے ہوئے اصول و عقائد پر غواہ وہ کہتے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ اور مفتون ہے کہ اپنی غلطی کا امکان بھی اس کے تصور میں نہیں آتا۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ

اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکاریں اپنے رب کو اسی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی انکو اپنی طرف سے کچھ مہربانی اسی وقت ایک جماعت

مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا بِهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

ان میں اپنے رب کا شریک لگی بتانے، کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیئے ہوئے سے سو مزے اڑالو اب آگے جان لو گے ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (جس توحید کی طرف ہم بلا رہے ہیں مصیبت کے وقت عام طور پر مخالف اور منکر لوگوں کی حالت اور زبان سے

بھی اس کا اظہار و اقرار ہونے لگتا ہے جس سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے کہ توحید ایک فطری چیز ہے، چنانچہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ: جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے (اس وقت بے قرار ہو کر) اپنے رب (حقیقی) کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں (اور سب معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں مگر) پھر (قریب ہی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ) جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ (پھر) اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو (آرام و بخشش) ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں (جو عقلاً سمجھری چیز ہے) سو (خیر) چند روز اور حظ (مزے) حاصل کرو پھر جلدی تم (حقیقت) معلوم کر لو گے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ: روح المعانی میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہدایت اور گمراہی سے مرکب ہے، مصیبت کے وقت ہدایت کا ظہور ہوتا ہے، اور مصیبت کے زائل ہونے کے بعد گمراہی کا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے بھلے کام ہر انسان کی فطرت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہر ایک کی فطرت جانتی ہے، چنانچہ خوف اور سختی کے وقت اس کا اظہار ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کر خدائے واحد کو پکارنے لگتا ہے، اس وقت جموٹے سہارے سب ذہن سے نکل

جاتے ہیں، وہ ہی سچا مالک یا درہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی راہنمائی کرتی تھی، مگر افسوس کہ انسان اس حالت پر دیر تک قائم نہیں رہتا، جہاں خدا کی مہربانی سے مصیبت دور ہوئی، پھر اس کو چھوڑ کر جھوٹے دیوتاؤں کے بھجن گانے لگا، گویا اس کے پاس سب کچھ ان ہی کا دیا ہوا ہے! خدا نے کچھ نہیں دیا! (العیاذ باللہ) اچھا چند روز مزے اڑالے، آگے چل کر معلوم ہو جائے گا کہ اس کفر اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگر آدمیت ہوتی تو سمجھتا کہ اس کا خمیر جس خدا کو سختی اور مصیبت کے وقت پکار رہا تھا وہ ہی اس لائق ہے کہ ہر وقت یاد رکھا جائے۔

أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾

کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند سو وہ بول رہی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً اقرار توحید کے بعد بھی تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟

کیا ہم نے ان پر کوئی سند (یعنی کوئی کتاب) نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے (یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نقلی بھی نہیں اور شرک کا عقل کے خلاف ہونا ظاہر ہے جو مصیبت کے وقت خود ان کے اقرار سے ظاہر ہو جاتا ہے، پس شرک سراسر باطل ٹھہرا)۔

***

فائدہ: یعنی عقل سلیم اور فطرت انسانی کی شہادت شرک کو صاف طور پر رد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف وہ کوئی حجت اور سند رکھتے ہیں، جو بتلاتی ہو کہ خدا کی خدائی میں دوسرے بھی اس کے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگر نہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿١٦﴾

اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہربانی اس پر پھولے نہیں سماتے، اور اگر آپڑے ان پر کچھ برائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے پر

إِذَا هُمْ يَقْتَطُونَ ﴿١٦﴾

تو اس توڑ پھینچیں

خلاصہ تفسیر: اور (آگے مضمون باا کا تہمہ ہے اور وہ یہ ہے کہ:) ہم جب (ان) لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھ دیتے ہیں تو وہ اس سے (اس طرح) خوش ہوتے ہیں (کہ خوشی میں مست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں جیسے اوپر ذکر آیا) اور اگر ان کے (برے) اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو بس وہ لوگ ناامید ہو جاتے ہیں۔

اس آیت کا مضمون پیچھے گزری ہوئی آیت: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ حَلْوًى کے مضمون کا تہمہ ہے، درمیان میں آیت: أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا اس مناسبت سے لائی گئی کہ اوپر معلوم ہوا تھا کہ شرک پر عقلی دلیل کوئی نہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ نقلی دلیل بھی کوئی نہیں، پھر مذکورہ آیت کے پہلا جملہ: إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً میں شرک کا عیب بتلادیا جو کہ بدست اور غافل ہونا ہے اور یہی بتانا اصل مقصود ہے، یہاں دوسرا جملہ تقابل کی مناسبت سے ذکر کر دیا، یعنی مصیبت کے وقت کفار کی ایسی بیان کر کے یہ بتلادیا کہ دونوں حالتوں میں ان کا تعلق خدا کے ساتھ بہت کمزور ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر اس تعلق کو بھلا دیتے ہیں، پس اصل مضمون توحید کو ثابت اور شرک کو باطل کرنا ہے، اس آیت کے متعلق ایک ضروری مضمون سورہ یونس آیت ۱۲ کی تفسیر میں لکھا گیا ہے جو قابل ملاحظہ ہے۔

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا: نعمت پر اس طرح کی خوشی ناجائز ہے جس میں اتر اہٹ اور فخر و غرور شامل ہو، اور سورہ یونس میں: فَلْيَفْرَحُوا مِنْ نِعْمَتِ اللَّهِ فَرِحُوا بِهَا: نعمت پر خوشی کا جو حکم ہے اس سے مراد بطور شکر کے خوش ہونا ہے، پس دونوں میں کچھ تضاد نہیں۔

***

فائدہ: یعنی ان لوگوں کی حالت عجیب ہے، جب اللہ کی مہربانی اور احسان سے عیش میں ہوں تو پھولے نہ سائیں ایسے اترائے لگیں اور آپے سے باہر ہو جائیں کہ محسن حقیقی کو بھی یاد نہ رکھیں، اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصیبت کا کوڑا پڑا تو بالکل آس توڑ کر اور ناامید ہو کر بیٹھ جائیں، گویا اب کوئی نہیں جو مصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو، مومن کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ عیش و راحت میں شمع حقیقی کو یاد رکھتا ہے، اس کے فضل و رحمت پر خوش ہو کر زبان و دل سے شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت میں پھنس جائے تو صبر و تحمل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ کتنی ہی سخت مصیبت ہو اور ظاہری اسباب کتنے ہی مخالف ہوں اس کے فضل سے سب فضا بدل جائے گی۔

تنبیہ: ایک آیت پہلے فرمایا تھا کہ: ”لوگ سختی کے وقت خالص خدا کو پکارنے لگتے ہیں“، یہاں فرمایا کہ: ”برائی پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں“، دونوں میں کچھ اختلاف نہیں، پہلی حالت یعنی خدا کو پکارنا، ابتدائی منزل ہے، پھر جب مصیبت اور سختی میں استداد ہوتا ہے تو آخر گھبرا کر ناامید ہو جاتا ہے یا بعض لوگوں کا وہ حال ہو بعض کا یہ ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ پھیلا دیتا ہے روزی کو جس پر چاہے اور ناپ کر دیتا جس کو چاہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں خلاصہ تفسیر: (اب اسی کی دوسری دلیل ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو) کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے (اور مشرکین کے نزدیک یہ مسلم بھی تھا کہ روزی کا کھانا بڑھانا اصل میں خدا ہی کا کام ہے، لقولہ تعالیٰ: وَلَٰئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) اس (بات) میں (بھی توحید کی) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں (یعنی وہ سمجھتے ہیں اور دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص ایسا قادر ہوگا عبادت کا مستحق وہی ہوگا)۔

***

فائدہ: یعنی ایمان و یقین والے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سختی نرمی اور روزی کا بڑھانا کھانا سب اسی رب قدر کے ہاتھ میں ہے، لہذا جو حال آئے بندہ کو صبر و شکر سے رضا بقضار ہونا چاہئے، نعمت کے وقت شکر گزار رہے، اور ڈرتا رہے کہیں چھین نہ جائے اور سختی کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و عنایت سے سختیوں کو دور فرما دے گا۔

فَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ

سو تو دے قربت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٦﴾

اور وہی ہیں جن کا بھلا ہے

خلاصہ تفسیر: پھر (جب دلائل توحید سے معلوم ہو گیا کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ بخل کرنا برا ہے، کیونکہ بخل کرنے سے چھتر رزق مقدر ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس لئے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کیا کرو بلکہ) قربت دار کو اس کا حق دیا کرو اور (اسی طرح) مسکین اور مسافر کو بھی (ان کے حقوق دیا کرو جن کی تفصیل دلائل شریعہ سے معلوم ہے) یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی جب فطرت کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی مالک و رب وہی اللہ ہے، دنیا کی نعمتیں سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، تو جو

لوگ اس کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کریں، مسافر، محتاج اور غریب رشتہ داروں کی خبر لیں، اہل قربت کے حقوق درجہ بدرجہ ادا کرتے رہیں، ایسے ہی بندوں کو نیا د آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبَّالْيَزْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

اور جو دیتے ہو بیاہ پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں، اور جو دیتے ہو پاک دل سے

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

چاہ کر رضا مندی اللہ کی سو یہ وہی ہیں جن کے دوئے ہوئے

خلاصہ تفسیر: ہم نے جو یہ قید لگائی کہ ”یہ مضمون بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں“، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مطلق مال خرچ کر دینا بہتری اور فلاح کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ:

اور جو چیز تم (دنیا کی غرض سے خرچ کرو گے مثلاً کوئی چیز) اس غرض سے کسی کو دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں (شامل ہو کر یعنی ان کے ملک و قبضہ میں) پہنچ کر (تمہارے لئے) زیادہ ہو (کرا جائے) جیسا نوہ وغیرہ دیوی رسوم میں اکثر اسی غرض سے روپیہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے موقع پر کچھ اور زائد شامل کر کے دے گا) تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا (کیونکہ خدا کے پاس پہنچنا اور بڑھنا اس مال کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے جیسا آگے آتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ مقبول صدقہ کی ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں یہ نیت تھی نہیں اس لیے نہ مقبول ہوا نہ زیادہ ہوا) اور جو زکوٰۃ (وغیرہ) دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے تو ایسے لوگ (اپنے دیئے ہوئے کو) اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے (جیسا ابھی حدیث کا مضمون گذرا)۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبَّالْيَزْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ۖ اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی ہے، جو عام خاندانوں اور اہل قربت میں چلتی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر کنبد رشتہ کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا بلکہ دے گی طور پر کچھ زیادہ دے گا، خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عرف میں ”نوہ“ کہتے ہیں، اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل قربت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے ان کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ نہ ان پر احسان جنائے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھے اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر واپس آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربوا سے تعبیر کر کے اس کی قباحت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سود کی سی ہو گئی۔

ہدیہ اور بہدینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے، جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے، لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی بہ عطا کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے اس کے لئے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے، رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو شخص آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے، ہاں اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیہ کا بدلہ دے رہا ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ ۖ یہ آیت اگر کی ہو تو یہاں زکوٰۃ کے معنی مطلق صدقہ ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ میں ہوئی ہے۔

فائدہ: یعنی سود بیاہ سے گونا گونا مال بڑھتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے جیسے کسی آدمی کا بدن ورم سے پھول جائے وہ

یہاری یا پیام موت ہے اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کم ہوگئی الحقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کسی مریض کا بدن مسبل و عقیقہ سے گھٹنا دکھائی دے مگر انجام اس کا صحت ہو، سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو: **يَحْقُقِ اللَّهُ الْيَتَامَا وَيُزِيهِ الصَّالِحِينَ** (البقرہ: ۲۷۶) حدیث میں ہے کہ ایک کھجور جو مومن صدقہ کرے قیامت کے دن بڑھ کر پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔

فنبیہ: بعض مفسرین نے ”ربا“ سے یہاں سود بیان مراد نہیں لیا، بلکہ آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی کو کچھ دے اس غرض سے کہ دوسرا اس سے بڑھ کر احسان کا بدلہ کرے گا تو یہ دینا اللہ کے ہاں موجب برکت ثواب نہیں، گو مباح ہو، اور پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حق میں تو مباح بھی نہیں، **كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ** (اسد: ۶) واللہ اعلم۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ
اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلائے گا، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے

﴿۳۰﴾

مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

ان کاموں میں سے ایک کام، وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بتلاتے ہیں

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں اللہ کی رہ میں خرچ کرنے کا مضمون تجا اور ضمنایان ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزائی پر دلالت کرنے کی وجہ سے جو کہ توحید کی دلیل ہے اس کو مناسبت تھی اور اصل مقصود توحید کا بیان ہے، اسی لئے آگے پھر اسی توحید کا ذکر ہے:

اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر (قیامت میں) تم کو جلائے گا (ان میں بعض امور تو حاطبین کے اقرار سے ثابت ہیں اور بعض دلائل سے، غرض کہ وہ ایسا قادر ہے، اب یہ بتاؤ کہ) کیا تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے (اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں، اس لئے ثابت ہوا کہ) وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے (یعنی خدا کا کوئی شریک نہیں، پس توحید کا ثبوت اور شرک کا باطل ہونا معلوم ہو گیا)۔

***

فائدہ: یعنی مارتا جلا تا روزی دینا، سب کام تو تمہارا اس کے قبضہ میں ہوئے، پھر دوسرے شریک کدھر سے آکر الوہیت کے مستحق بن گئے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے پکھلانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾

تاکہ وہ پھر آئیں

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کو ثابت اور شرک کو باطل کیا تھا، اب گناہوں کا دنیا اور آخرت میں شامت اور وبال کا سبب ہونا بتاتے ہیں، جن میں کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور مقابلہ کے طور پر توجہ اور طاعات کا نیک انجام ہونا بتاتے ہیں۔

(شرک و معصیت اسکا بری چیز ہے کہ) **حَقْلِي** اور تری (یعنی تمام دنیا) میں لوگوں کے (برے) اعمال کے سبب جلائیں پھیل رہی ہیں (مثلاً قحط، وباء، طوفان) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال (کی سزا) کا مزہ ان کو پکھلا دے تاکہ وہ (اپنے ان اعمال سے) باز آجائیں (جیسا دوسری آیت میں ہے: **وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ غَثٍ وَّرِثٍ**)۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ: یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ عام دنیا کے مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مومن مسلمان جنگی اور تکلیف میں اور کفار فاجر عیش و عشرت میں رہتے ہیں، اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیفیں گناہوں کے سبب سے ہوتیں تو معاملہ برعکس ہوتا، یعنی مسلمان عیش و عشرت میں ہوتے اور کفار جنگی اور تکلیف میں ہوتے، اسی طرح گناہوں کے سبب حوادث اور مصیبت آنے پر ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نیک بندوں پر بھی تو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں گناہوں کو مصائب کا سبب ضرور بتلایا ہے مگر علت تاہم نہیں فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو گناہ ہی کے سبب سے ہوگی، یا جس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا گناہ گار ہونا ضروری ہو، بلکہ عام اسباب کا جو دنیا میں دستور ہے کہ سبب واقع ہونے کے بعد اس کا سبب اکثر واقع ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا سبب اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے مانع ہو جاتا ہے تو اس سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کوئی سہل یا ملین دواء کے متعلق یہ کہے کہ اس سے اسہال ہوں گے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر بعض اوقات کسی دوسری دواء غذا یا ہوا وغیرہ کے اثر سے اسہال نہیں ہوتے، اور جو دوا میں بخار اتارنے کی ہیں بعض اوقات ایسے عوارض پیش آ جاتے ہیں کہ ان دواؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، خواب آور گولیاں کھ کر بھی نیند نہیں آتی، جس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں ہر وقت مشاہدہ کی جاتی ہیں، اس لئے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ اصل خاصہ گناہوں کا یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کے کوئی آفت و مصیبت آ جاتا بھی اس کے منافی نہیں، کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر گناہ کے کوئی تکلیف و مصیبت کسی کو پیش نہیں آتی، بلکہ ہوسکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت و آفت کسی دوسرے سبب سے پیش آ جائے، جیسے انبیاء و اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کا سبب کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی آزمائش اور آزمائش کے ذریعہ ان کے درجات کی ترقی اس کا سبب ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن آفات و مصائب کو گناہوں کے سبب سے قرار دیا ہے اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو پوری دنیا پر یا پورے شہر یا بستی پر عام ہو جائیں، عام انسان اور جانور ان کے اثر سے نہ بچ سکیں، ایسی مصائب و آفات کا سبب عموماً لوگوں میں گناہوں کی کثرت خصوصاً علانیہ گناہ کرنا ہی ہوتا ہے، شخص اور انفرادی تکلیف و مصیبت میں یہ ضابطہ نہیں، بلکہ وہ کبھی کسی انسان کی آزمائش کرنے کے لئے بھی بھیجی جاتی ہے اور جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے درجات آخرت بڑھ جاتے ہیں، یہ مصیبت درحقیقت اس کے لئے رحمت و نعمت ہوتی ہے، اس لئے انفرادی طور پر کسی شخص کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر یہ نہیں کہہ جاسکتا کہ وہ بہت گناہ گار ہے، اسی طرح کسی کو خوش عیش بعافیت دیکھ کر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ بڑا نیک صالح بزرگ ہے، البتہ عام مصائب و آفات جیسے قحط، طوفان، وبائی امراض، گرانی اشیاء ضرورت، چیزوں کی برکت مٹ جانا وغیرہ اس کا اکثر اور بڑا سبب لوگوں کے علانیہ گناہ اور سرکشی ہوتی ہے۔

مصائب و آفات کے ذریعہ جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی کچھ سزا دی جاتی ہے اور جن نیک لوگوں کو رفع درجات و درجات کی کفارت و سیئات کے لئے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ظاہری صورت ابتلاء کی ایک ہی ہوتی ہے، تو ان دونوں میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ ان دونوں صورتوں میں فرق کی علامت یہ ہے کہ جس مصیبت سے پہلے گناہ اور مصیبت ہوئی ہو تو اس مصیبت کی علت گناہ ہے، اور جس مصیبت سے پہلے گناہ نہ ہوا ہو (جیسے انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں) تو اس کا سبب گناہ نہ ہوگا، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گناہوں پر تنبیہ اور توبہ و استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قہر نہیں بلکہ مہر اور عنایت ہے اور جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزع و فزع اور محاسن میں اور زیادہ اشد ہاک بڑھ جائے وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے، واللہ اعلم۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ: اس میں اشارہ ہے کہ شریعتی برائی اور مصیبت مقصود بالذات نہیں، بلکہ اس کی مثال کڑوی دوا یا آپریشن کی سی ہے کہ ان دونوں سے صحت ہی مقصود ہوتی ہے تاہم وہ کڑوی دوا یا آپریشن محض صحت یابی کا ذریعہ ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزا دینا مقصود اس سے سزا نہیں، بلکہ اصلاح کرنا ہے۔

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا: "بعض اعمال" کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب گناہوں پر یہ سزا نہیں دی جائیں تو ایک دم کوئی بھی زندہ نہ

رہے، جیسا ایک جگہ فرمایا: **وَلَوْ يَخِفُّ إِلَهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ هَٰمٍ خَلْقًا**، اور اسی معنی سے آیت بالا میں **وَيَتَعَفَّوْا عَنْ** کیونکر فرمایا ہے، یعنی جو کچھ تم پر معصیت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے سبب آتی ہے اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں، بعض ہی اعمال کی سزا دیتے ہیں، غرض جب اعمال بد مطلقاً سبب وبال ہیں تو شریک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجب عذاب ہوگا۔

***

فائدہ: یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کفر و ظلم دنیا میں پھیل پڑا اور اس کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی پھیل گئی، مذہب خشکی میں امن و سکون رہا نہ تری میں، روئے زمین کو فتنہ و فساد نے گھیر لیا بحری لڑائیوں اور جہازوں کی لوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان چا ہو گیا، یہ سب اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کی بد اعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں بھی چکھادیا جائے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر کچھ نمونہ یہاں بھی دکھلا دیں، ممکن ہے بعض لوگ ذکرِ کردار راست پر آجائیں۔

تنبیہ: بندوں کی بدکاریوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، لیکن جس خوفناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی ﷺ سے پہلے یہ تاریک گھٹا مشرق و مغرب اور برہمچر پر چھا گئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی، یورپ کے تحقیق نے اس زمانہ کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور و معروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکے (دیکھو دائرۃ المعارف فرید و جدی مادہ حمد) شاید اسی عموم فتنہ و فساد کو پیش نظر رکھ کر قنادہ رحمہ اللہ نے آیت کا محمل زمانہ جاہلیت کو قرار دیا ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۖ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

تو کہہ پھر دو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام پہلوں کا بہت ان میں تھے شرک کرنے والے

خلاصہ تفسیر: (اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو) آپ (ان سے) فرم دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جو (کافر و مشرک) لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسا ہوا، ان میں اکثر مشرک ہی تھے (سو دیکھ لو وہ عذاب آسمانی سے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ شرک بڑی وبال کی چیز ہے)۔

کَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ: یہ جو فرمایا کہ "ان میں اکثر مشرک ہی تھے" اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ شرک کے علاوہ کفر کی دوسری اقسام میں مبتلا تھے، جیسے قوم لوط اور قارون، اور وہ لوگ جو مسیح ہو کر بندہ اور سورا ہو گئے تھے کہ انہوں نے آیات کی تکذیب کی اور جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا تھا ان کی مخالفت کی اس لیے کفر اور لعنت میں مبتلا ہوئے، اور شاید شرک کا خاص طور پر ذکر اس لئے ہو کہ کفار مکہ کی خاص اور مشہور حالت یہی تھی۔

***

فائدہ: یعنی اکثروں کی شامت شرک کی وجہ سے آئی، بعضوں پر دوسرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوگی۔

فَاقِمُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٣٢﴾

سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر لے اس سے پہلے کہ آئیںچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے لے اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر: (جب شرک کا موجب وبال ہونا ثابت ہو گیا) سو (اے مخاطب!) تم اپنا رخ اس دین راست (یعنی توحید اسلامی) کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا (یعنی جیسے دنیا میں کسی خاص عذاب کے وقت کو قیامت کے وعدہ پر ہٹا دیا جاتا ہے، جب وہ قیامت کا دن آجائے گا تو پھر اس کو ہٹایا نہ جاسکے گا، اس دن کے آنے کے لیے توقف اور مہلت نہ ہوگی، اس جہد میں شرک کے اخروی وبال کا ذکر ہو گیا، جیسا کہ ظہر الفساد الخ اور: **كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ** الخ میں دنیوی وبال مذکور تھا اور) اس دن (یہ

ہوگا کہ) سب (عمل کرنے والے) لوگ (جزاء و سزا کے اعتبار سے) جدا جدا ہو جائیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں فساد پھیل گیا تو تم دینِ قیم پر جو دینِ فطرت ہے ٹھیک ٹھیک قائم رہو، سب خرابیوں کا ایک یہ ہی علاج ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا آنا اٹل ہے نہ کوئی طاقت اسے پھیر سکتی ہے نہ خود اللہ ملتی کرے گا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نیک جنت میں اور بددوزخ میں بھیج دیے جائیں گے: فریق فی الجنة و فریق فی السعیر (شوری) حضرت شہ صاحبؒ اس کو دنیا کے احوال پر حل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یعنی دین کا غلبہ ہو، سزا پانیاوے الگ ہوں اور اللہ کے مقبول بندے الگ۔“

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَهِّدُونَ ﴿٣٣﴾

جو منکر ہوا سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا ۱۔ اور جو کوئی کرے بھلے کام سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں ۲۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کام کئے بھلے اپنے فضل سے ۳۔ بیشک اس کو نہیں بھاتے انکار والے ۴۔

خلاصہ تفسیر: (عمل کرنے والے) جزاء و سزا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اس طور پر ممتاز ہو جائیں گے کہ) جو شخص کفر کر رہا

ہے اس پر تو اس کا (وبال) کفر پڑے گا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے (نفع کے) لئے سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ

ان لوگوں کو اپنے فضل سے (نیک) جزا دے گا جو ایمان لائے و انہوں نے اچھے عمل کئے (اور اس سے کفار محروم رہیں گے جیسا کہ پیچھے فَعَلَيْهِ

کُفْرُهُ سے معلوم ہوا جس کی وجہ یہ ہے کہ) واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا (بلکہ ان کے کفر پر) ن سے ناخوش ہے، اور کفر حقیقت میں ہے بھی

ناخوشی کی بات اس لیے وہ اس دولت سے محروم ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی انکار کا وبال اسی پر پڑیگا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جنت میں آرام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی کتنا ہی بڑا نیک ہو اسے بھی اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔

فائدہ: ۴۔ جو اس سے مالک کو نہ بھائے اسکا کہاں ٹھکانا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ

اور انکی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ چلائے ہو ایسی خوشخبری لانے والیاں اور تاکہ چکھائے تم کو کچھ مزہ اپنی مہربانی کا ۱۔ اور تاکہ چلیں جہاز

بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

اس کے حکم سے ۲۔ اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو ۳۔

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات سے کچھ قبل توحید کا مضمون تھا، اب پھر دوسرے عنوان سے توحید کے مضمون کی طرف رجوع کرتے

ہیں، دوسرا عنوان یہ ہے کہ پہلے توحید کو دلائل کے پیرایہ میں ثابت کیا تھا اور یہاں خاص انعامات کے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں جو کہ ہادش کے نازل

ہونے اور اس کے آثار وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی (قدرت و نعمت اور توحید کی) نشانیوں میں سے ایک یہ (بھی) ہے کہ وہ (بارش سے پہلے) ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی) خوش خبری دیتی ہیں (پس ان کے بھیجنے میں ایک نفع تو مخلوق کا جی خوش کرنا ہے) اور (نیز اس واسطے) تاکہ (اس کے بعد بارش ہو اور) تم کو اپنی (اس) رحمت (بارش) کا مزہ چکھو۔ (یعنی بارش کے فوائد نہایت فرمائے) اور (نیز اس واسطے ہوا بھیجتا ہے) تاکہ (اس کے ذریعے سے باد بانی) کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ (اس ہوا کے ذریعے سے جب کشتیاں چلیں تو تم ان کے ذریعے سے دریا کے سفر سے) تم اس کی روزی تلاش کرو (یعنی کشتیوں کا چمنا اور ان میں سوار ہو کر بغرض تجارت سفر کرنا یہ دونوں کام ہوا کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، پہلا بلا واسطہ اور دوسرا کشتی کے واسطے سے) اور تاکہ تم شکر کرو (یعنی روزی حاصل کر کے خدا کی ان تمام نعمتوں کا شکر کرو)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی باران رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں پھر خدا کی مہربانی سے مینہ برستا ہے
 فائدہ: ۲۔ یعنی باد بانی جہاز اور کشتیاں ہوا سے چلتی ہیں اور وہانی اسٹیمروں کی رفتار میں بھی باد موافق مدد دیتی ہے۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی جہازوں کے ذریعے سے تجارتی مال سمندر پار منتقل کر سکو، اور اللہ کے فضل سے خوب نفع کماء، پھر ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔

تنبیہ: پہلے خشکی تری میں فساد پھیلنے کا ذکر تھا اس کے مقابل یہاں بشارت و نعمت الہی کا تذکرہ ہوا، شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ آدمی اور غبار پھیل جانے کے بعد امید رکھو کہ باران رحمت آیا چاہتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں جو رحمت و فضل کی خوشخبری سنار ہی ہیں کافروں کو چاہیے کہ شرارت اور کفر ان نعمت سے باز آجائیں اور خدا کی مہربانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بندے بنیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ
 اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس سو پہنچے ان کے پاس نشانیاں لے کر پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو

أَجْرُمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۰﴾

گناہ گار تھے، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی

خلاصہ تفسیر: اب رسول اللہ ﷺ کو تسلی ہے کہ ان نعمتوں کے بعد بھی جو یہ مشرکین شرک اور رسول کی مخالفت اور مسلمانوں کو ایذا دے کر حق تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں اس سے آپ منموم نہ ہوں، کیونکہ ہم عنقریب ان سے بدلہ لینے والے ہیں جس میں کفار مغلوب اور اہل حق غالب ہو جائیں گے جیسا کہ پہلے بھی ہوا ہے۔

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبران کی قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل (ثبوت حق کے) لے کر آئے (جس پر بعض ایمان لائے اور بعض نہ لائے) سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو جرائم کے مرتکب ہوئے تھے (اور وہ جرائم یہ تھے کہ وہ حق کی تکذیب اور اہل حق کی مخالفت کرتے تھے، پس انتقام لے کر ہم نے انکو مغلوب اور اہل ایمان کو غالب کیا) اور اہل ایمان کو غالب کرنا (حسب وعدہ و عادت) ہمارے ذمہ تھا۔
 فَأَنتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا: انتقام سے مراد عذاب الہی ہے، اور اس میں کفار کا ہلاک ہونا ان کا مغلوب ہونا ہے، اور مسلمانوں کا بچ جانا ان کا غالب آنا ہے، غرض اسی طرح ان کفار سے بھی انتقام لیا جائے گا، خواہ دنیا میں یا موت کے بعد۔

***

فائدہ: پہلے فرمایا تھا کہ مقبول اور مردود جدا کر دیے جائیں گے منکروں پر ان کے انکار کا وبال پڑے گا، وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اب بتلاتے ہیں کہ اسکا اظہار دنیا ہی میں ہو کر رہیگا، کیونکہ اللہ کی عدت اور وعدہ ہے کہ مجرمین و مکذبین سے انتقام لے اور مومنین کا ملین کو اپنی امداد و اعانت

سے دشمنوں پر غالب کرے، بیچ میں ہوا کا ذکر اس واسطے آیا کہ جیسے بارانِ رحمت کے نزول سے پہلے ہوا میں چلتی ہیں اسی طرح دین کے غلبہ کی نشانیاں روشن ہوتی جاتی ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى

اللہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر پھیلا دیتا ہے اسکو آسمان میں جس طرح چاہے لے اور رکھتا ہے اس کو تہ بہ تہ پھر تو دیکھے

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٨﴾

مینہ کو کہ نکلتا ہے اسکے بیچ میں سے، پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو کہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں تبھی وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے ۛ

خلاصہ تفسیر۔ گذشتہ آیت میں تسلی کا مضمون بطور جملہ معترضہ کے آگیا تھا، اب دوبارہ ہواؤں کے بھیجنے کے بعض آثار بیان کیے جاتے ہیں، ایک آیت قبل اجمالاً بیان تھا، یہاں اس کی تفصیل ہے:

اللہ ایسا (قادر و حکیم و شہم) ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ (ہوائیں) بادلوں کو (جو کہ کبھی ان ہواؤں سے پہلے بخارات اٹھ کر بادل بن چکے ہیں جن کو ہوائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور کبھی وہ بخارات انہی ہواؤں سے بلند ہو کر بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ان کی جگہ سے یعنی فضا سے آسمانی سے یا زمین سے) اٹھاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس (بادل) کو (کبھی تو) جس طرح چاہتا ہے آسمان (یعنی فضا سے آسمانی) میں پھیلا دیتا ہے اور (کبھی) اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر (دونوں حالت میں) تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس (بادل) کے اندر سے نکلتا ہے (گھرے ہوئے بادل سے بارش برساتا تو بکثرت ہوتا ہے اور بعض موسموں میں متفرق بدلیوں سے بھی اکثر بارش ہو جاتی ہے) پھر (بادل سے نکلنے کے بعد) جب وہ (مینہ) اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو اس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں۔

فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ: فَيَبْسُطُهُ یعنی پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں کو اکٹھا کر کے دور تک پھیلا دیتا ہے، اور كَيْفَ يَشَاءُ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تھوڑی دور تک، کبھی بہت دور تک اور کسفا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدس ایک ساتھ گھرے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ متفرق رہتے ہیں۔

***

فائدہ: ۛ یعنی پہلے کسی طرف، پیچھے کسی طرف، اسی طرح دین بھی پھیلائے گا، چنانچہ پھیلا دیا۔

فائدہ: ۛ اسی طرح جو ایمانی اور روحانی بارش سے منتفع ہوں گے وہ خوشیاں منا لیں گے۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَتُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾

اور پہلے سے ہو رہے تھے اس کے اترنے سے پہلے ہی ناامید

خلاصہ تفسیر۔ اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برے (بالکل ہی) ناامید (ہو رہے) تھے (یعنی ابھی ابھی تو ناامید تھے اور ابھی خوش ہو گئے، اور ایسا ہی دیکھا بھی جاتا ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی حالت میں بہت ہی جلدی بدل جاتی ہے)۔

***

فائدہ: ۛ یعنی پہلے سے لوگ ناامید ہو رہے تھے، حتیٰ کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی امید نہ تھی کہ مینہ برس کر ایسی جگہ پر لوہو جانیگی، انسان کا حال بھی عجیب ہے، ذرا دیر میں ناامید ہو کر بیٹھ جاتا ہے پھر ذرا سی دیر میں خوشی سے کھل پڑتا ہے۔

فَانْظُرْ اِلَى الْاَرْضِ يَحْيٰى الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُبْحٰى الْمَوْتِ ۝

سو دیکھ لے اللہ کی مہربانی کی نشانیاں کیونکر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے لے پیشک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے ۝

خلاصہ تفسیر: سو (ذرا) رحمت الہی (یعنی بارش) کے آثار (تو) دیکھو کہ اللہ تعالیٰ (اس کے ذریعہ سے) زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد کس طرح زندہ (یعنی تروتازہ) کرتا ہے (اور یہ بات نعمت اور دلیل توحید ہونے کے علاوہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا) کچھ شک نہیں کہ وہی (خدا) مردوں کو زندہ کرنے والا ہے (پس عقلاً ممکن ہونے میں دونوں برابر ہیں، خشک زمین کا زندہ کرنا بھی اور مردوں کو زندہ کرنا بھی، اور قدرت خداوندی کے سامنے کوئی دشوار اور بعید نہیں تو جب ایک پر قدرت ثابت ہے دوسرے پر بھی ثابت ہے) اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

فَانْظُرْ اِلَى الْاَرْضِ رَحْمَتِ اللّٰهِ: اس میں تجلی افعال کے مشاہدہ کا حکم ملتا ہے، تجلی افعال کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کارخانہ عالم کا نظام جن اسباب کے تحت چلایا جا رہا ہے اس نظام پر غور و فکر کیا جائے تاکہ خالق کائنات کی تدبیر و تخلیق کا مشاہدہ حاصل ہو، اللہ کی معرفت صفات ہی کے مشاہدہ سے ممکن ہے، ذوات الہی کا مشاہدہ اس جہاں میں ممکن نہیں ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی چند گھنٹے پہلے ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زمین خشک، بے رونق اور مردہ پڑی تھی ناگہاں اللہ کی مہربانی سے زندہ ہو کر لہلہانے لگی، بارش نے اس کی پوشیدہ قوتوں کو کتنی جدابھار دیا، یہی حال روحانی بارش کا سمجھو، اس سے مردہ دلوں میں جان پڑیگی اور خدا کی زمین ظہور الفساد فی البر والبحر والی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیگی، ہر طرف رحمت الہی کے نشان اور دین کے آثار نظر آئیں گے جو تا چلتیں مدت سے مٹی میں مل رہی تھیں، باران رحمت کا ایک چھینٹا ان کو ابھار کر نمایاں کر دیگا، چنانچہ حق تعالیٰ نے بعثت محمدی کے ذریعہ سے یہ جلوہ دنیا کو دکھلا دیا، ہمارے صوبہ کے شاعر عسکیم نے کیا خوب کہا ہے:

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر   ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو کر دے سما بھار کر   اکبر اسی کو درو تو صدق سے بے شمار کر

صل علی محمد، صل علی محمد

فائدہ: لے یعنی یہاں مردہ دلوں کو روحانی زندگی عطا فرمے گا اور قیامت کے دن مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈالے گا، اس کی قدرت کا مدد کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔

وَلٰٓئِنْ اَرْسَلْنَا رِیْجًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا ۚ اَلْظَلُّوا مِنْۢ بَعْدِہٖ یَكْفُرُوْنَ ۝

اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ بھتی کو کہ زرد پڑ گئی تو لگیں اس کے پیچھے ناشکری کرنے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کا مضمون زمین کو زندہ کرنے کی مناسبت سے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر تھا، اب پھر بارش اور ہواؤں کے متعلق مضمون ہے جس میں ظالموں کی ناشکری کا بیان ہے۔

اور (اہل غفلت) ایسے حق ناشناس اور احسان فراموش ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد (اگر ہم ان پر اور (قسم کی) ہوا چلا دیں پھر (اس

ہو اسے) یہ لوگ کھتی کو (خشک اور) زرد دیکھیں (کہ اس کی سبزی اور شادابی جاتی رہی) تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں (اور پچھلی نعمتیں سب طاق نسیاں میں رکھ دیں)۔

فائدہ: یعنی پہلے تا مید تھے، بارش آئی، زمین جی اٹھی، خوشیاں منانے لگے، اب اگر اس کے بعد ہم ایک ہوا چلا دیں جس سے کھیتیں خشک ہو کر زرد پڑ جائیں تو یہ لوگ فوراً پھر بدل جائیں گے اور اللہ کے سب احسان فراموش کر کے ناشکری شروع کر دیں، غرض ان کا شکر اور ناشکری سب دنیاوی اغراض کے تابع ہیں اور یہاں اس پر فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے مراد پھر بندہ نڈر نہ ہو جائے، اس کی قدرت رنگا رنگ ہے، معلوم نہیں دی ہوئی نعمت کب سلب کر لے، اور شاید ادر بھی اشارہ ہو کر دین کی کھیتی دنیا میں سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پھر باد مخالف کے جھونکوں سے سرجھا کر زرد پڑ جائیگی، اس وقت مایوس ہو کر ہمت ہارنی نہیں چاہئے۔

فَإِنَّكَ لَا تُسَبِّحُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسَبِّحُ الضُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا جبکہ پھریں پیٹھ دے کر، اور نہ تو راہ بھائے

الْعَنَىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ ۚ إِنَّ تُسَبِّحُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣١﴾

عَنْ

اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، تو تو سنائے اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر سودہ مسلمان ہوتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: سو (جب ان کی فطرت اور ناشکری کی یہ حالت ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بالکل ہی بے حس ہیں، پس ان کے ایمان نہ لانے اور آیات میں غور و فکر نہ کرنے پر غم کرنا بھی بے کار ہے، کیونکہ) آپ مردوں کو (تو) نہیں سنا سکتے (بہروں کو) (بھی) آواز نہیں سنا سکتے (خصوصاً) جب کہ پیٹھ پھیر کر چل دیں (کہ اشارہ کو بھی نہ دیکھیں) اور (اسی طرح) آپ (ایسے) اندھوں کو (جو کہ آنکھوں والے کا اتباع نہ کریں) ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لاسکتے (غرض ان کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے قدم حواس بالکل مائل اور معطل ہو جائیں) آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں، جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانستے (بھی) ہیں (تو جب یہ کفار مردوں، بہروں، اندھوں کے مشابہ ہیں پھر ان سے ایمان کی توقع نہ رکھئے اور غم نہ کیجئے)۔

سورہ نمل کے آخر میں ۸۰-۸۱ میں ایسی ہی آیت آئی ہے وہاں سماع موتی کی تحقیق گزر چکی ہے۔

فَإِنَّكَ لَا تُسَبِّحُ الْمَوْتَىٰ: مردوں، بہروں اور اندھوں کے یہ تینوں جملوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت نہ نبی کے اختیار میں ہے، نہ کسی اور کے اختیار میں، تو بعض نادان لوگ کیسے یہ گمان کر لیتے ہیں کہ کامل بنادینا شیخ و مرشد کے اختیار میں ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کو سب قدرت ہے، مردہ کو زندہ کر دے، تم کو یہ قدرت نہیں کہ مردوں سے اپنی بات منوا سکو یا بہروں کو سنادو، یا اندھوں کو دکھلاو، خصوصاً جب وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کریں، پس آپ ان کے کفر و ناسپاسی سے مومن و غمگین نہ ہوں، آپ صرف دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ کا کیا نقصان ہے آپ کی بات وہ ہی سنیں گے جو ہماری باتوں پر یقین کر کے تسلیم و انقیاد کی خواہش رکھتے ہیں۔

تنبیہ: اسی قسم کی آیت سورہ نمل کے آخر میں گزر چکی، اس پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

مفسرین نے اس موقع پر ”سماع موتی“ کی بحث چھیڑ دی ہے، اس مسئلہ میں صحابہ کے عہد سے اختلاف چلا آتا ہے اور دونوں جانب سے نصوص قرآن و حدیث پیش کی گئی ہیں، یہاں ایک بات سمجھ لو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا مگر آدمی جو کام اسباب عادیہ کے دائرہ میں رہ کر یا اختیار خود کرے وہ اسکی طرف منسوب ہوتا ہے اور جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے ہو جائے اسے براہ راست حق

تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، مثلاً کسی نے گولی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا یہ اس قاتل کا فعل کہلائے گا اور فرض کیجئے ایک مٹھی کنکریاں پھینکیں جس سے لشکر تباہ ہو گیا، اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیا یا وجود دیکھ گولی سے ہلاک کرنا بھی اسی کی قدرت کا کام ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بدون گولی یا گولا کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا: وَمَا وَعُثْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَعِيَ (الانفال: ۱۷) یہاں خارق عادت ہونے کی وجہ سے پیغمبر اور مسلمانوں سے ”قتل“ و ”رمی“ کی نفی کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی، ٹھیک اسی طرح: اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی كَمَا سَمِعَ الْخٰیۡطُ، یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو، کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے، البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ سن لے اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا۔

اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے مستثنا ثابت ہو جائے گا اسی حد تک ہم کو ”سماع موتی“ کا قائل ہونا چاہئے، محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں راستے، بہر حال آیت میں ”اسماع“ کی نفی سے مطلقاً ”سماع“ کی نفی نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
اللہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری

وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۰﴾

اور سفید بال، بناتا ہے جو کچھ چاہے، اور وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید کا مضمون تھا، اب قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کا بیان ہے جو اوپر تو حید کے مضمون میں بھی اجمالاً آچکا ہے: اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا (مراد اس سے بچپن کی ابتدائی حالت ہے) پھر (اس) ناتوانی کے بعد توانائی (یعنی جوانی) عطا کی، پھر (اس) توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا کیا (اور) وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ (ہر تصرف کو) جاننے والا (اور اس تصرف کے نافع کرنے پر) قدرت رکھنے والا ہے (پس جو ایسا قادر ہو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے)۔

***

فائدہ: یعنی بچہ شروع میں پیدائش کے وقت سجدہ کمزور ناتواں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قوت آنے لگتی ہے حتیٰ کہ جوانی کے وقت اس کا زور انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور تمام قوتیں شباب پر ہوتی ہیں، پھر عمر ڈھسنے لگتی ہے اور زور قوت کے پیچھے کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، جس کی آخری حد بڑھاپا ہے، اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے اور قوی معطل ہونے لگتے ہیں، قوت و ضعف کا یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح چاہے جس چیز کو بنائے، اور قوت و ضعف کے مختلف ادوار میں سے گزارے، اسی کو قدرت حاصل ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت تک کن حالات میں رکھنا من سب ہے، لہذا اسی خدا کی اور اس کے پیغمبروں کی باتیں ہمیں سنی چاہئیں۔

شاید اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح تم کو کمزوری کے بعد زور دیا، مسلمانوں کو بھی ضعف کے بعد زور پکڑیگا اور اپنے شباب و عروج کو پہنچے گا، اسکے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں کے ضعف کا آئے، سو یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے قادر و توانا ہر وقت ضعف کو قوت سے تبدیل کر سکتا ہے، ہاں ایسا کرنے کی خاص صورتیں اور اسباب ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۖ كَذٰلِكَ كَانُوا يُفَكُّونَ ﴿۵۱﴾

اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے گناہ گار کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھنٹی سے زیادہ لہذا اسی طرح تھے اٹھ جاتے تھے۔
خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں قیامت اور بعث کے ممکن ہونے کا بیان تھا، اب اس کے واقع ہونے کا بیان ہے۔

اور جس روز قیامت ہوگی مجرم (یعنی کافر) لوگ (وہاں کی ہول، عیبت اور پریشانی کو دیکھ کر قیامت کی آمد کو انتہائی درجہ گوارہ سمجھ کر) قسم کھا بیٹھیں گے کہ (قیامت بہت جلدی آگئی اور) وہ لوگ (یعنی ہم لوگ عالم برزخ میں) ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے (یعنی جو میعاد قیامت کے آنے کی مقرر تھی وہ بھی پوری نہ ہونے پائی کہ قیامت آج بھی جیسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر پچاسی والے کی میعاد ایک ماہ مقرر کی جائے تو مہینہ گزرنے کے بعد اس کو ایب معلوم ہوگا کہ گویا مہینہ نہیں گذرا، اور مصیبت جلدی آگئی، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: اسی طرح یہ لوگ (دنیا میں) اگلے چلا کرتے تھے (یعنی جس طرح یہاں آخرت میں قیامت کے قبل از وقت آجانے پر قسمیں کھانے لگے، اسی طرح دنیا میں قیامت کے وجود ہی کے سرے سے منکر تھے اور نہ آنے پر قسمیں کھایا کرتے تھے)۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار قسم کھا کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح ایک دوسری آیت میں مشرکین کا یہ قول مذکور ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے: وَآلَهُمْ زِينًا مَّا كُنَّا مُشْرِكِينَ، وجہ یہ ہے کہ محشر میں رب العالین کی عدالت قائم ہوگی وہ سب کو آزادی دیں گے کہ جو چاہے بیان دے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، کیونکہ رب العزت کو ذاتی علم بھی پورا پورا ہے اور عدالتی تحقیقات کے لئے وہ ان کے اقرار کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں، جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اور کھال و بال سے شہادت دی جائے گی، وہ سچ بچ سارا واقعہ بیان کر دیں گے، جس کے بعد اس کو کوئی حجت باقی نہ رہے گی: أَلَيْسَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ كَابِئِي مُطْلَب ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں مختلف مواقف ہوں گے، ہر موقف کے حالات الگ ہیں، ایک موقف وہ بھی ہوگا جس میں بغیر اذن الہی کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا اور وہ صرف سچ اور سچ بات ہی بول سکے گا، جھوٹ پر قدرت نہ ہوگی، جیسا ارشاد ہے: لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔

***

فائدہ ۱: یعنی قبر میں یا دنیا میں رہنا تھوڑا معلوم ہوگا جب مصیبت سر پر گھڑی نظر آئے گی کہیں گے کہ افسوس بڑی جلدی دنیا کی اور برزخ کی زندگی ختم ہوگئی، کچھ بھی مہلت نہ ملی جو ذرا سی دیر اور اس عذاب الیم سے بچے رہتے، یا دنیا میں کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لئے تیاری کرتے یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آگئی۔

فائدہ ۲: یعنی جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور الٹی باتیں کیا کرتے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ

اور کہیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک

فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے

خلاصہ تفسیر: اور جن لوگوں کو ایمان اور علم عطا ہوا ہے (مراد اہل ایمان ہیں جن کو شریعت کی خبروں کا علم حاصل ہے) وہ (ان مجرمین کے جواب میں) کہیں گے کہ (تم عالم برزخ میں میعاد سے کم ہرگز نہیں رہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے بلکہ) تم تو (میعاد) نوشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے، سو قیامت کا دن یہی ہے (جو میعاد مقرر تھی برزخ میں رہنے کی) (لیکن) (وہ اس بات کی کہ قیامت کو میعاد سے پہلے آیا ہوا سمجھتے ہو یہ ہے کہ) تم (دنیا میں قیامت کے وقوع کا) یقین (اور اعتقاد) نہ کرتے تھے (بلکہ تکذیب و انکار کیا کرتے تھے)۔

اس انکار کے وبال میں آج تم کو پریشانی کا سامنا ہوا، اس وجہ سے گھبرا کر یہ خیال ہوا کہ ابھی تو میعاد پوری بھی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ٹھیک وقت پر آئی ہے، اور اگر تم تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے تو اس کے واقع ہونے کو جلدی نہ سمجھتے، بلکہ یوں چاہتے کہ اس سے بھی جلدی آجائی، کیونکہ

انسان جب اس سے کسی راحت و آرام کا وعدہ ہو تو طبعی طور پر اس کا جلدی آنا چاہتا ہے اور انتظار کی مدت اس پر طویل اور گراں گذرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ کافر قبر میں کہتا ہے: ”رب لا تنقم الساعة“ الہی اقامت نہ لائیو، اور مومن کہتا ہے: ”رب اقم الساعة“ الہی اقامت جلدی قائم کر دے، اور مومنین کے اس جواب سے بھی جو یہاں مذکور ہے کہ مقام برزخ کو انہوں نے بہت سمجھا ہے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے مشتاق تھے، اس لئے چاہتے تھے کہ جلد آجائے۔

***

فائدہ: یعنی مومنین اور ملائکہ اس وقت ان کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو یا دھوکہ میں پڑے ہو جو کہتے ہو کہ قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا، تم ٹھیک اللہ کے علم اور اس کی خبر اور لوح محفوظ کے نوشتہ کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی، آج عین وعدہ کے موافق وہ دن آپہنچا، اب وہ دیکھ لو جسے تم جانتے اور مانتے نہ تھے، اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے تو تیار ہو کر آتے اور یہاں کی سرزمین دیکھ کر کہتے کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی، بڑے انتظار و اشتیاق کے بعد آیا، جیسا کہ مومنین سمجھتے ہیں۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنَدُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٠﴾

سو اس دن کام نہ آئے گا ان گناہ گاروں کو قصور بخشو! اور نہ ان سے کوئی منا چاہے

خلاصہ تفسیر: غرض اس روز غاسوں (یعنی کافروں کی پریشانی اور مصیبت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان) کو ان کا (کسی قسم کا جھوٹا سچا) عذر کما نفع نہ دے گا اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا (یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کرے کے خدا کو راضی کر لیں)۔

***

فائدہ: یعنی نہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے جو کام آئے اور نہ ان سے کہا جائیگا کہ اچھا اب توبہ اور اطاعت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا اب تو ہمیشہ کی سزا بھگتتے کے سوا چارہ نہیں۔

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ

اور ہم نے بھلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثل، اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٣١﴾

وہ منکر تم سب جھوٹ بناتے ہو

خلاصہ تفسیر: اب ختمہ میں دو مضمون ہیں جو اس سورت کے تمام مضامین کا گویا نتیجہ ہے، یعنی سورت کے تمام مضامین کی مدح اور ان کے بلیغ ہونے کا اجمالی بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مضامین تاثیر میں بہت کامل ہیں، اور باوجود اس تاثیر کے کفار کے نہ ماننے پر حضور ﷺ کی تسلی کے لیے کفار کی سرکشی اور جہالت کا ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔

اور ہم نے لوگوں (کی ہدایت) کے واسطے اس قرآن (کے مجموعہ یا اس کے خاص جزو یعنی اس سورۃ) میں، ہر طرح کے عمدہ (اور عجیب، ضروری) مضامین بیان کئے ہیں (جو اپنی بلاغت اور کمال تاثیر کی وجہ سے اس کو متفقہی ہیں کہ ان کافروں کو ہدایت ہو جاتی، مگر ان لوگوں نے غایت عناد کی وجہ سے اس کو قبول نہ کیا اور اس سے منتفع نہ ہوئے) اور (قرآن کی کیا تخصیص ہے ان لوگوں کا عناد اس درجہ بڑھ گیا ہے کہ) اگر (قرآن کے علاوہ ان ہجرات سے جن کی یہ خود فرمائش کیا کرتے ہیں) آپ ان کے پاس کوئی نشان لے آئیں تب بھی یہ لوگ جو کہ کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب (یعنی پیغمبر ﷺ اور مومنین جو تشریف لے گئے) ابطل ہیں (نرے اہل باطل ہو) پیغمبر پر جاو کی تہمت لگا کر صاحب باطل کہیں اور مسلمانوں

کونجاہ کی تصدیق کرنے سے اہل باطل کہیں۔

فائدہ: یعنی اس وقت پچھتائیں گے اور آج خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے قرآن کریم کیسی عجیب مثالیں اور دلیلیں بیان کر کے طرح طرح سے ان کو سمجھاتا ہے، پر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، کسی ہی آیتیں پڑھ کر سنا بیٹے یا صاف سے صاف معجزے دکھلا بیٹے وہ سن کر اور دیکھ کر یہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم (پیغمبر اور مسلمان) سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو، ایک نے چند آیتیں بنالیں دوسروں نے تصدیق کر دی، ایک نے جادو دکھلایا دوسرے اس پر ایمان لائے کو تیار ہو گئے، اس طرح ملی بھگت کر کے اپنا مذہب پھیلا نا چاہتے ہو۔

كَذٰلِكَ يَظۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝۹۱

یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے

خلاصہ تفسیر: (اور ان لوگوں کے اس عناد کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ) جو لوگ (مکر و نشانیاں اور دلائل حق ظاہر ہونے کے باوجود) یقین نہیں کرتے (اور نہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیا کرتا ہے (جیسا کہ ان کے دلوں پر ہو رہی ہے کہ بار بار دلائل اور معجزات ظاہر ہو جانے کے باوجود پھر بھی طریق حق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے حق بات قبول کرنے کی استعداد و زمانہ مفصل اور کمزور ہوتی جاتی ہے اس لیے اطاعت سے انحراف اور سرکشی میں زیادتی ہوتی جا رہی ہے)۔

فائدہ: یعنی جو آدمی نہ سمجھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضد و عناد سے ہر بات کا انکار کرتا رہے اور اسی طرح شدہ شدہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آخر کار ضد و عناد سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قبول حق کی استعداد بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، اسباب اللہ!

فَاصۡبِرْ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا یَسۡتَحۡفِظُكَ الَّذِیۡنَ لَا یُوقِنُوۡنَ ۝۹۲

سو تو قائم رہو بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور اکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لائے

خلاصہ تفسیر: (اب حضور ﷺ کو خطب ہے) سو (جب یہ ایسے سرکش ہیں تو ان کی مخالفت، ایذا رسانی اور بدکلامی وغیرہ پر) آپ مہر کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ (کہ آخر میں اہل کفر ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے) سچا ہے (وہ وعدہ ضرور واقع ہوگا، پس صبر و تحمل تھوڑے ہی دن کرنا پڑتا ہے) اور یہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں (یعنی ان کی طرف سے خواہ کسی ہی بات پیش آئے مگر آپ تحمل و برداشت کو پانچہ بنے جاتے نہ دیں)۔

فَاصۡبِرْ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ: مطلب یہ کہ نفسانی انتقام اگرچہ فی نفسہ جائز ہے، مگر پیغمبر کو اپنے نفس کی وجہ سے انتقام لینا مناسب نہیں، بلکہ خلاف مصلحت ہے، خصوصاً ایسے وقت میں کہ اسلام کی ابتدائی حالت تھی، باقی رہا جہاد و مودہ فی نفسہ انتقام نہیں ہے، اس لیے اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، پس اس آیت کا جہلہ سے کوئی تہمید نہیں کہ ناسخ و منسوخ کا قائل ہونا پڑے۔

اس آیت میں دار ثمان محمدی کو جو کہ درحقیقت اہل رشاد ہیں مگر بن کے شدائد و مکارہ پر صبر و تحمل کرنے کی ہدایت ہے۔

فائدہ: یعنی جب ان بد بختوں کا حال ضد و عناد کے اس درجہ پر پہنچ گیا تو آپ ﷺ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ پیغمبرانہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیں، اللہ نے جو آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً پورا کر کے رہے گا، اس میں رتی برابر تفاوت و تکلف نہیں ہو سکتا، آپ اپنے کام پر جیسے رہیں، یہ بد عقیدہ اور بد یقین لوگ آپ کو ذرا بھی آپ کے مقام سے جنبش نہ دے سکیں گے۔

• رکوعاتها ۴ •

• ۳۱ سُورَةُ الْكَافِرَاتِ مَكِّيَّةٌ ۵۷ •

• آیاتها ۳۴ •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ يَلِكْ اِيْتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۱ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۲ الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
 الف لام میم، یہ آیتیں ہیں کئی کتاب کی ہدایت ہے، اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لئے۔ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز
 وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۳ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ اُولٰٓئِكَ
 اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ ہیں جو آخرت پر ان کو یقین ہے، انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی طرف سے اور وہی

هُمُ الْمَفْلُحُوْنَ ۴

مراد کو پہنچے۔

خلاصہ تفسیر: اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کی مدح و تعریف ہے جو گذشتہ سورت کے اختتام پر بھی مذکور ہے، اور بقیہ
 مضامین بھی دونوں سورتوں کے باہم مناسب ہیں جیسا کہ آئندہ معلوم ہو جائے گا۔

الم (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (جو اس سورۃ یا قرآن میں مذکور ہیں) آیتیں ہیں ایک پر حکمت کتاب (یعنی قرآن) کی جو کہ
 ہدایت اور رحمت (کا سبب) ہے نیک کاروں کے لئے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں
 (سو) یہ لوگ (اس قرآن کے اعتقاد اور عمل کی بدولت) اپنے رب کے سیدھے راستہ پر ہیں اور یہی لوگ (اس ہدایت کی بدولت) فلاح پانے والے
 ہیں (بلکہ قرآن اس طرح ان کے لئے ہدایت اور رحمت کا سبب ہو گیا جس کا انجام فلاح و کامیابی ہے)۔

وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ: محسنین جو کہ ہدایت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں اس کے باوجود قرآن کا ان کے لیے موجب ہدایت ہونا اس بات
 پر دلالت کرتا ہے کہ ہدایت کے بے شمار مراتب ہیں، درجہ احسان کی کوئی حد نہیں، انسان قرآن کی ہدایت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ بدرجہ
 قریب تر ہوتا رہتا ہے۔

وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ: زکوٰۃ کی فرضیت اگرچہ مدینہ میں ہوئی، مکہ میں جائز اور مستحب ہوگی، اس لیے جو سورتیں مکی ہیں جیسے یہ سورت، سورہ
 مؤمنین یا سورہ روم ان میں زکوٰۃ کا ذکر آنے سے کوئی اشکال نہیں، احقر نے ان مذکورہ سورتوں کی تفسیر میں ”صدقہ“ سے تعبیر کیا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے، کیونکہ وہی لوگ اس سے نفع ہوتے ہیں، ورنہ نفس
 نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن دافس کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آئی ہے۔

فائدہ: ۲۔ ”سورہ بقرہ“ کے شروع میں اسی طرح کی آیات گزر چکی ہیں، وہاں کے فوائد دیکھ لئے جائیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۝۴

اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بھلا لیں اللہ کی راہ سے بن سبھے

وَيَتَجَدَّلُهَا هُزُوًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

اور ٹھہرائیں اسی کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے

خلاصہ تفسیر: (پس بعض لوگ تو ایسے ہیں جیسا گذشتہ آیت میں بیان کیا) اور (ان کے برخلاف) بعض آدمی ایسا (بھی) ہے جو (قرآن سے اعراض کر کے) ان باتوں کا خریدار بنتا ہے (یعنی ایسی باتیں اختیار کرتا ہے) جو (اللہ سے) غافل کرنے والی ہیں (سوا دل تو لہو و لعب کا اختیار کرنا جب کہ اس کے ساتھ خدا کی آیتوں سے اعراض بھی ہو خود ہی کفر اور گمراہی ہے، پھر خاص کر جب کہ اس کو اس غرض سے اختیار کیا جائے) تاکہ (اس کے ذریعہ سے دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ (یعنی دین حق سے) بے سمجھے ہو مجھے گمراہ کرے اور (ای گمراہ کرنے کے ساتھ) اس (راہ حق) کی ہنسی اڑا دیے (تاکہ دوسروں کے دل سے بالکل اس کی وقعت اور تاثیر نکل جائے، تب تو کفر بر کفر اور اپنی گمراہی کے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے اور) ایسے لوگوں کے لیے (آخرت میں) ذلت کا عذاب (ہونے والا) ہے (جیسا کہ پہلی قسم کے لوگوں کے لئے فلاح و کامیابی کا ہونا معلوم ہوا)۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسًا ۖ اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ نصر بن حارث شریکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لئے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ وہ ملک فارس سے شاہان عجم کسری وغیرہ کے تاریخی قصبے خرید کر لایا اور مکہ کے شریکین سے کہا کہ مجھے یہ قصبے تم کو قوم عادی و محمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور اسفند یار اور دوسرے شاہان کے قصبے سناتا ہوں، یہ لوگ اس کے قصہ کو شوق و رغبت سے سننے لگے، کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں، ان کی وجہ سے بہت سے شریکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز اور یکتائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے در چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آگیا، تفسیر و منثور میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مذکور الہد راجر باہر سے ایک گانے والی کنیز (ہونڈی) خرید کر لایا تھا اور اس کے ذریعہ اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کنیز سے ان کو گانا سنو تا تھا اور کہتا تھا کہ: ”محمد ﷺ تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان و جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گانا سنو اور جشن طرب مناؤ۔“

مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ: قرآن کریم کی مذکورہ آیت اسی واقعہ پر نازل ہوئی، اور اس میں ”اشترى“ لفظ ”اشترى“ بھی اس جگہ عام ہے، یعنی ایک کام کے بدلے میں دوسرے کو اختیار کرنا، اس میں سامان ہو کی خریداری بھی داخل ہے، اور لہو الحدیث میں غلط حدیث تو باتوں اور قصبے کہانیوں کے معنی میں ہے اور ”لہو“ کے لفظی معنی غفلت میں پڑنے کے ہیں، جو چیزیں انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ ”لہو“ کہلاتی ہیں اور بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی ”لہو“ کہا جاتا ہے جن کا کوئی معتد بہ فائدہ نہ ہو، محض وقت گزاری کا مشغلہ یا دل بہلانے کا سامان ہو، آیت مذکورہ میں ”لہو الحدیث“ کے معنی اور تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، حضرت ابن مسعود، ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت میں اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی گئی ہے۔

اور جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ مفسرین کے نزدیک ”لہو الحدیث“ عام ہے تمام ان چیزوں کے لئے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے، اس میں غناء و مزامیر بھی داخل ہے اور بے ہودہ قصبے کہانیاں بھی، م۔ بخاری نے اپنی کتاب ابواب المفرد میں اور بیہقی نے اپنی سنن میں ”لہو الحدیث“ کی یہی تفسیر اختیار کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ: ”لہو الحدیث: هو الغناء و أشباهه“، یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں (یعنی جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں) اور سنن بیہقی میں ہے کہ ”اشترى لہو الحدیث“ سے مراد گانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی بے ہودہ چیزوں کو خریدنا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کریں، ابن جریر نے بھی اسی عام معنی کو اختیار فرمایا ہے، اور ترمذی کی ایک روایت سے بھی یہی عموم ثابت ہوتا ہے جس میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ گانے والی لونڈیوں کی تجارت نہ کرو، اور پھر فرمایا: ”فی مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي﴾“ الخ۔

آیت مذکورہ میں چند صحیحہ کرام نے تو ”لہو الحمدیث“ کی تفسیر گانے بجانے سے کی ہے، اور دوسرے حضرات نے اگرچہ تفسیر عام قرار دی ہے، یعنی ہر ایسے کھیل کو جو اللہ سے غفل کرے ”لہو الحمدیث“ قرار دیا ہے، مگر ان کے نزدیک بھی گانا بجانا اس میں داخل ہے، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت: لا یسھدون الزور میں امام ابو حنیفہ اور مجاہد اور محمد بن الحنفیہ وغیرہ نے ”زور“ کی تفسیر غناء (گانے بجانے) سے کی ہے، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے سنن میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں حضرت ابو مالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے ان کے سامنے معازف و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خسف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا“، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ و سارنگی کو حرام کیا ہے اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔

اس کے علاوہ اور بہت سی مستند احادیث ہیں جن میں گانے بجانے کو حرام و ناجائز فرمایا ہے اور اس پر وحید شدید ہے، اس کے مقابل بعض روایات سے غناء یعنی گانے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی خوش آوازی کے ساتھ بغیر آلات موسیقی کے مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں، تطبیق ان دونوں میں اس طرح ہے کہ جو گانا جنسی عورت کا ہو یا اس کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے جائیں اور پڑھنے والی عورت یا مرد نہ ہوں، اور اشعار کے مضامین بھی فحش یا کسی صلیحہ سے ثابت ہوں، اور اگر شخص خوش آوازی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے جائیں اور پڑھنے والی عورت یا مرد نہ ہوں، اور اشعار کے مضامین بھی فحش یا کسی دوسرے گناہ پر مشتمل نہ ہوں تو جائز ہے، بعض صوفیائے کرام سے جو سماع غنا منقول ہے وہ اسی قسم کے جائز غنا پر محمول ہے، کیونکہ ان کا اتباع شریعت اور اطاعت رسول اللہ ﷺ و اقبال کی طرح یقینی ہے، ان سے ایسے گناہ کے ارتکاب کا گمان نہیں کیا جاسکتا، محققین صوفیائے کرام نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے، اس معاملہ میں مذاہب اربعہ کے فقہاء اور صوفیائے کرام کے اقوال بھی موجود ہیں ہیں، یہاں اختصار پر اکتفا کیا گیا، واللہ المستعان۔

***

فائدہ: سعدائے مظہرین کے مقابلہ میں یہ ان اشتیاء کا ذکر ہے جو اپنی جبلت و رتاعاقت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے، یا دوسری و اہیات و خرافات میں مستغرق ہیں چاہتے ہیں، کہ دوسروں کو بھی ان ہی مشغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائیں، حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ لہو الحمدیث کے متعلق فرماتے ہیں: ”یکل ما شغلك عن عبادة الله و ذکره من السمر و الأصاحیک و المحراہات و الغناء و محوھا“ (روح المعانی) (یعنی لہو الحمدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، و اہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ)۔

روایات میں ہے کہ بعض بن حارث جو رؤسائے کفار میں تھا بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لاتا اور قریش سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عباد و ثمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہان ایران کے قصے سناؤں، بعض لوگ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے، نیز اس نے ایک گانے والی لونڈی خریدی تھی، جس کو دیکھتا کہ رول نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا، اس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ اسے کھلا پلا اور گانا سنا، پھر اس شخص کو کہتا کہ دیکھ یہ اس سے بہتر ہے ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تے ہیں کہ نہ ز پڑھو، روزہ رکھو، اور جان مارو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تنبیہ: شان نزول گو خاص ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا، جو لہو (شغل) دین اسلام سے بھر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہو حرام بلکہ کفر ہے، اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھے یا سبب معصیت بنے وہ معصیت ہے، ہاں! جو لہو کی امر واجب کا مغفوت (فوت کرنے والا) نہ ہو اور کوئی شرعی فرض و مصلحت بھی اس میں نہ ہو وہ مباح، لیکن لایقینی ہونے کی وجہ سے خلاف اولیٰ ہے، گھروڑ، یا تیر اندازی اور نشانہ بازی یا زمین کی ملامت (جو حد شریعت میں ہو) چونکہ معتد بہ اغراض و مصالح شرعیہ پر مشتمل ہیں اس لئے لہو باطل سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔

ربا خندا و سماع کا مسئلہ اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنی چاہئے، مزامیر و ملاہی کی حرمت پر تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، البتہ نفس غنا کو ایک درجہ تک مباح لکھتے ہیں اس کی قید و شرط بھی کتابوں میں دیکھی جاتی ہیں، صاحب روح المعانی نے آیت ہذا کے تحت میں مسئلہ غنا و سماع کی تحقیق

نہایت شرح و بسط سے کی ہے، فلیراجع۔

وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِ أَيْتُنَا وَلِي مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، فَبَيَّرُهُ

اور جب سنائے اس کو ہماری آیتیں پیٹھ دے جائے غرور سے گویا انگوٹیا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، سو خوشخبری دے اس کو

بَعْدُ ابِ إِلَيْهِ ⑤

دروناک عذاب کی

خلاصہ تفسیر: اور (اس مذکورہ شخص کے اعراض کی یہ حالت ہے کہ) جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص

تکبر کرتا ہوا (ایسی بے التفاتی سے) منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں نقل ہے (یعنی جیسے بہرا ہے) سو اس (شخص) کو ایک دروناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔

***

فائدہ: یعنی غرور تکبر سے ہماری آیتیں سنا نہیں چاہتا، نکل بہرا بن جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ⑧

جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ

خَلِيدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨

ہمیشہ رہا کریں ان میں وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا اور زبردست ہے حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہوا، اب ہدایت والوں کی کامیابی کو بیان فرماتے ہیں۔

البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے عیش کی جنتیں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے (پس کمال قدرت کی وجہ سے وہ اپنے وعدہ اور وعید کو واقع کر سکتا ہے اور حکمت سے اس کو وعدہ کے مطابق وقت پر واقع کر دے گا)۔

***

فائدہ: یعنی کوئی قوت اس کو ایٹمائے وعدہ سے روک نہیں سکتی نہ کسی سے بے موقع وعدہ کرتا ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَآلَقٰی فِی الْاَرْضِ رَوٰسِیًۢا اَنْ تُمَيِّدَ بِكُمْ وَبَكَ فِیْهَا

بنائے آسمان بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو ۚ اور رکھ دیئے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لیکر جھک نہ پڑے ۚ اور بکھیر دیئے اس میں

مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ فَاَنْبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ کَرِیْمٍ ⑩

سب طرح کے جانور، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے ۚ

خلاصہ تفسیر: پیچھے قرآن کریم اور اس کے ماننے والوں کی مدح و تعریف اور بے رخی اور اعراض کرنے والوں کی مذمت تھی، اب آگے درجہ تک توحید کا مضمون ہے جو قرآن کی بڑی اہم تعلیم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلاستون بنایا (چنانچہ) تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں (بھاری بھاری) پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈالو اور ڈول نہ ہونے لگے، اور اس (زمین) میں ہر قسم کے جانور پھیلارکھے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام (نباتات کے) اگائے۔

بَعَثْنَا مَحْمُودًا وَنَحْنُ اس کی تحقیق سورہ رعد کے پہلے رکوع آیت ۲ میں گزر چکی ہے۔
وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَّاءِیہِیْ اَنْ تَوْبِدَ بِکُمْ: اس کی تحقیق سورہ نحل کے دوسرے رکوع آیت ۱۵ میں گزر چکی ہے۔

فائدہ: ۱۔ اس لفظ کی تفسیر سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی۔

فائدہ ۲۔ یعنی سمندر کی موجوں اور سخت ہوا کے جھکوں سے یا دوسرے اسباب طبعیہ سے عرض ہو کر جھک نہ پڑے، اس کا انتظام بڑے بڑے پہاڑ قائم کر کے کر دیا گیا، سورہ نحل کے اوائل میں یہ مضمون گزر چکا ہے، باقی پہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت کچھ ای میں مختصر نہیں، دوسرے فوائد اور حکمتیں ہوں گی جو اللہ کو معلوم ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہر قسم کے پر رونق، خوش منظر اور نفیس و کار آمد درخت زمین سے اگائے، سورہ شعراء کے شروع میں اسی مضمون کی آیت

گزر چکی ہے۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۱

یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا اب دکھلاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اور ان کے سوا ہیں ۱۔ کچھ نہیں پر بے انصاف صریح بھٹک رہے ہیں ۲۔

خلاصہ تفسیر: (اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے کہئے کہ) یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں (سو اگر تم دوسروں کو شریک

الوہیت قرار دیتے ہو تو) اب تم لوگ مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو (معبود تم نے بنا رکھے) ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں (تاکہ ان کا خدائی میں شریک ہونا اور عبادت کا مستحق ہونا ثابت ہو، اور اس دلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ ہدایت پر آجائے، مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا) بلکہ یہ ظالم لوگ (بدستور) صریح گمراہی میں (جلا) ہیں۔

فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ: اس دلیل سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ خدائی کا مستحق ہونے کے لیے ممکنات کا پیدا کرنا لازمی

ہے، کیونکہ خدائی کا استحقاق قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اگر ممکنات کا پیدا کرنا اس کے لیے لازم ہوگا تو ممکنات بھی سب قدیم ہو جائیں گے، حالانکہ عالم حادث ہے، پس مطلب یہ ہے کہ ممکنات کے موجود ہونے کی صورت میں یہ لازم ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا دعویٰ ہو جو خدائی کا مستحق ہے۔

فائدہ ۱۔ جب نہیں دکھلا سکتے تو کس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کا مستحق ٹھہراتے ہو، معبود تو وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ

میں پیدا کرنا اور رزق پہنچانا سب کچھ ہو، یہاں ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔

فائدہ ۲۔ یعنی ان خالوں کو سوچنے سمجھنے سے کچھ مرد کا نہیں، اندھیرے میں پڑے بھٹک رہے ہیں۔

ربط آگے شرک و عصیان کی تفسیر کے لئے حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے دانائی پا کر اپنے بچے کو کی تھیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ اَنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ

اور ہم نے دی لقمان کو حکمتی ۱۔ کہ حق، ان اللہ کا، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو، اور جو کوئی منکر ہوگا

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٣﴾

تو اللہ ہے پروا ہے سب تعریفوں والا ۛ

خلاصہ تفسیر: گزشتہ کی طرح اب آگے بھی توحید کا مضمون ہے اور اس کی تقریر و تاکید کے لیے لقمان علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے جن کی وصیت میں توحید کی بھی تعلیم ہے جو کہ اعتقاد کی تکمیل میں سب سے بڑی چیز ہے، پھر عمل کامل کرنے کی تعلیم ہے جس کو اعتقاد کی مناسبت سے ذکر کر دیا گیا اور زیادہ مقصود توحید کا مضمون معلوم ہوتا ہے۔

اور ہم نے لقمان کو دانشمندی (جس کی حقیقت علم مع عمل ہے) عطا فرمائی (اور ساتھ ہی یہ حکم دیا) کہ (سب نعمتوں پر عموماً اور اس نعمت حکمت پر جو کہ تمام نعمتوں سے افضل ہے خصوصاً) اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لئے شکر کرتا ہے (یعنی اسی کا نفع ہے کہ اس سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے کما قال: لئن شکرتہ لازیدنکھ دینی نعمت میں تو ترقی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں تو نعمت کے شکر سے علم بڑھتا ہے اور عمل کی توفیق میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں ثواب عظیم ملتا ہے، اور دینی میں آخرت کی ترقی یعنی ثواب میں اضافہ تو یقینی ہے اور کبھی دنیا میں شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے) اور جو ناشکری کرے گا تو (اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ (تو) بے نیاز (اور سب) خوبیوں والا ہے (کیونکہ حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے جو مدلوں ہے حید کا اس لئے وہ غنی ہے نیاز ہے، اس کو کسی کے شکر و ثناء کی احتیاج نہیں، کہ اس میں استحکال بالغير لازم آتا ہے اور چونکہ لقمان حکمت یعنی علم و عمل کے ساتھ موصوف تھے اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے شکر کی تعلیم پر خود بھی عمل کیا ہوگا، پس وہ شاکر بھی تھے، اور شکر ہونے سے ان کی حکمت میں ترقی بھی ہوئی ہوگی، پس وہ اعلیٰ درجہ کے حکیم ہوئے)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ: حضرت لقمان علیہ السلام کو حکم اور لیث نے نبی کہا ہے، لیکن حکیم ترمذی نے نوادر میں حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ ان کو داود علیہ السلام سے پہلے خلافت (یعنی نبوت) دی جانی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر میری مرضی پر ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، پھر بعد میں داود علیہ السلام کو خلافت دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ لقمان علیہ السلام نبی نہ تھے، لیکن بہت بڑے ولی تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا زمانہ داود علیہ السلام کے قریب تھا، پس ان کے نبی نہ ہونے کی صورت میں یہ حکم یا بطور الہام کے ہوا ہوگا جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، یا اس زمانہ کے نبی کے ذریعہ سے۔

***

فائدہ: لے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاکباز متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی، انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں، جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں، ان کی عالمانہ فصاحت اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں، رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ دیا، شاید مقصود یہ جگانا ہو کہ شرک وغیرہ کا فتنہ ہوتا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے اسکی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں، پس توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنا ضلالت میں نہیں تو اور کیا ہے؟

تنبیہ: حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ اور کس زمانہ میں پیدا ہوئے؟ اس کی پوری تحقیق نہیں ہو سکتی، اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوئے، ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفسیر میں نقل کئے ہیں، واللہ اعلم بالصحتھا۔

فائدہ: ۛ یعنی اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا اور حق، نا ضروری ہے، لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جو کہ فائدہ ہے خود شکر کا ہے کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اگر ناشکری کی تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر یہ کی کیا پروا ہو سکتی ہے، اس کی حمد و ثناء تو ساری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے اور بغرض اعمال کوئی

تعریف کرنے والا نہ ہو تب بھی جامع الصفات اور شیع الکلمات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کی بیشی نہیں ہوتی۔

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھنے لگا اے بیٹے شریک نہ ٹھہرا تو اللہ کا ایک بیشک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے۔ خلاصہ تفسیر: چنانچہ لقمان جیسے حکیم کی تعلیم ضرور قابل عمل ہونی چاہئے اس ہے انکی تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں: اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بیشک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے (ظلم کی حقیقت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کسی چیز کو بے موقع اور بے محل استعمال کیا جائے اور یہ بات شرک میں سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والے کی جگہ توں کی پرستش کی جائے)۔

یَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ: جس بیٹے کو حضرت لقمان نے نصیحت کی کہیں صحیح اور صریح طور پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ لقمان کے یہ بیٹے جن کو نصیحت کی گئی ہے اس کا طریقہ کیا تھا؟ آیا پہلے سے موصد تھا، یا اس نصیحت کے بعد موصد بن گیا یا کیا ہوا، واندھ اعم۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ: یہ بھی حضرت لقمان کا قول معلوم ہوتا ہے، اور صحیحین کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، آیت: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَدْبَسُوا الْأَيمَانَ بظلم کے نزول کے وقت جناب رسول اللہ ﷺ نے یہاں تک تمام قول کو حضرت لقمان کی طرف منسوب فرمایا۔

***

فائدہ: ۱۔ معلوم نہیں بیٹا شرک تھا؟ سمجھا کر راہ راست پر مانا چاہتے تھے یا موصد تھا؟ اسے توحید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی؟

فائدہ: ۲۔ اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ عجز قلوب کو حلق مختار کا درجہ دے دیا جائے اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا، کہ اشرف الحقوق ہو کر خسیس ترین اشیاء کے آگے سرعہ ودیعت خم کر دے، لاجس و لا قوۃ الا باللہ۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اسکے ماں باپ کے واسطے، پیٹ میں رکھا، سکو اسکی ماں نے تھک تھک کر اور دودھ چھڑانا ہے اسکا دو برس میں

﴿١٤﴾

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْبَصِيرَةِ

کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر بھی تک آتا ہے

خلاصہ تفسیر: اس قصہ کے درمیان میں توحید کی تاکید کے لئے آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے (کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے، کیونکہ انہوں نے اس کے لئے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں بالخصوص ماں نے، چنانچہ) اس کی ماں نے ضعف پر ضعف پر ضعف اٹھ کر اس کو پیٹ میں رکھا (کیونکہ جوں جوں حمل بڑھتا جاتا ہے حمل کا ضعف بڑھتا جاتا ہے) اور (پھر) دو برس میں اس کا دودھ چھوٹا ہے (ان دنوں میں بھی وہ ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح اپنی حالت کے موافق باپ بھی مشقت اٹھاتا ہے، اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا: کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر (حق تعالیٰ کی شکر گزاری تو عبادت اور حقیقی اطاعت کے ساتھ اور ماں باپ کی شکر گزاری خدمت اور شرعی حقوق ادا کرنے کے ساتھ، کیونکہ) میری ہی طرف (سب کو) سوٹ کر آتا ہے (اس وقت میں اعم کی جزاء و سزا دوں گا، اس لئے احکام کی بھی آوری ضروری ہے)۔

وَفُضِّلَهُ فِي عَامَلَيْنِ: اس آیت میں جو دودھ چھڑانے کی مدت دوسرے بتلائی گئی ہے یہ عام عادت کے مطابق ہے، کیونکہ اکثر دوسال میں دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس سے زیادہ دودھ پلا ناجائز ہے، کیونکہ بعض فقہاء کے نزدیک انتہائی مدت رضاعت ڈھائی سال ہے۔
 اِنْ الشُّكْرُ لِيْ وَلِيَّوَالِدَيْكَ: اس میں صراحت ہے کہ جو لوگ بھی نعمت حاصل کرنے میں واسطہ اور ذریعہ بنے ہوں منعم حقیقی (اللہ) کی طرح ان کا بھی شکر ادا کرنا مطلوب ہے، ہذا والدین کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ استاذ، خیر خواہ، شیخ و مرشد بھی اس فہرست میں شامل ہوں گے ان کا حق بھی ادا کیا جائے، ان کا شکر یہ ادا کرنا گویا نعمت دینے والے کا شکر یہ ادا کرنا ہے، ابدتہ شریعت سے تعارض کے وقت ان لوگوں کی اتباع جائز نہیں۔

* * *

فائدہ: یعنی ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، وہ مہینوں تک اس کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھری، پھر وضع حمل کے بعد دو برس تک دودھ پلایا، اس دوران میں نہ معلوم کیسی کیسی تکلیفیں اور سختیاں جھیل کر بچہ کی تربیت کی، اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کیا، ہذا ضروری ہے کہ آدمی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ثانیاً اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا حق پہچانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت و طاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو کیونکہ اس کا حق سب سے مقدم ہے اور اسی کے سامنے سب کو ضابطہ ہے، انسان دل میں سوچ لے کہ کیا منہ لے کر وہاں جائے گا۔

تنبیہ: دودھ چھڑانے کی مدت جو یہاں دوسرے بیان ہوئی باعتبار غالب اور اکثر عادت کے ہے، امام ابوحنیفہ جو اکثر مدت ڈھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جمہور کے نزدیک دو ہی سال ہیں، واللہ اعلم۔

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا

اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں تو انکا کہنا مت مان لے اور ساتھ دے ان کا دنیا میں

مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

دستور کے موافق ہے اور راہ چل اس کی جو رجوع ہو میری طرف ہے تم کو پھر آنا میں جتنا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے ہے

خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ ماں باپ کا اتباع بڑا حق ہے جیسا کہ معلوم ہوا، لیکن توحید ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ:

اور اگر تجھ پر وہ دونوں (بھی) اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس (کے شریک الوہیت ہونے) کی

تیرے پاس کوئی دلیل (اور سند) نہ ہو (اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس کے شریک خدائی ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو، بلکہ اس کے خلاف پر دلیلیں

قائم ہیں کہ کوئی چیز خدا کے سوا خدائی کی مستحق نہیں، پس مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کسی چیز کو بھی خدا کا شریک ٹھہرنے کے لیے تجھ پر زور دیں) تو تو ان کا کہنا نہ

ماننا اور (ہاں یہ ضرور ہے کہ) دنیا (کے حوائج و معاملات) میں (جیسے ان کے ضروری اخراجات اور خدمت وغیرہ) ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا

اور (دین کے بارے میں صرف) اس (یعنی) شخص کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو (یعنی میرے احکام کا معتقد اور ان پر عمل کرنے والا ہو) پھر تم

سب کو میرے پاس آنا ہے پھر (آنے کے وقت) میں تم کو جتنا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے (اس سے کسی معاملہ میں میرے حکم کے خلاف مت کرو)۔

* * *

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”شریک نہ مان جو تجھے معلوم نہیں، یعنی شبہ میں بھی نہ مان اور یقین سمجھ کر تو کیوں مانے۔“

فائدہ: یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہنا نہ مان، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتا رہ اسی مضمون کی آیت

سورۃ شکوت میں گزر چکی وہاں کا فائدہ دیکھ لیا جائے۔

فائدہ: یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چل ادا دین کے خلاف ماں باپ کی تقلید یا اطاعت مت کر۔

فائدہ: میں یعنی خدا کے پاس پہنچ کر اولاد اور والدین سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا نصیحت تھی۔

تنبیہ: ووضیحا الانسان سے یہاں تک حق تعالیٰ کا کلام ہے، پہلے لقمان کی وصیت بیٹے کو تھی، اور آگے بھی: یا ہنی انہا ان تک، الخ سے اسی وصیت کا سلسلہ ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ضروری تنبیہ فرمادی، یعنی شرک اتنی سخت قبیح چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”لقمان نے بیٹے کو باپ کا حق نہ بتلایا تھا کہ اپنی غرض معلوم ہوتی، اللہ تعالیٰ نے توحید کی نصیحت سے پیچھے اور دوسری نصیحتوں سے پہلے ماں باپ کا حق فرمادیا کہ بعد اللہ کے حق کے، ماں باپ کا، باقی تنبیہیں مرشد و ہادی کا حق بھی حق اللہ کے ذیل میں سمجھو کہ وہ اسی کے نائب ہوتے ہیں“ طوطا، (موضح وغیرہ)۔

يُبْنَىٰ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ

اے بیٹے! اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں

يَاۤتِيْهَا اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

لا ح ضر کرے اس کو اللہ، بیشک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو خبردار ہے

خلاصہ تفسیر: آگے پھر لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کا بیان اور بتائیں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور بھی نصیحتیں کیں، چنانچہ توحید

و عقائد کے بارے میں ایک نصیحت یہ بھی کی کہ:

بیٹا! (حق تعالیٰ کا علم اور قدرت اس درجہ ہے کہ) گر (کسی کا) کوئی عمل (کیسا ہی مخفی ہو، مثلاً فرض کرو کہ وہ) رائی کے دانہ کے برابر (مقدار میں) ہو (اور) پھر (فرض کرو کہ) وہ کسی پتھر کے اندر (چھپ رکھا) ہو (جو کہ ایسی آڑ یا حجاب میں ہو جس کا اٹھانا دشوار ہو اور بغیر وہ حجاب یا آڑ اٹھائے کسی کو اس کے اندر کی چیز معلوم نہیں ہو سکتی) یا وہ آسمانوں کے اندر ہو (جو کہ تمام مخلوقات سے بہت دور ہے) یا وہ زمین کے اندر ہو (جہاں خوب ظلمت اور تاریکی رہتی ہے، اور کسی چیز کے مخلوق سے پوشیدہ ہونے کی یہی صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی کوئی چیز چھوٹی اور باریک ہوتی ہے کہ نظر میں نہیں آتی اور کبھی کوئی شدید حجاب یا آڑ حامل ہونے کی وجہ سے، کبھی دور ہونے کی وجہ سے اور کبھی ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے لیکن حق تعالیٰ کے علم و قدرت کی ایسی شان ہے کہ گر چھپنے کی یہ سب صورتیں بھی جمع ہو جائیں) تب بھی (قیامت کے روز حساب کے وقت) اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا (جس سے علم اور قدرت، دونوں ثابت ہوئے) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین (اور) باخبر ہے۔

***

فائدہ: یعنی کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی

بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی، جب وقت آئے گا وہیں سے لا حاضر کرے گا، اس لئے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جو کام کیا جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔

يُبْنَىٰ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْعُرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ ۚ

اے بیٹے! قائم رکھ نماز اور سکھلا بھلی بات اور منع کر برائی سے لے اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ﴿١٧﴾

بیشک یہ ہیں ہمت کے کام لے

خلاصہ تفسیر (اور اعمال کے بارے میں یہ نصیحت کی کہ:) بیٹا! نماز پڑھا کرو (جو عقائد درست کرنے کے بعد اعلیٰ درجہ کا عمل

ہے) اور (جس طرح اعمال و عقائد کی درستی سے اپنی اصلاح اور تکمیل کرتے ہو اسی طرح دوسروں کی اصلاح و تکمیل میں بھی کوشش کرنی چاہیے، پس لوگوں کو) اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور (خاص طور پر اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اور عام طور پر ہر حالت میں) تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ (صبر کرنا) ہمت کے کاموں سے ہے۔

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ: عزم کے معنی ”واجب“ اس لیے نہیں کیے کہ اس مقام پر جو امور مذکور ہیں بعض ان میں سے مستحبات اور آداب ہیں، اور ”عزم“ کے معنی قاموس میں ہمت اور کوشش کے بھی لکھے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی خود اللہ کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کر کہ بھی بات سیکھیں اور برائی سے رکھیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں جن کا پیش آنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں اغلب ہے ان کو تحمل اور ادب العزیز سے برداشت کر، خدا کے گھبرا کر ہمت ہر دینا حوصلہ مند بہادریوں کا کام نہیں۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۸

اور اپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف ۱۔ مت چل زمین پر اترا تا بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی ترا تا بڑائیاں کرنے والا ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (اخلاق و عادات کے بارے میں یہ نصیحت کی کہ بیٹا!) لوگوں سے پناہ رخ مت پھیر اور زمین پر اتر کر مت چل، بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی غرور سے مت دیکھ اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر متکبروں کی طرح بات نہ کر بلکہ خندہ پیشانی سے مل۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اترنے اور شیخیں، رنے سے آدمی کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ ذلیل و حقیر ہوتا ہے، سامنے نہیں تو پیچھے لوگ برا کہتے ہیں۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝۱۹

اور چل سچ کی چال اور نیچی کر آواز، اپنی بیشک بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہے

خلاصہ تفسیر: اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر (نہ بہت دوڑ کر چل کہ وقار کے خلاف ہے، نیز گرجانے کا بھی احتمال ہے، اور نہ بہت گن گن کر قدم رکھ کہ یہ متکبرین کا انداز ہے، بلکہ بے تکلف اور درمیانی رفتار تو واضح اور سادگی کی چاب اختیار کر، جس کو دوسری آیت میں اس عنوان سے ذکر کیا ہے: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ) اور (بولنے میں) اپنی آواز کو پست کر (یعنی بہت غل مت مچا، یہ مطلب نہیں کہ اتنی پست آواز کر کہ دوسرا سنے بھی نہیں، آگے غل چانے سے نفرت دلاتے ہیں کہ: بیشک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی آواز (ہوتی) ہے) تو آدمی ہو کر گدھوں کی طرح چنچنا اور چلانا کب مناسب ہے، نیز چیخ چل ڈے بعض اوقات دوسروں کو وحشت اور اذیت بھی ہوتی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی تواضع، متانت اور میانہ روی کی چال اختیار کر، بے ضرورت مت بول، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلا، اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیاں کرو، وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کر یہہ ذکر خست ہوتی ہے، بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی ایسی ہی بے ڈھنگی اور بے سری ہو جاتی ہے۔

ربط: حقن کا کلام یہاں تک تمام ہوا، آگے پھر اصل مصمون کی طرف خود کیا گیا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور احسان و انعام یاد دلانے کا حید وغیرہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں ۱۔ اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں کھلی

وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۳۱﴾

اور چھپی ۲۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں نہ سمجھ رکھیں نہ سوجھ اور نہ روشن کتاب ۳۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے سے توحید کا مضمون چلا آ رہا تھا اور اسی کی مناسبت سے حضرت لقمان کی وصیتیں اور نصیحتیں بیان ہوئیں، اب

پھر توحید کا مضمون ہے۔

کیا تم لوگوں کو (مثبتہ دلائل سے) یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو (بواسطہ یا بلا واسطہ) تمہارے کام میں لگا رکھا

ہے جو کچھ آسمانوں میں (موجود) ہیں اور جو کچھ زمین میں (موجود) ہیں اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں (ظاہری نعمت وہ

جوکان، آنکھ وغیرہ یعنی حواس سے معلوم ہو سکے، اور باطنی نعمت وہ جو عقل سے معلوم ہوتی ہے، اور ان نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو آسمان اور زمین کے

سخر کرنے سے حاصل ہوئیں، پس یہ لازم نہیں آتا کہ اس آیت کے مخاطب مسلمان ہی ہوں، کیونکہ یہ نعمتیں تو سب پر ہیں) اور باوجودیکہ (اس دلیل

سے توحید ثابت ہوتی ہے مگر) بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں (یعنی اس کی توحید میں) بدون واقفیت (یعنی ضروری علم کے بغیر) اور

بدون دلیل (عقلی و دلیل کے بغیر) اور بدون کسی روشن کتاب (بغیر نقلی دلیل) کے جھگڑا کرتے ہیں۔

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ: یعنی سخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو

زمین میں ہیں، سخر کرنے کے مشہور معنی کسی چیز کو کسی کے تابع فرمان بنادینے کے ہیں، یہاں اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اول تو زمین کی سب چیزیں

بھی انسان کے تابع فرمان نہیں، بلکہ بہت سی چیزیں اس کے مزاج کے خلاف کام کرتی ہیں، خصوصاً جو چیزیں آسمانوں میں ہیں ان میں تو انسان کے تابع

فرمان ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، جواب یہ ہے کہ دراصل تسخیر کے معنی کسی چیز کو بروستی کسی کام میں لگانا اور اس پر مجبور کر دینا ہے، آسمان و زمین کی

سب مخلوقات کو انسان کے لئے سخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا، ان میں بہت سی چیزوں کو تو اس

طرح خدمت میں لگایا کہ ان کو انسان کا تابع فرمان بھی بنادیا وہ جس وقت جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو انسان

کے کام میں تو لگا دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہیں، مگر تقاضائے حکمت ربانی ان کو انسان کے تابع نہیں بنایا گیا، جیسا کہ آسمانی مخلوق اور

سیارات اور برقی دھاراں وغیرہ، کہ ان کو انسان کے حکم کا تابع بنادیا جائے تا تو انسانوں کی طبائع اور مزاجوں اور حالات کے اختلافات کا ان پر اثر پڑتا، ایک

انسان چاہتا کہ آفتاب جلدی طلوع ہو جائے دوسرے کی ضرورت اس پر موقوف ہوتی کہ اس میں دیر لگے، ایک شخص بارش مانگتا دوسرا سفر میں ہے کھلے

میدان میں ہے وہ چاہتا کہ بارش نہ ہو، تو یہ متضاد تقاضے آسمانی کائنات کے عمل میں تضاد اور خلل پیدا کرتے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو

انسان کی خدمت میں لگا دیا مگر اس کا تابع حکم نہیں بنایا، یہ بھی ایک قسم کی تسخیر ہی ہے، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگادی ہے، پھر تم اس کے کام میں کیوں نہیں لگتے۔

فائدہ: ۲۔ کھلی نعمتیں وہ جو حواس سے مدد رکھوں یا بے تکلف سمجھ میں آجائیں جیسی وہ عقلی غور فکر سے دریافت کی جائیں، یا ظاہری مادی

ومعاشی اور باطنی سے روحانی و معنوی نعمتیں مراد ہوں، گویا بغیر بھیجنا کتاب اتارنا، نیکی کی توفیق دینا، سب باطنی نعمتیں ہوں گی، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ایسے کھلے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی شہادت میں

یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں اور محض بے سند جھگڑتے ہیں، نہ کوئی علمی، نہ عقلی اصول ان کے پاس ہے نہ کسی ہادی برحق کی ہدایت، نہ کسی مستند

اور روشن کتاب کا حوالہ محض باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے جس کا ذکر گلی آیت میں آتا ہے۔

تنبیہ۔ ترجمہ سے یوں مترشح ہوتا ہے کہ غالباً مترجم محقق قدس لہ روحہ نے ”علم“ سے عقلی طور پر سمجھنا مراد لیا ہے، اور ”ہدٰی“ سے ایک طرف بصیرت مراد لی ہے جو سلامتی ذوق و وجدان اور مہارت عقل و فکر سے ناشی ہوتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نہ معمولی سمجھ ہے نہ وجدانی بصیرت حاصل ہے نہ روشن کتاب یعنی نقلی دلیل رکھتے ہیں، یہ معنی بہت لطیف ہیں، ہم نے آیت کی جو تفسیر اختیار کی محض تسہیل کی غرض سے کی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اور جب ان کو کہیے چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں ہم تو چھیں گے اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو

أَوَلَوْ كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

بھرا اور جو شیطان بلاتا ہوا ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف تو بھی

خلاصہ تفسیر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے (یعنی حق کو ثابت کرنے والے دلائل میں غور کر کے ان کا اتباع کرو) تو (جو ب میں) کہتے ہیں کہ (ہم اس کا اتباع) نہیں (کرتے) ہم (تو) اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے (آگے ان پر رد ہے کہ) کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف (یعنی گمراہی کی طرف جو کہ عذاب دوزخ کا سبب ہے) بلاتا رہا ہوتا بھی (انہی کا اتباع کریں گے، مطلب یہ کہ ایسے سرکش ہیں کہ باوجودیکہ ان کو دلیل کی طرف بلایا جاتا ہے مگر پھر بھی بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل محض اپنے گمراہ باپ دادوں کی راہ پر چلتے ہیں)۔

***

فائدہ۔ یعنی اگر شیطان تمہارے باپ دادوں کو دوزخ کی طرف لئے جا رہا ہو، تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے؟ درجہاں وہ گریں گے وہیں گرو گے؟

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۖ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور وہ ہونکی پر سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا لے اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا لے

خلاصہ تفسیر: پیچھے گمراہوں کی حالت بیان ہوئی، اب ال حق کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

اور جو شخص (حق کا اتباع کر کے) اپنے رخ اللہ کی طرف جھکا دے (یعنی فرمانبرداری اختیار کرے عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، مراد اسلام اور توحید ہے) اور (اس کے ساتھ) وہ مخلص بھی ہو (یعنی محض ظاہری اسد نہ ہو) تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا (یعنی وہ اس شخص کے مشابہ ہو گیا جو کسی مضبوطی کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر گرنے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح یہ شخص ہلاکت اور خسارہ سے بچ رہے گا) اور آخر سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف پہنچے گا (پس چاہے حق کا اتباع کرو یا باطل کا سب اعمال اسی کے حضور میں پیش ہوں گے، وہ ہر ایک کو من سب جزاء و سزا دے گا)۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے بڑا مضبوط حلقہ ہاتھ میں تھام لیا ہے جب تک یہ کڑا پکڑے رہے گا، مرنے یا چوت کھانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔

فائدہ ۲۔ یعنی جس نے یہ کڑا مضبوط تھام رکھا وہ آخر اسکے سہارے سے، اللہ تک پہنچ جائے گا اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

اور جو کوئی مکر ہوا تو تو غم نہ کھا اس کے انکار سے، ہماری طرف پھر آنا ہے ان کو پھر ہم جنک دیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے، البتہ اللہ جانتا ہے

يَذَابِ الصُّدُورِ ۝ نَمَتُّهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

جو بات ہے دلوں میں اے کام چلا دیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑھے عذاب میں اے

خلاصہ تفسیر: اور جو شخص (حق کو ثابت کرنے والے دلائل کے باوجود) کفر کرے سو آپ کے لئے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا

چاہئے (یعنی آپ غم نہ کریں) ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے سو ہم ان سب کو جنک دیں گے جو جو کچھ وہ (دنیا میں) کیا کرتے تھے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو (تو) دلوں کی باتیں (تک) خوب معلوم ہیں (تو ظاہری اعمال کس شمار میں ہیں، پس ہم سے کوئی امر مخفی نہیں، سب جنک دیں گے اور مناسب سزا دیں گے، اس لئے آپ کچھ غم نہ کریں، اور یہ لوگ اگر محض چند روزہ عیش پر پھول رہے ہیں تو یہ ان کی بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نہ رہے گا، بلکہ) ہم ان کو چند روزہ عیش دیئے ہوئے ہیں پھر ان کو کشاں کشاں ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے (پس اس پر ناز کرنا جہالت ہے)۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۚ اس میں دلالت ہے کہ مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام و مہاذب نہیں کرنا چاہیے (صحیح کردینی چاہیے اور نتیجہ اللہ کے حوالہ کرنا چاہیے، نتیجہ سامنے آئے گا، خواہ دنیا میں یا آخرت میں)۔

***

فائدہ: اے یعنی تم اپنا عقد خدا تعالیٰ سے جوڑے رکھو، کسی کے انکار و تکذیب کی پروا نہ کرو، مگرین کو بھی بالآخر ہمارے ہاں آنا ہے، اس

وقت سب کیا دھراسا منے آجائے گا، کسی جرم کو اللہ سے چھپانا نہیں گے وہ تو دوسوں تک کے راز جانتا ہے، سب کھول کر رکھ دے گا۔

فائدہ: اے یعنی تھوڑے دن کا عیش اور بے فکری ہے مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے کھینچے آئیگے جہاں ہے کہ چھوڑ کر بھاگ جائیں؟

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے، تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ جس تو حید کی طرف ہم من کو بلا رہے ہیں اس کے مقدمات کو خود یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر

اس سے صحیح نتیجہ تک پہنچنے کا کام نہیں لیتے چنانچہ:

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے (اس پر) آپ کہئے کہ الحمد للہ!

(جو مقدمہ مہتمم بالشان تھا وہ تو تمہارے اعتراف سے ثابت ہوا اور دوسرا مقدمہ نہایت ہی ظاہر ہے کہ جو خود مخلوق ہوا اور دوسروں کا بنایا ہوا ہودہ مستحق

عبادت نہیں، پس مقصود ثابت ہو گیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، مگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے) بلکہ ان میں اکثر (تو مجموعہ مقدمات کو بھی)

نہیں جانتے (چنانچہ دوسرے واضح بدیہی مقدمہ کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے کہ معبود ہونا صرف خالق کا حق ہے جو خالق نہ ہودہ خدا نہیں ہو سکتا)۔

***

فائدہ: یعنی الحمد للہ اتنا تو زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں، پھر اب کوئی خوبی رہ گئی جو

اس کی ذات میں نہ ہو، کیا ان چیزوں کا پیدا کرنا اور ایک خاص حکم نظام پر چلانا بدون، علی درجہ کے علم و حکمت اور زور قدرت کے ممکن ہے؟ لامحالہ ”خالق السموات والارض“ میں تمام کمالات تسلیم کرنے پڑیں گے، اور یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ تم جیسے مفکرین سے اپنی عظمت کا اقرار کرادیتا ہے، جس کے بعد تم طرزِ نظم ہوتے ہو کہ جب تمہارے نزدیک خالق تھا وہ ہے تو معبود دوسرے کیونکر بن گئے، بات تو صاف ہے پر بہت دگ نہیں سمجھتے اور یہاں پہنچ کر اٹک جاتے ہیں۔

يَلُو مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، بیشک اللہ وہی ہے بے پروا سب خوبیوں والا

خلاصہ تفسیر: (اور اللہ کی وہ شان ہے کہ) جو کچھ آسمان و زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا (ملوک) ہے (جس سلطنت تو ان کی ایسی) اور بیشک اللہ تعالیٰ (خود اپنی ذات میں بھی) بے نیاز (اور) سب خوبیوں والا ہے (جس الوہیت کے لائق صرف وہی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی جس طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ایسے ہی آسمان و زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیرے اسی کی مخلوق و ملوک اور اسی کی طرف محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وجود و رتوان وجود یعنی حمد صفات کمالیہ کا مخزن و منبع اسی کی ذات ہے، اس کا کوئی کمال دوسرے سے مستفاد نہیں، وہ بالذات سب عزتوں اور خوبیوں کا مالک ہے، پھر اسے کسی کی کیا پروا ہوتی؟

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ

اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں اور سمندر ہو اس کی سیاہی اس کے پیچھے ہوں سات سمندر نہ تمام ہوں

كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

باتیں اللہ کی، بیشک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر: اور (اس کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ) جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں (یعنی جیسے قلم سے عادتاً لکھا جاتا ہے اس کے برابر درختوں کے قلم بنائے جائیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح ایک ایک درخت سے ہزاروں قلم تیار ہوں) اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ سات سمندر (روشنائی کی جگہ) اس میں اور مثال ہو جائیں (اور پھر ان قلموں اور اس روشنائی سے حق تعالیٰ کے کمالات لکھنا شروع کریں) تو (سب قلم روشنائی ختم ہو جائیں ور) اللہ کی باتیں (یعنی وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کی حکایت ہوتی ہو) ختم نہ ہوں، بیشک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے (کہ وہ قدرت میں بھی کامل ہے اور علم میں بھی، اور یہ دونوں صفتیں چونکہ تمام صفات اور فعل سے تعلق رکھتی ہیں، شاید اس لئے ان دونوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا)۔

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ: یہاں سات سمندر بطور مثال کے فرض کیے گئے ہیں، سو یہ شبہ نہ کیا جائے کہ سمندر تو ایک ہی ہے۔

***

فائدہ: یعنی اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنالیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کی جائے، پھر پیچھے سے سات سمندر اور اس کی کھپ پر آجائیں اور فرض کرو تمام مخلوق اپنی اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع کرے، تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کر نیوالی ہیں، لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کر نوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی پر اللہ کی تعریفیں اور

اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی، بھلا محدود و متناہی قوتوں سے لامحدود اور غیر متناہی کام سرانجام کیونکر ہو، ”اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك“۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝۱۸

تم سب کا بنانا اور مرے پیچھے جلانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جی کا لہ بیشک اللہ سب کچھ سناتا دیکھتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور کل قدرت کی ایک فرع عالم آخرت بھی ہے، جس کو جاہل بد فہم دشوار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا قادر ہے کہ: تم سب کا (پہلی بار) پیدا کرنا اور (دوسری بار) زندہ کرنا (اس کے نزدیک) بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا (پیدا کرنا اور زندہ کرنا، اگرچہ یہاں متعصود قرینہ مقام سے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن تخلیق کے ذکر سے استدلال و قوی ہو گیا ہے) بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سناتا اور سب کچھ دیکھتا ہے (پس جو لوگ باوجود ان دلائل کے قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور اس جرأت پر فسق و فجور کرتے ہیں ان سب کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ان کو سزا دے گا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سارے جہاں کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے لئے دونوں برابر ہیں، نہ اس میں کچھ وقت نہ اس میں کچھ تعب، ایک ”کن“ سے جو چاہے کر ڈالے اور لفظ ”کن“ کہنے پر بھی موقوف نہیں، یہ ہم کو سمجھانے کا ایک عنوان ہے جس ادھر ارادہ ہوا ادھر وہ چیز موجود۔
فائدہ: ۲۔ یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام جہان کی آوازیں کو سننا، یا ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا، اس کے لئے برابر ہیں، ایسے ہی ایک آدمی کا مارنا، جلانا، و سارے جہان کا مارنا اور جلانا اس کی قدرت کے سامنے یکساں ہے پھر دوبارہ جلانے کے بعد بیک وقت تمام دلیں و آخرین کے گلے پچھلے اعمال کا رتی رتی حساب چکا دینے میں بھی اسے کوئی وقت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے تمام اقوال کو سننا اور تمام افعال کو دیکھنا ہے، کوئی چھپی کھلی بات وہاں پوشیدہ نہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو

كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۹

ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک لے اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: (ب پھر توحید کا بیان ہے) اے مخاطب! کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات (کے اجزاء) کو دن میں اور دن

(کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک (یعنی قیامت تک) چلتا رہے گا اور (کیا تجھ کو) یہ (معلوم نہیں) کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے (پس جب خدا کی قدرت اور اس کا علم ایسا کامل ہے تو اس کا متقضیٰ یہ ہے کہ شرک چھوڑ دیا جائے)۔

***

فائدہ: ۱۔ ”مقرر وقت“ سے قیامت مراد ہے، یا چاند سورج میں سے ہر ایک کا دورہ، کیونکہ ایک دورہ پورا ہونے کے بعد گویا از سر نو چلنا

شروع کرتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو قوت رات کو دن اور دن کو رات کرتی اور چاند سورج جیسے کرات عظیمہ کو ادنیٰ مزدور کی طرح کام میں لگائے رکھتی ہے،

اسے تمہارا مرے پیچھے زندہ کر دینا کیا مشکل ہوگا، اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں کیا دشواری ہوگی۔

يَذْكُرُكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾

یہ اس لیے کہا کہ اللہ وہی ہے ٹھیک اور جس کسی کو پکارتے ہیں اس کے سوا سو وہی جھوٹ ہے۔ اے اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔
خلاصہ تفسیر: پیچھے جو صفات و افعال کو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص بیان کیا گیا اب اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ یہ کمال قدرت وغیرہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کیوں ہے؟

یہ (اختصاص) اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل (اور واجب الوجود) ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی لچر ہیں اور اللہ ہی عادل شان اور (سب سے) بڑا ہے (اس لئے یہ سب تصرفات اسی کے ساتھ خاص ہیں، ہاں اگر دوسرے موجودات باطل اور فانی اور نہ ہوتے، بلکہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی ایسا ہوتا جس کا فناء ہونا محال اور ہمیشہ موجود رہنا ضروری ہوتا تو پھر یہ تصرفات خدا کے ساتھ خاص نہ ہوتے، مگر موجودات میں کوئی بھی اس شان کا نہیں، پس توحید ثابت ہے)۔

***

فائدہ: اے یعنی حق تعالیٰ کی یہ شہادتیں عظیمہ اور صفات قاہرہ اس لئے ذکر کی گئیں کہ سننے والے سمجھ لیں کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے، اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے، یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کا موجود بالذات اور واجب الوجود ہونا جو بالذات اللہ ہو الحق سے سمجھ میں آتا ہے اور دوسروں کا باطل و کذب الذات ہونا اس کو مستلزم ہے کہ اکیلے اسی خدا کے واسطے یہ شہادتیں و صفات ثابت ہوں پھر جس کے لئے یہ شہادتیں و صفات ثابت ہوں گی وہ ہی معبود بننے کا مستحق ہوگا۔
فائدہ: ۳۔ لہذا بندہ کی انتہائی پستی و تذلل (جس کا نام عبادت ہے) اسی کے لئے ہونا چاہیئے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

تو نے نہ دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر تاکہ دکھائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں اے البتہ اس میں نشانیاں ہیں

لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾

ہر ایک تحمل کرنے والے احسان ماننے والے کے واسطے ۳۲

خلاصہ تفسیر: اے مخاطب! کیا تجھ کو (توحید کی) یہ (دلیل) معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے، تاکہ تم کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھلا دے (چنانچہ ہر ممکن کا وجود اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی دلیل ہے، یعنی مخلوقات میں ہر موجود چیز اپنے پیدا کرنے والے کو بتلاتی ہے، اسی طور پر) اس میں (بھی قدرت کی) نشانیاں ہیں برائے شخص کے لئے جو صابر و شاکر ہو (مراد اس سے مومن ہے کہ صبر و شکر میں کامل ہونا اسی کی صفت ہے، نیز صبر و شکر تہذیب و تمدن کے لیے محرک ہیں، اور استدلال کے لئے تذکرہ ضروری ہے)۔

لَا يَتْلُو لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ: اس جگہ صابر و شاکر ان صفتوں کا بیان کرنا خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے مناسب ہوا کہ کشتی کی حالت کے اعتبار سے موجوں کا ٹھنا "صبر" کا موقع ہے، اور سلامتی سے کنارہ پر چلنا "شکر" کا موقع ہے، پس جو لوگ ان سب واقعات میں فکر کرتے رہتے ہیں توحید پر استدلال کی توفیق انہی کو ہوتی ہے۔

***

فائدہ: اے یعنی جہاز بھاری بھاری سامان اٹھا کر خدا کی قدرت اور فضل و رحمت سے کس طرح سمندر کی موجوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔

فائدہ: ۳۲ یعنی اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا انسان کے لئے صبر و شکر کے مواقع بہم پہنچاتا ہے، جب طوفان اٹھ رہے ہوں

اور جہاز پانی کے تھیزوں میں گھرا ہو، اس وقت بڑے مہر و خمل کا کام ہے اور جب اللہ نے اس کشتی موت و حیات سے صحیح و سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانے۔

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ

اور جب سر پر آئے ان کے موج جیسے بادل پکارنے لگیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے بندگی لے پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف

فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٧﴾

تو کوئی ہوتا ہے ان میں بچ کی چال پر مل اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ ماننے والے مل
خلاصہ تفسیر: اب بتلاتے ہیں کہ جس طرح کفار کو دلیل تو حید کے مقدمات کا اقرار ہے جس کا بیان پیچھے آیت نولین سالہم میں آچکا ہے اسی طرح بعض اوقات خود متعبد دلیل یعنی تو حید کا اقرار بھی کر لیتے ہیں جس سے تو حید خوب ہی واضح ہوگئی، چنانچہ:
اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں (یعنی بادلوں) کی طرح (محیط ہو کر) گھیر جیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، سو بعضے تو ان میں اعتدال پر رہتے ہیں (یعنی شرک کے ٹیڑھے راستہ کو چھوڑ کر تو حید کو اختیار کر لیتے ہیں جو کہ نہایت معتدل راستہ ہے) اور (بعض پھر ہماری آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں اور) ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں (کہ کشتی میں جو تو حید کا عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا، اور سلامتی سے خشکی میں آنے کا مقتضی شکر کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا)۔

فائدہ: مل اور پر دلائل و شواہد سے سمجھایا تھا کہ ایک اللہ ہی کا ماننا ٹھیک ہے، اس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں، یہاں بتلایا کہ طوفانی موجوں میں گھر کر کٹر سے کٹر مشرک بھی بڑی عقیدت مندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر و فطرت کی اصل آواز یہی ہے، باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔

فائدہ: مل یعنی جب خدا تعالیٰ طوفان سے نکال کر خشکی پر لے آیا تو تھوڑے نفوس ہیں جو اعتدال و توسط کی راہ پر قائم رہیں ورنہ اکثر تو دریا سے نکلے ہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، مترجم رحمہ اللہ نے فہمہم مقتصد کا ترجمہ کیا ”تو کوئی ہوتا ہے، ان میں بچ کی چال پر“، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی جو حال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا نہیں، مگر بالکل بھوس بھی نہ جائے، ایسے بھی کم ہیں، نہیں تو اکثر قدرت سے منکر ہوتے ہیں، اپنے بچ نکلنے کو تدبیر پر رکھتے ہیں یا کسی اور راہ وغیرہ کی مدد پر“۔

فائدہ: مل یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو قول و قرار اللہ سے کر رہے تھے، سب جھوٹے نکلے، چند روز بھی اس کے انعام و احسان کا حق نہ مانا اس قدر جلد قدرت کی نشانیوں سے منکر ہو گئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانِبٌ عَنْ

اے لوگوں! بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے، اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے

وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٨﴾

اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی مل بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو تم کو نہ بیکارے دنیا کی زندگانی اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز مل

خلاصہ تفسیر: پیچھے شرک کو باطل کیا تھا، اور آیت: ممتنعہم قلیلا میں اس پر اجماعی وعید تھی، اب عام نصیحت کے رنگ میں

قیامت کو یاد دلانے کی تفصیلی وعید بیان فرماتے ہیں۔

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو (اور کفر و شرک چھوڑ دو) اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ اور اس کے گناہ اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ اور کر دے (اور یہ دن آنے والا ضرور ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کا وعدہ ہے اور) یقیناً اللہ کا وعدہ سچا (ہوتا) ہے سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالو (کہ اس میں منہمک ہو کر اس دن سے غافل رہو) اور نہ تم کو وہ دھوکہ بار (یعنی شیطان) اللہ سے دھوکہ میں ڈالے (کہ تم اس کے بہکانے میں آ جاؤ کہ اللہ تم کو عذاب نہ دے گا جیسے کہ بعض کہہ کر تے تے: ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی، کہ اگر میں خدا کے پاس گیا تب بھی میرے لیے خدا کے پاس اچھا نکلنا ہوگا)۔

يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ: مراد اس سے وہ باپ اور بیٹے ہیں جن میں ایک مومن ہو دوسرا کافر، کیونکہ مومن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکے گا، اسی طرح مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا، وجہ اس تخصیص کی قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث ہیں جن میں اس کی تصریح ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اور دکنی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی، قرآن کریم میں ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ "یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مومن ہو گئے تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجہ میں پہنچا دیں گے" اگرچہ ان کے اپنے اعمال اس درجہ کے قابل نہ ہوں مگر صالح والدین کی برکت سے قیامت میں بھی ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر پہنچا دیے جائے گا مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مومن ہو، اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو، اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے: "جنت عدن یدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذریعتهم"، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے ماں باپ بیویوں اور اولاد میں سے اس قابل ہوں گے، مراد قابل ہونے سے مومن ہونا ہے، ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح شوہر اور بیوی اگر مومن ہونے میں مشترک ہوں تو پھر ایک سے دوسرے کو محشر میں بھی فائدہ پہنچے گا، اسی طرح متعدد روایات حدیث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کا حقیقہ ہے، اس لئے یہ مذکورہ کا یہ ضابطہ کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یہ ایسی صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک مومن ہو دوسرا کافر۔

فائدہ: اے طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں سخت افراتفری ہوتی ہے، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، تاہم ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے بالکل غافل نہیں ہو جاتی، ایک دوسرے کے بچانے کی تدبیر کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات والدین کی شفقت چاہتی ہے کہ ہو سکے تو بچہ کی مصیبت اپنے سر لے کر اس کو بچا لیں لیکن ایک ہولناک اور ہوش ربا دن آنے والا ہے جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، اولاد اور والدین میں سے کوئی ایسا کر کے دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا، اور تیار بھی ہو تو یہ تجویز چل نہ سکے گی، چاہیے کہ آدمی اس دن سے ڈر کر غضب الہی سے بچنے کا سامان کرے، آج اگر سمندر کے طوفان سے بچ گئے تو کل اس سے کیونکر بچو گے۔

فائدہ: اے یعنی وہ دن یقیناً آ کر رہے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو مل نہیں سکتا، ہذا دنیا کی چند روزہ بہار اور چہل پہل سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی، اور یہاں آرام سے ہو تو وہاں بھی آرام کر دو گے؟ نیز اس دغا باز شیطان کے اغواء سے ہوشیار رہو جو اللہ کا نام لے کر دھوکا دیتا ہے، کہتا ہے میاں اللہ ضرور رحم ہے خوب گناہ سمیٹو، مزے اڑاؤ، بوڑھے ہو کر اکٹھی تو پہ کر لینا، اللہ سب بخش دے گا، تقدیر میں اگر اس نے جنت لکھ دی ہے تو گناہ کتنے ہی ہوں ضرور پہنچ کر رہو گے اور روزِ نکلی ہے تو کسی طرح بچ نہیں سکتے پھر کاہل کے لئے دنیا کا مزہ چھوڑیں۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر، اور اتارتا ہے مینہ، اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں، اور کسی جی کو معلوم نہیں

مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

کہ کل کو کیا کرے گا اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کی وعید تھی اور کفار بغرض انکار سے اس کا وقت پوچھا کرتے تھے اس لیے اب بطور جواب کے فرماتے ہیں کہ علم غیب خدا ہی کے ساتھ خاص ہے، تو نبی ﷺ کا قیامت کے وقت کونہ جاننا اس کے نہ آنے کی دلیل نہیں ہو سکتی، نیز اس آیت میں مخلوقات سے علم غیب کی نفی ہو گئی جن میں باطل معبود بھی داخل ہیں تو اس سے توحید کا اثبات بھی ہو گیا کہ جس کا علم ناقص ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، خلاصہ تمام سورت کا یہی دو باتیں ہیں: قیامت کو ثابت کرنا اور توحید کو بیان کرنا، پس یہ آیت سورت کے تمام مضامین کو جامع ہو گئی اس لیے اس پر ختم کرنا عین بلاغت ہوا۔

بیشک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی (اپنے علم کے موافق) مینہ برساتا ہے (جس کا علم اور قدرت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے) اور وہی جانتا ہے جو کچھ (لوگ لڑکی حامد کے) رحم میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا (اس کی بھی اسی کو خبر ہے) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا (اس کی بھی اسی کو خبر ہے) اور انہی چیزوں کی کیا تخصیص ہے جتنے غیب ہیں (بیشک اللہ ہی ان) سب باتوں کا جاننے والا (اور ان سے) باخبر ہے (کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں)۔

علم غیب کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کو بلا واسطہ جاننا اور تمام چیزوں کے حالات وغیرہ کو احاطہ کر لینا ایسا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، رہا یہ سوال کہ جب علم غیب مطلقا خدا کے لیے مخصوص ہے تو ان پانچ چیزوں کی کیا خصوصیت ہے جو ان کی کو بیان کیا گیا؟ ① ایک جواب یہ ہے کہ لوگوں نے حضور ﷺ سے ان ہی پانچ چیزوں کا سوال کیا تھا، اس لیے آیت میں ان کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ② دوسرا جواب یہ ہے کہ عام طور پر جن غیب کی چیزوں کو انسان معلوم کرنے کا شائق ہوتا ہے وہ یہی پانچ چیزیں ہیں، نیز علم غیب کا دعویٰ کرنے والے نبوی وغیرہ جن چیزوں کی خبریں لوگوں کو بتا کر اپنا عام الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں وہ یہی پانچ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے جاننے کا لوگوں کو بہت اشتیاق ہوتا ہے اور حدیث میں وارد ہے: ”مصافح العیب خمس“ کہ غیب کی کنجیاں پانچ چیزیں ہیں، پھر آپ ﷺ نے ان ہی چیزوں کو بیان فرمایا تو اس سے مقصود مثال کے طور پر بیان کرنا ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان پانچ کے سوا دوسری چیزوں کا علم غیب مخلوق کو ہو سکتا ہے۔

اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بعض اوقات علامات سے پیٹ کے بچہ کا حال اور بارش نازل ہونے کا وقت دوسرے لوگ بھی جان لیتے ہیں پھر اس کا جاننا خدا کے ساتھ کیونکر مخصوص ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا علم غیب کے طریقہ پر جاننا خدا کے ساتھ خاص ہے، اور علم غیب کے معنی معلوم ہو چکے ہیں کہ بلا واسطہ جاننے کو کہتے ہیں اور دوسرے لوگ علامات کے واسطہ سے جانتے ہیں، بلا واسطہ نہیں جان سکتے، پس اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

اس آیت میں پانچ چیزوں کے علم کا حق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا ایک خاص اہتمام کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، جس کا ظاہری تقاضا یہ تھا کہ ایک ہی عنوان سے پانچ چیزوں کو شمار کر کے کہہ دیا جاتا کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو ان کا علم نہیں دیا گیا، مگر آیت مذکورہ میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ابتدائی تین چیزوں کے علم کو توثیق طور پر اللہ کے لئے خاص ہونے کا ذکر فرمایا، اور آخر کی دو چیزوں میں غیر اللہ سے علم کی نفی فرمائی، اور پہلی تین چیزوں میں بھی علم سماعت یعنی قیامت کا ذکر تو اس طرح فرمایا کہ: ”ان الله عندنا علم الساعة“، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، اور دوسری چیز کا ذکر عنوان بدل کر جملہ فعلیہ میں اس طرح ذکر فرمایا: ”ينزل الغيث“، یعنی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بارش، اس میں بارش کے علم کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اس میں اتارنے کا ذکر ہے، تیسری چیز کا ذکر پھر عنوان بدل کر اس طرح فرمایا کہ: ”ويعلم ما في الارحام“، اس تغیر عنوان کو بلاغت کلام کا ایک نقشہ بھی کہا جاسکتا ہے اور غور کرنے سے اس میں کچھ اور حکمتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔

خدا ص یہ ہے کہ آخری دو چیزیں یعنی آئندہ کل میں انسان کیا کمائے گا، اور یہ کہ وہ کس زمین میں مرے گا خود انسان کی ذات کے متعلق

حالات ہیں ان میں احتمال ہو سکتا تھا کہ انسان ان کا علم حاصل کر لے، اس لئے ان دونوں میں خصوصیت سے غیر اللہ کے علم کو مخفی کر کے بیان فرمایا گیا، جس سے پہلی تین چیزوں کا علم غیر اللہ کے لئے نہ ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا کہ جب انسان خود اپنے اعمال و کماسب کو اور ان کی انتہا یعنی موت اور اس کی جگہ نہیں جانتا تو آسمان اور نزول مطر اور شکم، در کی اندھیریوں میں مخفی چیز کو کیا جانے گا؟ اور آخری چیز میں صرف مکان موت کا علم انسان کو نہ ہونا بیان فرمایا ہے، حالانکہ مکان موت کی طرح زمان موت بھی انسان کے علم میں نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ مکان موت اگرچہ متعین طور پر معلوم نہ ہو مگر ظاہری حالات کے اعتبار سے انسان کچھ سمجھ سکتا ہے، کہ جہاں رہتا سہتا ہے وہیں مرے گا اور کم از کم وہ مکان جس میں اس کو مرنے کا ہے دنیا میں موجود ہے، بخلاف زمان موت کے جو زمانہ مستقبل ہے ابھی وجود میں بھی نہیں آیا، تو جو شخص مکان موت کو موجود بالفعل ہونے کے باوجود نہیں جان سکتا، اس کے متعلق یہ تصور کیسے کیا جائے کہ زمان موت جس کا اس وقت وجود ہی نہیں اس کو جان لے، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایک چیز کی نفی سے خود بخود دوسری چیزوں کی نفی بدرجہ اولیٰ معلوم ہو جاتی ہے، اس لئے ان دونوں کو مخفی عنوان سے بیان فرمایا، اور پہلی تین چیزیں تو انسانی دسترس سے ظہر حیات میں خود ہی خارج ہیں، ان میں انسان کے علم کا دخل نہ ہونا واضح ہے، اس لئے ان میں مثبت عنوان اختیار کر کے ان کا اختصاص حق تعالیٰ کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔

اور ان میں سے پہلے جملے کو جملہ اسمیہ سے اور بعد کے دونوں جملوں کو فعلیہ کے عنوان سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہے کہ قیامت تو ایک امر متعین ہے اس میں تجد و نہیں، بخلاف نزول مطر اور حمل کے کہ ان کے حالات میں تجد و ہوتا رہتا ہے، اور جملہ فعلیہ تجد و پر دلالت کرتا ہے، اس لئے ان دونوں میں وہ استعمال کیا گیا، اور ان دونوں میں بھی حمل کے حالات میں تو علم الہی کا ذکر فرمایا: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ، اور نزول بارش میں علم کا ذکر ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں بارش نازل کرنے کا ذکر کر کے ضمنا یہ بھی بتلادیا کہ بارش جس سے انسان کے ہر روع منفع وابتہ ہیں وہ اللہ ہی کے کرنے سے آتی ہے، اور کسی کے تصرف میں نہیں، اور اس کا علمی اختصاص تو سیاق کلام ہی سے ثابت ہو جاتا ہے، واللہ بھلا نہ و تعالیٰ اعلم۔

***

فائدہ: - یعنی قیامت آکر رہے گی، کب آئے گی؟ اس کا علم خدا کے پاس ہے، نہ معلوم کب یہ کار خند توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے آدمی دنیا کے باغ و بہار اور وقتی تر و تازگی پر رہ بھٹکا ہے، کیا نہیں جانتا کہ علو وہ فانی ہونے کے فی الہی ال بھی یہ چیز اور اس کے اسباب سب خدا کے قبضہ میں ہیں، زمین کی ساری روئی اور مادی برکت (جس پر تمہاری خوشحالی کا مدار ہے) آسمانی بارش پر موقوف ہے، سال دو سال مینہ نہ برے تو ہر طرف خاک اڑنے لگے، نہ سامان معیشت رہیں نہ اسباب راحت، پھر تعجب ہے کہ انسان دنیا کی زینت اور تروتازگی پر فریفتہ ہو کر اس ہستی کو بھول جائے جس نے اپنی باران رحمت سے اس کو تروتازہ اور پر رونق بنا رکھا ہے۔

علاوہ بریں کسی شخص کو کیا معلوم ہے کہ دنیا کے بیش و آرام میں اس کا کتنا حصہ ہے، بہت سے لوگ کوشش کر کے اور ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر چین نصیب نہیں ہوتا، بہت ہیں جنہیں بے محنت و دولت مل جاتی ہے، یہ دیکھ کر بھی کوئی آدمی جو دین کے معاملہ میں تقدیر الہی پر بھروسہ کیے بیٹھا ہو، دنیاوی جدوجہد میں تقدیر پر قانع ہو کر ذرہ برابر کی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ تدبیر کرنی چاہئے، کیونکہ اچھی تقدیر عموماً کامیاب تدبیر ہی کے ضمن میں ظاہر ہوتی ہے، یہ علم خدا کو ہے کہ فی الواقع ہماری تقدیر کیسی ہوگی اور صحیح تدبیر بن پڑے گی یا نہیں، یہ ہی بات اگر ہم دین کے معاملہ میں سمجھ لیں تو شیطان کے دھوکہ میں ہرگز نہ آئیں، بیشک جنت دوزخ جو کچھ ملے گی تقدیر سے ملے گی جس کا علم خدا کو ہے، مگر عموماً اچھی یا بری تقدیر کا حوالہ دے کر ہم تدبیر کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ پتہ کسی کو نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ سعید ہے یا شقی؟ جنتی ہے یا دوزخی؟ مفلس ہے یا غنی؟ لہذا اظاہری عمل اور تدبیر ہی وہ چیز ہوئی جس سے عاۃ ہم کو نوعیت تقدیر کا قدرے پتہ چل جاتا ہے، ورنہ یہ علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر کیوں ہو، روزی کتنی ملے، سعید ہو یا شقی، اسی کی طرف: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ میں اشارہ کیا ہے۔

رہا شیطان کا یہ دھوکا کہ فی الہی ال تو دنیا کے مزے اڑالو، پھر توبہ کر کے نیک بن جانا، اس کا جواب: وَمَا تَذَكَّرْ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ لَخَقٍّ میں دیا ہے، یعنی کسی کو خبر نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا؟ اور کچھ کرنے کے لئے زندہ بھی رہے گا؟ کب موت آجائے گی اور کہاں آئے گی؟ پھر یہ دُش

کیسے ہو کہ آج کی بدی کا تدارک کل نیکی سے ضرور کر لے گا اور توہ کی توفیق ضرور پائے گا؟ ان چیزوں کی خبر تو اسی علیم ذہیر کو ہے۔

تنبیہ: یاد رکھنا چاہیے کہ مغیبت ① جنس، حکام سے ہوں گی یا ② جنس، کوان سے۔

پھر اکوان غیبیہ ① زمانہ ہیں یا ② مکانی، اور (اکوان غیبیہ) زمانہ کی باعتبار ماضی، مستقبل، حال کے تین قسمیں کی گئی ہیں۔

ان میں سے احکام غیبیہ کا کلی علم پیغمبر (علیہ السلام) کو عطا فرمایا گیا: فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْصِتُ لِحُكْمِهِ رَضًا إِلَيْهِ عِلْمَهُ أَنْ قَدْ أَهْلَعُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْضَى كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَكَ (النجم: ۲۶-۲۸) جس کی جزئیات کی تفصیل و جوہر اذکیا نے امت نے کی۔

اور اکوان غیبیہ کی کلیت و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ نقش رکھا، ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اتنا وافر اور عظیم نشان حصہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، تاہم اکوان غیبیہ کا علم کلی رب العزت ہی کے ساتھ مختص رہا، آیت ہذا میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں احادیث میں ان کو ”مفاتیح الغیب“ فرمایا ہے جن کا علم (یعنی علم کلی) بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، فی الحقیقت ان پانچ چیزوں میں کل اکوان غیبیہ کی انواع کی طرف اشارہ ہو گیا: ① بَاقِيَ أَرْضٍ مُتَمَوِّتَةٍ ② مَا ذَاتُ كَسْبٍ غَدًا ③ مَا فِي الْأَرْضِ حَافِہِ ④ مَا فِي السَّمَاءِ ⑤ مَا فِي الْأَرْضِ حَافِہِ ⑥ مَا فِي السَّمَاءِ ⑦ مَا فِي الْأَرْضِ حَافِہِ اور ⑧ مَا فِي السَّمَاءِ ⑨ مَا فِي الْأَرْضِ حَافِہِ میں غالباً زمانہ، ضمیمہ پر تنبیہ ہے۔

یعنی بارش آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فرما رہے تھے کہ ٹھیک اسی وقت اسی جگہ اسی مقدار میں بارش ہوئی، ہاں بچہ کو پیٹ میں لئے پھرتی ہے پر اسے پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ انسان واقعات آئندہ پر حاوی ہونا چاہتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ کل میں خود کیا کام کروں گا؟ میری موت کہاں واقعہ ہوگی؟ اس جہل و بیچارگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیاوی زندگی پر مفتون ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جائے جب پروردگار کی عدالت میں کشاں کشاں حاضر ہونا پڑے گا۔

بہر حال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تم اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے، جسے مقصود نہیں اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہی پانچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کما فی الحدیث، پہلے سورۃ النعم اور سورۃ نمل میں بھی ہم غیب کے متعلق کچھ لکھ چکے ہیں، ایک نظر ڈال لی جائے۔

• آیاتھا ۳۰ • ۳۲ سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ ۷۵ • رُكُوْعَاتُهَا ۳ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں توحید و توحید مت کے مضامین تھے، اس سورت کے شروع میں قرآن کی حقانیت سے رسالت کو ثابت کیا گیا ہے جس کا توحید و معبود کے ساتھ تناسب ظاہر ہے، پھر اس کے بعد توحید و آخرت کا ذکر ہے، پھر ولقد اتینا موسیٰ سے مسئلہ رسالت کی تائید اور جھٹلانے والوں کے معاملہ میں صاحب رسالت یعنی پیغمبر کو تسلیم دی جاتی ہے اور اوسہ یہود سے آخر تک جھٹلانے والوں کی توبیخ اور ان کے بعض اقوال کا جواب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُ ۙ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اف لامیم، اتارنا کتاب کا اس میں کچھ دھوکا نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔

خلاصہ تفسیر: اللہ (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے (اور) اس میں کچھ شبہ نہیں (اور) یہ رب

اللہ کی طرف سے ہے (جیسا کہ اس کتاب کا اعجازِ بلاغت وغیرہ خود اس کی دلیل ہے)۔

***

فائدہ: لے بلاشبہ یہ کتاب مقدس رب العالمین نے اتاری ہے نہ اس میں کچھ دھوکا ہے نہ شک و شبہ کی گنجائش۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ

کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھ لایا ہے، کوئی نہیں وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو ڈر سناوے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا

مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲﴾

تجھ سے پہلے تاکہ وہ راہ پر آئیں

خلاصہ تفسیر: کیا یہ (منکر) لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ اپنے دل سے بنالیا ہے (یعنی یہ کہنا محض غو اور

جھوٹ ہے، یہ بنایا ہوا ہرگز نہیں) بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے (آئی ہے) تاکہ آپ (اس کے ذریعہ سے) ایسے لوگوں کو (عذاب الہی سے) ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تاکہ وہ لوگ راہ پر آجائیں۔

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ: مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ میں آنحضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء کی دعوت بھی ان کو اب تک نہ پہنچی تھی، کیونکہ دوسری آیت قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہے: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ یعنی کوئی امت، درجماعت دنیا میں ایسی نہیں جس میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا ہو، اس آیت میں لفظ ”نذیر“ اپنے عام لغوی معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا وہ خواہ رسول اور پیغمبر ہو یا ان کا کوئی نائب، خلیفہ یا عالم دین ہو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح درست اور حق تعالیٰ کی رحمت و مہم کا مقتضی ہے، مگر اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت خود کوئی نبی و رسول لے کر آیا ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کے نائبین علماء کے ذریعہ پہنچ گئی ہو، اس لئے اس سورۃ اور سورۃ یٰسین وغیرہ کی وہ آیتیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی ”نذیر“ نہیں آیا تھا، ضروری ہے کہ اس میں نذیر سے مراد اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول و نبی ہو، اور مراد یہ ہو کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی نبی و رسول نہیں آیا تھا، اگرچہ دعوت ایمان و توحید دوسرے ذرائع سے یہاں بھی پہنچ چکی ہو۔

***

فائدہ: یعنی جس کی کتاب کا معجزہ اور کن، اللہ ہوتا اس قدر واضح ہے کہ شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، کیا اس کی نسبت کفار کہتے ہیں کہ اپنی

طرف سے گھڑ لایا ہے۔ اور معاذ اللہ جھوٹ طوفانِ خدا کی طرف نسبت کرتا ہے؟ حد ہوگئی! جب ایسی روشن چیز میں بھی شبہات پیدا کیے جانے لگے، ذرا غور و انصاف کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب ٹھیک پروردگارِ عالم کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس قرونوں سے کوئی بیدار کرنے والا پیغمبر نہیں آیا۔

سوچنے کی بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے وہی چیز بنا کر لاتا ہے یا بنا سکتا ہے جس کی کوئی نظیر یا برادرست خواہش اس کے ماحول میں پائی جاتی ہو۔ کسی ملک میں ایسی بات دفعۃً منہ سے نکال دینا جو ان کی سیکڑوں برس کی مسخ شدہ ذہنیت اور مذاق کے یکسر مخالف ہو، درجس کے قبول کی ادنیٰ ترین استعداد بھی بظاہر نہ پائی جائے، کسی عاقل کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں! اللہ کی قدرتِ قاہرہ کسی کو، مور کرے وہ الگ بات ہے پس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کا عقل الناس ہونا ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے جو آپ کو (معاذ اللہ) مفتری کہتے ہیں، اگر کوئی بات بنا کر لاتے تو یقیناً ایسی مانتے جو عرب کی اس فضا کے مناسب اور عام جذبات کے موافق ہوتی اور جس کا کوئی نمونہ ان کے گرد و پیش پایا جاتا۔ یہی بات ایک انصاف پسند کو یقین دلا سکتی ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی خواہش سے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ جو پیغام لائے وہ ان کا تعنیف کیا ہوا تھا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۗ

اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن کے اندر پھر قائم ہوا عرش پر۔

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾

کوئی نہیں تمہارا اُس کے سوائے حمایتی اور نہ سفارشی، پھر تم کیا دھیان نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسالت کو ثابت کیا گیا تھا، اب توحید کا ثبات ہے اور عہد قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان میں (موجود) ہے چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کیا، پھر عرش پر (جو تخت سلطنت کے مثلاً ہے اس طرح) قائم (اور جودہ فرما) ہو (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ ایسا عظیم ہے کہ) بدون اس (کی مرضی و اجازت) کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ نہ سفارش کرنے والا (ابتداءً عزت کے بعد شفاعت ہو جائے گی اور نصرت کے ساتھ اجازت ہی متعلق نہ ہوگا) سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو (کہ ایسی ذات کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا)۔

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ: اس میں اشارہ ہے کہ محض اسباب کی طرف توجہ اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ اس کا بیان سورۃ اعراف میں آٹھویں پارہ کے اختتام کے قریب گزر چکا، ملاحظہ کر لیا جائے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دھیان نہیں کرتے کہ اس کے پیغام اور پیغامبر کو جھٹلا کر کہاں جاؤ گے، تمام زمین و آسمان میں عرش سے فرش تک اللہ کی حکومت ہے، اگر پکڑے گئے تو اس کی اجازت و رضاء کے بدون کوئی حمایت اور سفارش کرنے والا بھی نہ ملے گا۔

يَذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

تذکر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیمانہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی میں

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ (ایسا ہے کہ) آسمان سے اُتر کر زمین تک (جتنے امور ہیں) ہر امر کی (وحی) تدبیر (اور نظام) کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی (یعنی قیامت میں تمام امور اور ان کے متعلقات جتنی طاعات و گناہ سب اس کے حضور میں پیش ہوں گے، بقول تعالیٰ: والیہ یرجع الامور کلہ)۔

يَذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ: اس میں اشارہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر نظر کر کے اپنی تدبیر سے مستغنی ہو جائے۔

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ: یہاں قیامت کے دن کی مقدار ایک ہزار برس بیان ہوئی ہے اور دوسری آیت میں: خمسین الف سنة یعنی پچاس ہزار سال کی مقدار آئی ہے، سو دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ بعضوں کو سختی اور پریشانی کی وجہ سے وہ دن بہت زیادہ بڑا معلوم ہوگا، ان کے اعتبار سے پچاس ہزار سال کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی سمجھیں گے۔

فائدہ: بڑے کام اور اہم انتظامات کے متعلق عرش عظیم سے مقرر ہو کر نیچے حکم اترتا ہے، سب اسباب حسی و معنوی، ظاہری و باطنی، آسمان و زمین سے جمع ہو کر اس کے انصرام میں لگ جاتے ہیں، آخر وہ کام اور انتظام اللہ کی مشیت و حکمت سے مدتوں جاری رہتا ہے، پھر زمانہ دراز کے بعد اللہ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرونوں کا، یا کسی بڑی قوم میں سرداری جو سطوں تک چلی۔ وہ ہزار برس اللہ کے ہاں ایک دن ہے (موضع پیغمبر)۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار سال کے انتظامات و تدابیر فرشتوں کو القاء کرتا ہے اور یہ اس کے ہاں ایک دن ہے، پھر فرشتے جب (انہیں انجام دے کر) فارغ ہوجاتے ہیں، آئندہ ہزار سال کے انتظامات القاء فرمادیتا ہے، یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

بعض مفسرین آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم آسمانوں کے اوپر سے زمین تک آتا ہے، پھر جو کاروائیاں اس کے متعلق یہاں ہوتی ہیں وہ دفتر اعمال میں درج ہونے کے لئے اوپر چڑھتی ہیں جو سائے دنیا کے محراب پر واقع ہے۔ اور زمین سے وہاں تک کافی صد آدمی کی متوسط رفتار سے ایک ہزار سال کا ہے جو خدا کے ہاں ایک دن قرار دیا گیا۔ مسافت تو اتنی ہے یہ جداگانہ بات ہے کہ فرشتہ ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم میں قطع کر لے۔

بعض مفسرین یوں معنی کرتے ہیں کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے تو اس کے مہادی واسباب کا سلسلہ ہزار سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ حکمت بالغہ کے مطابق مختلف ادوار میں گزرتا اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہو، بتدریج اپنے منتہائے کمال کو پہنچتا ہے۔ اس وقت جو نتائج و آثار اس کے ظہور پذیر ہوتے ہیں بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونے کے لئے چڑھتے ہیں۔

بعض کے نزدیک یوم سے ”یوم قیامت مراد“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارا قصہ ختم ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور آخری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہزار سال کے برابر ہے۔ بہر حال فی یوم کو بعض نے یعرج کے متعلق کیا ہے اور بعض نے تنازع فلعین مانا ہے۔ واللہ اعلم۔

ذٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ

یہ ہے جاننے وال چھپے اور کھلے کا زبردست رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی انسان کی

الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ

پیدائش ایک گارے سے، پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے پھر اس کو برابر کیا ہے اور پھونکی اس میں

مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

اپنی ایک جان سے اور بنادیتے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو

خلاصہ تفسیر: وہی ہے جاننے وال پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا زبردست رحمت وال جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی (یعنی جس مصلحت کے لئے اس کو بنایا اس کے مناسب بنایا) اور انسان (یعنی آدم (علیہ السلام) کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس (انسان یعنی آدم) کی نسل کو خدا صفا غلط یعنی ایک بے قدر پانی سے (یعنی نطفہ سے جو کہ غذا کے چوتھے ہضم کا فضلہ ہے جبکہ غذا سے اخلاط اربعہ یعنی خون، بلغم، سوداء اور صفراء بن جاتے ہیں) بنایا، پھر (ماں کے رحم میں) اس کے اعضاء درست کئے اور اس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی اور (پیدائش کے بعد) تم کو کان اور آنکھیں اور دل (یعنی ظہری اور باطنی حواس و قوتیں اور ادراک) دیئے (اور یہ سب خدا کی قدرت اور انعام پر دلالت کرتے ہیں جس کا محقق یہ تھا کہ خدا کا شکر کرتے اور بڑا شکر یہ ہے کہ توحید اختیار کرتے مگر) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (یعنی نہیں کرتے)۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ: یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو حسین اور بہتر بنایا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتضا سے بنایا ہے، اس لئے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے، اور ان سب سے زیادہ حسین اور بہتر انسان کو بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ”یعنی ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم اور بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے“ اور دوسری مخلوقات خواہ وہ ظاہر میں کتنی ہی قبیح در بری سمجھی جاتی ہوں، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، شیر اور بھیڑ یا یہ سب

زہریلے اور درد نڈے جانور عام نظروں میں برے سمجھے جاتے ہیں، مگر مجموعہ علم کے مصراع کے اعتبار سے ان میں سے کوئی برائیاں، کسی نے خوب کہا ہے:

نہیں ہے چیز کبھی کوئی زمانے میں کوئی برائیاں قدرت کے کارخانے میں

کل شیئی میں تمام جواہر اور اعراض داخل ہیں، یعنی وہ چیزیں بھی جو وجود جوہری رکھتی ہیں جیسے حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ اور اعراض بھی جن میں اخلاق و اعمال بھی داخل ہیں، یہاں تک کہ جو اخلاق برے بنائے جاتے ہیں جیسے غصہ، حرص، شہوت وغیرہ یہ بھی اپنی ذات میں برے نہیں، ان کی برائی غیر مصرف میں صرف کرنے اور بے محل استعمال کرنے سے ہوتی ہے، اپنے محل میں رہیں تو ان میں کوئی چیز بری نہیں، لیکن مراد اس سے ان اشیاء کی جہت تخلیق و نگہیں ہے کہ وہ خیر ہی خیر اور حسن ہی حسن ہے، اور اعمال کی دوسری جہت انسان کا کسب واکتساب ہے، یعنی اپنے اختیار کو کسی کے کام کے کرنے میں صرف کرنا تو اس حیثیت سے سب حسن نہیں، بلکہ ان میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی جازت نہیں دی وہ حسن نہیں، قبیح ہیں:

اے بسا اساک کر انفاق یہ مال حق راجز با مرق مدہ

وَنَفَعٌ قِيَمٌ رُّوحٌ اگر مادی وجود رکھتی ہو تب توفیہ کے معنی ظاہر ہیں اور اگر روح مجرد ہو تو یہاں تعلق بہ بدن سے مجاز ہے، جسمانی و بدنی اجزاء کے بعد نفخ روح کا ذکر فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم نہیں اور اہم غزالی کا بھی یہی مذہب ہے، جبکہ جمہور نے روح کے تعلق جسم لطیف کہا ہے، اور میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، ممکن ہے کہ اس مجرد (بلا جسم) کا بدن کے ساتھ تعلق اسی جسم لطیف کے واسطے ہو، یہاں جو روح کی خدا کی طرف نسبت کی گئی ہے یہ اضافت تشریفی ہے، جیسے کہ بزرگی کی وجہ سے خدا کی طرف منسوب کر کے بیت اللہ (خدا کا گھر) کہا جاتا ہے، ایسا ہی یہاں روح کو شرافت کی وجہ سے خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ میں کوئی روح ہے اور اس کا کوئی جز انسان میں پیدا کر دیا، تعوذ باللہ منہ۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انتظام و تدبیر کا قائم کرنا ایسی پاک ہستی کا کام ہے جو ہر ایک حکم پرہ و پوشیدہ کی خبر رکھے، زیر دست و مرہبان ہو۔

فائدہ ۲۔ یعنی نطفہ جو بہت سی غذاؤں کا میوڑ ہے۔

فائدہ ۳۔ یعنی شکل و صورت، اعضاء موزوں و متناسب رکھے۔

فائدہ ۴۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جو مخلوق ہے، اسی کا مال ہے، مگر جس کی عزت بڑھائی، اس کو اپنا کہا جیسے فرمایا: اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اِنِّي الرَّحْمٰنُ عَبْدُہٗ (مریم: ۹۳) حالانکہ سب خدا کے بندے ہیں کما قال: اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اِنِّي الرَّحْمٰنُ عَبْدُہٗ سوانہ کی جان عالم غیب سے آئی ہے مٹی پانی سے نہیں بنی اس کو اپنا کہا۔ ورنہ اللہ کی جان کا اگر وہ مطلب بیا جائے جو مثلاً آدمی کی جان کا لیتے ہیں تو چاہے جان کسی بدن میں ہو، بدن ہو تو ترکیب آئی، ترکیب آئی تو حدوث آیا، ذات پاک کہاں رہی (موضع بتغیر)

فائدہ ۵۔ ان نعمتوں کا شکر یہ تھ کہ آنکھوں سے اس کی آیات تکوینیہ کو بنظر معانہ دیکھتے۔ کانوں سے آیات تزیلیہ کو توجہ و شوق کے ساتھ سنتے۔ دس سے دونوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرتے، پھر سمجھ کر اس پر عامل ہوتے۔ مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

وَقَالُوا ؕ اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّہِمۡ کَفِرُوْنَ ۝۱۰

اور کہتے ہیں کیا جب ہم رل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بننا ہے، کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں ۱۔

ع

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَکُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝۱۱

تو کہہ قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے ۱۱

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا مضمون تھا، اب قیامت اور جزا کا بیان ہے اور کافروں کو زیادہ دھمکانے کے لیے قیامت کی مزا سے پہلے ایک اور سزا کا بیان فرمایا ہے جس کو ”عذاب ادنیٰ“ کہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق کیوں ہیں؟ انھیں اپنے شرک اور معصیت کی وجہ سے۔

اور یہ (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں (مل جل کر) نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر (قیامت میں) نئے جنم میں آئیں گے (اور یہ لوگ اس دوبارہ زندہ کیے جانے پر صرف متعجب ہی نہیں ہیں جیسا کہ بظہران کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے) بلکہ (درحقیقت) وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہی ہیں۔ (اور یہ سوال محض انکار کی غرض سے کر رہے ہیں، یعنی ان کا استفہام نکاری ہے) آپ (جواب میں) فرمادیں کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر (اللہ کی طرف سے) متعین ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کر لئے جاؤ گے۔

جواب میں اصل مقصود تو یہی جملہ توجعون ہے کہ تم خدا کی طرف لوٹا کر لئے جاؤ گے، در درمیان میں یتوفکم یعنی موت کا ذکر زیادہ ڈرانے کے لیے بڑھا دیا کہ موت بھی فرشتے کے ذریعہ سے آئے گی جو جان نکلنے کے وقت تم کو مارے گا بھی جیسا دوسری آیت میں ہے: وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاِذَا بَرَأَهُمُ الرَّحْمٰنُ مِنْ حَشَرٍ لَّكُنَّ مِنْهُمْ جُزْءًا مَّوَدَّعٍ ۚ (اور اگر تو دیکھ لے کہ فرشتے ان کو ہٹاتے ہیں اور ان کے چہروں اور پشت پر مار رہے ہیں، پس مرنے کا انجام صرف خاک ہی میں مل جاتا ہے، جیسا کہ تم سمجھتے ہو اور تمہارے قول: اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ فَاصْلِحْ اِلَيْهِ سُبُغُ الْحَبِّ ۚ سُبُغُ الْحَبِّ ۚ سُبُغُ الْحَبِّ ۚ سے معلوم ہوتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس پر غور نہ کیا کہ اللہ نے ان کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگلے شہادت نکالنے لگے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے۔ اور شبہ یا استبعاد ہی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ لوگ بعثت بعد الموت سے منکر ہو گئے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی: ”تم آپ کو کھنڈن بدن اور دھڑکھٹے ہو کہ خاک میں رمل کر برابر ہو گئے۔ ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتے۔“ (موضح)

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُرْجُومُونَ نَزِطُوا رُءُوسِهِمْ اِِندَ رَبِّهِمْ ۚ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا
اور کبھی تو دیکھے جس وقت کہ منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے ۱۔ اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا

فَارْجِعْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا اِثَامًا مَوْقِنُونَ ﴿۱۳﴾

اب ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ہم کو یقین آ گیا ۱۳

خلاصہ تفسیر: اور (اس رجوع کے وقت جس پر گزشتہ آیت میں توجعون دیا ہے) اگر آپ (ان لوگوں کا حال) دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جب کہ یہ مجرم لوگ (انتہائی شرمندگی سے) اپنے رب کے سامنے سر جھکائے (کھڑے) ہوں گے (اور کہتے ہوں گے) کہ اے ہمارے پروردگار! بس (اب) ہماری آنکھیں در کان کھل گئے (اور معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا سب حق تھا) سو ہم کو (دنیا میں) پھر بھیج دیجئے ہم (اب کے جا کے خوب) نیک کام کیا کریں گے (اب) ہم کو پورا یقین آ گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ذلت و ندامت سے محشر میں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہمارے کان ورا آنکھیں کھل گئیں، پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یقین آ گیا، بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ایمان اور عمل صالح ہی خدا کے ہاں کام دیتا ہے، اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے دیکھیے کیسے کام کرتے ہیں۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

اور اگر ہم چاہتے تو ہر جی کو اس کی راہ لیکن ٹھیک پڑ چکی میری کہی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے

خلاصہ تفسیر ان کا یہ دنیا میں واپسی کا کہنا محض بے کار ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو ان کو جب بھیجے کہ خواہ خواہ ان کا راہ پر آنا ہی ہم کو مطلوب ہوتا، نیز دوبارہ بھیجنے میں ان کا راہ پر آنا متوقع بھی ہوتا، حال تکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، شان کا راہ پر آنا مطلوب ہے، نہ یہ دوبارہ دنیا میں جا کر راہ پر آئیں گے، یہی بات کہ شان کا راہ پر آنا مطلوب ہے اس کی نفی اس لیے کہ:

اور اگر ہم کو (یہ) منظور ہوتا (کہ ضروری یہ راہ پر آئیں) تو ہم ہر شخص کو اس (کی نجات) کا راستہ (مقصود تک پہنچا دینے کے درجہ میں ضرور) عطا فرماتے (جیسا کہ ان کو راستہ بتلایا گیا تھا) اسی طرح ان کو مقصود تک پہنچا بھی دیا جاتا (لیکن میری) (تو) یہ (ازلی تقدیری) بات (بہت سی حکمتوں سے) (محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات و انسان دونوں (میں جو کافر ہوں گے ان) سے ضرور بھر دوں گا) (اور بعض حکمتوں کا بیان سورۃ ہود کے اخیر میں، ایسی ہی آیت کی تفسیر میں گزرا ہے)۔

پس ان کا راہ پر آنا تو اس لیے مطلوب نہیں (دوسری بات کہ یہ دوبارہ جا کر بھی راہ پر نہ آئیں گے اس کی نفی کا بیان سورۃ انفام کے تیسرے رکوع کی اس آیت میں گذر چکا ہے 'وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا أَخْبَهَا عَنْهُ' کہ اگر باغرض وہ واپس بھی کر دیے جائیں تب بھی وہ ان ہی باتوں کی طرف لوٹیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور جن باتوں پر ان کا دنیا میں دوبارہ وٹنا موقوف تھا جب دونوں نہیں ہو سکتیں تو ان کا لوٹنا بھی نہیں ہو سکتا۔

***

فائدہ: دوسری جگہ فرمایا: وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا أَخْبَهَا عَنْهُ وَانْتَهَمُوا لَكِذِبُؤُنَّ (انعام: ۲۸) یعنی جھوٹے ہیں اگر دنیا کی طرف لوٹائے جائیں پھر وہ ہی شرارتیں کریں۔ ان کی طبیعت کی افتاد ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے انغواء کو قبول کر میں اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگیں۔ چنانچہ ہم کو قدرت تھی چاہتے تو ایک طرف سے تمام آدمیوں کو زبردست اسی راہ ہدایت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرۃً راہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور و طریق اختیار کرنے کے لئے مضطر کر دینا حکمت کے خلاف تھا، جس کا بیان کئی جگہ پہلے ہو چکا ہے۔ لہذا وہ بات پوری ہوئی تھی جو ابلیس کے دعوے: لَا أُخَوِّیْتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ (ص: ۸۲-۸۳) کے جواب میں فرمائی تھی: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَجَعَلْتُ بَيْنَكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (ص: ۸۵-۸۶) معلوم ہوا کہ یہاں جن و انس سے مراد وہ ہی شیاطین و ان کے اتباع ہیں۔

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا

سو اب چکھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس دن کے ملنے کو، ہم نے بھی بھلا دیا تم کو لے اور چکھو عذاب سدا کا عوض

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

اپنے کئے کا

خلاصہ تفسیر تو (ان سے کہا جائے گا کہ) اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھولے رہے، ہم نے تم کو بھلا دیا

(یعنی رحمت سے محروم کر دینا اور رحمت سے محروم کرنے کو بڑا بھلا دینا کہہ دیا) اور (ہم جو کہتے ہیں کہ مزہ چکھو، تو یہ مزہ چکھنا ایک دور روز کا نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ) اپنے (برے) اعمال کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔

***

فائدہ: ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، یعنی کبھی رحمت سے یہ لوگوں کے جاؤ گے۔

ربط: آگے مجرمین کے مقابلہ میں مومنین کا حال و آں بیان فرماتے ہیں:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں جب ان کو سمجھائے ان سے گر پڑیں سجدہ کر کے اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

السجدة 32

اور وہ بڑائی نہیں کرتے

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کا حال اور ان کا انجام بیان ہوا، اب مومنین کا حال اور انجام بیان فرماتے ہیں، یعنی:

بیس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں (جس کی تحقیق سورۃ مریم کے چوتھے رکوع میں بیان ہوئی ہے) اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ (ایمان سے) تکبر نہیں کرتے (جیسا کہ کافر لوگ تکبر کرتے ہیں: وہی مستکبراً)۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ اس میں کامل الایمان لوگوں کا حال اور ساتھ ہی عبودیت و تسبیح و تحمید اور تواضع کی بلند شان مذکور ہے۔

***

فائدہ: یعنی خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دوس میں کبر و غرور اور بڑائی کی بات نہیں رکھتے جو آیات اللہ کے سامنے جھکنے سے مانع ہو۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٦﴾

جدا رہتی ہیں ان کی گردنیں اپنے سونے کی جگہ سے لے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور مانع سے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں مومنین کی تصدیق اور اخلاق کا حال تھا، اب مومنین کے اعمال کا حال بیان کرتے ہیں کہ:

(مومنین اعمال کا حال یہ ہے کہ رات کو) ان کے پہلو خواہ بگا ہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں (خواہ فرض عتہ کے لئے یا تہجد کے لئے بھی اور اس عام تفسیر سے سب روایتیں جمع ہو گئیں، اور ان کے پہلو خواہ بگا ہوں سے صرف علیحدہ ہی نہیں ہوتے بلکہ) اس طور پر (علیحدہ ہوتے ہیں) کہ وہ لوگ اپنے رب کو (ثواب کی) امید سے اور (عذاب کے) خوف سے پکارتے ہیں (اس میں نماز اور دعا و ذکر سب آگیا) اور ہماری دئی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں (مطلب یہ کہ ایمان لانے والوں کی یہ صفات ہیں جن میں بعض تو ایسی ہیں جن پر خود ایمان ہی موقوف ہے اور بعض ایسی ہیں جن پر ایمان کا کامل ہونا موقوف ہے)۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ بعض روایات میں رات کی اس عبادت سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس عاظ سے اس میں نماز تہجد کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہاں شروع میں صفات کمال کی طرف اور آخر میں تحلیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی معارف و فیوض کو پھیلاتے ہیں روکتے نہیں۔

***

فائدہ: لے یعنی پیشی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔

① مراد تہجد کی نماز ہوئی، جیسا کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے۔ ② اور بعض نے صبح کی ③ یا عشاء کی نماز

④ یا مغرب و عشاء کے درمیان کی نوافل مراد لیے ہیں، گواہ غلط میں اس کی گنجائش ہے، لیکن رائج وہی پہلی تفسیر ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”اللہ سے رائج اور ڈر برائیں، دنیا کا ہو یا آخرت کا، اور اس واسطے ہندگی کرے تو قبول ہے،

ہاں اگر کسی اور کے خوف ورجاء سے ہندگی کرے تو ریاء ہے، کچھ قبول نہیں۔“

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑤

سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک، بدلہ اس کا جو کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان

کے اعمال (نیک) کا صلہ ملے۔

***

فائدہ: جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں

چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ: میں نے اپنے نیک بندوں کے

لئے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔

أَمَّن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ⑥

بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر ہے اس کے جو تا فرمان ہے، نہیں برابر ہوتے لے

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْبَآوَىٰ رُزُلًا مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦

سو وہ لوگ جو یقین مائے اور کیے کام بھلے تو ان کے لئے باغ ہیں رہنے کے، مہمانی ان کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے لے

خلاصہ تفسیر (جب فریقین کا حال اور انجام معلوم ہو گیا) تو (اب بتاؤ) جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو

بے حکم (یعنی کافر) ہو (نہیں) وہ آپس میں (حال اور انجام کے اعتبار سے) برابر نہیں ہو سکتے (چنانچہ معلوم بھی ہو چکا ہے، اور خاص انجام میں برابر نہ

ہونے کی تفصیل تاکید کے لئے پھر بھی سن لو کہ) جو لوگ ایمان مائے اور انہوں نے اچھے کام کئے، سوان کے لئے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنتیں ہیں، جو ان کے

(نیک) اعمال کے بدلہ میں بطور ان کی مہمانی کے ہیں (یعنی جس طرح مہمان کی خاطر تقسیم کے ساتھ کی جاتی ہے اسی طرح اکرام کے ساتھ ان کو یہ

چیزیں دی جائیں گی، مسائل محتاجوں کی طرح بے قدری اور بے وقعتی کے ساتھ نہ دی جائیں گی)۔

***

فائدہ: لے اگر ایک ایماندار اور بے ایمان کا انجام برابر ہو جائے تو کچھ خود اس کے ہاں بالکل اندھیر ہے۔ (العیاذ باللہ)

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے عمل جنت کی مہمانی کا سبب بن جائیں گے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا

اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے سوان کا گھر ہے آگ، جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس میں سے الٹا دیئے جائیں پھر اسی میں

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٥٠﴾

ور کہیں ان کو چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھڑپا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: اور جو لوگ بے علم تھے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ لوگ جب اس سے باہر نکلن چاہیں گے (تکلیف اور مصیبت سے بھاگنا اور نکلنے کا قصد کرنا طبعی حرکت ہے اگرچہ نکلنے کا راستہ کوئی بھی نہ ہو، پس کفر بھی اسی طرح نکلنا چاہیں گے اگرچہ جہنم کی گہرائی اور دور درازوں کے بند ہونے کی وجہ سے وہ نکل نہ سکیں گے) تو پھر اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھڑپا کرتے تھے۔

***

فائدہ: کبھی کبھی آگ کے شعلے جہنموں کو دروازہ کی طرف پھینکیں گے، اس وقت شاید نکلنے کا خیال کریں، فرشتے پھر دھری دھکیل دیں گے کہ جاتے کہاں ہو؟ جس چیز کو جھڑپاتے تھے ذرا اس کا مزہ چکھو، العہم اعدنی من النار واحرقنی من عضك۔

وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْثَرِ لَأَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

اور البتہ چکھا کریں گے ہم ان کو تھوڑا عذاب درے اس بڑے عذاب سے تاکہ وہ پھر آئیں

خلاصہ تفسیر: (اور یہ عذاب جس کا پیچھے وعدہ کیا گیا ہے یہ تو آخرت میں ہوگا) اور ہم ان کو قریب کا (یعنی دنیا میں آنے والا) عذاب بھی اس بڑے عذاب (آخرت کے وعدہ شدہ عذاب) سے پہلے چکھا دیں گے (جیسے امراض، بیماریاں، دباکیں، اور قحط وغیرہ کے مصائب، کیونکہ امراض و آفات قرآن کے مطابق اکثر برے، عمال کے سبب آتے ہیں) تاکہ یہ لوگ (متاثر ہو کر کفر سے) باز آئیں (کقولہ تعالیٰ: نَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْبُحْرِ وَمَا كَسَبَتْ اَيْدِي السَّاسِ، پھر جو باز نہ آئے اس کے لئے آخرت کا عذاب اکبر ہے ہی)۔
بعض نے کہا ہے کہ دنیا کی تمنا اور خواہش کرنا یہ ادنیٰ یعنی چھوٹا عذاب ہے، جو اس سے باز نہ آئے گا وہ اکبر یعنی بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔

***

فائدہ: یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے قبل دنیا میں ذرا کم درجہ کا عذاب بھیجیں گے تاکہ جسے رجوع کی توفیق ہوڈر خدا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کم درجہ کا عذاب بھی دنیا کے مصائب، بیماری، قحط، قتل، قید، ماس، اولاد وغیرہ کی تباہی وغیرہ۔

يَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٥٢﴾

اور کون بے انصاف زیادہ اس سے جسکو سمجھایا گیا اسکے رب کی باتوں سے، پھر ان سے منہ موڑ گیا۔ مقرر رہم کو ان گناہ گاروں سے بدلہ لینا ہے۔
خلاصہ تفسیر: اور (ایسے لوگوں پر عذاب ہونے سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ) اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرے (تو اس کے مستحق عذاب ہونے میں کیا شبہ ہے، اس لئے) ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سمجھنے کے بعد پھر گیا۔

فائدہ: ۲۔ جب تمام گنہگاروں اور ظالم مجرموں سے بدلہ لینا ہے تو یہ ظلم کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

ربط: آگے رسول اللہ ﷺ کو تسلیم دیتے ہیں کہ آپ ﷺ ان کے ظلم و عراض سے دلگیر نہ ہوں، پہلے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی جس

سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی اور اس کی پیروی کرنے والوں میں بڑے بڑے دینی پیشوا اور امام ہو کر رہے، آپ کو بھی بلاشبہ اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت پائے گی اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آپ کی امت میں امام اور سردار اٹھیں گے، رہے مگر ان کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کر دے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو موت رہ دھوکے میں اس کے ملنے سے لے اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے **خلاصہ تفسیر:** پیچھے کفار کی تکذیب اور مخالفت کا ذکر آیا ہے، چونکہ ان امور سے جناب رسول اللہ ﷺ کو حزن اور غم ہوتا تھا اور مخالفت کی بعض باتوں سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی اس لیے اب آگے آپ ﷺ اور مومنین کی تہنیتی کا مضمون ہے، اور اس مضمون پر کفار کے بعض شبہات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے اور اسی پر سورت کا ختم ہے۔

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (آپ ہی کی طرح) کتاب دی تھی (جس کی تبلیغ اور اشاعت میں ان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، اسی طرح آپ کو بھی برداشت کرنا چاہئے، ایک تسلی تو یہ ہوئی، پھر اسی طرح آپ کو بھی کتاب دی) سو آپ (اپنی) اس (کتاب) کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے (جیسا کہ ارشاد ہے: وَأَنَّا لَتَلْقَى الْقُرْآنَ، اور ظاہر ہے کہ آپ کو اس میں شبہ کبھی نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ آپ یقیناً صاحب کتاب صاحب خطاب ہیں، پس جب آپ اللہ کے نزدیک ایسے مقبول ہیں تو اگر چند مضامین بھراحق آپ کو قبول نہ کریں تو کوئی غم کی بات نہیں، دوسری تسلی کی بات یہ ہوئی) اور ہم نے اس (کتاب موسیٰ) کو بنی اسرائیل کے لئے موجب ہدایت بنایا تھا (اسی طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی، آپ خوش رہئے، تیسری تسلی یہ ہوئی)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ: یہاں خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ آپ ﷺ اور موسیٰ علیہ السلام میں بہت سی وجوہ سے مشابہت تھی۔

***

فائدہ: لے یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے: ① یعنی بیشک وہ شبہ موسیٰ کو کتاب دی گئی اور آپ کو بھی اسی طرح کی کتاب ملی، اس میں کوئی دھوکا اور غریب نہیں ② یا موسیٰ کے ذکر پر فرما دیا کہ تم جو موسیٰ سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی حقیقت ہے کوئی دھوکا یا نظر بندی نہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَنَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُوقِنُونَ ۖ

اور کیے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے لے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے تھے۔ **خلاصہ تفسیر:** اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) میں بہت سے (دین کے) پیشوا بنادئے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ (تکلیف پر) صبر کئے رہے، اور ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے (اس لئے ان کی اشاعت اور مخلوق کی ہدایت میں مشقت گوارا کرتے تھے، اس میں مسلمانوں کو تسلی ہے کہ تم لوگ صبر کرو، اور جب تم لوگ بھی صاحب یقین ہو اور یقین کا مقصود صبر کرنا ہے تو تم کو بھی صبر کرنا ضروری ہے، اس وقت ہم تم کو بھی دین کا پیشوا بنادیں گے، یہ تسلی تو دنیا کے اعتبار سے ہے)۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ: اس میں شیخ کامل کی علامات کا بیان ہے اور جو ان علامات کے بغیر مرشد و شیخ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ گمراہ ہے، نیز اس میں مشائخ کے اس عمل کی دلالت ہے کہ جب مرید میں ریاضت و یقین کا مشاہدہ کیا جائے تو اس کو خلافت دے دینا مناسب ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ دنیا کے شدائد و مکرین کے جوہر و قسم پر۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مسلمان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور سختیوں پر صبر کر کے اپنے کام پر جمے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا یہ ہی معاملہ

ہوگا۔ چنانچہ ہوا اور خوب ہوا۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ

تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے ۱۵ کیا ان کو راہ نہ سوجھی اس بات سے کہ کتنی

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿١٦﴾

غارت کر ڈائیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں کہ پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں، اس میں بہت نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں

خلاصہ تفسیر: اور آخرت کے اعتبار سے دوسری قیامت بھی تم کو رکھنی چاہئے اور وہ قیامت کا سبب یہ ہے کہ:

آپ کا رب قیام کے روز ان سب کے آپس میں (عملی) فیصلے امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے (یعنی مومن کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں ڈال دے گا اور قیامت بھی کچھ دور نہیں، اس سے بھی قیامت حاصل کرنا چاہئے)۔

(اس مضمون کو سن کر کفار و مشرک کہہ سکتے تھے ① ایک شبہ یہ کہ ہم اسی کو نہیں ماننے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کفر نا پسند ہے ② دوسرا شبہ یہ کہ ہم قیامت ہی کو ناممکن سمجھتے ہیں، اب آگے دوئوں کا جواب ہے، پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ گرن کو کفر کے براہوں میں شبہ ہے تو:)

کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے (ن کے کفر و شرک ہی کے سبب) کتنی متیں ہلاک کر چکے ہیں (کہ ان کی ہلاکت خلاف عادت طریقہ سے ہوئی اور نیز انبیاء کی پیشین گوئی کے بعد ہوئی جس سے خدا کا غضب ٹپکتا تھا، اس سے کفر کا مغضوب اور برا ہونا صاف واضح ہوتا ہے) جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ (شام کے سطر کے دوران) آتے جاتے (گزر رہے) ہیں اس (امر) میں (تو) صاف نشانیاں (کفر کے مغضوب اور برا ہونے کی موجود) ہیں، کیا یہ لوگ (ان گزشتہ امتوں کے قصے) سنتے نہیں ہیں (حالانکہ وہ مشہور ہیں اور مخلوق کی زبانوں پر مذکور ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اہل حق اور مکرین کے درمیان دو ٹوک اور عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں! دنیا میں بھی کئی مثالیں ایسی دکھائی جا چکی ہیں کہ آدمی انھیں دیکھ کر سمجھ اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا عادی و خود کی بستیوں کے تباہ شدہ کھنڈر اور نشان ان منکروں نے نہیں دیکھے؟ جن پر شام وغیرہ کے سفر میں ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ اور کیا ان کی ہلاکت کی داستانیں نہیں سنیں۔ مقام تعجب ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کو توبہ نہ ہوا اور نجات و قلاح کا راستہ نظر نہ آیا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ

کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم باناب دیتے ہیں پانی کو ۱۷ ایک زمین چٹیل کی طرف ۱۷ پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی کہ کھاتے ہیں اس میں

أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۚ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

سے اس کے چوپائے اور خود وہ بھی، پھر کیا دیکھتے نہیں ۱۷

خلاصہ تفسیر: اب دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں تو:

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم (بادلوں یا نہروں وغیرہ کے ذریعہ سے) خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں پھر اس کے

ذریعہ سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے سواشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا (اس بات کو دن رات) دیکھتے نہیں ہیں (یہ صاف مومنہ ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا جیسا کہ اس کی تقریر کئی جگہ گزر چکی ہے، پس دونوں شہد دور ہو گئے)۔

***

فائدہ: لے یعنی شہروں اور دریاؤں کا پانی یا بارش کا۔

فائدہ: لے ارض چرو سے ہر ایک خشک زمین جو نباتات سے خالی ہو مرد ہے، بعض نے خاص سرزمین مصر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، اور نسوق الباء سے دریائے نیل کا پانی مراد لیا ہے۔ اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں، کیا تہ علیہ ابن کثیر (رح)۔

فائدہ: لے یعنی ان نشانات کو دیکھ کر چاہیے تھ کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت کے قائل ہوتے اور سمجھتے کہ اسی طرح مردہ لاشوں میں دوبارہ جاننا اذل و دنیا بھی اس کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ نیز اللہ کی نعمتوں کے جان و دل سے شکر گزار بننے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو لے تو کہہ کر فیصلہ کے دن کام نہ آئے گا منکروں کو

﴿٣٨﴾

إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿٤٠﴾

ان کا ایمان مانا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی ۳۹ سو تو خیال چھوڑ ان کا اور منتظر رہ وہ بھی منتظر ہیں لے

خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ (قیامت اور فیصلہ کا ذکر سن کر محض جلدی کے تقاضا اور استہزاء کے طور پر یوں) کہتے ہیں کہ اگر تم (اس بات میں) سچے ہو تو (بتلاؤ) یہ فیصلہ کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ (تم فضول اس دن کا تقاضا کرتے ہو تمہارے لئے تو وہ پوری مصیبت کا دن ہے، کیونکہ) اس فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا (بالکل) نفع نہ دے گا (اور ان کے بچ و کی یہی ایک صورت تھی جو وہاں نہ ہو سکے گی) اور (نفع نہایت تو کیا ہوتا) ان کو مہلت بھی (تو) نہ ملے گی، سو (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے (جن کے خیال سے غم ہوتا ہے) اور آپ (وعدہ شدہ فیصلہ کے) منتظر رہئے یہ بھی (اپنے خیال میں آپ کے نقصان کے) منتظر ہیں (جیسا کہ ارشاد ہے: فتربصن به ريب المنون، مگر معلوم ہو جائے گا کس کا انتظار صحیح ہے اور کس کا غلط، وکون کا میب ہوتا ہے اور کون ناکام، ارشاد ہے: قل تربصوا فانی معکم من المکر بصرین)۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ (الی قولہ) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (گذشتہ سواں کے جواب میں یہاں قانون مناظرہ کے مطابق جواب نہ دینا، بلکہ اس سے اعراض کا حکم فرمانا یہ بحث و مباحثہ کے ترک پر دلالت کرتا ہے جو کہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔

نیز اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ عارفین یعنی اللہ والوں کے کمالات کے منکر ہوں اور ان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کو جب سمجھنا مفید، ورنہ نفع نہ ہو تو ان سے اعراض مناسب ہے اور ان کی ہلاکت کا انتظار کرے کہ ان پر وبال آنے والا ہے۔

***

فائدہ: لے پہلے فرمایا تھا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا، اس پر منکرین کہتے ہیں کہ قیامت قیامت کہے جاتے ہو، اگر سچے ہو تو

بتاؤ وہ دن کب آچکے گا؟ مطلب یہ ہے کہ خالی دھمکیاں ہیں قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔

فائدہ: لے یعنی ابھی موقع ہے کہ اللہ و رسول کے کہنے پر یقین کرو اور اس دن سے بچنے کی تیاری کر لو، ورنہ اس کے پہنچ جانے پر نہ ایمان لانا کام دے گا نہ سزا میں ڈھیل ہوگی اور نہ مہلت ملے گی کہ آئندہ چاں چلن درست کر کے حاضر ہو جاؤ، اس وقت کی مہلت کو غنیمت سمجھو۔ استہزاء و تکذیب میں رایج اس مت کر دو جو گھڑی آنے والی ہے یقیناً آ کر رہے گی، کسی کے نالے نہیں بن سکتی۔ پھر یہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔

فائدہ: لے یعنی جو ایسے بے فکرے اور بے حس ہیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزا ہونے کے فیصلہ اور سزا کے دن کا مذاق اڑاتے

ہیں، ان کے راہ راست پر آنے کی کیا توقع ہے۔ لہذا آپ فرض دعوت و تبلیغ ادا کرنے کے بعد ان کا خیال چھوڑیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جیسے وہ اپنے زعم میں معاذ اللہ آپ کی تباہی کے منتظر ہیں۔

ابلاتھا ۷۳ • ۳۳ سُورَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ ۹۰ • رکوعاتها ۹

خلاصہ تفسیر: اس سورت کے تمام مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کا من جانب اللہ منصور ہونا اور خدا کے نزدیک محبوب اور خاص مقرب ہونا بتلایا گیا ہے، اور آپ ﷺ کی تعظیم کو مختلف وجوہ سے واجب اور ایذا رسانی کو حرام بتلایا گیا ہے، گزشتہ سورت کے اختتام پر حضور ﷺ کی تسلی کا مضمون تھا کہ وہ بھی محبوب ہونے کی دلیل ہے، اس لیے دونوں سورتوں میں پوری مناسبت ہے، اور چونکہ رسول کو ایذا پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے ایک ایذا کفار کی طرف سے زبان اور بہت کی تھی کہ وہ آپ سے درخواست کرتے تھے کہ خود باللہ آپ دعوت اسلام سے باز آجائیں اور ہم آپ کو اتنا مال دیں گے اور بعض نے قتل کی بھی دھمکی تھی، اس پر آپ کو رنج ہو، اس لیے سورت اسی کے متعلق مضمون سے شروع کی گئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ①

اے نبی! اور اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا۔ مقرر اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ②

اور چل اسی پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے بیشک اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ③

اور بھروسہ رکھ اللہ پر، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

خلاصہ تفسیر: اے نبی! اللہ سے ڈرتے رہتے (اور کسی سے نہ ڈریئے اور ان کی دھمکیوں کی ڈر پر وہ نہ کیجئے) اور کافروں کا (جو کھلم کھلا دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں) اور منافقوں کا (جو در پردہ ان کے ساتھ متفق ہیں) کہنا نہ مانئے (بلکہ اللہ ہی کا کہنا کیجئے) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے (اس کا ہر حکم قویٰ اور مصدق پر مشتمل ہوتا ہے)۔

اور (اللہ کا کہنا ماننا یہ ہے کہ) آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیئے (اور اے لوگو!) بیشک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے (تم میں سے جو لوگ ہمارے پیغمبر کی مخالفت اور مزاحمت کر رہے ہیں ہم سب کو سمجھیں گے)۔

اور (اے نبی!) آپ (ان لوگوں کی دھمکیوں کے معاملہ میں) اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کافی کارساز ہے (اس کے مقابلہ میں ان لوگوں کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، اس نے کچھ فکر نہ کیجئے، اہبتہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کی وجہ سے کوئی ابتلا، وکلفت آپ کے لیے بھیجے تو وہ نقصان نہیں بلکہ سراسر منفعت ہے، غرض یہ لوگ خود نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں)۔

اتَّقِ اللَّهَ. وَلَا تُطِيعِ. وَاتَّبِعْ اور وَتَوَكَّلْ: رسول اللہ ﷺ تو ان تمام مذکورہ احکامات پر پہلے ہی سے عمل کرنے والے تھے، یہاں زیادہ مقصود ایمان کو سنا ہے کہ ہمارے نبی تو اس حالت پر ہیں گے تم نا کام ہو کر بیٹھ رہو۔

رہا یہ سوال کہ آیت مذکورہ میں کافروں کی طرف سے خلاف شرع اور خلاف حق باتوں کا اظہار تو کوئی بعید نہیں، ان کی اطاعت سے منع کرنا بھی ظاہر ہے، مگر منافقین نے اگر اسلام کے خلاف کوئی بات آپ سے کہی تو پھر وہ منافقین نہ رہے، کھلے کافر ہو گئے، ان کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین نے بالکل کھول کر تو کوئی بات خلاف اسلام نہ کہی ہو مگر دوسرے کفار کی تائید اور حمایت میں کوئی کلمہ کہا ہو، نیز خلاصہ تفسیر میں منافقین کے ترجمہ کے ساتھ جس عبارت کی تصریح کردی گئی اس سے بھی یہ شہد دور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے جالاک کے انداز سے کسی مباح اور جائز عمل کے پردہ میں ایسا مشورہ اعلانیہ دیا ہو، مثلاً یہی کہا ہو کہ چند اختلافی مضامین کے بارے میں سکوت اختیار کرنا تا لطف قلب اور اسلام کی طرف میلان کا سبب ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ بعض مواقع پر ایک خاص وقت تک سکوت جائز بھی ہے، اس صورت میں لاطمع کی توجیہ اور بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایسا ارادہ عصمت و شان نبوت کے خلاف نہیں۔

لَا يَكْفِيهَا التَّحِيُّنُ اِنَّ فِي تَقْوٰی كِبٰرٍ: اس میں تقویٰ کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اطاعت کرنا (جس سے منع کیا گیا) اور ان سے محبت کرنا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
وَاقْبَحٌ مَّا يُؤْتَىٰ تَحٰی اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ: اس میں دلالت ہے کہ کامل الایمان کسی بھی وقت ایسے مقام پر نہیں پہنچتا کہ اس سے شرعی احکامات ساقط یا محاف ہو جائیں جیسا کہ بعض نادانوں کا خیال ہے۔

فائدہ: لے یعنی جیسے اب تک معمول رہا ہے، آئندہ بھی ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہتے اور کافروں اور منافقوں کا کبھی کہا نہ مانے۔ یہ سب مل کر خواہ کتنا ہی بڑا جھٹکا بنالیں، سازشیں کریں، جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں عیار نہ مشورے دیں، اپنی طرف جھکانا چاہیں، آپ اصلاً پروا نہ کیجئے اور خدا کے سوا کسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجئے۔ اسی اکیلے پروردگار کی بات، نیے اسی کے آگے جھکیے، خواہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آجائے اس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احوال کا جاننے والا ہے۔ وہ جس وقت جو حکم دے گا نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا۔ اسی میں تمہاری اصلی بہتری ہوگی۔ جب اس کے حکم پر چلتے رہو گے اور اسی پر بھروسہ رکھو گے تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنا دے گا۔ تمہا اسی کی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ جو سارے دل سے اس کا ہو رہا دوسری طرف دل نہیں لگا سکتا۔ دوسرا دل ہو تو دوسری طرف جائے لیکن سیز میں کسی شخص کے دودل نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانا اور پیغمبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس سے زیادہ دانا کون۔“

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اِلٰی تَظْهَرُوْنَ مِنْهُمْ
اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر، اور نہیں کیا تمہاری جوڑوں کو جن کو
اُمّہتکم ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ
ماں کہہ بیٹھے ہو سچی ماںیں تمہاری اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ کہتا ہے

الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٥﴾

ٹھیک بات اور وہی بھجاتا ہے راہ

خلاصہ تفسیر: پیغمبر رسول اللہ ﷺ کو کفار کی زبانی ایذا کے متعلق تسلی دی گئی تھی، اب آگے ایک دوسری زبانی ایذا کے متعلق مضمون ہے جس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور ﷺ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کیا تھا جن کو حضرت زید بن حارثہؓ نے طلاق دی تھی اور ان زید بن حارثہؓ

کو حضور ﷺ نے کسی وقت اپنا معنی (منہ بولا پینا) بنالیا تھا، اس لیے زمانہ نبوت سے پہلے اور اس کے بعد بھی اگلی آیت: ادعوہم لا بالہم کے نازل ہونے تک یہ زید بن ہرمہ کہلاتے تھے، پھر جب اگلی آیت میں معنی (منہ بولا پینا) کو حقیقی پینا سمجھنے کی ممانعت نازل ہوئی تو زید بن حارثہ پکارے جانے لگے، غرض جب آپ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کیا تو عائشہؓ نے طعنہ دیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی بے نکاح کر لیا، اب آگے اسی طعن کا اجمالی جواب دینا مقصود ہے اور تنصیلاً یہ مضمون سورت کے نصف پر آئے گا، اور جواب کی تاکید کے لیے دو مضمون اور بیان فرما دیے کہ ان دونوں مضمونوں میں منہ بولے بیٹے کے مسئلہ کی طرح جاہلیت کے غلط خیالات کی اصلاح کرنا منظور ہے، حاصل یہ کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی پینا سمجھنا اور اس وجہ سے اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے پر کسی کو طعنہ دینا ایسا ہی غلط خیال ہے جیسا کہ بیوی کو زبان سے ماں کہہ دینے پر اس کو حقیقی ماں کی طرح سمجھ لینا اور اس وجہ سے اس کو نکاح سے باہر سمجھنا یا کسی شخص کو زیادہ ہوشیار ہونے کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ اس کے دو دل ہیں تو جس طرح یہ دونوں خیال غلط ہیں ایسے ہی یہ بھی غلط ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا طعنہ کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور (اسی طرح) تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم تمہارا کر بیٹے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور (اسی طرح سمجھ لو) کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (بچہ) پینا (بھی) نہیں بنادیا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے (جو واقعہ کے مطابق نہیں، بلکہ غلط ہے اور غلط بات پر کوئی حکم واقعی حکم نہیں لگایا جاتا، پس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنے پر طعنہ دینا شخص حماقت ہے) اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔

چنانچہ ان تینوں غلطیوں کی اصلاح فرمادی، جاہلیت میں یہ تینوں غلط باتیں مشہور تھیں: ① ایک یہ کہ زہین اور عقل مند آدمی کے دو دل سمجھا کرتے تھے، چنانچہ روح المعانی میں ایک شخص کی حکایت ہے جو دو دلوں والا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ جنگ بدر سے اس جاں میں بھاگا کہ ایک جو تپاؤں میں اور ایک ہاتھ میں تھا، ابوسفیان نے اس کو ٹوکا تو اس نے کہا کہ میں دونوں جوتے پاؤں ہی میں سمجھا تھا جس سے اس کے دعویٰ کا جھوٹ ہونا واضح ہو گیا ② دوسرے بیوی کو ماں کہہ دینے سے ہمیشہ کے لیے اسے حرام سمجھتے ③ تیسرے معنی یعنی منہ بولے پینا کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے، پس یہاں بظاہر تیسری غلطی کا دور کرنا زیادہ مقصود ہے مگر تاکید کے لیے دو غلطیاں اور دور کر دیں، اور ان کو پہلے بیان کیا گیا، کیونکہ ان کا غلط ہونا زیادہ ظاہر تھا تو ان کی غلطی معلوم ہو جانے کے بعد تیسری بات کا غلط ہونا بھی اسی طرح معلوم ہو جائے کہ معنی کا حقیقی پینا ہوتا محض مشہور ہی مشہور ہے اور کسی بات کا مشہور ہونا کوئی تعجب نہیں، چنانچہ دیکھو فلاں فلاں باتیں بھی مشہور ہیں، حالانکہ محض غلط ہیں، اور جب وہ واقع میں تمہارے بیٹے نہیں تو ان کو معنی کرنے والوں کا حقیقی پینا نہ کہو۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ: اس میں صوفیاء کے اس قول کی اصل ہے کہ نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور کئی جزوی مسائل کا اسی پر مدار ہے، مثلاً دوسرے کا علاج یہ کیا گیا ہے کہ ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اس سے یہ بھی چڑھتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تسبیح پڑھتا ہوں اور باتیں بھی کرتا ہوں اور عین گفتگو کے وقت ذکر امتد میں بھی مشغول رہتا ہوں، ایسا شخص جھوٹا اور فریب خوردہ ہے، چنانچہ ایک وقت میں دل کی توجہ دو جانب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دل ایک ہی ہے۔

فائدہ: یعنی جس طرح ایک آدمی کے سینہ میں دو دل نہیں، ایسے ہی ایک شخص کی حقیقت دو مائیں یا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے، جاہلیت کے زمانہ میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو ساری عمر کے لیے اس سے جدا ہو جاتی، گو یا اس لفظ سے وہ حقیقی ماں بن گئی، اور کسی کو منہ بولا پینا بنالیا تو بچہ بچہ پینا سمجھا جاتا تھا اور سب احکام اس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے مگر قرآن کریم نے اس لفظی و مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لیے ان رسوم و مفرضات کی بڑی شد و مد سے تردید فرمائی، اس نے بتلایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہے تو کیا یہ دو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ ایک وہ جس نے اول جنا تھا، اور دوسری یہ جس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے، اسی طرح کسی نے زید کو پینا بنالیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے

موجود تھا جس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے، کیا واقعی اب یہ ماننا چاہیے کہ یہ دو باپوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے، جب ایسا نہیں تو حقیقی ماں باپ اور اولاد کے احکام ان پر جاری نہیں کئے جاسکتے، چنانچہ بیوی کو ماں کہنے کا حکم سورۃ تحریم میں آئے گا، اور لے پا لک (منہ بولے بیٹے) کا حکم آگے بیان ہوتا ہے۔

ان دو باتوں کے ساتھ تیسری بات (بطور تمہید و تشریح کے) یہ بھی سنادی کہ ایسی باتیں زبان سے کہنے کی بہتری ہیں جن کی حقیقت واقع میں وہ نہیں ہوتی جو الفاظ میں ادا کی جاتی ہے جیسے کسی غیر مستقل مزاج یا دودھے آدی کو یا کسی قوی المعظف اور قوی القلب یا ایسے شخص کو جو ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دودل ہیں، حالانکہ سینہ چیر کر دیکھ جائے تو ایک ہی دس نکلے گا، اسی طرح ماں کے علاوہ کسی کو ماں یا باپ کے سوا کسی کو باپ یا بیٹے کے سوا کسی کو پٹا کہہ دینے سے واقع میں وہ نسبت ثابت نہیں ہو جاتی جو بدون ہمارے زبان سے کہے قدرت نے قائم کر دی ہے، لہذا مصنوعی اور حقیقی تعلقات میں خلط مدط نہیں کرنا چاہئے۔

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
پکارو لے پا لکوں کو انکے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ پھر اگر نہ جانتے ہو انکے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین
وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
میں اور رشتہ ہیں مے اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، پر وہ جو دل سے ارادہ کرو
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان مے

خلاصہ تفسیر: (جب منہ بولے بیٹے واقعہ میں تمہارے بیٹے نہیں تو) تم ان کو (مستثنیٰ بنانے والوں کا بیٹا مت کہو، بلکہ) ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک راستی کی بات ہے ورنہ تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست کہہ کر پکارو، کیونکہ آخر (وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا) یعنی اگر قدیم عادت کے موافق سبقت لسانی یہ سہو سے نکل جائے تو معاف ہے) لیکن ہاں جو دل سے، ارادہ کر کے کہو (تو اس سے گناہ ہوگا) اور (اس سے بھی معافی مانگ لو تو معاف ہو جائے گا کیونکہ) اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ: اس ممانعت میں وہ صورت داخل نہیں جب کہ بطور بی ز اور شفقت کے کسی کو پٹا کہہ دیا جائے، بلکہ خاص جاہلیت کے اعتقاد کے طور پر اپنی حقیقی اولاد کی طرح سمجھ کر پٹا کہنے کی ممانعت ہے، اور اگر کہنے والا کا یہ اعتقاد نہ ہو مگر وہ یقیناً جانتا ہے کہ اس سے جاہلیت کے اعتقاد کی تائید اور اشاعت ہوگی تب بھی قصد ممنوع ہے۔

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ: اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیر بھائیوں کے حقوق بھائیوں جیسے، اسی طرح پیر کے حقوق باپ کی طرح ہونے چاہئیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں دینی میں شریک بھائیوں کو اخوان فرمایا اور رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کو مومناتین کی من قرار دیا ہے۔

فائدہ۔ ۱۔ یعنی ٹھیک انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے کسی نے "لے پا لک" بتایا تو وہ واقعی باپ نہیں بن گیا، یوں شفقت و محبت سے کوئی کسی کو مجازاً بیٹا یا باپ کہہ کر پکار لے وہ دوسری بات ہے، غرض یہ ہے کہ کسی تعلقات اور ان کے احکام میں اشتباہ و التباس واقع نہ ہونے پائے، ابتدائے اسلام میں نبی کریم ﷺ نے زید بن حارثہ کو اراد کر کے معنی کر لیا تھا، چنانچہ دستور کے موافق لوگ انھیں زید بن محمد بن عبد اللہ کہہ کر پکارنے لگے، جب یہ آیت نازل ہوئی سب زید بن حارثہ کہنے لگے۔

فائدہ: یعنی اگر باپ معلوم نہ ہو تو بہر حال تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں ان ہی القاب سے یاد کرو، چنانچہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے زید بن حارثہ کو فرمایا: "انت اخونا و مولانا"۔

فائدہ: یعنی بھول کر یاد آئے اگر غلط کہہ دیا کہ غلام کا بیٹا فلاں، وہ معاف ہے، بھول چوک کا گناہ کسی چیز میں نہیں، ہاں ارادہ کا ہے، اس میں بھی اللہ چاہے تو بخش دے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے لے اور اسکی عورتیں انکی مائیں ہیں لے اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا

رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان لے

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑥

یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے معلوم ہو چکا ہے کہ اس سورت کا خلاصہ رسول اللہ ﷺ کی عظمت شان اور آپ کے حقوق کا بیان کرنا ہے جن میں سے ایک حق آپ کا اتباع اور تعظیم بھی ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، اب ایک خاص قسم کا بیان ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی حضور ﷺ کا مسلمانوں کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق ہونا اور اسی معنوی تعلق کی مناسبت سے میراث کے ایک مسئلہ کی تحقیق کا بیان بھی بیان فرمادیا، کیونکہ وہ ظاہری تعلق ہی کی ایک فرع ہے۔

نبی (ﷺ) مومنین کے ساتھ تو ان کے نفس (اور ذات) سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں (کیونکہ انسان کا نفس تو کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے کبھی نقصان، کیونکہ اگر نفس اچھا ہے اچھے کاموں کی طرف چلتا ہے تو نفع ہے اور برے کاموں کی طرف چلے لگے تو خود اپنا نفس ہی اپنے لئے مصیبت بن جاتا ہے، بخلاف رسول اللہ ﷺ کے کہ آپ کی تعلیم نفع ہی نفع اور خیر ہی خیر ہے، واپس نفس اگر اچھا بھی ہو، ورنہ اسکی ہی کی طرف چلتا ہو پھر بھی اس کا نفع رسول اللہ ﷺ کے نفع کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے نفس کو تو خیر و شر، نفع و نقصان میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو نفع و نقصان کا پورا علم بھی نہیں، بخلاف رسول اللہ ﷺ کے کہ آپ کی تعلیمات میں کسی مغالطہ کا خطرہ نہیں، اور جب نفع رسانی میں رسول اللہ ﷺ ہماری جان اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہیں تو ان کا حق ہم پر ہماری جان سے زیادہ ہے اور وہ حق یہی ہے کہ آپ کے ہر کام میں طاعت کریں اور آپ کی تعظیم و تکریم تمام مخلوق سے زیادہ کریں) اور آپ کی بیویاں ان (مومنین) کی مائیں ہیں (یعنی مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ مومنین کے لئے روحانی باپ ہیں جو ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ان پر شفیق و مہربان ہیں، اسی مناسبت سے آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہو گئیں یعنی تعظیم و تکریم میں ان کا حق ماؤں کی طرح ہے، اس آیت نے ازواج مطہرات کو صراحت امت کی مائیں اور رسول اللہ ﷺ کو شارفہ امت کے روحانی باپ قرار دے دیا، تو اس سے بھی اسی طرح کا ایک التباس اور اشتباہ ہو سکتا تھا جس طرح کا اشتباہ معنی (منہ بولے جئے) کو اس کے غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے میں ہوتا تھا، جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا تھا کہ امت کے مسلمان سب آپس میں حقیقی بہن بھائی ہو جائیں تو ان کے آپس میں نکاح کا تعلق حرام ہو جائے، اور میراث کے احکام میں بھی ہر مسلمان دوسرے کا وارث قرار دیا جائے چنانچہ اسی اشتباہ کو دور کرنے کے لئے آخر آیت میں فرمادیا: رشتہ دار کتاب اللہ (یعنی حکم شری) میں ایک دوسرے سے (میراث کا) زیادہ تعلق رکھتے ہیں، بہ نسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے (پس ایمان اور ہجرت کے تعلق

سے اب کوئی کسی کا وارث نہ ہوگا، شروع اسلام میں جو اس قسم کا حکم تھا کہ ایمان اور ہجرت کے تعلق سے بھی ایک مسلمان دوسرے کا وارث ہوتا تھا وہ بعض مصالح کی وجہ سے تھا، اب وہ حکم منسوخ ہے (مگر یہ کہ تم اپنے (ان) دوستوں سے (بطور وصیت کے) کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے) (کہ ابتداء ہجرت میں ایمانی اخوت کی بنا پر مہاجرین کو نصیر کی میراث کا حق دار بنادیا گیا تھا مگر بالآخر تقسیم میراث رشتہ داری اور ارحام کی بنیاد پر رہے گی، ایمان اور ہجرت کے تعلق سے کوئی کسی کا وارث نہ ہوگا)۔

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ: حضور ﷺ کا اگرچہ مسندوں کے ساتھ تعلق ان کی جان سے بھی زیادہ ہے تو آپ معنایاً سب مسلمانوں کے باپ ہیں، اس تعلق کی فرع یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات باعتبار تعظیم کے ان کی ماں ہیں اور اسی طرح ہر نبی اپنی امت کا باپ ہے اور ان کی بیویاں ماں ہیں، اور چونکہ ازواج مطہرات کا ماں ہونا تعظیم کے اعتبار سے ہے تو جن احکام کا تعلق تعظیم سے نہ ہوگا ان میں ماں ہونے کا اثر ظاہر نہ ہوگا، مثلاً پردہ نہ کرنا اور ان کو دیکھنا یا تنہائی میں ان کے پاس بیٹھنا وغیرہ کہ ان امور کو تعظیم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ازواج مطہرات سے مسلمانوں کو پردہ کرنا واجب اور ان کو دیکھنا اور تنہائی میں ان کے پاس بیٹھنا بدستور حرام ہے، البتہ حضور ﷺ کے بعد ان سے نکاح کرنا حرام کیا گیا، کیونکہ تعظیم کی یہ بھی ایک فرع ہے، اور یہ حکم رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ: اس کے متعلق مزید تفصیل پانچواں پارہ سورہ نساء آیت ۳۳ اور دسواں پارہ میں سورہ انفال کی آخری آیت میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمالیا جائے۔

***

فائدہ۔ ۱۔ مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے، آفتاب نبوت پیغمبر ﷺ ہوئے، بنا بریں مومن (من حیث ہو مومن) اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لئے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر ﷺ کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے اور اگر اس روحانی تعلق کی بناء پر کہہ دیا جائے کہ مومنین کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے بلکہ اس سے بھی برتر اب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہوگا۔

چنانچہ سنن ابی داؤد میں: ”إِنَّمَا أَنْ لَكُمْ عِزَّةُ الْوَالِدِ“ الصّحیح اور ابی بن کعب وغیرہ کی قرأت میں آیت: ”الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ“ الخ کے ساتھ ”وہو اب لہم“ کا جملہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہ ہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اور دل سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اور امتی کا تعلق کیا اس سے کم ہے؟ یقیناً امتی کا ایمان و روحانی وجود نبی کی روحانیت کبریٰ کا ایک پرتو اور گل ہوتا ہے اور شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے، ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا، باپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی، لیکن نبی کے طفیل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے، نبی کریم ﷺ ہماری وہ ہمدردی اور خیر خواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی اپنی نہیں کر سکتا، اسی لئے پیغمبر ﷺ کو ہماری جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔

حضرت شہاد صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلاتا جتنا نبی کا چلتا ہے، اپنی جان و مال کی آگ میں ڈالنا نہ دیتا اور اگر نبی حکم دے دے تو فرض ہو جائے، ان ہی حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ: ”تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک باپ، بیٹے اور سب آدمیوں بلکہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“

فائدہ ۲۔ یعنی دینی مائیں ہیں، تعظیم و احترام میں اور بعض احکام میں جو ان کے لئے شریعت سے ثابت ہوں، کل احکام میں نہیں۔

فائدہ ۳۔ حضرت کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑا، بھائی بندوں سے ٹوٹے، آپ نے ان مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے دو دو آدمیوں کو آپس میں بھائی بنادیا تھا، بعد مہاجرین کے دوسرے قرابت دار مسلمان ہو گئے تب فرمایا کہ قدرتی رشتہ نامہ اس بھائی چارہ سے مقدم ہے

میراث وغیرہ رشتہ نامے کے موافق تقسیم ہوگی، ہاں سلوک احسان ان رفیقوں سے بھی کئے جائیں۔

فائدہ: یہ یعنی قرآن میں یہ حکم ہمیشہ کو جاری رہا۔ یا تو رت میں بھی ہوگا یا ”کتب“ سے ”لوح محفوظ“ مراد ہو۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا

مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ

مریم کا، اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

ع

اور تیار رکھا ہے مکروں کے لیے دردناک عذاب ۝

خلاصہ تفسیر: پیچھے شروع سورت میں حضور ﷺ کو وحی کی، اتباع کا حکم ہوا ہے اور مسلمانوں کو صاحب وحی کی اتباع کا، اب ان کی تاکید کے لیے انبیاء سے عہد لیے جانے کا بیان ہے اور یہ کہ جو لوگ انبیاء کے منکر ہیں وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا قرار لیا (کہ احکام لہیہ کا اتباع کریں، جن میں مخلوق کو تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تناصر بھی داخل ہے) اور (ان پیغمبروں میں) آپ سے بھی (اقرار لیا) اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) سے بھی، اور (یہ کوئی معمولی عہد و اقرار نہیں تھا، بلکہ) ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا، تاکہ (قیامت کے روز) ان سچے لوگوں (یعنی انبیاء علیہم السلام) سے ان کے سچ کی تحقیقات کرے (تاکہ انبیاء کا شرف و اعزاز ظاہر ہو جائے، اور نہ ماننے والوں پر جہت کھل ہو جائے، اس عہد اور اس کی تحقیقات سے دو باتوں کا وجوب ثابت ہو گیا: ① یہ کہ صاحب وحی یعنی انبیاء پر اپنی وحی کا اتباع واجب ہے ② جو عام لوگ صاحب وحی نہیں ان پر اپنے صاحب وحی پیغمبر کی اتباع واجب ہے) اور کافروں کے لئے (جو صاحب وحی کی اتباع سے منحرف ہیں) اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

لفظ ”صادقین“ سے انبیاء علیہم السلام کا اپنے عہد کو پورا کرنا ظاہر فرمادیا، چنانچہ ان کا اپنی وحی پر اتباع تو ثابت ہو گیا، اب رہ گئے دوسرے لوگ موان کو انبیاء کا اتباع نہ کرنے پر آخر میں وعید سنائی اور چونکہ تاکید کے لیے تہذیبیہ وہ مناسب ہے اس لیے ترک اتباع کی وعید پر اکتفا فرمایا گیا۔

تیسرا یہ سورہ آل عمران آیت ۸۱ میں بیٹاق انبیاء کی تحقیق گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے، اور سورہ مائدہ کی آخری آیت میں ”صدق رسل“ کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ قول و قرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ نہ رکھے گا، ”آل عمران“ میں اس بیٹاق کا ذکر ہو چکا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اور پر پیغمبر ﷺ کے حق میں فرمایا تھا کہ مومنین پر ان کی جان سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ درجہ نبیوں کو اس لئے ماکہ ان پر محنت (اور فمرداری بھی) سب سے زیادہ ہے، اکیلے ساری خلق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف ورجاء نہ رکھنا“، پیغمبروں کے سوا کس کا کام ہو سکتا ہے۔

یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے لئے اولوا المعزم پیغمبر کہلاتے ہیں، ان کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا اور جب تک دنیا ہے رہے گا، ان میں پہلے نام لیوا ہمارے نبی کا حالانکہ عالم شہادت میں آپ کا ظہور سب کے بعد ہوا ہے۔ مگر درجہ میں آپ ﷺ سب سے پہلے ہیں، اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے۔ کما لبث فی الحدیث۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قول و قرار کے مطابق ان پیغمبروں کی زبانی اپنے احکام خلق کو پہنچائے اور حجت تمام کر دے، تب ہر ایک سے پوچھ پاچھ کرے گا، تاکہ بچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہو اور منکروں کو سچائی سے انکار کرنے پر سزا دی جائے۔

ربط: آگے جنگ احزاب کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے سچے پیغمبر اور مومنین اور ان کے طاہری ثمرات و نتائج ذکر کیے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

اے ایمان والو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بھیج دی ان پر

رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ①

ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں ۱۔ اور سہ اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا ۱۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے جمید سنا کر اطاعت کی رغبت در کی تھی، اب اپنی ایک بڑی نعمت یاد دلانا کر اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں، وہ یہ

کہ مسلمانوں کو دو غزوں میں کامیابی دی اور پریشانی دور کی، اور اس کے ضمن میں کفار و منافقین کے افعال و اقوال اور زبان و فحشہ پر ملامت اور تشفی بھی ہے جن سے رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچی تھی اور اس سورت میں بڑا مقصود رسول اللہ ﷺ کی ایذا رسانی پر ملامت بھی ہے، نیز اس قصہ سے رسول اللہ ﷺ کا منظور من امتداد و محبوب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی اس سورت کا بڑا مقصود ہے۔

خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضور ﷺ نے یہود بنی نضیر کو مدینہ سے نکال دیا تھا، جس کا قصہ سورہ حشر میں آئے گا، انہوں نے سنہ چار یا پانچ ہجری میں قبائل عرب کو بھگایا اور سب ل کر دس بارہ ہزار آدمی مدینہ پر چڑھ آئے، آپ ﷺ نے مدینہ کے گرد جہاں جہاں سے آنے کا موقع تھا خندق کھدوائی اور تین ہزار آدمیوں سے ان کا مقابلہ کیا، اور دو دور سے کچھ لڑائی بھی ہوتی رہی، قریب ایک ماہ تک یہ محاصرہ رہا، آخر اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ایک آندھی سے اور باطن میں فرشتوں کے لشکر سے سب کفار کو بھگادیا، چونکہ یہود بنی قریظہ نے اپنے معاہدہ کے خلاف ان محاصرہ کرنے والوں کی مدد کی تھی اس لیے آپ غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہی بنو قریظہ کے مقابلہ کے لیے چلے، وہ اول قلعہ میں بند ہو گئے اور بیس بجیس روز تک محصور رہے، پھر آخر تنگ ہو کر نکلے، بعض قتل اور بعض قید ہوئے، اور اس واقعہ میں منافقین کی طرف سے بھی بہت بے مروتی کی باتیں ظاہر ہوئیں۔

اے ایمان والو! اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھا آئے (یعنی عینہ کا لشکر، ابوسفیان کا لشکر اور یہود بنی قریظہ) پھر

ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی (جس نے ان کو پریشان کر دیا اور ان کے خیے اکھاڑ پھینکے) اور (فرشتوں کی) ایسی فوج بھیجی جو تم کو (عام طور پر) دکھائی نہ دیتی تھی (اگرچہ بعض صحابہ مثلاً حضرت حذیفہؓ نے بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا بھی تھا اور کفار کے لشکر میں یہ جاسوسی کے لئے گئے تھے وہاں یہ آواز بھی سنی کہ بھاگو بھاگو، اور اس واقعہ میں مدینہ نے قاتل نہیں کیا، صرف کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لئے بھیجے گئے تھے) اور اللہ تعالیٰ تمہارے (اس وقت کے) اعمال کو دیکھتے تھے (کہ تم نے ایک طویل و عریض اور گہری خندق کھودنے میں بڑی محنت اٹھائی، پھر کفار کے مقابلہ کے لئے بڑے استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ان کاموں سے خوش ہو کر تمہاری امداد فرما رہے تھے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی فرشتوں کی فوجیں جو کفار کے دلوں میں رعب ڈال رہی تھیں۔

فائدہ: ۲۔ ہجرت کے چوتھے پانچویں سال یہود بنی نضیر جو مدینہ سے نکلے گئے تھے (اس کا ذکر سورہ حشر میں آئے گا) ہر قوم میں

پھرے اور ابھارا کسا کر قریش تک، بنی خزاعہ اور غطفان وغیرہ قبائل عرب کی متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھالانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً بارہ ہزار کا لشکر جرار پورے ساز و سامان سے آراستہ اور طاقت کے نشہ میں چور تھا، یہود "بنی قریظہ" جن کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کی شرقی جانب تھا، پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے، "نضیری" یہود کی ترغیب و ترہیب سے آخر کار وہ بھی معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر حملہ آوروں کی مدد کے

لئے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل تین ہزار تھی۔ جن میں ایک بڑی تعداد ان دغا باز منافقوں کی تھی جو سختی کا وقت آنے پر چھوٹے چیلے بہانے کر کے میدان جنگ سے کھٹکتے گئے، نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، آخر حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ سے شہر کے گرد جدھر سے حملہ کا اندیشہ تھا خندق کھودی گئی، سخت جاڑے کا موسم تھا، غلہ کی گرائی تھی، بھوک کی وجہ سے صحابہ اور خود سرور علم و فہم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر عشق الہی کے نشہ میں سرشار سپاہی اور ان کے سالار اعظم اس سنگلاخ زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے، مجاہدین پتھریلی زمین پر کدال مارتے اور کہتے: ”نحن الذین بايعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا اہدا“، ادھر سرکار محمدی سے جواب ملا: ”اللہم لا عیش الا عیش الاخیرۃ فاغفر للابصار والمہاجرۃ“، خندق تیار ہو گئی تو اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جھادیے، تقریباً بیس بجیس روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں، درمیان میں خندق حائل تھی، باوجود کثرت تعداد کے کفار سے بن نہ پڑا کہ شہر پر عام حملہ کر دیتے، البتہ دور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص خاص افراد میدان مبارزت میں بھی در دو ہاتھ دکھانے لگتے تھے، مشرکین اور یہود بنی قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت محصورین کی حیثیت رکھتی تھی، تاہم انہوں نے سب عورتوں بچوں کو شہر کی مضبوط و محفوظ حویلیوں میں پہنچا کر خود بڑی پامردی اور استقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت و مدافعت کا فرض نبی م دیا۔

آخر کار نعیم ابن مسعودؓ لالہ شجعیؓ کی ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین اور یہود بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، ادھر کفار کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا غیر مرئی لشکر مرعوب کر رہا تھا، اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوفناک جھکڑ ہو کا چلا دیا، پردا اہو سے ریت در سنگریزے اڑ کر کفار کے منہ پر لگتے تھے، ان کے چوٹھے بجھ گئے، دیکھتے زمین پر جا پڑے، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی، ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے، لشکر پریشان ہو گیا، سردی، در اندھیری ناقابل برداشت بن گئی، آخر ابوسفیانؓ نے جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی طبل ریل بجا دیا، ناچار سب اٹھ کر بے نیل و مرام و پس چل دیے، نو گفئی اللہ المؤمنین القتال و کان اللہ قویاً عزیزاً (الاحزاب: ۲۵)

یہ جنگ ”احزاب“ کہلاتی ہے اور اسے ”جنگ خندق“ بھی کہتے ہیں، سخت جاڑے کے موسم اور فاقہ کشی کی حالت میں خندق کھودنا اور اتنے دشمنوں کے بیچ میں گھر کر لڑی لڑنا، یہ وہ حالات تھے جن میں منافق دل کی باتیں بولنے لگے اور مومن ثابت قدم رہے، اسی جنگ میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب آئندہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھ کر نہ آسکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔

إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ

جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے لے اور جب بدلنے لگیں آنکھیں ۛ اور پہنچے دل

الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا ۝

گلوں تک ۛ اور اٹکنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی انگلیں ۛ

خلاصہ تفسیر (یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا) جبکہ وہ (دشمن) لوگ تم پر (ہر طرف سے زغہ کر کے) آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی (یعنی کوئی قبیلہ مدینہ کے نشیب کی طرف سے اور کوئی قبیلہ اس کی بلندی کی طرف سے) اور جب کہ آنکھیں (مارے وہشت کے) کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے (جیسا کہ پریشانی کے وقت میں مختلف دسو سے اور اپنے غالب یا مغلوب ہونے کے احتمالات طبعی طور پر آیا کرتے ہیں اور یہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں)۔

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ: آیت میں ”ذیع ابصار“ سے مراد حیرت و وہشت، ”بلوغ القلوب الحناجر“ سے مراد شدید خوف اور ”ظنون“ سے مراد خواطر نفس ہے، خواطر یعنی وساوس جو طبعی خوف سے انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس

سے معلوم ہوا کہ غیر اختیاری طبعی احوال کامل ایمان کے منافی نہیں، یعنی طبعی خوف بڑے لوگوں کو بھی پیش آتا ہے، ایسا خوف ایمان و یقین کے خلاف نہیں ہوتا، یہ ایک طبعی حالت ہے جو ناگہانی اور خفافہ توقع حالات پر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ تقاضہ طبیعت سے کوئی محفوظ نہیں، چنانچہ ایسی حالت پیش آنے پر صبر اور طاعات پر قائم رہنا چاہیے۔

آگے جو اہل ایمان کا قول آئے گا کہ: **هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ** (یہ وہی موقع ہے جس کی خدا اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی اور خدا اور اس کے رسول کی خبر سچی تھی) تو یہاں مذکورہ بالا آیت میں بیان کردہ کیفیت اس کے منافی نہیں، کیونکہ اس میں لفظ **هَذَا** کا اشارہ لشکروں کے چڑھ آنے کی طرف ہے، جیسا کہ آگے اس کی تفسیر میں معلوم ہوگا، چونکہ کفار کے لشکروں کے آنے کی خبر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی تھی، اس لئے اس کا تو پہلے سے یقین تھا، لیکن اس واقعہ کا انہی نہیں بتلایا گیا تھا اس لئے انہیں مختلف خیالات پیدا ہوتے تھے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی مدینہ کی شرقی جانب سے جو اونچی ہے اور غربی جانب سے جو نیچی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دہشت و حیرت سے آنکھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے پیرو بدلنے لگے، دوستی جتانے والے لگے آنکھیں چرانے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی خوف و ہراس سے دل دھڑک رہے تھے، گویا اپنی جگہ سے اٹھ کر گلے میں آ گئے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی کوئی کچھ سمجھتا تھا، کوئی کچھ انگلیں لڑا رہا تھا، مسلمانوں نے سمجھا کہ اس مرتبہ اور سخت آزمائش آئی، دیکھیے کیا صورت پیش آئے، کچھ ایمان والوں نے خیال کیا کہ بس جی اب کی بار نہیں بچیں گے، منافقین کا تو پوچھنا ہی کیا، آگے ان کے مقولے آرہے ہیں۔

هٰذَا لِكِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزُلًا لِّزَلَّالٍ شَدِيدًا ⑪

وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑ جھڑائے گئے زور کا جھڑ جھڑانا

خلاصہ تفسیر: اس موقع پر مسلمانوں کا (پورا) پورا امتحان کیا گیا (جس میں وہ پورے اترے) اور (سخت) زلزلہ میں ڈالے گئے۔ **هٰذَا لِكِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ:** اس سے معلوم ہوا کہ اسی ظاہری آزمائش و مشقت کی طرح باطنی طور پر بھی آزمائش و مشقت اور ناگوار امور پیش آیا کرتے ہیں جس میں قبض و غیرہ کی کیفیت بھی داخل ہے اور یہ بھی صدق و خلوص کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، پس ایسی حالت میں واجب ہے کہ صبر کرے اور طاعات پر ثابت قدم رہے۔

فائدہ: حضرت حذیفہ کو آپ نے دشمن کی خبر نہ دینے کی بھیجی تھی، اس کا مفصل قصہ حدیث میں پڑھو تو اس جھڑ جھڑانے کی کیفیت کا کچھ

اندازہ ہو، یہاں ترجمہ کی گنجائش نہیں۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ⑫

اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا

خلاصہ تفسیر: اور (یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا) جب کہ منافقین اور وہ (وہ) لوگ جن کے دلوں میں (نفاق اور شک کا) مرض ہے

یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ دیا کا وعدہ کر رکھا ہے۔

مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا: خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر پر کدال لگنے سے کئی ہر آگ کی چنگاریاں نکلی تھیں اور

حضور ﷺ نے ہر بار میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو روم، شام اور فارس کے محل اس کی روشنی میں نظر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے،

جب کفار کے ان لشکروں کے جمع ہونے سے پریشانی ہوئی تو محبت بن قیس اور اس کے ساتھی منافقین کہنے لگے کہ یہ تو حالت ہے اور اس پر روم اور شام

کے فتح ہونے کی بشارتیں دی جاتی ہیں، یہ محض دھوکہ ہے، اور اگرچہ وہ منافقین اس کو اللہ کا وعدہ نہ سمجھتے تھے، نہ آپ کو رسول مانتے تھے، پھر یہ کہا کہ: ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، یا صرف حکایت کے درجہ میں ہے، یا اس کو اللہ کا اور رسول کا وعدہ استہزا اور دل گلی کے طور پر کہا ہوگا۔

***

فائدہ: بعض منافق کہنے لگے کہ پیغمبر ﷺ کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب میں پھیلے گا اور فارس، روم، صنعاء کے محلات مجھ کو دیے گئے، یہاں تو مسلمان تھائے حاجت کو بھی نہیں نکل سکتے، وہ وعدے کہاں ہیں؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: ”مسلمان کو چاہیے اب بھی ناامیدی کے وقت بے ایمانی کی باتیں نہ بولیں۔“

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں اسے یثرب والو! تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں

النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنَّ يُرِيدُونَ الْإِفْرَارَ ۚ ﴿١٣﴾

نبی سے کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں پڑے، ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا۔

خلاصہ تفسیر: اور (یہ واقعہ اس وقت کا تھا) جبکہ ان (منافقین) میں سے بعض لوگوں نے (دوسرے حاضرین معرکہ) سے کہا کہ یثرب (یعنی مدینہ) کے لوگو! (یہاں) ٹھہرنے کا موقع نہیں (کیونکہ یہاں میدان میں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے) سو (اپنے گھروں کو) لوٹ چلو (یہ بات ادس بن قہمی نے کہی تھا دیگر کچھ لوگ بھی اس میں شریک تھے) اور بعض لوگ ان (منافقوں میں) نبی (ﷺ) سے (اپنے گھر واپس جانے کی) اجازت مانگتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں (یعنی صرف عورتیں بچے رہ گئے ہیں، درگھر کی دیواریں قابل اطمینان نہیں، اندیشہ ہے کہ کبھی چور نہ آگھس، یہ بات ابو عرابہ اور بنی حارثہ کے بعض لوگوں نے کہی تھی) حالانکہ وہ (ان کے خیال میں) غیر محفوظ نہیں ہیں (یعنی ان کو چوری وغیرہ کا اندیشہ ہرگز نہیں اور نہ واپس جانے سے ان کی یہ نیت ہے کہ ان کا قابل اطمینان انتظام کر کے چلے آئیں گے) یہ محض بھانسنی چاہتے ہیں۔

***

فائدہ: لے ”یثرب“ مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا۔ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے ”مدینہ النبی“ ہو گیا۔

فائدہ: لے یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانا کہاں، سب لشکر سے جدا ہو کر گھر لوٹ چلو اور حضرت لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے، شہر میں مضبوط جویوں کے ناکے بند کر کے زنانے ان میں رکھ دیے تھے، یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کہیں چور گھس کر لوٹ نہ لیں اور یہ محض جھوٹ بات بنائی تھی، غرض یہ تھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں، چنانچہ اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے کچھ پروا تکثیر سوا کی نہ کی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تین سو نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے۔

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَبِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّشُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۚ ﴿١٤﴾

اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے پھران سے چاہے دین سے بچلنا تو مان لیں اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی

خلاصہ تفسیر: اور (ان کی یہ حالت ہے کہ) اگر مدینہ میں اس کے (سب) اطراف سے ان پر (جب یہ اپنے گھروں میں ہوں) کوئی (لشکر کفار کا) آگھے پھران سے فساد (یعنی مسلمانوں سے لڑنے) کی درخواست کی جائے تو یہ (فوراً) اس (فد) کو منظور کریں اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں۔

یعنی اتنا توقف تو کریں کہ کوئی ان سے اس قسم کی درخواست کرے اور یہ منظور کریں اور اس کے بعد وہ فوراً ہی تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں جانیں اور اپنے گھروں کا کچھ بھی خیال نہ کریں کہ ہم لڑائی میں جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کبھی کوئی ہمارے گھر کو لوٹ لے تو اگر ان کا قصد واقعی حفاظت کا ہے تو اب گھروں میں کیوں نہیں رہے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصل میں ان کو مسلمانوں سے عداوت اور کفار سے محبت ہے، اس لئے مسلمانوں کی اتنی مدد بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ رہ کر شمار اور گنتی ہی بڑھا دیں، باقی گھروں کا تو بہانہ ہے۔

فائدہ: یعنی جھوٹے حیلے بنا رہے ہیں، اگر فرض کرو یہ لوگ شہر میں ہوں، وہ کوئی غنیمت ادھر ادھر سے گھس آئے پھر ان سے مطالبہ کرے کہ دین اسلام چھوڑ دو، جسے بظاہر یہ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں، یا کہے کہ مسلمانوں سے لڑو اور فتنے فساد برپا کرو، اس وقت ان کا جھوٹ صاف کھل جائے، فوراً ان مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں، نہ گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں نہ لٹنے کا، بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی اسے مستثنیٰ کر کے ایک منٹ کا توقف نہ کریں، اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کر فوراً فتنہ و فساد کی آگ میں کود پڑیں۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ⑩

اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، اور اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے

خلاصہ تفسیر: حالانکہ یہ لوگ (اس سے) پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ (دشمن کے مقابلہ میں) پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو (اس قسم کا) عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ: یہ عہد اس وقت کیا تھا جب جنگ بدر میں بعض لوگ شرکت سے رہ گئے تھے تو بعض منافقین نے مفت کا احسان دھرنے کے لیے کہا تھا کہ افسوس! ہم شریک نہ ہوئے، ورنہ ایسا کرتے دیب کرتے، جب وقت آیا تو ساری قلعی کھل گئی۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”جنگ احد کے بعد انہوں نے اقرار کیا تھا کہ پھر ہم ایسی حرکت نہ کریں گے۔“ اس کی پوچھ اللہ کی طرف سے ہوگی کہ وہ قول و قرار کہاں گیا۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑪

تو کہہ کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں

خلاصہ تفسیر: آپ (ان سے) فرمادیجئے کہ (تم جو بھاگے بھاگے پھرتے ہو کہ قاتل تعالیٰ: ان یریدون الا فراراً تو) تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس (بھاگنے کی) حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے (کہ وہ بقیہ عمر مقدر ہے) اور زیادہ (زندگی سے) متمتع نہیں ہو سکتے (یعنی بھاگ کر عمر نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اس کا وقت مقدر ہے، اور جب مقدر ہے تو اگر نہ بھاگتے تو بھی وقت سے پہلے نہیں مر سکتے، پس نہ قرار یعنی میدان جہاد میں ٹھہرنے سے کوئی نقصان، اور نہ قرار یعنی بھاگنے سے کوئی نفع، پھر بھاگنا محض بے عقلی ہے)۔

فائدہ: یعنی جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، قضائے الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی اور اگر ابھی موت مقدر نہیں تو میدان سے بھاگنا بے سود ہے، کیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہیں اور فرض کرو بھاگنے سے بچاؤ ہی ہو گیا تو کتنے دن؟ آخر موت آنی ہے اب نہیں چند روز کے بعد آئے گی اور نہ معلوم کس سختی اور حالت سے آئے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ آرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُونَ

تو کہہ کون ہے، کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے تم پر مہربانی لے اور نہ پائیں گے

لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٤﴾

اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار لے

خلاصہ تفسیر: (اور اس مسئلہ تقدیر کی تحقیق کے لئے ان سے) یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے (مثلاً تم کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا تم کو کوئی بچ سکتا ہے جیسا کہ تم بھگنے کو نافع سمجھتے ہو) یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے (مثلاً وہ زندہ رکھنا چاہے جو کہ دنیوی فضل و رحمت ہے تو کیا کوئی خدا کو روک سکتا ہے؟ جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ میدان میں رہنا یقیناً موت کے منہ میں جانا ہے) اور (وہ لوگ سن رکھیں کہ) خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے (جو نفع پہنچائے) اور نہ کوئی مددگار (جو نقصان سے بچائے)۔

***

فائدہ: لے یعنی اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ کوئی تدبیر اور حیلہ اس کے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اسی پر توکل کرے اور ہر حالت میں اسی کی مرضی کا طبعگار رہے، ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا سختی نرمی تو یقیناً پہنچ کر رہے گی، پھر اس کے راستہ میں بزدلی کیوں دکھائے اور وقت پر جان کیوں چرائے جو عاقبت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف ہٹ نہ سکے۔

فائدہ: لے یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، اگر اللہ حکم دے تو مسلمان ب تم کو قتل کر ڈالیں۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ

اللہ کو معلوم ہیں جو انکار کرنے والے ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس

وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

اور بڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی

خلاصہ تفسیر: (مسئلہ تقدیر کو بیان کر کے اب آگے پھر منافقین کی مذمت کا سلسلہ ہے، یعنی) اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو (خوب) جانتا ہے جو (دوسروں کو بڑائی میں جانے سے) مانع ہوتے ہیں اور جو اپنی (نہی یا وطنی) بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ (وہاں جا کر اپنی جان کیوں دیتے ہو) اور (ان کی بزدلی اور حرص و غل کی یہ کیفیت ہے کہ) لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں (یعنی اتنی دیر کو آتے ہیں کہ جس میں ذرا نام ہو جائے، یہ تو ان کی بزدلی ہے)۔

وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا: یہ بات ایک منافق شخص نے اپنے حقیقی بھائی سے کہی تھی اور اس وقت یہ کہنے والا بھنا ہوا گوشت اور روٹی کھا رہا تھا، مسلمان بھائی نے کہا: اے مسوس! تو اس چمچ میں ہے اور حضور ﷺ ایسی تکلیف میں، وہ بولا میاں! تم بھی یہیں چلے آؤ۔

***

فائدہ: یعنی ظاہری وضع دہری اور دکھاوے کو شر یا شرعی کبھی میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ عموماً گھروں میں بیٹھے عیش اڑاتے اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی جو سچے مسلمان ہیں جہاد میں آنے سے روکتے رہتے ہیں۔

أَشْحَةً عَلَيْهِمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى
 در بفرنگتھے ہیں تم سے لے پھر جب آئے ڈر کا وقت تو تو دیکھے ان کو کہ نکلتے ہیں تیری طرف پھرتی ہیں آنکھیں ان کی جیسے کسی پر آئے بیہوشی
 عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوا كُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ
 موت کی، پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے ڈھکے پڑتے ہیں مال پر لے
 أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹

وہ لوگ یقین نہیں لائے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کیے کام، اور یہ ہے اللہ پر آسان ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اور آتے بھی ہیں تو) تمہارے حق میں بخلی لئے ہوئے (یعنی آنے میں بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب غنیمت
 مسلمانوں ہی کو نہ مل جائے اس لیے برائے نام شریک ہو جاتے ہیں تاکہ غنیمت کے استحقاق کا دعویٰ تو کر سکیں) سو (جب ان کی بزدلی اور بخل دونوں
 ثابت ہو گئیں ہیں تو اس مجموعہ کا اثر یہ ہے کہ) جب (کوئی) خوف (کا موقع) پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں
 کہ ان کی آنکھیں عکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی جاری ہو (یہ تو بزدلی کی حالت ہے) پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز
 زبانوں سے طعنے دیتے ہیں ماں (غنیمت) پر حرص لئے ہوئے (یعنی مال غنیمت پینے کے لئے دل خراش باتیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم شریک نہ تھے،
 ہماری ہی مدد سے تم کو یہ فتح میسر نہیں ہوئی، یہ ان کے بخل و حرص کی حالت ہے، ان کا یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ
 ہے کہ) یہ لوگ (پہلے ہی سے) ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال (نیک سپہی ہی سے) بے کار کر رکھے ہیں (آخرت میں کچھ ثواب نہ
 ملے گا) اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے (کوئی اس سے مزاحمت نہیں کر سکتا کہ ہم تو اپنے ان اعمال کا بدلہ ضرور لیں گے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینے سے در بفرنگتھے ہیں اور ہر قسم کی ہمدردی و ہمدردی خواہی سے بخل ہے، ہاں غنیمت کا توقع آئے تو حرص
 کے، رے چاہیں کہ کسی کو کچھ نہ ملے سہارا مال ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں، اسی احتمال پر لڑائی میں قدرے شرکت بھی کر لیتے ہیں۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی آڑے وقت رفاقت سے جی چراتے ہیں، ڈر کے مارے جان نکلتی ہے اور فتح کے بعد آکر باتیں بناتے اور سب سے
 زیادہ مردانگی جتاتے ہیں اور مال غنیمت پر، رے حرص کے گرے پڑتے ہیں ۳۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق طعن و تشنیع سے زبان
 درازی کرتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی جب اللہ و رسول پر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جہاں ”حبط اعمال“ کا ذکر ہے
 تو فرمایا کہ یہ اللہ پر آسان ہے۔“ یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کو دیکھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے اور یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محنت کو
 ضائع کر دے، لیکن اس لئے بھاری نہیں رہتی کہ خود عمل ہی کے اندر ایسی خرابی چھپی ہوتی ہے جو کسی طرح اس کو درست نہیں ہونے دیتی، جیسے بے ایمان کا
 عمل کہ ایمان شرط اور روح ہے ہر عمل کی، بدون اس کے عمل مردہ ہے پھر قبول کس طرح ہو، کافر کتنی ہی محنت کرے سب اکارت ہے۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْنَ أَلَّا يُلَاقُواهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
 سمجھتے ہیں کہ فوجیں کفار کی نہیں پھر گئیں، اور اگر آجائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں گا اُس میں

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝

پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں۔ اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی۔

خلاصہ تفسیر: گزشتہ حالت تو منافقین کی اس وقت تھی جبکہ کفار کے لشکر جمع ہو گئے تھے، اب فرماتے ہیں کہ یہ منافقین ایسے بزدل ہیں کہ ان لشکروں کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دل سے دہشت و ترس نہیں ہوئی۔

ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ (ابھی تک) یہ لشکر گئے نہیں اور (انتہائی بزدلی سے ان کی یہ حالت ہے کہ) اگر (بالفرض) یہ (گئے ہوئے) لشکر (پھر لوٹ کر) آجائیں تو (پھر تو) یہ لوگ (اپنے بے) بھی پسند کریں کہ کاش ہم (کہیں) دیکھاتوں میں پھر جا رہیں کہ (وہاں ہی بیٹھے بیٹھے آنے جانے والوں سے) تمہاری خبریں پوچھتے رہیں (اور اپنی آنکھوں سے میدان کا خوف ناک منظر نہ دیکھیں) اور اگر (اتفاق سے سب یا کچھ دیہات میں نہ جاسکیں) بلکہ تم ہی میں رہیں جب بھی (اس وقت کی لے دے سن کر بھی کبھی غیرت نہ آئے کہ لڑائی میں پوری طرح شریک ہوں بلکہ محض نام کرنے اور غیبت میں حق لینے کے خیال سے برائے نام) کچھ یوں ہی سالتیں۔

***

فائدہ: لے یعنی کفار کی فوجیں ناکامیاب واپس جا چکیں لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو ان کے چلے جانے کا یقین نہیں آتا اور فرض کیجئے کفار کی فوجیں پھر لوٹ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اب وہ شہر میں بھی نہ ٹھہریں، جب تک لڑائی رہے کسی گاؤں میں رہنے لگیں اور وہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ لڑائی کا نقشہ کیا ہے؟

فائدہ: لے یعنی باتوں میں تمہاری خیر خواہی جتائیں اور لڑائی میں زیادہ کام نہ دیں، محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چاہ اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پیچھے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ استقلال اور ثابت قدمی میں رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرنا ایمان کی علامت اور اسلام کا تقاضا ہے جس سے منافقین کو عار دلا نا مقصود ہے کہ وہ دعویٰ ایمان کے باوجود حضور ﷺ کی اتباع سے پیچھے ہٹ گئے اور سچے مومنوں کو بشارت ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہیں، پس ارشاد فرماتے ہیں کہ:

تم لوگوں کے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو (یعنی مومن کامل ہو، پس اللہ اور روز آخرت سے ڈرنے میں آخرت کا اعتقاد دخل ہے اور ذکر اللہ میں سب طاعتیں آئیں، غرض ایسے شخص کے لئے) رسول اللہ (ﷺ) کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا (کہ جب آپ ہی لڑائی شریک رہے تو آپ سے زیادہ کون پیارا ہے کہ وہ اقتدہ نہ کرے اور اپنی جان بچائے پھرے)۔

***

فائدہ: یعنی پیغمبر کو دیکھو، ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں، حار نکلے سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر ان ہی پر ہے، مگر مجاہد ہے پائے استقامت و راجش کھا جائے، جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات فیض البرکات بہترین نمونہ ہے، چاہیے کہ ہر معادہ، ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور بہت و استقلال وغیرہ میں ان کی چال سیکھیں۔

(اس عہد کے پورا کرنے کے آخری اثر یعنی شہادت کے) مشتاق ہیں (ابھی شہید نہیں ہوئے) اور (اب تک) انہوں نے (اس میں) ذرا تغیر تبدیل نہیں کیا (یعنی اپنے عزم پر بدستور قائم ہیں)۔

رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ: یعنی انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں نے عہد کی اور سچے نہیں اترے، بلکہ یہ تقسیم اس بنا پر ہے کہ بعض نے عہد ہی نہیں کیا تھا اور بلا عہد ہی ثابت قدم رہے، یہاں ان عہد کرنے والوں کے ذکر کی صراحت آیت بالا کے مقابلہ میں ہے جو منافقین کے حق میں ہے: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ أَنْ لَا يَأْتُوا الْمَدِينَةَ، اور ان عہد کرنے والوں سے مراد حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھی ہیں، یہ حضرات اذق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے پائے تھے تو ان کو افسوس ہوا اور عہد کیا کہ اگر اب کے کوئی جہاد ہو تو اس میں ہماری جان توڑ کوشش دیکھ لی جائے گی، مطلب یہ تھا کہ منہ نہ موڑیں گے، گرچہ مارے جائیں۔

پس تمام لوگوں کی اس دو قسمیں ہوئیں: ① ایک منافق جن کا اوپر بیان ہوا ② دوسرے مومنین، پھر مومنین کی دو قسم ہیں: ③ عہد کرنے والے ④ دوسرے عہد نہ کرنے والے، اور ثابت قدم رہنے میں دونوں مشترک ہیں، لقولہ تعالیٰ: لَهَا رَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ لَا يَأْتُوا الْمَدِينَةَ، پھر عہد کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں: ⑤ ایک شہید ⑥ دوسرے شہادت کے منتظر، پس ان آیتوں میں کل چار قسمیں مذکور ہیں۔

***

فائدہ: یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا پچھلے رکوع میں گزر چکا: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْتُونَ الْأَكْبَا: (الاحزاب: ۱۵) اسے توڑ کر بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے، ان کے برعکس کتنے بچے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا عہد و پیمان سچا کر دکھلایا، بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی حمایت اور پیغمبر کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اللہ و رسول ﷺ کو جو زبان دے چکے تھے، پہاڑ کی طرح اس پر جے رہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر چکے، یعنی جہاد ہی میں جان دے دی، جیسے شہدائے بدر و احد جن میں سے حضرت انس بن النضرؓ کا قصہ بہت مشہور ہے اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو نہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی معرکہ پیش آئے، جس میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو، بہر حال دونوں قسم کے مسلمانوں نے (جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے، اور جو مشتاق شہادت ہیں) اپنے عہد و پیمان کی پوری حفاظت کی اور اپنی بات سے اڑہ بھر نہیں بدلے۔

فائدہ: حدیث میں نبی کریم ﷺ نے حضرت طلحہ کو فرمایا: ”هَذَا مِنْ قِصِي عَمِي“ (یہ ان میں سے ہے جو اپنا ذمہ پورا کر چکے) گویا ان کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا، یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے اپنے ہاتھ پر تیر دوکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ

تاکہ بدلے دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے یا توبہ ڈالے ان کے دل پر

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر: (اب اس غزوہ احزاب کی ایک حکمت بیان فرماتے ہیں کہ: یہ واقعہ اس لئے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے ان کو (نفاق سے) توبہ کی توفیق دے) کیونکہ ایسے مصائب اور حوادث میں غفلت اور بناوٹ کرنے والے میں امتیاز ہو جاتا ہے اور کبھی ملامت سے متاثر ہو کر بعض بناوٹ کرنے والے بھی غفلت ہو جاتے ہیں اور بعض اپنی حالت پر ہی

رہتے ہیں) بیشک اللہ غفور رحیم ہے (اس نے توبہ کا قبول ہو جانا کچھ مستبعد نہیں، اس میں توبہ کی ترغیب ہے)۔

***

فائدہ: یعنی جو عہد کے بچے اور قوس و قرار کے سچے رہے، ان کو بچ پر چڑھنے کا بدلہ ملے اور بد عہد و غابا زمن نفوس کو چاہے سزا دے اور چاہے توبہ کی توفیق دے کر معاف فرمادے، اس کی مہربانی سے کچھ بعید نہیں۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ

اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصہ میں بھرے ہوئے ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی لے اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝

اور ہے اللہ زور آور و زبردست ۝

خلاصہ تفسیر: یہاں تک مجمع اسلام کے مختلف لوگوں کے حالات بیان ہوئے، اب آگے مخالفین یعنی کفار کی حالت کا ذکر ہے کہ: اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو (یعنی مشرکین کو) ان کے غصہ میں بھرا ہوا (مدینہ سے) ہٹا دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی (اور اسی کا غصہ ان میں بھرا ہوا تھا) اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو گیا (یعنی کفار کو باقاعدہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی کہ پہلے ہی دفع ہو گئے اگرچہ متفرق طور پر خفیف سی لڑائی ہوئی سو، اس کی نفی مراد نہیں) اور (اس طرح کافروں کو دفع کر دینا کچھ عجیب نہ سمجھو، کیونکہ) اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے (اس کو کچھ دشوار نہیں، یہ تو مشرکین کا حال ہوا)۔

***

فائدہ: لے یعنی کفار کا لشکر دست و ناکامی سے بچ و تاب کھاتا اور غصہ سے دانت پیستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہوا، نہ فتح ملی نہ کچھ سامان ہاتھ آیا، ہاں! عمرو بن عبدود جیسا ان کا نامور سوار جسے لوگ ایک ہزار سواروں کے برابر گنتے تھے اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے کھیت رہا، مشرکین نے درخواست کی کہ دس ہزار لے کر اس کی لاش ہمیں دے دی جائے، آپ نے فرمایا وہ تم لے جاؤ، ہم مردوں کا شہن کھانے والے نہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا کر دیا کہ کفار خود دوسرا سیمہ اور پریشان حال ہو کر بھاگ گئے، اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے ان کے قلعوں سے اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝

کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا

خلاصہ تفسیر: اور (مخالفین میں دوسرا گروہ یہود بنی قریظہ کا تھا آگے ان کا ذکر ہے) جن اہل کتاب نے ان (مشرکین) کی مدد کی تھی ان کو (اللہ تعالیٰ نے) ان کے قلعوں سے (جن میں وہ محصور تھے) نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھلا دیا (جس سے وہ اتر آئے اور پھر) بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا۔

***

فائدہ: یہ یہود "بنی قریظہ" ہیں، مدینہ کے شرقی جانب ان کا مضبوط قلعہ تھا اور چھپنے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کئے ہوئے تھے، جنگ احزاب کے موقع پر جی ایبن اخطب کے اغواء سے تمام معاہدات بالائے حاق رکھ کر مشرکین کی مدد پر کھڑے ہو گئے، ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بزدلانہ حملہ کرنا چاہا جس کا جواب حضرت صفیہؓ نے بڑی بہادری سے دیا، جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کر چلے گئے تو "بنو قریظہ" اپنے مضبوط قلعوں میں جا گئے، نبی کریم ﷺ جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا: "یا رسول اللہ! آپ نے ہتھیار اتار دیے حالانکہ فرشتے ہنوز ہتھیار بند ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے۔" فوراً آمنا دی ہوئی کہ بنو قریظہ کے بدعہد یہودیوں پر چڑھائی ہے، نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، چوبیس پچیس دن محاصرہ جاری رہا، آخر محصورین تاب نہ لاسکے، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کیے، اخیر میں ان کی طرف سے بات اس پر ٹھہری کہ ہم قلعوں سے باہر آتے ہیں اور "اوس" کے سردار حضرت سعد بن معاذؓ کو حکم ٹھہراتے ہیں (کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے) جو فیصلہ ہمارے حق میں حضرت سعدؓ کر دیں گے ہم کو منظور ہوگا، آنحضرت ﷺ نے بھی قبول فرمایا، قصہ مختصر سعد تشریف لائے اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے سب جوان قتل کر دیے جائیں اور عورتیں لڑکے سب قید غلامی میں مانے جائیں اور ان کے اموال و جائیداد کے مالک مہاجرین ہوں، خدا اور رسول ﷺ کی مرضی اور ان کی بدعہدی کی سزا یہی تھی اور یہ فیصلہ حکم ان کی مسلمہ آسمانی کتاب "تورات" کے موافق تھا، چنانچہ تورات کتاب استسکانہ اصحاب ۳۰ آیت ۱۰ میں ہے:

"جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لئے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لئے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ کر اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلادے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مابغیرت ہوں گے۔"

اس فیصلہ کے مطابق کئی سو یہودی جو قتل کئے گئے اور کئی سو عورتیں لڑکے قید ہوئے اور انکے املاک و اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

يَاۤاُوْرَثْكُمۡ اَرْضُهُمْ وِدِّيَارُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَاَرْضَاٰلُہُمْ تَطۡوُّہَا ؕ وَكَانَ اللّٰہُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرًا ۝۶۰

اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک زمین کہ جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، اور ہے اللہ سب کچھ کر سکتا

خلاصہ تفسیر: اور ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنادیا، اور ایسی زمین کا بھی (تم کو اپنے علم ازلی میں مالک بنا رکھا ہے) جس پر تم نے (ابھی) قدم (نہیں رکھا) یعنی جہاں اب تک تم نہیں پہنچے، اس میں بشارت ہے آئندہ ہونے والی فتوحات کی عموماً، یا فتح خیبر کی خصوصاً جو اس واقعہ سے کچھ ہی بعد ہوا) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (اس لئے یہ امور کچھ بعید نہیں ہیں)۔

فائدہ: یہ زمین جو مدینہ کے قریب ہاتھ لگی حضرت نے مہاجرین پر تقسیم کر دی، ان کے گزران کا ٹھکانا ہو گیا اور انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا، اور دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس کے دو برس بعد ہاتھ لگی، اس سے حضرت کے سب صحابہ آسودہ ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک جو زمینیں فتح کی جائیں سب اس میں شامل ہیں، واللہ اعلم۔

يَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزۡوَاجِكِ اِنْ كُنۡتُنَّ تُرِحُنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيۡنَتَهَا فَتَعَالٰیۡنَ اُمۡتِعَكُنَّ

اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو

وَأَسِرُّكُمْ سِرًّا حَاجًا جَمِيلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ

اور رخصت کر دوں بھلی طرح سے رخصت کرنا، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے

أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب لے

خلاصہ تفسیر: اس سورت کا مقصود پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایذا سے منع کرنا ہے، اب آگے اس ایذا کا بیان ہے جو ازواج مطہرات کے کچھ زیادہ دنیوی سامان تقاضے کے ساتھ، نکلنے سے آپ کے قلب کو پہنچی تھی جس کو ازواج مطہرات غلطی سے زیادہ نہ سمجھی تھیں، حتیٰ کہ آپ ناخوش ہو کر ایک مہینہ کے لیے سب سے الگ ہو گئے تھے، ایذا کی یہ قسم دوسری اقسام سے بہت زیادہ خفیف ہے، کیونکہ اس میں ان کا مقصد ایذا کا نہ تھا، بلکہ دلی محبت اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی، محض غلطی کی بنا پر ان سے یہ فعل صادر ہوا، اور بلا قصد و اختیار رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچی، اور غالباً اس مانگنے کی وجہ یہ ہوئی کہ فتح خیبر وغیرہ سے حضور ﷺ کو کسی قدر مالی وسعت ہو گئی تھی تو اپنے خیال میں وہ اس کو تکلیف اور ایذا کا سبب نہیں سمجھیں اور یہ قصد فتح خیبر کے بعد ہوا ہے، اگلی آیتیں حضرات امہات المؤمنین کی فہمائش کے لیے نازل ہوئیں اور یہ قصہ حدیث میں خوب مفصل آیا ہے۔

اے نبی! (ﷺ) آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے (تم سے دونوں بات کہی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے قصہ ایک طرف ہو وہ بات یہ ہے کہ) تم اگر دنیوی زندگی (کی عیش) اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ (یعنی لینے کے لئے تیار ہو جاؤ) میں تم کو کچھ (مال و) متاع (دنیوی) دے دوں (یا تو مراد اس سے وہ جوڑا ہے جو طلاق کے بعد مطلقہ مذخولہ کو دینا مستحب ہے، یا مراد عدت کا نان و نفقہ ہے، یا دونوں مراد ہے) اور (متاع دے کر) تم کو ثوابی کے ساتھ رخصت کروں (یعنی سنت کے موافق طلاق دے دوں تاکہ جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کرو)۔

اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور (مطلب اللہ کو چاہنے کا اس جگہ یہ ہے کہ) اس کے رسول کو (چاہتی ہو، یعنی فقر و افلاس کی موجودہ حالت میں تھوڑی سی روزی پر قناعت کر کے رسول کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو) اور عالم آخرت (کے بلند درجات) کو (چاہتی ہو جو کہ رسول کی زوجیت کی وجہ سے تم کو ملیں گے) تو (یہ تمہاری نیک کرداری ہے اور) تم میں نیک کرداروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے (آخرت میں) اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے (یہاں تک تو تنجیر کا مضمون ہے جس میں حضور ﷺ کی طرف سے ازواج کو اختیار دیا گیا کہ موجودہ حالت پر قناعت کر کے آپ کی زوجیت میں رہنا پسند کریں، یا پھر آپ سے طلاق حاصل کر لیں)۔

إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أُمَرُّكُمْ ۝ اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ دنیا اور اس کی زیب و زینت سے محبت اللہ و رسول سے بعد اور دوری پیدا کرتی ہے۔

فَتَعَالَى أُمْرُهُمْ ۝ اس کے خلاصہ تفسیر میں جو جوڑا لکھا ہے اس کے ضروری مسائل سورہ بقرہ کی آیت: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا: یعنی جو تم میں سے حضور کو اختیار کرے گی اس کے لیے خاص ثواب کا وعدہ ہے جو دوسری نیک بیویوں کے ثواب سے بڑھا ہوا ہے اور جس سے وہ عورت محروم رہے گی جو حضور کی زوجیت کو اختیار نہ کرے، بلکہ دنیوی سامان کو اختیار کرے، اگرچہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ثواب اس صورت میں بھی حاصل ہوگا جیسا کہ دوسری آیات کے عام الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ ۝ اس میں جو کلمہ صون ہے اگر یہ تینوں وضاحت کے لیے ہو تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر صون تبیض کے لیے ہو تو بعض ازواج کے غیر محسن ہونے کا شہد واقع ہوتا ہے تو اس کی دو وجہ ممکن ہیں: ① ایک یہ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک عورت عامیہ حمیرہ نے اس

آیت کے بعد آپ ﷺ کی زوجیت میں رہنا نہیں چاہا، چنانچہ اس صحن تبیض سے اسی کا مستثنیٰ کرنا مقصود ہے، اور اگر یہ روایت ثابت نہ ہو تو ① دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ سب ازواج مطہرات محسنات مخلصات تھیں مگر اس آیت سے قبل اس کا ظہور نہ تھا، ظاہر حال سے ہر ایک میں احتمال تھا، اس صورت میں یہ صحن تبیض بطور معنی تعلیق کے ہے، یعنی ”من أحسن منكن“ یعنی یہ کلام تعلیقی ہے، اور تعلیقی کلام وقوع اور عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنی ازواج کو پڑھ کر سادی، آپ کی جو نو ازواج مشہور ہیں: ① حضرت عائشہ ② حفصہ ③ ام حبیبہ ④ سلمہ ⑤ وودہ (یہ پانچوں تو قریش میں سے ہیں) ⑥ صفیہ خبیبرہ ⑦ کعبہ بنہ ہذالہ ⑧ زینب اسدیہ ⑨ جویریہ مصطلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان سب نے آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کیا اور دنیا کی طرف التفات نہ کیا۔

فائدہ: ۱۔ حضرت کی ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے، چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں، ان میں سے بعض نے آنحضرت ﷺ سے گفتگو کی کہ ہم کو مزید نفع اور سامان دیا جائے، جس سے عیش وترف کی زندگی بسر کر سکیں، حضرت کو یہ باتیں شاق گزریں، قسم کھائی کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جائیں گے، مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیحدہ فردکش ہو گئے، صحابہ مطہرین تھے، ابو بکرؓ و عمرؓ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ گفتگو سلجھ جائے، انھیں زیادہ فکر اپنی اپنی صاحبزادیوں (عائشہ اور حفصہ) کی تھی کہ پیغمبر کو ملول کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں، دونوں نے دونوں کو دھکایا اور سمجھایا، پھر حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ انس اور بے تکلفی کی باتیں کہیں، آپ منشرح ہوئے ایک ماہ بعد یہ آیت ”تخیر“ اتری۔

یعنی اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ دراستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، اگر دنیا کی عیش و بہار اور امیرانہ شٹائٹ چاہتی ہیں تو کہہ دو کہ میرے ساتھ تمہارا عہد نہیں ہو سکتا، آؤ کہ میں کچھ دے دلا کر (یعنی کپڑوں کا جوڑا جو مطلقہ کو دیا جاتا تھا) تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں (یعنی شرعی طریقہ سے طلاق دے دوں) اور اگر اللہ رسول ﷺ کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس کی کمی نہیں، جو آپ کی خدمت میں صلاحیت سے رہے گی، اللہ کے یہاں اس کے لئے بہت بڑا اجر تیار ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں پیغمبر (علیہ السلام) کے ساتھ رہیں۔

نزول آیت کے بعد آنحضرت ﷺ گھر میں تشریف لائے اول عائشہؓ کو حکم سنایا، انہوں نے اللہ و رسول ﷺ کی مرضی اختیار کی، پھر سب ازواج نے ایسا ہی کیا، دنیا کے عیش و عشرت کا تصور دوں سے نکال ڈالا، حضرت ﷺ کی ازواج سب نیک ہی رہیں: الطیبات للطیبین۔ مگر حق تعالیٰ قرآن میں صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تا کہ نذر نہ ہو جائے، خاتمہ کا ڈر لگا رہے، یہی بہتر ہے۔

ربط: آگے ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کر میں کہ انکار درجاس نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہے چاہے کہ ان کی اخلاقی اور روحانی زندگی اس معیار پر ہو جو اس مقام رفیع کے مناسب ہے، کیونکہ علاوہ ان کی ذاتی بزرگی کے وہ اہمات المؤمنین ہیں، مائیں اپنی اولاد کی بڑی حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں، لازم ہے کہ ان کے اعمال و اخلاق امت کے لئے اسودہ حسنہ بنیں۔

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ

اے نبی کی عورتوں! جو کوئی کر لائے تم میں کام بے حیائی کا صریح دوتا ہو اس کو عذاب دوہرا

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

اور ہے یہ اللہ پر آسان

خلاصہ تفسیر: پیچھے وہ مضمون تھا جس کا خطاب حضور ﷺ کی طرف سے ازواج مطہرات کو ہوا، آگے خود حق تعالیٰ ان کو خطاب کر کے وہ احکام بیان فرماتے ہیں جن کا اہتمام کرنا حضور کے نکاح میں رہنے کے بعد ان پر ضروری ہوگا، ارشاد ہے کہ:

اے نبی کی بیویوں اجوتہ میں کھلی ہوئی بے ہودگی کرے گی (مراد اس سے وہ معاملہ ہے جس سے رسول اللہ ﷺ تنگ و پریشان ہوں تو) اس کو (اس پر آخرت میں) دوہری سزا دی جائے گی (یعنی دوسرے شخص کو اس عمل پر جتنی سزا تھی اس سے دوہری سزا ہوگی) اور یہ بات اللہ کو (بالکل) آسان ہے (یہ نہیں کہ جس طرح دنیوی حکام کبھی کسی کی عظمت کی وجہ سے سز بڑھانے سے رک جاتے ہیں، سو خدا پر کسی کی عظمت کا اثر نہیں ہو سکتا)۔

مَنْ قَاتِلٌ مِنْكُنْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ: ”بے ہودگی“ سے مراد وہ معاملہ ہے جس سے رسول اللہ ﷺ تنگ و پریشان ہوں، کیونکہ بے ہودگی کے جو معنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں اس کا احتمال حضور ﷺ کی ازدواج مطہرات میں نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سورہ نور کی آیت: الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ میں بھی تفصیل سے گزر چکا ہے، فقط فاحشۃ عربی زبان میں بدکاری اور زنا وغیرہ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور مطلق معصیت اور گناہ کے لئے بھی، یہ لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہو رہا ہے اس آیت میں فاحشۃ کے لفظ سے بدکاری اور زنا مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب پیغمبروں کی ازدواج کو اس سخت عیب سے بری فرمایا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی ازدواج میں کسی سے بھی ایسا فعل صادر نہیں ہوا، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویاں ان کے دین سے منحرف ہوئیں اور سرکشی اختیار کی جس کی سزا ان کو ملی، لیکن بدکاری کا الزام ان میں بھی کسی پر نہیں تھا، ازدواج مطہرات میں سے کسی بے حیائی و بدکاری کے صدور کا تو احتمال ہی نہ تھا اس لئے اس آیت میں فاحشۃ سے مراد عام گناہ، یا رسول اللہ ﷺ کی ایذا و تکلیف ہے، اور اس جگہ فاحشۃ کے ساتھ جو لفظ مبینۃ آیا ہے یہ اس پر شاہد ہے، کیونکہ بے حیائی اور بدکاری کہیں بھی مبینہ نہیں ہوتی، وہ تو پردوں میں اخفاء کی جاتی ہے، ”فاحشۃ مبینہ“ سے مراد عام گناہ ہیں، یا رسول اللہ ﷺ کی ایذا و آئینہ نقیر میں سے مقاتل بن سلیمان نے اس آیت میں فاحشۃ کا مفہوم رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی یا آپ سے کوئی ایسا مطالبہ قرار دیا ہے جس کا پورا کرنا آپ کے لئے شاق ہو، دوسرا یہ کہ اس کے مقابلہ میں اگلی آیت میں: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ فَمَنْطِقٌ عَرَبِيَّةٌ اور قنوت کا مطلب اطاعت ہے، اس معلوم ہوا کہ یہاں فاحشۃ مبینہ سے مراد عدم قنوت یعنی عدم اطاعت ہے۔

ازدواج مطہرات کو یہ خطاب بطور شرط ہے جس کے سبب وقوع ضروری نہیں و شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض واقعہ رقم سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو جو سزا اور سزا کو متنی تم کو اس سے دوگنی سزا ملے گی جس سے مقصود محض تخویف اور تنبیہ ہے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے متعلق آیا ہے: لَنْ اُشْرَكَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ یعنی اگر بالفرض واقعہ یہ آپ ﷺ سے شرک سرزد ہو جائے تو آپ ﷺ کے اعمال حبط کر لئے جائیں گے اگرچہ پیغمبر خدا سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے، مقصود دوسروں کو سنانا ہے تاکہ شرک کی قباحیت اور شاعت ان پر ظاہر ہو جائے۔

يُضَعِّفُ لَهَا الْوَعْدَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قرآن کی ایک اور آیت: مَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا يَجْزِيهِ الْاَمْتِلُهَا سے اس مضمون کو قوت دے، کیونکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا اس کے برابر ہی ہوگی اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ازدواج مطہرات کو حضور ﷺ کی نافرمانی پر دوگنی سزا ہوگی، جواب یہ ہے کہ اس خاص صورت میں دوگنی سزا گناہ سے زیادہ ہرگز نہیں، بلکہ بالکل اس کے برابر ہے، کیونکہ وہ گناہ ہی ایسا ہے کہ دوسروں کے گناہ سے بڑھا ہوا ہے تو سزا بھی دوسروں کی سزا سے زیادہ ہونی چاہیے۔

اس میں دلالت ہے کہ جس کی فضیلت زیادہ اس کا عصیان اور طاعت بھی زیادہ ہے، یعنی علماء و بڑے بڑے درجہ کے لوگوں پر گرفت عام لوگوں کی گرفت سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اسی طرح ان کا اجر و ثواب بھی عام لوگوں کے اجر و ثواب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ اللہ میں جو اصل مشہور ہے کہ: ”زندیکان را بیش بود حیرانی“ تو آیت سے اس اصل کی بھی تائید ہوتی ہے۔

فائدہ بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اگر بالفرض تم میں کسی سے کوئی بد اخلاقی کا کام ہو جائے تو جو سزا اور سزا کو اس پر ملتی ہے اس سے دگنی سزا ملے گی۔

”اور اللہ پر آسان ہے“: یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زودیت سزا دینے سے اللہ کو روک نہیں سکتی۔

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُمْ فَلَهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے دیویں ہم اس کو اس کا ثواب دو بار

وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی

خلاصہ تفسیر۔ اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی (یعنی جن امور کو اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے ان کو ادا کرے گی اور خود رسول اللہ ﷺ کی زوجہ ہونے کے جو حقوق وغیرہ واجب ہیں وہ سب ادا کرے گی، کیونکہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو حقوق آپ کے ہیں ان کا ادا کرنا خدا کی اطاعت میں داخل ہے) اور (واجبات کے علاوہ میں سے جو) نیک کام (ہیں ان کو) کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب (بھی) دو بار دیں گے اور ہم نے اس کے لئے (عہدہ شدہ دہرے اجر کے علاوہ) ایک (خاص) عہدہ روزی (جو جنت میں حضور ﷺ کی ازواج کے لئے مخصوص ہے اور اس وجہ سے ثواب کے علاوہ ہے) تیار کر رکھی ہے۔

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُمْ فَلَهُ وَرَسُولُهُ: یہ کلام بھی بطور شرط اور تطبیق کے ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات متقی نہ تھیں، معلق کلام وقوع اور عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا، اس شرط سے فقط یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول خدا سے فقط زوجیت کا تعلق اور محض ظاہری نسبت و اتصاف فضیلت اور شرف کے لئے کافی نہیں جب تک کہ درج اور توقی اس کے ساتھ نہ ہو اور واقعات اور حالات سے در کتاب و سنت کی شہادت سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ الحمد للہ ازواج مطہرات از ول تا آخر تم زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم رہیں، حضور پر نور ﷺ کی حیات میں بھی اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا: وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُمْ بَعْدَ اٰبَاءِ اَزْوَاجِ مطہرات دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ ﷺ کی زوجہ ہیں۔

نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ: ازواج مطہرات کو حضور ﷺ کی اطاعت پر دو ہر ثواب اور نافرمانی پر دو گنی سزا ہونے کی وجہ نبی کی زوجیت کا شرف ہے جیسا کہ فی ساء النہی میں اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ خاص ہو گوس کی نافرمانی بھی وروس کی نافرمانی سے سخت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی اطاعت بھی دوسروں کی اطاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ ازواج مطہرات کی خدمت و اطاعت بہ نسبت دوسروں کی اطاعت کے حضور ﷺ کے لئے زیادہ راحت پہنچانے والی تھی، اسی طرح ان کی نافرمانی بھی زیادہ ایذا دینے والی ہوگی، اور حضور ﷺ کی راحت و رسانی مطلقاً موجب ثواب ہے تو زیادہ رحت و رسانی اور زیادہ ثواب کا سبب ہے، در آپ کو یہ از رسانی مطلقاً گناہ کا سبب ہے تو زیادہ، یہ از رسانی زیادہ گناہ کا سبب ہے۔

ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت کہ ان کے عمل کو دو ہر ثواب ملے عام، مت کے اعتبار سے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مت میں کسی فرد یا جماعت کو کسی خصوصیت سے ایسا انعام نہ بخشا جائے کہ اس کو دو ہر ثواب ملے، چنانچہ اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے: اُولَئِكَ يُوْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، اور قیصر روم کے نام جو نامہ مبارک رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا اس میں اس ارشاد قرآنی کی وجہ سے آپ نے قیصر روم کو یہ لکھا کہ: "يُوْتِيكَ اللّٰهُ اَجْرًا مَرَّتَيْنِ" اہل کتاب جو اسلام لائے ان کے متعلق تو خود قرآن میں "اَجْرًا مَرَّتَيْنِ" کی تصریح ہے، اور ایک حدیث اور بھی ہے جس میں تین آدمیوں کے لئے اس طرح دو ہر اجر مذکور ہے، اس کی تفصیل سورۃ قصص میں آیت: يُوْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ کے تحت میں لکھی گئی ہے۔

قرآن کریم نے دو ہرے عذاب کے سلسلہ میں تو صرف فاحشہ مہینہ پر یہ عذاب مرتب کیا ہے، مگر دو ہرے اجر و ثواب کے لئے کئی شرطیں رکھی ہیں: ومن یقنت منکم لله ورسوله و تعمل صالحاً، اس میں قنوت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طاعت شرط ہے، پھر عمل صالح شرط

ہے، سبب یہ ہے کہ اگر ثواب تو اسی وقت ملتا ہے جب اعانت مکمل ہو اور سزا کے لئے ایک گناہ بھی کافی ہے۔

***

فائدہ: جتنی نیکی اور اطاعت پر جتنا اجر دوسروں کو ملے اس سے دو گنا ملے گا اور مزید برآں ایک خاص روزی عزت کی عطا ہوگی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی بڑے درجہ کا لازم ہے کہ نیکی کا ثواب دو گنا اور برائی کا عذاب دو گنا“، خود پیغمبر ﷺ کو فرمایا: **إِذَا لَا ذَنْبَكَ ضَعَفَ الْخَيْرُ وَوَضَعَفَ الشَّرُّ** (الاسراء: ۷۵)۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں لے اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو پھر لالچ کرے کوئی جس کے

فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝۷

دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول ۷۔

خلاصہ تفسیر: یہاں تک ازواج مطہرات سے آپ ﷺ کے حقوق کے متعلق خطاب تھا، اب آگے عام احکام کے متعلق زیادہ اہتمام کے لئے خطاب ہے کہ:

اے نبی کی بیویوں! (مخض اس بات پر مت پھول جانا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اس لئے عام عورتوں سے ممتاز ہیں، اور ہمارے لیے بھی نسبت و شرف کافی ہے، سو یہ دوسرے مت کرنا، یہ بات صحیح ہے کہ) تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو (بیشک ان سے ممتاز ہو مگر مطلقاً نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے وہ یہ کہ) اگر تم تقویٰ اختیار کرو (تب تو واقعی اس نسبت کی وجہ سے تم کو دوسروں پر شرف و فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ ثواب دو گنا ملے گا، اور اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو اس نسبت کی وجہ سے تم کو گناہ بھی اور دوسروں سے زیادہ ہوگا، جب یہ بات ہے کہ تقویٰ کے بغیر نری نسبت کچھ نہیں) تو (تم کو احکام شرعیہ کی پوری پابندی عموماً دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے، خصوصاً ان احکام کی جو آگے مذکور ہیں، اور وہ احکام یہ ہیں کہ: تم (نا محرم مرد سے) بولنے میں (جب کہ ضرورت کے وقت بولنا پڑے) نزاکت مت کرو (اس کا مطلب یہ نہیں کہ قصداً نزاکت مت کرو، کیونکہ اس کا برا ہونا تو واضح اور بدیہی ہے، دوسرے مخاطب یعنی ازواج مطہرات میں اس کا احتمال بھی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی اور طبعی نزاکت ہوتی ہے، اس انداز کو مت بروتو) کہ (اس سے) ایسے شخص کو (طبعاً) خیال (فاسد پیدا) ہونے لگتا ہے، جس کے قلب میں خرابی (اور برائی) ہے (بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو) اور قاعدہ (حفت) کے موافق بات کہو (یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو کہ یہ انداز عصمت کا محافظ ہے، اور یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بد اخلاقی وہ ہے جس سے کسی کے قلب کو ایذا پہنچے اور فاسد طبع کے روکنے سے ایذا لازم نہیں آتی)۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ یہ اور اگلی آیات میں آنے والی سب ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ تم ہی مسلمان عورتیں ان کی مامور ہیں، مگر یہاں ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب کر کے اس پر متوجہ کیا ہے کہ یہ اعمال و احکام جو سب مسلمان عورتوں کے لئے لازم و واجب ہیں آپ کو ان کا اہتمام دوسروں سے زیادہ کرنا چاہئے اور آیت: **لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ** سے یہی خصوصیت مراد ہے، مزید تفصیل اگلی آیت کے ذیل میں آرہی ہے۔

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ: اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ازواج مطہرات متقی نہ تھیں، بلکہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ فضیلت کا مدار تقویٰ پر ہے، دوسرا مطلب محاورہ کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے **الَّتِي اتَّقَيْتُنَّ** کے معنی ”دمتی علی التقویٰ“ ہوں، یعنی جس طرح اب متقی ہو اسی طرح اگر متقی رہو تب دوسروں سے افضل رہو گی۔

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ: اس میں فتنہ کے، سبب سے بھی بچنے کا حکم ہے، یعنی جیسے فتنہ سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی فتنہ کے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے، اگرچہ سبب بعید ہی کیوں نہ ہو، خاص طور پر عورتوں سے کہ ان کا فتنہ بہت ہی سنگین و سخت ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ و مہورتوں کی طرح نہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لیے انتخاب فرمایا اور امہات المؤمنین بنایا، لہذا اگر تقویٰ و طہارت کا بہترین نمونہ پیش کرو گی جیسا کہ تم سے متوقع ہے، اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اور بالفرض کوئی بری حرکت سرزد ہو تو اسی نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور قبیح سمجھی جائے گی۔ غرض بھلائی کی جانب ہو یا برائی کی عام سوسنات سے تمہاری پوزیشن ممتاز رہے گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر تقویٰ اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی ہو تو غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے (جس کی ضرورت خصوصاً امہات المؤمنین کو پیش آتی رہتی ہے) نرم اور دلکش لہجہ میں کلام نہ کرو، بدشہ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر یک نرمی اور نزاکت رکھی ہے، لیکن پاکباز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتیٰ المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدرے خشونت اور روکھا پن ہو اور کسی بد باطن کے قہمی میلان کو اپنی طرف جذب نہ کرے، امہات المؤمنین کو اس بارے میں اپنے مقام بند کے لحاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے تاکہ کوئی بیمار اور روگی دل کا آدمی بالکل اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔

حضرت شاہ صاحب ”لکھتے ہیں کہ: ”یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو اور بات بھی بھلی در معقول ہو۔“

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلائی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا و ستور تھ پہلے جہالت کے وقت میں ۱۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ

اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی ۲۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے گفتگو کے متعلق حکم فرمایا، آگے پردہ کے متعلق ارشاد ہے، ان دونوں میں امر مشترک فقط عفت ہے۔

اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو (مراد اس سے یہ ہے کہ محض کپڑ، آؤڑھ لپیٹ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو، بلکہ پردہ اس طریقہ سے کرو کہ بدن مع لباس نظر نہ آئے، جیسا کہ آج کل شرفاء میں پردہ کا طریقہ متعارف ہے کہ عورتیں گھروں ہی سے نہیں نکلتیں، البتہ ضرورت کے مواقع دوسری دلیل سے مستثنیٰ ہیں) اور (آگے اسی حکم کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) قدیم زمانہ جہالت کے دستور کے موافق مت پھرو (جس میں بے پردگی رائج تھی اگرچہ بد فحش ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک عفت کے متعلق احکام تھے) اور (آگے دوسرے شرعی احکام کا ارشاد ہے کہ) تم نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ (اگر نصاب کی مالک ہو) دیا کرو (کہ یہ دونوں اسلام کے عظیم شعائر و ارکان میں سے ہیں، اس لئے ان کو بطور خاص ذکر کیا) اور (بھی جتنے احکام ہیں اور تم کو معلوم ہیں سب میں) اللہ کا اور اس کے رسول ﷺ کا کہنا مانو۔

گذشتہ اور اس آیت میں پانچ ہدایات یا احکام دیے: ① محارم یعنی غیر مردوں سے کلام میں نرمی و نزاکت سے اجتناب ② گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلتا ③ نماز کی پابندی ④ زکوٰۃ کی ادائیگی ⑤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ کل پانچ ہدایات ہیں جو عورتوں کے لئے مہمات دین میں سے ہیں، اور یہ پانچوں ہدایات سب مسلمانوں کے لئے عام ہیں، الفاظ کے اعتبار سے مذکورہ پانچوں احکام کی مخاطب بظاہر زواج مطہرات ہیں، یعنی ظاہری طور پر حکم خاص نظر آتا ہے مگر دلالت کے اعتبار سے تمام عورتوں سے مطلوب ہے، کیونکہ ان احکام سے عفت و پاکیزگی کی حفاظت مقصود ہے، اور یہ عفت و پاکیزگی کی حفاظت کا حکم سب عورتوں کے لیے عام ہے، جیسا کہ مقاتل نے لاقبر جن کی تفسیر میں کہا ہے: ”ثم عمت نساء المؤمنین فی“

التبرج“، بلکہ غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر عورتوں کے لیے تو یہ احکام بدرجہ اولیٰ ہیں، کیونکہ ان احکام کی علت فتنہ و فساد کے ذرائع کو رد کنا ہے جیسا کہ: فیطمع الذی فی قلبہ مرض اس پر دلالت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسری عورتیں فتنہ و فساد سے روکے جانے کی زیادہ محتاج ہیں، نیز و قرن فی بیوتکن کی ضد عدم قرار یعنی گھر میں نہ رہنے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کو جاہلیت سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ خود عدم قرار کی مذمت اور برائی کے لیے کافی ہے اور ظاہر ہے کہ عدم قرار جب ایسا مذموم اور برا ہے تو دوسری عورتوں کے لیے بھی ہرگز جائز نہیں ہو سکتا، نیز احادیث میں بھی اس قسم کے مضامین کثرت کے ساتھ وارد ہیں کہ: ”المرأة عورة فإذا خرجت استثرت فہا الشیطان“ یعنی عورت سراپا ستر ہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے سراٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، ان جیسی احادیث بھی ان احکام کے عام ہونے پر دلالت کرنے میں کافی و شافی ہیں، چنانچہ مذکورہ دلائل سے ان احکام کا عام ہونا ثابت ہو گیا۔

شبہ ہوتا ہے کہ جب یہ احکام عام ہیں تو پھر یہاں امہات المؤمنین کو بھی خاص خطاب کر کے کیوں ذکر فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وعظ امہات مؤمنین کو ہے اس لیے وہی خطب ہیں مگر اس سے ہرگز یہ دلیل نہیں آتا کہ حکم بھی صرف انہی کے ساتھ خاص ہو، بلکہ عام سب کے لیے عام ہے، اور اگر آیت میں: لستن کا حد من النساء سے ان احکام کے ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہونے کا شبہ ہو تو اس کے جو معنی خلاصہ تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں اس سے اس شبہ کی اصل گنجائش نہیں رہتی۔

وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ: اس میں عورتوں پر گھروں میں رہنے کو واجب کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لئے گھر سے باہر نکلنا مطلقاً ممنوع اور حرام ہو، مگر اول تو خود اسی آیت سے لا تہلجن سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مطلقاً خروج ضرورت ممنوع نہیں، بلکہ وہ خروج ممنوع ہے جس میں زینت کا اظہار ہو، دوسرے سورۃ احزاب کی آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں خود: یدنین علیہن من جلا بیہن کا حکم یہ بتل رہا ہے کہ کسی درجہ میں عورتوں کے لئے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی ہے بشرطیکہ برقع وغیرہ کے پردہ کے ساتھ نکلیں۔

اس کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ نے مواضع ضرورت کا اس حکم سے مستثنیٰ ہونا ایک حدیث میں واضح فرمادیا، جس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا: ”قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکں“، یعنی تمہارے لئے اس کی اجازت ہے کہ اپنی ضرورت کے لئے گھر سے نکلو، پھر رسول اللہ ﷺ کا عمل آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اس پر شاہد ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے جیسا کہ حج و عمرہ کے لئے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ازواج مطہرات کا جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اسی طرح بہت سے غزوات میں ساتھ جانا ثابت ہے، اور بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنے والدین وغیرہ سے ملاقات کے لئے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں اور عزیزوں کی بیمار پری اور تعزیت وغیرہ میں شرکت کرتی تھیں، خلاصہ یہ ہے کہ آیت نو قرن فی بیوتکن کے مفہوم سے باشارات قرآن اور بحمل نبی کریم ﷺ اور باجماع صحابہ مواقع ضرورت مستثنیٰ ہیں، جن میں عبادات حج و عمرہ بھی داخل ہیں اور ضروریات طبعیہ و دین اور اپنے محارم کی زیارت، عیادت وغیرہ بھی، اسی طرح اگر کسی کے نفقہ اور ضروریات زندگی کا کوئی اور سامان نہ ہو تو پردہ کے ساتھ محنت مزدوری کے لئے نکلتا بھی، اہل بیتہ مواقع ضرورت میں خروج کے لئے شرط یہ ہے کہ اظہار زینت کے ساتھ نہ نکلیں، بلکہ برقع یا جلباب (بڑی چادر) کے ساتھ نکلیں۔

وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجُ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُولٰی: لفظ ”تبرج“ کے اصلی معنی ظہور کے ہیں اور اس جگہ اس سے مراد غیر مردوں پر اپنی زینت کا اظہار ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں: غیور متبرجت بزینتہ آیا ہے، اور ”قدیم جاہلیت“ سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور اس کے مقابلہ میں ایک مابعد کی جاہلیت ہے کہ احکام اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے بعد بھی ان پر عمل نہ کیا جائے، پس جو تبرج اسلام کے بعد ہو گا وہ جاہلیتِ آخری ہے، اس لئے تشبیہ میں بطور خاص جاہلیتِ اولیٰ ہی کو ذکر کیا، کیونکہ مشہد اور مشہد بہ میں تقدیر ضروری ہے، مطلب یہ کہ جاہلیتِ آخری جاری کر کے جاہلیتِ اولیٰ کا اقتداء نہ کرو جس کے مثالے کو اسلام آیا ہے۔

وَالْمُحَنِّ الصَّلٰوۃَ وَالْمُنْفِقَ الزَّكٰوۃَ: ان آخری تین ہدایات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہوں،

کیونکہ نماز، زکوٰۃ اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کون سا مسلمان مرد و عورت مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟^{۱۹}، باقی پہلی دو ہدایتیں جو عورتوں کے پردہ سے متعلق ہیں ذرا غور کرنے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لئے یہی حکم ہے، رہا یہ معاملہ کہ ان ہدایات کے ذکر سے پہلے قرآن نے یہ فرمایا ہے: لَسْتَنَ كَا حِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ اَتَّقِيْنَ، یعنی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں اگر وہ تقویٰ اختیار کریں، اس سے بظاہر تخصیص معلوم ہوتی ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ تخصیص احکام کی نہیں، بلکہ ان پر عمل کے اہتمام کی ہے، یعنی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی شان سب سے اعلیٰ و رفیع ہے، اس لئے جو احکام تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہیں ان کا اہتمام ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہئے، واللہ بجانہ و تعالیٰ اعلم۔

جاننا چاہئے کہ ان آیات کا نزول اگرچہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہوا مگر حکم عام ہے، ان آیات کا تمام سیاق و سباق ازواج مطہرات کی نفی صلیت کے بیان میں ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ازواج مطہرات کی شان اور عورتوں جیسی نہیں وہ نبی کی ازواج ہیں اور امہات المؤمنین ہیں، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کریں تو ان کو وہ ہر اجر ہے، اور اگر محصیت کریں تو وہ ہر عذاب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اطاعت خدا اور رسول اور تقویٰ اور اعلیٰ صالحہ کی بجائے صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح سمجھو کہ: وَقَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِیْ میں اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن قرآنی الہیوت کا حکم اور تہرج جاہلیت کی ممانعت ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ عام مومنات کے لئے ہے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر پھرنا اور غیروں سے کلام کرنا، بلاشبہ ہر مسلمان عورت پر حرام ہے اس میں ازواج مطہرات کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ ہر ادنیٰ عقل والا جانتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنسی اور دل لگی بھی ہو بلاشبہ وہ جب فتنہ ہے ورنہ کا مقدمہ ہے جس میں کسی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نہیں، اس فتنہ کا، نہاد بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورتیں اپنے گھروں ہی میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر شدید ضرورت کی بناء پر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کو ڈھک کر نکلیں، عورت کے گھر سے باہر نکلنے کی یہ تمام قیود احادیث سے ثابت ہیں۔

جس طرح ان آیات میں، اگرچہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے مگر نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اطاعت رسول کا حکم ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مومنات و مسلمات پر یہ تینوں حکم فرض اور لازم ہیں، اسی طرح قرآنی الہیوت اور ترک تہرج کا حکم بھی ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام مومنات و مسلمات اس حکم کی مکلف اور پابند ہیں چونکہ حق جل شانہ کا ارادہ یہ ہے نبی کے گھرانہ کو فواحش اور منکرات سے بالکل پاک کر دے، اس لئے ان آیات میں خاص طور پر ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا کہ تمہاری شان عام مومنات جیسی نہیں اس لئے تم کو اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ و صبر میں سب سے آگے ہونا چاہئے تاکہ تمہارے لباس تقویٰ و طہارت پر اور تمہاری چادر عصمت و نزاہت پر کسی فاحشہ کا میل یکیں اور گرد و غبار بھی نہ لگنے پائے تم دنیا کی عورتوں کے لئے مثال اور نمونہ ہو لہذا تم سب کا کامل و مکمل ہونا چاہئے، پھر دیکھو کہ اسی سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَاۤیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَّا زَٰوَاجُکَ وَبَنَاتُکَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِیْنَ یَذُنُّنَّ عَلَیْکَ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ اِنَّ اٰیٰتِیْ فِیْ الذِّکْرِ لَیِّنَّ لِلَّذِیْنَ عَلِمُوا سُوْرٰتِیْ مِنْ نَّبِیِّیْنَ اُولٰٓئِیْہِمْ کُوْنُوْا مِنْ اُولٰٓئِیْہِمْ کی بیویوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو منہ ڈھکنے کا حکم دیا ہے، پس اسی طرح سمجھو کہ قرآنی الہیوت فقط ازواج مطہرات ہی پر فرض نہیں، بلکہ تمام مومنات اور مسلمان پر فرض ہے اور تہرج جاہلیت تمام مسلمان عورتوں کے حق میں حرام ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں جس قدر بھی احکام مذکور ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام عورتوں کے لئے عام ہیں، البتہ ازواج مطہرات کے حق میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے سب سے زیادہ موکد اور مہم بالشان ہیں جیسے عالم دین پر بہ نسبت جاہل کے احکام شریعت کی پابندی زیادہ لازم ہے، اسی طرح ان احکام کی پابندی ازواج مطہرات کے لئے تمام عورتوں سے زیادہ لازم اور موکد ہے، اس لئے کہ وہ اہل بیت نبی ہیں اور امہات المؤمنین ہیں، اس لئے ان کا فریضہ اور ذمہ داری تمام عورتوں سے بڑھ کر ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ احکام ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں، جب علت عام ہے تو لامحالہ حکم بھی عام ہوگا، کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس کے کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ آیت مذکور میں تہرج جاہلیت تک بے حیائی کی

روک تھام کے لئے جو تین حکم دیئے گئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں اور دیگر خواتین کے لیے ہر بے حیائی جائز ہے، نماز، زکوٰۃ، اطاعت خدا اور رسول، تقویٰ اور اعمال صالحہ میں سے کوئی چیز ان پر فرض نہیں، اس لئے کہ ان آیات میں تمام خطابات صرف ازواج مطہرات کو ہیں۔

غرض یہ کہ جو احکامات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، البتہ ازواج مطہرات کے لئے ان کے تقدس اور طہارت اور عورتیت کی وجہ سے ان احکام کی پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری ہے اور لازم ہے، پس ثابت ہو گیا کہ قرآنی المیوت تمام مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے، اور بلا ضرورت منہ کھولے گھر سے باہر نکلنا، بلاشبہ موجب معصیت اور عمل فتنہ و فساد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”المرأة عورة فادأخر جب استشر فہا الشیطان“ یعنی عورت سراپا ستر ہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے سراٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، پس اس تقریر سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ ہر رے ہاں جو پردہ رائج ہے وہ بلاشبہ پردہ شرعی ہے جو قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے، معذ اللہ پردہ مروجہ کوئی قومی رسم نہیں جیسے کہ آزاد منشوں کا خیال ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی، سلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں، اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسام کب برداشت کر سکتا ہے، اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں بٹھریں اور نہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر حسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں، امہات المؤمنین کا فرض اس معاملہ میں بھی دروں سے زیادہ مؤکدہ ہوگا جیسا کہ لستن کا حد من النساء کے تحت میں گزر چکا، باقی کسی شرعی یا طبعی ضرورت کی بناء پر بدون زیب و زینت کے مبتدل اور ناقابل اعتناء لباس میں مستشر ہو کر احیاناً باہر نکلنا بشرطیکہ حول کے اعتبار سے فتنہ کا مظنہ نہ ہو، بلاشبہ اس کی اجازت نصوص سے نکلتی ہے اور خاص ازواج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن شاربغ کے ارشادات سے یہ بدلتہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسنداسی کو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہر حال اپنے گھر کی زینت بنے اور باہر نکل کر شیطان کو تاک جھانک کا موقع نہ دے، اس کی تفصیل ہمارے رسالہ ”حجاب شرعی“ میں ہے۔

رہا ”ستر“ کا مضمون یعنی عورت کے لیے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے کھلا رہنا جائز ہے، اس کا بیان سورہ نور میں گزر چکا۔

تنبیہ: جو احکام ان آیات میں بیان کیے گئے تمام عورتوں کے لیے ہیں، ازواج مطہرات کے حق میں چونکہ ان کا تاکد و اہتمام زیادہ تھا، اس لیے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا۔

میرے نزدیک ینسآء النبی لسنن کآحد من النساء تک ان احکام کی تمہیدی تھی، تمہید میں دو شقیں ذکر تھیں:

① ایک بے حیائی کی بات کا ارتکاب، اس کی روک تھام فلا تخضعن بالقول سے تدرج الجاہلیۃ الاولى تک کی گئی۔

② دوسری اللہ و رسول کی اطاعت اور عمل صالح، آگے واقمن الصلوٰۃ سے اجر اعظمت تک اس کا سلسلہ چلا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ برائی کے مواقع سے بچنا اور نیکی کی طرف سبقت کرنا سب کے لیے ضروری ہے مگر ازواج مطہرات کے لیے سب عورتوں سے زیادہ ضروری ہے، ان کی ہر ایک بھائی برائی وزن میں دو گنی قرار دی گئی۔ اس تقریر کے موافق فاحشۃ مہینہ کی تفسیر بھی بے تکلف سمجھ میں آگئی ہوگی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اوروں سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام رکھو، کیونکہ تم نبی سے اقرب اور امت کے لیے نمونہ ہو۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۱﴾

اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والو! اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے۔

خلاصہ تفسیر (اور ہم نے جو تم کو ان احکام کے اس التزام اور اہتمام کا مکلف کیا ہے تو تمہارا ہی نفع ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو (ان احکام کے بتانے سے تشریعا) یہ منظور ہے کہ اے (پیغمبر کے) گھر والو! تم سے (معصیت و نافرمانی کی) آلودگی کو دور رکھو، اور تم کو (ظاہری، باطنی،

عملی اور اخلاقی طور پر بالکل) پاک صاف رکھے (کیونکہ احکام کے جاننے سے اس آلودگی سے بچنا ممکن ہے جو مخالفت کے سبب ہو جاتی ہے اور آلودگی صفائی میں بھی مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہے)۔

أَهْلُ الْبَيْتِ: اس کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، یہاں دو باتیں اہم ہیں: ① اہل بیت سے کون کون مراد ہے؟ ② کیا اہل بیت معصوم ہیں؟ اس میں جو لفظ اہل بیت آیا ہے اس میں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد و آبائ بھی داخل ہیں، اس لئے بصیغہ مذکر فرمایا: عَنْكُمْ ويطهرکم، بعض آئمہ تفسیر نے ”اہل بیت“ سے مراد صرف ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے، حضرت عکرمہ و مقاتل نے یہی فرمایا ہے اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں ”اہل بیت“ سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا اور استدلال میں آیت پیش فرمائی: وَإِذَا كُنَ مَائِتِلَىٰ فِي بَيْوتِكُنَّ، اور سابقہ آیات میں یَنْسَاءُ الدَّهِيَّ کے الفاظ سے خطاب بھی اس کا قرینہ ہے، حضرت عکرمہ تو بزار میں منادی کرتے تھے، کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مہبلہ کرنے کے لئے تیار ہوں، لیکن حدیث کی متعدد روایات جن کو ابن کثیر نے اس جگہ نقل کیا ہے اس پر شاید ہیں کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ اور علی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ روئی چادر اوڑھے ہوئے تھے، حسن بن علی آگئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسین آگئے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل فرمایا، اس کے بعد حضرت فاطمہ پھر حضرت علی مرتضیٰ آگئے، ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: إِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا: ”اللّٰهُمَّ هُوَ اَهْلُ بَيْتِي“، ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ درحقیقت ان دونوں اقوال میں جو آئمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے وہی مراد ہیں یہ اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں، اس لئے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں، اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبہ کا متحمل نہیں، اور حضرت فاطمہ و علی و حسن و حسین بھی ارشاد نبوی کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نساء الدہی کے عنوان سے خطاب اور ان کے لئے صیغہ مونث کے استعمال فرمائے گئے ہیں، سابقہ آیات میں: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ مِنْ آخِرَتِكُمْ سَبْ صِيغے مونث کے استعمال ہوئے ہیں اور آگے پھر وَإِذَا كُنَ مَائِتِلَىٰ میں بصیغہ تانیث خطاب ہوا ہے، اس درمیانی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر بصیغہ مذکر عَنْكُمْ اور يطهرکم فرمایا بھی اس پر شاہد قوی ہے کہ اس میں صرف ازواج ہی داخل نہیں کچھ رجاء بھی ہیں۔

یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی عباء میں داخل کر کے فرمایا: ”اللّٰهُمَّ هُوَ اَهْلُ بَيْتِي“ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ويطهرکم تطہیر کی فضیلت میں داخل اور شامل فرما اور ان کو بھی اس کرامت میں شریک فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضرت علی و فاطمہ و حسین رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں داخل اور شامل فرما اور ان کو بھی اس کرامت میں شریک فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مذکورہ حضرات کو عباء میں داخل کر کے دعا فرمائی تو ام المومنین ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرمالیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عباء میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو، کیونکہ ان تمام آیات کا نزول تمہاری ہی بارے میں ہے اور ان آیات میں ازواج مطہرات کی کو ہیں اور ازواج مطہرات ہی ان خطابات کی اولین مخاطب ہیں، لہذا ان کے لئے اس قسم کے عمل کی اور کسی قسم کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں، ان کا اہل بیت ہونا تو قطعی اور یقینی ہے، البتہ وہ اور داماد کی، ولاد کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے

کہ ان کو حضور ﷺ کا گھرانہ قرار دیا جائے یا ان کو مستقل اور علیحدہ گھرانہ سمجھا جائے، اس لئے حضور ﷺ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر یہ دعا کی: ”اللہم ہولاء اہل بیٹی“ اُنح تاکہ اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازواج مطہرات کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو اللہ نے نبی ﷺ کے گھرانہ کے لئے ارادہ فرمایا ہے، اگر اس آیت کا اصل نزول حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں ہوتا تو آپ ﷺ کو دعا کی ضرورت نہ ہوتی۔

غرض یہ کہ عباد میں داخل کر کے دعا کرنا ان لوگوں کے لئے تھا کہ جن کے اہل بیت ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو سکتا تھا اور ازواج مطہرات کا تو اہل بیت ہونا ایسا قطعی اور یقینی تھا کہ جس میں کسی قسم کے شبہ کا امکان ہی نہ تھا اس لئے ان کو عباد میں داخل کرنے اور اللہم ہولاء اہل بیٹی کہنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، حضرت علی اور حضرت ام سلمہ سے اجنبی تھے اس لئے ان کے ساتھ ام سلمہ کو عباد میں کیونکر داخل کیا جاسکتا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ کو بڈیا، اور اپنی کساء میں داخل کر کے ان کے لئے دعا فرمائی، اور جس طرح احادیث میں حضرت علی اور ان کی اولاد کو عباد میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباس اور ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کو اور ان کی اولاد کو اپنی کساء میں داخل کر کے دعا فرمائی۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کی فضیلت اور کرامت کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آنحضرت ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ یہ آیتیں اگرچہ خاص ازواج ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور آیت ہذا سے پہلے اور اس تمام رکوع میں تمام خطابات ازواج مطہرات ہی کو ہیں، اور وقرن فی بیوتکم میں اور واذ کرن ما یتلی فی بیوتکم میں بیوت کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی ہے جو اللہ کے خاص الخاص عنایات پر دلالت کرتی ہیں اس لئے آپ ﷺ کا دل چاہا کہ اہل بیت کے عموم میں اپنی اولاد کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اے اللہ اعلیٰ اور فاطمہ اور حسین یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اس خاص رحمت اور کرامت اور عنایت میں شریک فرما، خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم عام میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اور ذریت اور اور داور بنی امیہم سب داخل ہیں اور سب اس بشارت اور کرامت میں شریک اور داخل ہیں، کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے: ”العبارة لعموم اللفظ لا خصوص السبب“ یعنی اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب کا، آیت کا نزول اصلاً اگرچہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہوا ہے مگر عموم لفظ کی وجہ سے اور حضور ﷺ کی دعا کی وجہ سے تمام اہل بیت کو شامل کیا گیا ہے۔

نیز قرآن کریم کا محاورہ بھی یہی ہے کہ ”اہل بیت“ کے مفہوم میں زوجہ اصلاً داخل ہے، حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب ملنگ نے ان کو بیٹے کے پیدائش کی بشارت دی اور پیرانہ سالی میں ان کی اہلیہ کو اس بشارت پر تعجب ہوا تو فرشتوں نے ان کی اہلیہ کو مخاطب کر کے کہا: قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کے خطاب میں حضرت سارہ علیہا السلام داخل ہوئیں، کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہے اور فرشتوں نے حضرت سارہ علیہا السلام ہی کو ”اہل البیت“ سے خطاب کر کے ان کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں دی ہیں، فرشتوں نے نبی کی زوجہ پر لفظ ”اہل البیت“ کا اطلاق کیا، معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اور تعجبین کا اصل خطاب حضرت سارہ علیہا السلام کو ہے جو صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت میں اہل بیت کو بلفظ مذکر علیکم خطاب کیا اور علامہ زحشری نے لکھا ہے کہ اظہر رحمت و کرامت کے لئے عورتوں کے لئے مذکر کی ضمیریں لانا کلام عرب میں شائع اور ذائع ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے: قال لاهلہ امکثوا، در نہ ظاہر کے مطابق امکثی یا امکثن ہونا چاہئے تھا، اس قسم کے مواقع میں صیغہ مذکر اور خطاب مذکر لفظ اہل کی رعایت سے لایا گیا ہے کہ وہ اصل میں مذکر ہے۔

وَيُطَهَّرُ كُمْ تَطْهِيراً: دوسری بات آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ: وَيُطَهَّرُ كُمْ تَطْهِيراً، ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ہدایات کے ذریعہ انہیں شیطانی اور معاصی اور قباہ سے حق تعالیٰ اہل بیت کو محفوظ رکھے گا، اور پاک کر دے گا، خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر تشریحی مراد ہے، تکوینی

تطہیر جو خاصہ انبیاء ہے وہ مراد نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اہل بیت سب معصوم ہوں اور ان سے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی گناہ مرزد ہونا ممکن نہ ہو، جو کوئی تطہیر کا خاصہ ہے، اہل تشیع نے اس آیت میں جمہور امت سے اختلاف کر کے اول قولنظ "اہل بیت" کا صرف اولاد و عصبات رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا جس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے، دوسری آیت مذکورہ میں تطہیر سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم ثابت کیا، اہل سنت و جماعت کے نزدیک گندگی دور کرنے اور پاک صاف کرنے سے معصوم بنانا اور عصمت عطا کرنا مراد نہیں، بلکہ معاصی و نقائص کا ازالہ مراد ہے جس کو تزکیہ نفس، تخلیہ اور تجلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہاں تطہیر سے تجلیہ و باطن اور تئیر قلب مراد ہے، علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں: "والمعنی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الذنوب والمعاصی ویحلیکم بالطاعة والتقوی تحلیۃ بلیغۃ فیما امرکم"، یعنی اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے خطاؤں اور گناہوں کی گندگی دور کر دے اور طاعت اور تقویٰ سے تم کو خوب مزین اور آراستہ کر دے کہ اللہ نے تم کو جو حکم دیا ہے اس میں کی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں سے اللہ کا منشا یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ان احکام پر عمل کر کے بالکل پاک اور صاف ستھرے ہو جائیں اور ان کا ظاہر اور باطن ایسا معطر اور مطہر اور منور ہو جائے کہ جو نبی کے گھر اندر کے مناسبت اور شایان شان ہو اور ان کی صفائی اور ستھرائی اور دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو پس اگر تم نے ہماری ان ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کیا تو تم ہر ایسوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔

اور اگر بالفرض گندگی دور کرنے اور پاک صاف کرنے سے عطاء عصمت یعنی کسی کو معصوم بنانے کے معنی مراد لئے جائیں تو پھر اس سے تو صحابہ بدر بین کا بھی معصوم ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہ لفظ صحابہ کرام کے لئے بھی آیا ہے، لیکن یرید لیطہر کمہ ولیتمہ نعمتہ علیکم، اور حاضرین جنگ بدر کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے: ویذهب عنکمہ رجز الشیطان، پس اگر آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے تو مذکورہ بالا دو آیتیں تمام صحابہ کی اور خصوصاً صحابہ بدر بین کی عصمت کی دلیل بنیں گی، بلکہ مزید برآں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لئے اتمام نعمت یعنی نعمت پورا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اتمام نعمت کا مضمون اذہاب رجز اور تطہیر سے بڑھ کر ہے، نیز گزشتہ آیت میں: یعنی ویذهب عنکمہ رجز الشیطان میں اہل بدر کے لئے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا بدو ن عطاء عصمت کے ممکن نہیں اور اتمام نعمت اس پر مزید اضافہ ہے اس لئے کہ اتمام نعمت کا لفظ تمام فضائل اور کمالات کو حاوی ہے، پس اس صورت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام صحابہ کرام کی عصمت کے عوضاً اور اہل بدر کی عصمت کے خصوصاً قائل ہوا جائے، نیز اگر غور سے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہ آیت تطہیر سے عدم عصمت ثابت ہو جائے اس لئے کہ جو پہلے سے معصوم اور ظاہر ہو اس کی تطہیر کے ارادہ کے کیا معنی، تحصیل حاصل کا ارادہ بھی عقلاً قبیح ہے۔

لَیْذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسُ اَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہَّرَ کُمْ تَطْہِیْرًا: اس سے اہل بیت کے معصوم ہونے پر استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسری آیت میں عام مؤمنین کو ارشاد ہے: ولیکن یرید لیطہر کمہ۔

***

قائدہ: لہٰذا یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے رتبہ کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز و فائق ہو (جس کی طرف یطہر کمہ کے بعد تطہیرا بڑھا کر اشارہ فرمایا ہے) یہ تطہیر و اذہاب رجز اس قسم کی نہیں جو آیت وضو میں: وَلَیْکِنْ یُرِیدُ لَیْطَہَّرَ کُمْ وَلَیْتَمَّ نِعْمَتُہُ عَلَیْکُمْ (المائدہ: ۶) سے یا "بدر" کے قصہ میں: لیطہر کمہ بہ ویذهب عنکمہ رجز الشیطان (الندل) سے مراد ہے، بلکہ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو کمال اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے حصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں بن جاتے ہاں محفوظ کہلاتے ہیں، چنانچہ لفظ یرید اللہ لیذهب عنکمہ رجز فرماتا اور اراد اللہ منہ فرماتا خود اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت کیلئے عصمت ثابت نہیں۔

تنبیہ: لظہم قرآن میں تدریجاً کرنے والے کو ایک لمحہ کیلئے اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اہل بیت کے مدلول میں ازواج مطہرات یقیناً داخل ہیں، کیونکہ آیت ہذا سے پہلے اور پیچھے پورے رکوع میں تمام تر خطابات ان ہی سے ہوئے ہیں اور بیوت کی نسبت بھی پہلے و قرون فی

بیوتکن میں اور آگے نواذ کرن مایستلی فی بیوتکن میں ان کی طرف کی گئی ہے، اس کے علاوہ قرآن میں یہ لفظ عموماً اسی سیاق میں مستعمل ہوا ہے:

① حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سرہ کو خطاب کرتے ہوئے ملائکہ نے فرمایا: اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت (ہود) ② مطلقہ عورت باوجود یکہ نکاح سے نکل چکی، مگر عدت منقضی ہونے سے پہلے ”بیوت“ کی نسبت اسی کی طرف کی گئی، چنانچہ فرمایا: لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (الطلاق: ۱) ③ حضرت یوسف کے قصہ میں ”بیوت“ کو زینما کی طرف منسوب کیا: وَرَاوَدَتْهُ الْفَاحِشَةُ الْغَیْیَیْ هُوَیْیَ بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِیْہِ (یوسف: ۲۳)۔

بہر حال اہل بیت میں اس جگہ ازواج مطہرات کا داخل ہونا یقین ہے، بلکہ آیت کا خطاب اولاد ان ہی سے ہے، لیکن چونکہ اولاد دو مادہ بھی بنائے خود اہل بیت (گھر والوں) میں شامل ہیں، بلکہ بعض حیثیات سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں ”احق“ کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے آپ کا حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین (رضوان علیہم اجمعین) کو ایک چادر میں لے کر ”اللہم ھؤلاء اھل بیتی“ اُتخ دغیرہ فرماتا، یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے: ”الصلوۃ اھل البیت یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس“ اُتخ سے خطاب کرنا، اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ گو آیت کا نزول بظاہر ازواج کے حق میں ہوا اور ان ہی سے مخاطب ہو رہا ہے، مگر یہ حضرات بھی بطریق اولیٰ اس لقب کے مستحق اور فضیلت تطہیر کے اہل ہیں، باقی ازواج مطہرات چونکہ خطاب قرآنی کی اولین مخاطب تھیں، اس لیے ان کی نسبت اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۱۰﴾

اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی لہ مقرر اللہ ہے بھید جاننے والا خبردار ہے۔

خلاصہ تفسیر اور (چونکہ ان احکام پر عمل واجب ہے اور عمل موقوف ہے احکام کے جاننے اور ان کے یاد رکھنے پر، اس لیے) تم ان آیات الہیہ (یعنی قرآن) کو اور اس علم (احکام) کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چر چار بت ہے (اور یہ بھی پیش نظر رکھو کہ) بیشک اللہ تعالیٰ رازدار ہے (کہ دوس کی حالت کو بھی جانتا ہے اور) پورا خبردار ہے (کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے، اس لیے ظاہری، باطنی، خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے احکامات کی تعمیل اور نگرانی ہوں سے بچنے کا اہتمام واجب ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں، انہیں سیکھو، یاد کرو، دوسروں کو سکھاؤ اور اللہ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔

فائدہ: ۲۔ اس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید اور سچے کی باتیں ہیں اور وہ ہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے اس نے اپنے لطف و مہربانی سے محمد مصطفیٰ کو وحی کے لیے اور تم کو ان کی زوجیت کے لیے چن لیا، کیونکہ وہ ہر ایک کے احوال و استعداد کی خبر رکھتا ہے، کوئی کام یوں ہی بے جواز نہیں کر سکتا۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

تتحقق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرد اور ایمان دار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

اور سچی عورتیں اور محنت جھیلنے والے مرد اور محنت جھیلنے والی عورتیں ۱۔ اور بے رہنے والے مرد اور بے رہنے والی عورتیں ۲۔ اور خیرات کرنے والے مرد

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ کو اور حفاظت کرنے والی عورتیں

وَالَّذِیْنَ یُرِیْنَ اللّٰهَ کَثِیْرًا ۗ وَالَّذِیْزِیَّتْ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ۖ وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ۝۵۱

اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں، رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور ثواب بڑا اسے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں خاص ازواج مطہرات کی بشارت کا ذکر تھا اب عام بشارت کا ذکر ہے کہ جو مسلمان عورت احکام اسلام بجالائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، قنادہ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیتیں ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئیں تو عورتوں کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمارے لئے تو کچھ نازل نہیں ہوا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد اللہ کے یہاں کسی کامل ضائع نہیں، قرآن کریم میں اکثر و بیشتر خطاب صرف مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں احکام میں مردوں کی تابع ہوتی ہیں مگر ان آیات میں عورتوں کی دلجوئی کے لئے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا، اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ عورتوں کا علیحدہ مستقل ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ احکام دو انہیں مردوں اور عورتوں میں مشترک ہوتے ہیں۔

چٹک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں (مسلمین و مسلمات کی اس تفسیر پر اسلام سے مراد اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہوتے اور مومنین و مومنات میں ایمان سے مراد عقائد ہوتے جیسا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پوچھنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام و ایمان کے متعلق بھی یہی جواب دینا منقول ہے) اور فرما تیر داری کرنے والے مرد اور فرما تیر داری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں (اس راست بازی یعنی سچائی میں بات، عمل اور نیت سب کی سچائی آگئی، یعنی نہ وہ بات میں جھوٹے ہیں، نہ عمل میں کم ہمت اور ست ہیں، نہ نیت میں ریاکار ہیں اور نہ منافق ہیں) اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں (اس میں صبر کی سب قسمیں آگئیں، یعنی طاعات و عبادات پر ثابت قدم رہنا اور گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا اور مصائب پر صبر و تحمل کرنا) اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں (لفظ خشوع میں نماز و عبادت کا خشوع بھی داخل ہے کہ قلب سے بھی عبادت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اس کے مناسب رکھے اور اس میں عام تواضع بھی داخل ہے جو تکبر کے بالقابل ہے، یعنی یہ لوگ تکبر اور اپنی بڑائی سے بھی پاک ہیں اور نماز وغیرہ عبادات میں بھی خشوع و خضوع ان کا وظیفہ ہے) اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں (اس میں زکوٰۃ اور نفی صدقات سب داخل ہیں) اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا لے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں (یعنی جو اذکار فرض کے علاوہ نفی اذکار بھی ادا کرتے ہیں) ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی تکفیس اللہ کر اور سختیاں جھیل کر احکام شریعت پر قائم رہنے والے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ۵۱ تواضع و خاکساری اختیار کرنے والے۔ ۵۱ یا نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے۔

فائدہ: ۳۔ بعض ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ قرآن میں اکثر جگہ مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا کہیں نہیں اور بعض نیک بخت عورتوں کو خیال ہوا کہ آیات ساہجہ میں ازواج نبی کا ذکر تو یا عام عورتوں کا کچھ حال بیان نہ ہوا اس پر یہ آیت اتری، تاکہ تسلی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی اور جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ میدان کشادہ

ہے، یہ طبقہ انات کی دلچسپی کے لیے تصریح فرمادی، ورنہ جو احکام مردوں کے لیے قرآن میں آئے وہی عموماً عورتوں پر عائد ہوتے ہیں، جدا گانہ نام لینے کی ضرورت نہیں، ہاں خصوصی احکام الگ بتلا دیے گئے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایمان دار عورت کا جب کہ مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار

مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٣﴾

اپنے کام کا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر

خلاصہ تفسیر: پیچھے زید بن حارثہ کا قصہ اجمالاً آچکا ہے، اب آگے اسی قصہ کے متعلق دو مضمون مذکور ہیں، پہلے مضمون میں حضور ﷺ کے عظیم الشان حق کا بیان ہے، اس مضمون کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور ﷺ نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ سے کرنا چاہا، کیونکہ حضرت زید عام لوگوں میں غلام مشہور ہو چکے تھے اس لیے حضرت زینب اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جحش نے اس نکاح کی منظور سے عذر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کو گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا (اگرچہ وہ دنیاوی کی بات کیوں نہ ہو بطور وجوب کے) حکم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی) رہے (یعنی اس اختیار کی گنجائش نہیں رہتی کہ خواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے) اور جو شخص (حکم کے واجب ہونے کے بعد) اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ۖ يَهْدِي اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ لَكُلِّ فِرْعَوْنَ كَذِيبٍ ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٣﴾

اور ہمہ کے عموم میں حضرت زیدؓ سے نکاح کرنا داخل ہے، چنانچہ اس آیت کے سننے کے بعد وہ نکاح منظور کر لیا۔

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ: نیز اس آیت میں بھی آخری جملہ عام ہے جو تمام دنیاوی اور دنیاوی امور کو شامل، چنانچہ دنیاوی امور میں بھی اگر آپ ﷺ بطور تاکید کوئی حکم فرمادیں تو وہ واجب العمل ہوگا، اور حدیث تابیر میں جو ارشاد ہے: "اتمم اعلم بامور دنیاکم" کہ تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جاننے والے ہو، تو یہ ارشاد اس صورت میں ہے جب آپ ﷺ محض رائے اور مشورہ کے طور پر فرمائیں، اور یہی بات کہ پھر بلا تاکید فرمانے میں تو دنیاوی امور میں بھی، تباہ و تاراج واجب نہیں جیسے نوافل میں، پھر حدیث تابیر میں مذکورہ ارشاد کا مقابلہ: "إذا أمرتكم بشيء من الدين" سے کیا، معنی جواب یہ ہے کہ دینی امر میں ایک اتہام مطلق واجب ہے، یعنی اس دینی حکم کا اعتقاد رکھنا، بخلاف دنیاوی امر کے کہ اس کی مصلحت اور نافع ہونے کا اعتقاد بھی واجب نہیں، اور چونکہ حضرت زیدؓ کو قرآن سے مصوم ہو گیا ہوگا کہ آپ ﷺ بطور رائے اور مشورہ کے طلاق نہ دینے کا فرما رہے ہیں تو اس کو نہ ماننا معصیت میں داخل نہ ہوگا، جیسے آپ ﷺ نے حضرت بریرہؓ کو مغیث کے پاس رہنے کو فرمایا اور طلاق نہ لینے کا کہا، حضرت بریرہؓ نے یہ تحقیق کر کے کہ یہ حضور ﷺ کی محض سفارش ہے حکم نہیں ہے، تو انہوں نے اسے منظور نہیں کیا اور طلاق لے لی اور اس پر انہیں ملامت بھی نہیں ہوئی، جبکہ یہاں حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی سے حضور ﷺ نے بطور تاکید ارشاد فرمایا ہوگا۔

***

فائدہ: حضرت زینبؓ، امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، نبی کریم ﷺ کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں، آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں، یہ زید اصل سے شریف عرب تھے، لیکن لڑکپن میں کوئی عالم ان کو پکڑ لایا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ گیا، حضرت خدیجہؓ نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد آنحضرت ﷺ کو ہبہ کر دیا، جب یہ ہشیار ہوئے تو ایک تجارتی سفر کی تقریب سے اپنے وطن کے قریب سے گزرے، وہاں ان کے اعزہ کو پتہ لگ گیا، آخر ان کے والد، چچا اور بھائی حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ آپ ﷺ

معاوضہ لے کر ہمارے حوالہ کر دیں، فرمایا کہ معاوضہ کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے خوشی سے لے جاؤ، انہوں نے حضرت زیدؓ سے دریافت کیا، حضرت زیدؓ نے کہا کہ میں حضرت کے پاس سے جانا نہیں چاہتا، آپ ﷺ مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، حضرت نے ان کو آزاد کر دیا اور مستثنیٰ بنالیا۔

چنانچہ لوگ اس زمانہ کے رواج کے مطابق ”زید بن محمد“ کہہ کر پکارنے لگے تاکہ آیت: **أَدْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ** (الاحزاب: ۵) نازل ہوئی، اس وقت ”زید بن محمد“ کی جگہ پھر ”زید بن حارثہ“ رہ گئے، چونکہ قرآن کے حکم کے موافق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جدا کر دیا گیا تھا، شاید اس کی طمانی کے لیے تمام صحابہ کے مجمع میں سے صرف ان کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ ان کا نام قرآن میں نصیرِ معاد اور ہوا جیسا کہ آگے آتا ہے: **فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا**، بہر حال حضرت زینبؓ کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہؓ بظاہر غلامی اٹھا کر آزاد ہوئے تھے، اس لیے ان کی تیزان کے بھائی کی مرضی زیدؓ سے نکاح کرنے کی نہ تھی، لیکن اللہ و رسول کو منظور تھا کہ اس طرح کی سوہوم تفریقات و امتیازات نکاح کے راستہ میں حائل نہ ہوا کریں، اس لیے آپ ﷺ نے زینبؓ اور ان کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کریں، اسی وقت یہ آیت اتری اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ و رسول ﷺ کی مرضی پر قربان کر دیا، اور زینبؓ کا نکاح زید بن حارثہؓ سے ہو گیا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس اپنی جو رو کو اور ڈر اللہ سے

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ

اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ کھولا چاہتا ہے اور ڈرتا تھا لوگوں سے، اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو، پھر جب زید تمام کر چکا

مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

اس عورت سے اپنی غرض لے ہم نے اس کو تیرے کو نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جو رو میں اپنے لے پالکوں کی

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرض، اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا ۝

خلاصہ تفسیر اب دوسرے مضمون میں اس ایذا کی تفصیل ہے جس کا پیچھا اجمالاً بیان آچکا ہے کہ منافقین و کفار نے آپ پر طعن کیا تھا کہ بچے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب گذشتہ آیت کے نازل ہونے پر نکاح منظور کر لیا گیا تو اتفاق سے باہم مزاجوں میں موافقت نہ ہوئی، حضرت زیدؓ نے طلاق دینی چاہی اور حضور ﷺ سے مشورہ کیا، آپ نے سمجھا یا کہ طلاق مت دو، مگر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی تو خرکار طلاق کا ارادہ ظاہر کیا، اس وقت آپ ﷺ کو وحی سے معلوم ہوا کہ یہ ضرور طلاق دیں گے ورنہ زینب کا نکاح آپ سے ہوگا، اور اس وقت مصلحت بھی یہی تھی کہ زینب سے حضور ﷺ کا نکاح کریں، کیونکہ اس تو یہ نکاح خلاف مرضی ہونے سے طبعی رنج کا سبب ہو تھا، پھر اس پر طلاق دینا اور زیادہ دل شکنی کا سبب تھا، اس کا تذکرہ اس سے بہتر در کوئی نہ تھا کہ حضور ان سے نکاح کر کے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی فرمائیں، مگر ساتھ ہی آپ کو عوام کے طعن کا خیال تھا، مگر حکم الہی سے نکاح ہوا، جس میں مذکورہ مصلحت کے علاوہ خاص شرعی مصلحت بھی تھی کہ متحبی (منہ یولے بیٹے) کی زوجہ سے نکاح کا حلال ہونا حضور ﷺ کے فعل سے بھی ثابت ہو جائے۔

اور (اس وقت کو یاد کیجئے) جب آپ (نہائش و مشورہ کے طور سے) اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا (کہ اسلام کی

توفیق دی جو دینی انعام ہے اور غلامی سے چھڑایا جو دنیوی نعمت ہے) اور آپ نے بھی انعام کیا (کہ دین کی تعلیم دی اور آزاد کیا، اور چھوٹکی زاد بہن سے نکاح کرایا، مراد حضرت زیدؓ ہیں کہ آپ ان کو سمجھا رہے تھے) کہ اپنی بیوی (زینبؓ) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے (اور اس کی معمولی خطاؤں پر غفر نہ کر کہ گاہے اس سے ناموافقت ہو جاتی ہے) اور خدا سے ڈر (اور اس کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کر کہ کبھی اس سے ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے) اور (جب شکایتیں حد سے تجاوز ہو گئیں اور قرآن سے اصلاح و موافقت کی امید نہ رہی تو اس وقت فہمائش کے ساتھ) آپ اپنے دل میں وہ بات (بھی) چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ (آخر) میں ظاہر کر نیوالا تھا (اس سے مراد آپ کا حضرت زینب سے نکاح ہے جبکہ زید ان کو طلاق دے دیں جس کو حق تعالیٰ نے زوجہ سمجھا میں تو لاؤ اور خود نکاح کر دینے سے نفعاً نہ ہر فرمایا) اور (اس مشروط اور معلق ارادہ کے ساتھ ہی) آپ لوگوں (کے طعن) سے (بھی) اندیشہ کرتے تھے (کیونکہ اس وقت تک اس نکاح میں کسی اہم دینی مصلحت کا ہونا ذہن مبارک میں نہ آیا ہوگا، محض دنیوی مصلحت خاص حضرت زینب کی خیال میں ہوگی اور دنیوی امور میں ایسا اندیشہ ہونا مضائقہ نہیں، بلکہ بعض حیثیتوں سے مطلوب ہے جبکہ اعتراض سے دوسروں کے دین کی خرابی کا احتمال ہو اور ان کو اس سے بچانا مقصود ہو) اور ڈرتا تو آپ کو خدا ہی سے زیادہ سزاوار ہے (یعنی چونکہ واقع میں اس نکاح میں دینی مصلحت ہے، جیسا کہ آگے لکھی لایا کہ کون الخ میں اس کا بیان آ رہا ہے، اس لئے مخلوق کا اندیشہ نہ کیجئے، چنانچہ دینی مصلحت معصوم ہونے کے بعد پھر آپ نے اندیشہ نہیں کیا اور نکاح کے ارادہ میں تو کیا اندیشہ ہوتا خود نکاح کے بعد بھی اندیشہ نہیں کیا جس کا قصہ آگے ہے کہ) پھر جب زید کا اس (زینب) سے جی بھر گیا (یعنی طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی تو) ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے (نکاح کے) بارے میں کچھ شکلی نہ رہے جب وہ (منہ بولے بیٹے) ان سے اپنا جی بھر چکیں (یعنی طلاق دے دیں، مطلب یہ کہ اس نکاح سے ہمیں اس حکم شرعی کا ظاہر کرنا مقصود تھا) اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی (کیونکہ حکمت اس کو متعین تھی)۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي نَاسٌ فِي يَدِهِ لَدُنِّيَّ نَاسٌ فِي يَدِهِ لَدُنِّيَّ نَاسٌ فِي يَدِهِ لَدُنِّيَّ نَاسٌ فِي يَدِهِ
آئندہ اپنے ساتھ زینبؓ کا نکاح ہونا معلوم تھا تو زیدؓ کو سمجھنا اور فہمائش کرنا منسب نہ تھا، مگر آپ کی فہمائش اس وحی کے خلاف اس لیے نہ تھی کہ آپ
ﷺ کو اپنے نکاح کا وقت معلوم ہوگا، اس لیے آپ چاہتے ہوں گے کہ جب تک وہ وقت نہ آئے اس وقت تک زیدؓ کے نکاح کا باقی رہ جائے بہتر ہے۔
وَتَحْتَشَى النَّاسَ: یعنی لوگوں کے اعتراض سے ڈرتے تھے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لئے رسول
اللہ ﷺ نے اس معاملہ کا خفاء کیوں فرمایا جو سب عتاب بنا؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملہ میں اصل مغالطہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ جس
کام کے کرنے سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے اور ان کے حسن و تشبیح میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو تو لوگوں کے دین کی حفاظت اور ان کو طعن و تشنیع کے
گناہ سے بچنے کے نیت سے چھوڑ دینا اس صورت میں تو جائز ہے جب کہ یہ فعل خود مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، اور کوئی دینی حکم حلال و حرام کا اس سے
متعلق نہ ہو، اگرچہ فعل فی نفسه محمود ہو، اس کی نظیر حدیث و سنت رسول اللہ ﷺ میں موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب
بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس میں کئی چیزیں بناء ابراہیمی کے خلاف کر دی گئی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر نو مسلم لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا
ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بناء ابراہیمی کے مطابق بنادیتا، یہ حدیث سب کتب معتبرہ میں موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ
ﷺ نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچنے کے لئے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود تھا اس کو ترک کر دیا، اور من جانب اللہ اس پر کوئی عتاب نہیں ہوا، جس سے اس
عمل کا عند اللہ مقبول ہونا بھی معلوم ہو گیا، مگر بیت اللہ کو بناء ابراہیمی کے مطابق دوبارہ تعمیر کرنے کا معاملہ ایسا نہیں جس پر کوئی مقصد شرعی موقوف ہو، یا
جس سے احکام حلال و حرام متعلق ہوں، بخلاف واقعہ نکاح زینب کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا کہ جاہلیت کی رسم بد اور اس خیال باطل کی عملی
تردید ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح حرام ہے، کیونکہ قوموں میں چلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا عملاً جب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس کا عملی
مظاہرہ ہو، حکم ربانی اسی کی تکمیل کے لئے حضرت زینب کے نکاح سے متعلق ہوا تھا، اس تقریر سے بناء بیت اللہ کے ترک اور نکاح زینب پر بارشاد
خداوندی عمل کے ظاہری تضاد کا جواب ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم کی قوی تبلیغ جو سورۃ احزاب کی پہلی آیات میں آچکی

ہے اس کو کافی سمجھا اور اس کے عملی مظاہرہ کی حکمت کی طرف نظر نہیں مئی، اس لئے باوجود علم و ارادہ کے اس کو چھپایا، اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں اس کی اصلاح فرمائی، اور اس کا اظہار فرمایا، خلاصہ یہ کہ جس کام میں کوئی دینی مصحت ہو جیسا کہ مذکورہ نکاح کے واقعہ میں مصلحت تھی ایسے امور میں عوام کی ملامت اور طعن کی پراہہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کو ظاہر کر دینا چاہیے، البتہ جس کام میں عام مسلمانوں کے لیے فتنہ و فساد اور نقصان کا اندیشہ ہو تو اس میں احتیاط و ملحوظ رکھنی چاہیے جیسا کہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر میں نبی کریم ﷺ نے ملحوظ رکھا تھا۔

فَلَمَّا قُضِيَ زَيْنُهَا وَظُرَ اَزَوْجُنَا كَهَا: زوجہ کو نکاح کے لفظ سے مراد ہے کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو یہ امتیاز بخشا کہ خود ہی نکاح کر دیا جو عام شرائط نکاح سے مستثنیٰ رہا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں ہم نے اس نکاح کا حکم دے دیا، اب آپ شرعی قواعد و شرائط کے مطابق ان سے نکاح کر لیں، حضرات مفسرین میں بعض نے پہلے احتمال کو ترجیح دی، بعض نے دوسرے احتمال کو۔

***

فائدہ ۱: یعنی زید نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، زینب سے کچھ غرض مصطب نہ رہا۔

فائدہ ۲: حضرت زینبؓ "زید" کے نکاح میں آئیں تو وہ ان کی آنکھوں میں حقیر لگتا، مزاح کی موافقت نہ ہوئی، جب آپس میں لڑائی ہوتی تو زیدؓ آکر حضرت ﷺ سے ان کی شکایت کرتے اور کہتے ہیں اسے چھوڑنا ہوں، حضرت منع فرماتے کہ میری خاطر اور اللہ و رسول ﷺ کے حکم سے اس نے تجھ کو اپنی منشاء کے خلاف قبول کیا، اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے، اس لیے خدا سے ڈرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت کر، اور جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرتا رہو، جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا، اور بار بار جھگڑے قفسے پیش آتے رہے تو ممکن ہے آپ ﷺ کے دل میں آیا ہو کہ اگرنا چار زیدؓ چھوڑ دے گا تو زینبؓ کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں، لیکن جابلوں اور منافق کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ کہیں گے اپنے بیٹے کی جو روگھر میں رکھ لی، حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک "پے لک" کو کسی بات میں حکم بیٹے کا نہیں۔

ادھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس جاہلانہ خیال کو اپنے پیغمبر ﷺ کے ذریعہ سے عملی طور پر ہدم کر دے تاکہ مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا تو حش اور استنکاف باقی نہ رہے، اس نے پیغمبر ﷺ کو مطلع فرمایا کہ میں زینب کو تیرے نکاح میں دینے والا ہوں، کیوں دینے والا ہوں؟ اس کو خود قرآن کے الفاظ: لَکِ لَا یَکُونُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْ اَزْوَاجِ اَدْعِیَائِهِمْ صَافٍ صَافٍ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی آپ ﷺ کے نکاح میں دینے کی غرض یہ تھی کہ دلوں سے جاہلیت کے اس خیال کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے اور کوئی غلطی اور رکاوٹ آئندہ اس معاملہ میں باقی نہ رہنے پائے۔ اور شاید یہ ہی حکمت ہوگی جو اہل زینبؓ کا نکاح زیدؓ سے زور زوال کر کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت تک باقی نہ رہے گا، چند مصارع مہمہ تھیں جن کا حصول اس عقد پر معلق تھا، الیٰصل آنحضرت ﷺ خود اپنے ذاتی خیال اور اس آسمانی پیشین گوئی کے اظہار سے عور کے طعن و تشنیع کا خیال فرما کر شرماتے تھے اور زیدؓ کو طلاق کا مشورہ دینے میں بھی حیا کرتے تھے، لیکن خدا کی خبر سچی ہوتی تھی اور اس کا حکم کو نبی و شریعی ضرور تھا کہ نافذ ہو کر رہے، آخر کار زیدؓ نے طلاق دے دی اور عدت گزر جانے پر اللہ نے زینبؓ کا نکاح آنحضرت ﷺ سے باندھ دیا۔

اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ دل میں جو چیز چھپائے ہوئے تھے، وہ یہی نکاح کی پیشین گوئی اور اس کا خیاں تھا، اسی کو بعد میں اللہ نے ظاہر فرمادیا، جیسا کہ لفظ زوجہ کا کھاسے ظاہر ہے اور اس بات کا تھا کہ بعض لوگ اس بات پر یگدگی یا بدگوئی کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں، یا مگر اسی میں ترقی نہ کریں، چونکہ مصارع مہمہ شریعہ کے مقابلہ میں اس قسم کی جھجک بھی پیغمبر کی شان رفیع کے لئے مناسب نہ تھی، اس لیے بقاعدہ "حسنات الابرا و سیئات المقر بین" اس کو عتاب آمیز رنگ میں بھاری کر کے ظاہر فرمایا گیا، جیسا کہ عموماً انبیاء (علیہم السلام) کی حارات کے ذکر میں واقع ہوا ہے۔

تنبیہ: ہم نے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نکاح کی خبر پہلے سے دے دی تھی، اس کی روایات فتح الباری سورۃ احزاب کی تفسیر میں موجود ہیں، باقی جو نحو اور دوران کار قھے اس مقام پر صاحب اہل مفسرین و مورخین نے درج کر دیئے ہیں، ان کی نسبت حافظ بن حجرؒ لکھتے

ہیں: ”لَا يَنْفِي التَّشَاعُلَ بِهَا“ اور ابن کثیر لکھتے ہیں: ”أَحْبَبْنَا أَنْ نَضْرِبَ عَنْهَا صَفْحًا لَعَدَمِ صَحَّتِهَا فَلَا نوردعها“۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ

نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دی اللہ نے اس کے واسطے، جیسے دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا

اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے

إِلَّا اللَّهَ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢٩﴾

سوا اللہ کے، اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا۔

خلاصہ تفسیر۔ (اب ان کے طعن کا جواب ہے کہ:) ان پیغمبر کے لئے خدا تعالیٰ نے جو بات (نکوینا یا تشریحا) مقرر کر دی تھی

اس میں نبی پر کوئی الزام (اور طعن کی بات) نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان (پیغمبروں) کے حق میں (بھی) یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں (کہ

ان کو جس کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وہ اس کو کرتے رہے ہیں اور محل طعن نہیں بنے، ایسے ہی ان پیغمبر پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا) اور (ان

پیغمبروں کے بھی اس قسم کے جتنے کام ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں بھی) اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا (پہلے سے) ہوتا ہے (اور اسی تجویز کے موافق پھر

ان کو حکم ہوتا ہے جس پر وہ عمل کرتے رہے ہیں، اسی طرح آپ کے لیے یہ حکم تجویز ہو چکا تھا جس پر آپ نے عمل کیا، پہلے آپ کے قصہ میں اس مضمون کو

مانا اور پھر انبیاء کے تذکرہ میں اس مضمون کو کمر لانے سے شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ ایسے کاموں میں پیغمبر پر اعتراض کرنا جو کہ پہلے ہی سے علم

الہی میں ان کے لیے بطور حکم کے تجویز ہو چکے ہیں اللہ پر طعن کرنا ہے کہ خدا نے ایسا حکم کیوں تجویز کیا)

(آگے ان پیغمبروں کی خاص مدح ہے تاکہ آپ کو تسلیم ہو یعنی) یہ سب (پیغمبران گزشتہ) ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے

(اگر تبلیغ قوی کے، مورد ہوئے تو قولا اور اگر تبلیغ فعلی کے مامور ہوئے تو فعلا) اور (اس باب میں) اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں

ڈرتے تھے (پس آپ کو بھی جب تک معلوم نہ تھا کہ اس نکاح میں ایک شرعی حکم مسند نوں کو عملی طور پر بتلانا مقصود ہے اس وقت تک اندیشہ ہونے کا

مضائقہ نہیں تھا، لیکن اب جب یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ بھی اندیشہ نہ کیجیے جیسا کہ شان رسالت کا مقتضا ہے، چنانچہ یہ مصلحت مشکف ہونے کے بعد پھر

آپ نے اندیشہ نہیں کیا اور باوجودیکہ حضور کو رسالت کے ادا کرنے میں کبھی خوف نہیں ہوا، نہ اس کا احتمال تھا، پھر بھی انبیاء علیہم السلام کا قصہ سنانا آپ

کے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہے) اور (آپ کی زیادہ تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ) اللہ (اعمال کا) حساب لینے کے لئے کافی ہے (پھر کسی

سے کا بے کا ڈر ہے، نیز آپ پر طعن کرنے والوں کو بھی حق تعالیٰ سزا دے گا تو آپ اس طعن سے مغموم نہ ہو جائے)۔

وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ: یعنی یہ حضرات اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اس میں یہ بھی

داخل ہے کہ بمصلحت دینیہ اگر ان کو کسی کام کی عملی تبلیغ کا مامور کیا جاتا ہے وہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اگر کچھ لوگ اس پر طعن کریں تو اس سے نہیں

ڈرتے، یہاں جبکہ تمام زمرہ انبیاء کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو اس سے پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق یہ

ارشاد ہے کہ: نَخْشَى الْعَالَمِينَ (یعنی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں) یہ کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں انبیاء کا غیر اللہ سے

نڈرنا تبلیغ رسالات کے معاملے میں بیان ہوا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کو خوف طعن زنی کا ایک ایسے کام میں پیش آیا جو بظاہر ایک دنیوی کام تھا، تبلیغ و

رسالت سے اس کا تعلق نہ تھا، پھر جب آیات مذکورہ سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نکاح بھی عملی تبلیغ و رسالت کا ایک جز ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی

کسی کا خوف طعن و تشنیع، نفع عمل نہیں ہوا، اور یہ نکاح عمل میں آیا گیا، اگرچہ بہت سے کفار نے اعتراضات کئے اور آج تک کرتے رہتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کا حکم اٹل ہے، جو بات اس کے یہاں طے ہو چکی ضرور ہو کر رہے گی، پھر پیغمبر ﷺ کو ایسا کرنے میں کیا مضائقہ ہے جو شریعت میں روا ہو گیا، انبیاء و رسل کو اللہ کے پیغامات پہنچانے میں اس کے سوا کبھی کسی کا ذریعہ نہیں رہا (چنانچہ آپ ﷺ نے بھی پیغام رسانی میں آج تک کسی چیز کی پروا نہیں کی، نہ کسی کے کہنے سننے کے خیال سے کبھی متاثر ہوئے) پھر اس نکاح کے معاملہ میں رکاوٹ کیوں ہو؟!

حضرت داؤد علیہ السلام کی سوہویاں تھیں، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی کثرت ازدواج مشہور ہے، جو الزام سفہاء آپ ﷺ کو دے سکتے ہیں، انبیائے سابقین کی لائف میں اس سے بڑھ کر نظریں موجود ہیں، لہذا اس طرح کی سفہاء اور جاہلانہ نکتہ چینیوں پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔

ربط: آگے بتلایا ہے کہ زید بن حارثہ جن کو آپ ﷺ نے متبنی کر لیا تھا، آپ ﷺ کے واقعی بیٹے نہیں بن گئے تھے کہ ان کی مطلقہ سے آپ ﷺ نکاح نہ کر سکیں۔ اور ایک زید کیا! آپ ﷺ تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، کیونکہ آپ کی اوراد میں یا لا کے ہوئے جو بچپن میں گزر گئے، اور بعض اس آیت کے نزول کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے، یا بیٹیاں تھیں جن میں سے حضرت فاطمہ زہراؑ کی ذریت دنیا میں پھیلی۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط

محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا لہ اور مہر سب نبیوں پر ہے

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ع

اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں نکاح زینب کا عملی تبلیغ ہونے اور سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے محمود ہونا بتلایا گیا تھا، آگے ان معترضین کو جواب ہے جو اس نکاح کو برا سمجھ کر طعن زدنی اور اعتراض کرتے تھے، یعنی:

محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں (یعنی جو لوگ رسول اللہ ﷺ سے اور دہونے کا علاقہ نہیں رکھتے تھے آپ ان کے ایسے باپ نہیں ہیں کہ ان کی بیویاں آپ کے لیے قسماً حرام ہو جائیں) لیکن (ہاں! آپ مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، چنانچہ) اللہ کے رسول ہیں (اور ہر رسول روحانی مربی ہونے کی وجہ سے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے) اور (اس روحانی باپ ہونے میں آپ اس درجہ کامل ہیں کہ سب رسولوں سے افضل و اکمل ہیں، چنانچہ آپ) سب نبیوں کے ختم پر ہیں (اور جو نبی ایسا ہوگا وہ روحانی باپ ہونے میں سب سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ آپ کے روحانی باپ ہونے کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، نیز خاتم الانبیاء کی نبوت تمام عالم کے لیے عام ہوگی تو وہ سب کے لیے روحانی باپ ہوگا، اور دوسرے انبیاء خاص خاص قوموں کے لیے ہی ہوتے ہیں تمام عالم کے مربی نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں آپ ﷺ کی روحانی اولاد سب سے زیادہ ہوگی، مطلب یہ ہے کہ امت کے لئے آپ کا باپ ہونا جسمانی اور لہسی نہیں ہے جس سے حرمت نکاح متعلق ہوتی ہے بلکہ آپ امت کے روحانی باپ ہیں، اس لئے متبنی بننے کی مطلقہ سے نکاح کوئی قابل اعتراض نہیں، بلکہ اس روحانی باپ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ آپ پر مکمل اعتماد و اعتقاد رکھیں، آپ کے کسی قول و فعل پر شک و شبہ نہ کریں) اور (اگر یہ دوسرے ہو کہ یہ نکاح ناجائز تو اگرچہ نہیں تھا، لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، تاکہ لوگوں کو اعتراض اور طعن کا موقع ہی نہ ملتا تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ) اللہ تعالیٰ ہر چیز (کے ہونے یا نہ ہونے کی مصلحت) کو خوب جانتا ہے (پس اس نکاح کے ہونے ہی میں مصلحت تھی، اس لیے نبی کے لیے تجویز کیا گیا)۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ: شبہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف رجال یعنی مردوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ

یہاں گفتگو حضرت زیدؓ کے بارے میں ہو رہی ہے اس لیے بطور خاص رجال یعنی مردوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ جو تفسیر رجال کلمہ کی کی گئی ہے اس میں نسائے یعنی عورتیں بھی شریک ہیں۔

وَحَاقَتْهُمُ الرَّيِّطَةُ: حضور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر شہ نہ کیا جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر چہ اس وقت بھی نبی ہوں گے مگر ان کی نبوت پہلے سے ہے، حضور کے بعد نہیں ملی، دوسرے وہ مستقل ہو کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ﷺ ہی کا اتباع کریں گے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کسی کو اس کا بیٹا نہ جانو، ہاں اللہ کا رسول ہے، اس حسب سے سب ان کے روحانی بیٹے ہیں جیسا کہ ہم: اَللّٰہِیْ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِہُمْ (الاحزاب: ۶) کے حاشیہ میں لکھ چکے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آپ ﷺ کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ پر مہر لگ گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، بس جن کو ملنی تھی مل چکی، اسی لیے آپ ﷺ کی نبوت کا دورہ سب نبیوں کے بعد رکھا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔

حضرت مسیح علیہ السلام بھی اخیر زمانہ میں بحیثیت آپ کے ایک امتی کے آئیں گے، خود ان کی نبوت و رسالت کا عمل اس وقت جاری نہ ہوگا، جیسے آج تمام انبیاء اپنے مقام پر موجود ہیں، مگر شش جہت میں عمل صرف نبوت محمدیہ کا جاری و ساری ہے، حدیث میں ہے کہ: ”اگر آج موسیٰ علیہ السلام (زمین پر) زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھ میرے اتباع کا چارہ نہ تھا“۔

بلکہ بعض متقیین کے نزدیک تو انبیائے سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء ﷺ کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے تھے، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں، حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا، اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی ﷺ پر ختم ہوتا ہے، بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ربی اور ربانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے، آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

تنبیہ: ”ختم نبوت“ کے متعلق قرآن، حدیث، اجماع وغیرہ سے سینکڑوں دلائل جمع کر کے بعض علمائے عصر نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، مطالعہ کے بعد رات رات دہرائیں رہتا کہ اس عقیدہ کا منکر قطعاً کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی وہ ہی جانتا ہے کہ رسالت یا ختم نبوت کو کس محل میں رکھا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ﴿۳۶﴾

اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد، اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے نکاح زینبؓ کے متعلق طعن کو دور کیا تھا اور اس کے ضمن میں آپ ﷺ کی رسالت اور فضیلت ختم نبوت وغیرہ کا ذکر تھا جس سے عام مسلمانوں کو پورا نفع پہنچا ہے، اب مسلمانوں کو اس احسان عظیم کے شکر یہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و طاعت کا حکم، نیز مزید ترغیب کے لیے اپنے دوسرے احسانات اور بشارت کا بیان ہے۔

اے ایمان والو! تم (احسانات الہیہ کو عموماً اور ایسے کامل رسل کی بعثت کے احسان کو خصوصاً یاد کر کے اس کا یہ شکر ادا کرو کہ) اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو (اس میں سب طاعات آگئیں) اور (اس ذکر و طاعت پر دوام رکھو پس) صبح و شام (یعنی ہمیشہ اور مستقل) اس کی تسبیح (و تقدیس) کرتے رہو (یعنی دل سے بھی اور اعضاء سے بھی اور زبان سے بھی)۔

اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا: پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام طاعات کو عام طور پر بجا لاؤ اور دوسرے جملہ کا حاصل یہ ہے کہ تمام اوقات میں بجا لاؤ، یعنی نہ تو ایسا کرو کہ کوئی حکم بجا لائے اور کوئی نہ بجا لائے، اور نہ ایسا کرو کہ کسی دن کوئی کام کر لیا کسی دن نہ کیا، اور

جیسا اس نے تم پر بہت احسان کئے ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہتا ہے تو وہ بالضرور ذکر و شکر کا مستحق ہے۔

***

فائدہ: اے یعنی حق تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار محمد ﷺ کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، اس پر اس کا شکر ادا کرو اور شمع حقیقی کو کبھی نہ بجھو، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، رات، دن صبح و شام، ہر اوقات اس کو یاد رکھو۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ۝۳۱

اور ہے ایمان والوں پر مہربان

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ) وہ ایسا (رحیم) ہے کہ وہ (خود بھی) اور (اس کے حکم سے) اس کے فرشتے (بھی) تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں (اس کا رحمت بھیجتا تو یہ ہے کہ وہ رحمت کرتا ہے، اور فرشتوں کا رحمت بھیجتا رحمت کی دعا کرتا ہے جیسا کہ آیت: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ میں ملائکہ کی دعا مذکور ہے، اور یہ رحمت بھیجتا اس لئے ہے) تاکہ حق تعالیٰ (اس رحمت کی برکت سے) تم کو (جہالت و ضلالت کی) تاریکیوں سے (علم اور ہدایت کے) نور کی طرف لے آئے (یعنی تم کو جو علم اور ہدایت کی توفیق اور اس پر استقامت حاصل ہے، یہ خدا کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کی برکت ہے، اور یہ نعمت تم پر ہر وقت ہوتی رہتی ہے) اور (اس سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے (اور یہ رحمت تو مومنین کے حال پر دنیا میں ہے)۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے، جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے، یہی رحمت و برکت ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت و ضلالت کی اندھیرویوں سے علم و تقویٰ کے اجالے میں لاتی ہے، اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے، اسی کی مہربانی سے مومنین رشد و ہدایت اور ایمان و احسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا، آخرت کا اعزاز و اکرام آگے مذکور ہے:

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيْمًا ۝۳۲

دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا

خلاصہ تفسیر: (اور مومنین آخرت میں بھی مورد رحمت ہوں گے، چنانچہ) وہ جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ (اللہ تعالیٰ خود ان سے ارشاد فرمادے گا) السلام علیکم (کہ اولاً خود سلام ہی اعزاز کی علامت ہے، پھر جب کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا قال نسلام قولاً من رب رحیم اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت سے فرمائے گا السلام علیکم، اور یہ سلام تو روحانی انعام ہے جس کا حاصل اکرام ہے) اور (آگے جسمانی انعام کی عام عنوان سے خبر ہے کہ:) اللہ تعالیٰ نے ان (مومنین کے لئے) عمدہ صلہ (جنت میں) تیار کر رکھا ہے (پس ان کے جانے کی دیر ہے، یہ گئے اور وہ ملا)۔

***

فائدہ: یعنی اللہ ان پر سلام بھیجے گا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے۔ اور مومنین کی آپس میں بھی یہی دعا ہوگی جیسا

کہ دنیا میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥١﴾

اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا

خلاصہ تفسیر: (اب حضور ﷺ کو خطاب ہے کہ) اے نبی! (آپ مٹھی بھر معترضین کے طعنوں سے مغموم نہ ہوں، اگر یہ بے وقوف آپ کو نہ جانیں تو کیا ہوا، ہم نے تو ان بڑی بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا جو کہ پیچھے خطابِ مومنین میں بیان ہوئی آپ ہی کو واسطہ بتایا ہے اور آپ کے مخالفین کی سزا کے لئے خود آپ کا بیان کافی قرار دیا گیا ہے کہ ان کے مقابلہ میں آپ سے ثبوت نہ لیا جائے گا، پس اس سے ظاہر ہے کہ آپ ہمارے نزدیک کس درجہ محبوب و مقبول ہیں، چنانچہ) ہم نے بیشک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ (قیامت کے روز امت کے اعتبار سے خود سرکاری) گواہ ہوں گے (کہ آپ کے بیان کے موافق ان کا فیصلہ ہوگا، لہذا قال: اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ اور ظاہر ہے کہ خود صاحب معاملہ کو دوسرے فریق اہل معاملہ کے مقابلہ میں گواہ قرار دینا اعلیٰ درجہ کا اکرام اور علو شان ہے جس کا قیامت کے روز ظہور ہوگا) اور (دنیا میں جو آپ کی صفات کمال ظاہر ہیں وہ یہ ہیں کہ: آپ (مومنین کو) بشارت دینے والے ہیں اور (کفار کو) ڈرانے والے ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی توحید سکھاتے اور اس کا راستہ بتاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے اس پر گواہ ہیں اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نافرمانوں کو ڈراتے اور فرائض و نہی و اہل کو خوشخبری سناتے ہیں۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٥٢﴾ وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٥٣﴾

اور بلانے والا اللہ کی طرف اسکے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ لے اور خوشخبری سنانے والا کہ ان کو کہ ان کیلئے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی

خلاصہ تفسیر: اور (عام طور پر سب کو) اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں (اور یہ بشیر و نذر و دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہے) اور (یوں خود اپنی ذات و صفات و کمالات و عبادات و عادات وغیرہ مجموعی حارات کے اعتبار سے) آپ (سرتاپا نمونہ ہدایت ہونے میں بمنزلہ) ایک روشن چراغ (کے) ہیں (کہ آپ کی ہر حالت طالبانِ انوار کے لئے سرمایہ ہدایت ہے، پس قیامت میں ان مومنین پر جو کچھ رحمت ہوگی وہ آپ ہی کی ان مذکورہ صفات بشیر و نذیر و داعی و سراج منیر کے واسطے سے ہے، پس آپ اس غم و پریشانی کو الگ کیجئے) اور (اپنے منصبی کام میں لگئے، یعنی) مومنین کو بشارت دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔

وسیر اجا مُنیراً: ۱۔ احقر کے نزدیک چراغ سے تشبیہ دینے میں یہ نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو چراغ تنک رسائی آسان ہے، پھر چراغ سے ہر وقت نور حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس نور کا حصول آسان بھی ہے، پھر اس سے نور حاصل کرنے میں کوشش و ارادہ کو بھی دخل ہے، پھر حج مزاج اور حج بدن کے آدمی کو اس سے ناگواری کسی وقت نہیں ہوتی، پھر اس چراغ میں ہر ایک کے لیے مانوسیت کی شان بھی ہے، اور ان سب صفات کو انبیاء علیہم السلام کی شان سے زیادہ مناسبت ہے، اور بعض مفسرین نے ”سراج منیر“ سے آفتاب مراد لیا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ پہلے جفر فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت مومنین کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتی ہے، یہاں بتا دیا کہ وہ اجالا اس روشن چراغ سے پھیلا ہے، شاید چراغ کا لفظ اس جگہ اس معنی میں ہو جو سورہ نوح میں فرمایا: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (اللہ نے

چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا) یعنی آپ آفتاب نبوت و ہدایت ہیں، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی، سب روشنیاں اسی نور اعظم میں محو و غم ہو گئیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت کے طفیل سب امتوں پر بزرگی اور برتری دی۔

وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْهَبَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۱۰

اور کہا مت مان مکروں کا اور دغا بازوں کا۔ اور چھوڑ دے ان کا ستانا اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

خلاصہ تفسیر: اور (اسی طرح کافروں اور منافقوں کو ڈراتے رہئے جس کو ایک خاص عنوان سے تعبیر کیا ہے وہ یہ کہ) کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجئے، اور ان (کافروں اور منافقوں) کی طرف سے جو (کوئی) ایذا پہنچے (جیسا اس نکاح میں جو کہ عملاً تبلیغ ہے ایذا قبولی پہنچی) اس کا خیال نہ کیجئے اور (فعلی ایذا کا بھی اندیشہ نہ کیجئے، اور اگر اس کا دوسرہ آئے تو) اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کافی کارساز ہے (وہ آپ کو ہر نقصان سے بچائے گا، اور اگر تبلیغ میں کوئی ظاہری نقصان پہنچتا ہے تو وہ باطنی طور پر نفع ہوتا ہے، وہ دوسرہ کفایت و نکالت کے خلاف نہیں)۔

وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ: یعنی کافروں اور منافقوں کا کہنا مت منایے، رسول اللہ ﷺ سے اس کا تو امکان ہی نہ تھا کہ آپ کفار و منافقین کے کہنے میں آکر تبلیغ و دعوت چھوڑ دیں، لیکن لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لئے ممکن تھا کہ آپ اس عملی تبلیغ میں جو نکاح زینب کے ذریعہ مقصود تھی کوئی سستی کریں اس کو کفار کا کہنا ماننے سے تعبیر کر دیا گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جب اللہ نے آپ کو ایسے کمالات اور ایسی برکات عطا فرمائی تو آپ حسب معمول فریضہ دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہے اور اللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافر و منافق کی یادہ گوئی کی پروا نہ کیجئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر یہ بد بخت زبان اور عمل سے آپ ﷺ کو ستائیں تو ان کا خیال چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ اپنی قدرت و رحمت سے سب کام بنا دے گا، منکروں کو راہ پر لے آنا، یا مزادینا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس فکر اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ طعن و تشنیع وغیرہ سے گھبرا کر اپنا کام چھوڑ بیٹھیں، اگر بغرض حال آپ ایسا کریں تو گویا ان کا مطلب پورا کر دیں گے اور ان کا کہا مان لیں گے۔ العیاذ باللہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

اے ایمان والو جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو، پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَوْهُنَّ وَسِرَّ حَوْهُنَّ سَرَّاحًا بَجِيلًا ۝۱۱

سوان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا کہ گنتی پوری کراؤ، سوان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کرو بھلی طرح سے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں رسول اللہ ﷺ کی چند صفات کمال اور آپ کی مخصوص شان کا ذکر تھا، اب آگے بھی آپ کی ان خصوصیات کا ذکر آنے والا ہے، جو نکاح و طلاق کے معاملات میں آپ کے ساتھ ایک گونہ خصوصیت رکھتی ہیں اور عام امت کی نسبت سے آپ کو ان میں ایک امتیاز حاصل ہے، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک عام حکم طلاق کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لئے عام ہے۔

اے ایمان والو! (تمہارے نکاح کے احکام میں سے تو ایک حکم یہ ہے کہ) جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو (اور) پھر ان کو قبل ہاتھ لگانے کے (کسی وجہ سے) طلاق دے دو تو تمہاری ان پر کوئی عدت (واجب) نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو (تاکہ ان کو اس عدت میں نکاح طانی سے

روک سکو جیسا کہ عدت واجب ہونے کی صورت میں شرعیہ روکنا جائز بلکہ واجب ہے اور جب اس صورت میں عدت نہیں (تو ان کو کچھ مال) متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو (اور مسلمان عورتوں کی طرح کتابی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے)۔

إِذَا تَكَتُّهُمُ الْمُؤْمِنَاتُ: مسلمان عورتوں کی طرح کتابی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے، آیت میں "مومنات" کی قید بطور شرط کے نہیں، بلکہ ایک ترغیبی ہدایت ہے کہ مومن کو اپنے نکاح میں مسلمان عورت ہی کا انتخاب کرنا بہتر ہے۔

ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ: اور ہاتھ لگانا کنایہ ہے صحبت کرنے سے خواہ حقیقت یا حکماً، جیسے باہم خلوت سمجھ ہو جائے تو یہ بھی صحبت کے حکم میں ہے، اور صحبت حقیقت ہو یا حکماً دونوں صورتوں میں عدت واجب ہے، اور مال و متاع دینے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا تو ایک جوڑا، اور اگر مہر مقرر ہوا ہے تو آدھا مہر دیا جائے۔

وَسَرَّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلاً: خوبی سے رخصت کرنا یہ ہے کہ ناحق نہ روکے، اور جو متاع دینا واجب ہے وہ ادا کر دے، اور دیا ہوا واپس نہ لے، اور زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہے۔

فائدہ۔ یعنی جو مرد اپنی عورت کو بغیر صحبت کے طلاق دے، اگر اس کا مہر بند تھا تو نصف مہر دینا ہوگا، ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر (یعنی عرف اور حیثیت کے موافق ایک جوڑا پوشاک دے کر) خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے۔ اور عورت اسی وقت چاہے تو نکاح کر لے، اس صورت میں عدت نہیں (حنفیہ کے نزدیک خلوت سمجھ بھی صحبت کے حکم میں ہے، تفصیل فقہ میں دیکھ لی جائے) یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا۔

حضرت علیؓ کی ازواج کے ذکر میں جس کا سلسلہ دور سے چلا آتا تھا، درمیان میں چند آیات ضمنی مناسبت سے آگئی تھیں، یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے، روایات میں ہے کہ حضور علیؓ نے ایک عورت سے نکاح کیا، جب اس کے نزدیک گئے کہنے لگی اللہ تجھ سے پناہ دے، حضرت نے اس کو جواب دیا کہ تو نے بڑے کی پناہ پکڑی، اس پر یہ حکم فرمایا اور خطاب فرمایا ایمان والوں کو معلوم ہو کہ یہ پیغمبر کے لیے خاص حکم نہیں، سب مسلمانوں پر یہی حکم ہے، اسی کے موافق حضرت علیؓ نے اس کو جوڑ دے کر رخصت کر دیا، پھر وہ ساری عمر اپنی محردی پر بچھتا رہی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ اتَّيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ

اے نبی ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا ہے لے اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا جو ہاتھ لگا دے تیرے اللہ نے

عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ النَّبِيِّ هَاجِرُونَ مَعَكَ :

اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا تیرے ساتھ لے خلاصہ تفسیر۔ گذشتہ آیت میں جو احکام بیان ہوئے وہ عام مسلمانوں کے متعلق تھے، اب آگے حضور علیؓ کو خطاب ہے کہ:

اے نبی! (بعض احکام آپ کے ساتھ مخصوص ہیں جن سے آپ کی خصوصیت، بزرگی اور شرف بھی ثابت ہوتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں:

① پہلا حکم) ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویاں (جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور) جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں (باوجود چار سے زیادہ ہونے کے) حلال کی ہیں (دوسرا حکم) اور وہ عورتیں بھی (خاص طور پر حلال کی ہیں) جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں

دلوادی ہیں (اس خاص طور کی وضاحت آگے آرہی ہے، تیسرا حکم) اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں (مراد اس سے باپ

کے خاندان کی بیٹیاں ہیں، کسی خاص چچا یا پھوپھی کی بیٹیاں مراد نہیں) اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہؤں کی بیٹیاں (مراد اس سے ماں کے

خاندان کی بیٹیاں ہیں، یعنی ان سب کو) بھی (اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے مگر یہ خاندان کی عورتیں مطلقاً نہیں بلکہ ان میں سے صرف وہی)

جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو (ساتھ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی طرح ہجرت کی ہو، یہ مطلب نہیں کہ ایک زمانہ میں آپ کی اور ان کی ہجرت واقع ہوئی ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرح انہوں نے بھی یہ فعل کیا ہو، اور اس قید سے وہ نکل گئیں جو مہاجر نہ ہوں)۔

إِنَّا أَهْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْيَتَامَىٰ أَجُوزَ هُنَّ: ① پہلا حکم: یعنی ہم نے حلال کر دیا آپ کے لئے آپ کی سب موجودہ ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کر دیئے ہیں، یہ حکم بظاہر سبھی مسلمانوں کے لئے عام ہے، مگر اس میں وجہ خصوصیت یہ ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ کے نکاح میں چار سے زیادہ عورتیں موجود تھیں اور عام مسلمانوں کے لئے چار سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں، تو یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا آپ کے لئے حلال کر دیا گیا۔

یہاں جو: الٰہی اتیمت اجورہن فرمایا ہے یہ کوئی قید احترازی یا شرط حلت نہیں، بلکہ واقعہ کا اظہار ہے کہ جتنی عورتیں رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئیں آپ نے سب کا مہر نقد ادا کر دیا اور ہار نہیں رکھا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس چیز کا دینا آپ کے ذمہ عائد ہو اس کو فوراً دے کر سکندوش ہو جاتے تھے، بلا ضرورت تاخیر نہ فرماتے تھے، اس کے اظہار میں عام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ہے۔

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ: ② دوسرا حکم: یعنی آپ کے لئے حلال کر دیا ان عورتوں کو جو آپ کی ملک میں ہوں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مالک بنا دیا ہے، اس آیت میں لفظ افاء فی سے مشتق ہے، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے وہ مال جو کفار سے بغیر جنگ کے یا بطور مصالحت کے حاصل ہو جائے اور کبھی مطلق مال غنیمت کو بھی لفظ فی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس آیت میں اس کا ذکر کسی شرط کے طور پر نہیں کہ آپ کے لئے صرف وہ کنیز حلال ہوگی جو مال فی یا غنیمت میں سے آپ کے حصہ میں آئی ہو، بلکہ جس کو آپ نے قیمت دے کر خریدا ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، لیکن اس حکم میں بظاہر رسول اللہ ﷺ کا کوئی اختصاص و امتیاز نہیں، پوری امت کے لئے یہ حکم ہے کہ جو کنیز مال غنیمت سے حصہ میں آئے یا جس کی قیمت دے کر خریدیں وہ ان کے لئے حلال ہے، یہاں اس کے خلاصہ تفسیر میں لفظ ”خاص طور پر“ جو بڑھایا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس جگہ حضور ﷺ کی خصوصیات کا ذکر ہے، اور بظاہر سیاق ان تمام آیات کا یہ چاہتا ہے کہ ان میں جو احکام آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں، اسی لئے روح المعانی میں کنیزوں کی حلت سے متعلق بھی رسول اللہ ﷺ کی ایک خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ جس طرح آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا نکاح کسی امتی سے حلال نہیں، اسی طرح جو کنیز آپ کے لئے حلال کی گئی ہے آپ کے بعد وہ کسی کے لئے حلال نہ ہوگی، جیسا کہ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں جن کو مقوقس بادشاہ روم نے آپ کے لئے بطور ہدیہ بھیجا تھا تو جس طرح آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں تھا ان کا بھی نکاح کسی سے جائز نہیں رکھا گیا، اور ممکن ہے کہ کوئی اور خصوصیت ہو جو اس زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہو کہ انہی کے جاننے کی ضرورت بھی تھی، یہاں تک لکھنے کے بعد ظہر کی نماز میں جو کھڑا ہوا تو من جانب اللہ بائیں یوں کے متعلق دو حکم قلب پر وارد ہوئے جو مذکورہ خصوصیت سے زیادہ واضح ہیں:

① اول یہ کہ رسول اللہ ﷺ کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار خصوصی دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے آپ اس میں سے کسی چیز کا اپنے لئے انتخاب فرمائیں تو وہ آپ کی ملک خاص ہو جاتی تھی، اس خاص چیز کو اصطلاح میں صفی النبی کہا جاتا تھا، جیسا کہ غزوہ خیبر کی غنیمت میں سے آنحضرت ﷺ نے حضرت صفیہ کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا تو ملک یحییٰ کے مسئلہ میں یہ صرف آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ہے۔

② دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دار الحرب سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے نام پر آئے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کا مالک امیر المومنین نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال شرعی کی ملک قرار دیا جاتا ہے، بخلاف نبی کریم ﷺ کے کہ ایسا ہدیہ آپ کے لئے خصوصیت سے حلال کر دیا گیا، جیسا کہ ماریہ قبطیہ کا معاملہ ہے کہ مقوقس نے ان کو بطور ہدیہ وقفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ آپ ہی کی ملک قرار پائیں، چنانچہ مذکورہ خصوصیات کے اعتبار سے بائیں یوں کے حلال ہونے میں بھی آپ کی ایک خصوصیت ثابت ہوگئی، واللہ اعلم۔

وَبَنَدِ عَمَلِكَ وَبَنَدِ خَالِكَ وَبَنَدِ خَلِيقِكَ: ③ تیسرا حکم: مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے چچا اور پھوپھی کی لڑکیاں

اور ماموں خالہ کی لڑکیاں حلال کر دی گئیں، چچا چھو بھی میں باپ کے خاندان کی سب لڑکیاں اور ماموں خالہ میں ماں کے خاندان کی سب لڑکیاں شامل ہیں، اور ان سے نکاح کا حلال ہوتا تو آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں، سب مسلمانوں کا بھی حکم ہے، لیکن ان میں یہ قید کہ انہوں نے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہو یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ عام امت کے لئے تو باپ اور ماں کے خاندان کی یہ لڑکیاں بغیر کسی شرط کے حلال ہیں، خواہ انہوں نے ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو، مگر رسول اللہ ﷺ کے لئے ان میں سے صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، ساتھ ہجرت کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ سفر میں آپ کی معیت رہی ہو یا ایک ہی وقت میں ہجرت کی ہو، بلکہ مراد افس ہجرت میں معیت و موافقت ہے، ان میں سے جس نے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی اس سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا، جیسا کہ آپ کے چچا ابوطالب کی بیٹی ام ہانی نے فرمایا کہ مجھ سے آپ کا نکاح اس لئے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شمار طلقاء میں تھا، طلقاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ ﷺ نے آزاد کر دیا تھا نہ قتل کیا نہ غلام بنایا۔

الْبَيْعِ هَاجِرًا مَعَكَ: رسول اللہ ﷺ سے نکاح کے لئے مہاجرات کی شرط صرف اپنی ماں باپ کے خاندان کی لڑکیوں میں تھی، عام امت کی عورتوں میں ہجرت کی شرط نہ تھی، بلکہ ان کا صرف مسلمان ہونا کافی تھا، اور خاندان کی لڑکیوں میں ہجرت کی شرط لگانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ عموماً خاندان کی لڑکیوں کو اپنے خاندان کا ایک ناز اور فخر ہوتا ہے، اور رسول کی زوجیت کے لئے یہ شایان شان نہیں، اس کا علاج ہجرت کی شرط سے کیا گیا، کیونکہ ہجرت صرف وہی عورت کرے گی جو اللہ و رسول کی محبت کو اپنے سارے خاندان اور وطن و جاہ کی محبت سے غالب رکھے، نیز ہجرت کے وقت انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو تکلیف و مشقت اٹھائی جائے اس کو اصلاح اعمال میں خاص دخل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے خاندان کی لڑکیوں سے نکاح میں آنحضرت ﷺ کے لئے ایک خصوصی شرط یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے میں آپ کا ساتھ دیا ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ: یہ حکم اس پر دلت کرتا ہے کہ بیویوں کا زیادہ ہونا کمالِ زہد کے خلاف نہیں۔

فائدہ: ۱۔ ”تیری عورتیں جن کا مہر تو دے چکا“۔ یعنی جو اب تیرے نکاح میں ہیں، خواہ قریش سے ہوں اور مہاجر ہوں یا نہ ہوں، سب حلال رہیں ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی لونڈیاں، پانڈیاں جو غنیمت وغیرہ سے ہاتھ لگی ہوں۔

فائدہ: سہ اور چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں سے جو باپ یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہوں بشرط ہجرت کے حلال ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو۔

وَأَمْرًا مُّؤَمِّنَةً إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۖ خَالِصَةً لَّكَ
اور جو عورت ہو مسلمان اگر بخش دے اپنی جان نبی کو لے اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لائے، یہ خالص ہے تیرے لیے

مِنْ كُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

سوائے سب مسلمانوں کے، ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہے ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں اور ان کے ہاتھ کے مال میں

لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

تا کہ نہ رہے مجھ پر تنگی، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر (۴) چوتھا حکم) اور اس مسلمان عورت کو بھی (آپ کے لئے حلال کیا) جو بلا عوض (یعنی بلا مہر) اپنے کو بغیر کوہے

فائدہ: ”اور جو عورت بخشے نبی کو اپنی جان“: یعنی بلا مہر کے نکاح میں آنا چاہے وہ بھی حلال ہے، اگر آپ ﷺ اس طرح نکاح میں لانا پسند کریں، یہ اجازت خاص پیغمبر کے لیے ہے، گو آپ نے بھی اس پر عمل نہیں کیا (کافی الملاح) شاید ان ارادہ الہی کی شرط سے اجابت مر جود بھی ہو۔

بہر حال اور دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ ہی حکم ہے جو معلوم ہو چکا: اَنْ تَنْتَحُوا بِاَمْوَالِكُمْ (النساء: ۲۴) یعنی بلا مہر نکاح نہیں، خواہ عقد کے وقت ذکر آیا خواہ پیچھے ٹھہرا لیا، یا نہ ٹھہرایا تو مہر مثل (جو اس کی قوم کا مہر ہو) واجب ہوگا، پیغمبر ﷺ پر سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کی قید اٹھادی تھی، برخلاف مومنین کے کہ ان کو نہ چار سے زائد سے اجازت، نہ بدون مہر کے نکاح درست۔

تنبیہ: آنحضرت ﷺ نے پچیس سال کی عمر تک جو شباب کی اسگوں کے اصلی دن ہوتے ہیں محض حجر میں گزارے، پھر اقرباء کے اصرار اور دوسری جانب کی درخواست پر حضرت خدیجہؓ سے (جن کی عمر ڈھل چکی تھی اور دوسرے بیوہ ہو چکی تھیں) آپ نے عقد کیا، تریپن (۵۳) سال کی عمر تک پورے سکون و طمانیت سے اسی پاکباز بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی، یہ ہی زمانہ تھا کہ آپ ساری دنیا سے الگ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ اللہ کی نیک بندی آپ ﷺ کے لیے توشہ تیار کرتی اور عبادت الہی اور سکون قلبی کے حصول میں آپ ﷺ کی اعانت و امداد کیا کرتی تھی۔

زندگی کے اس طویل عرصہ میں جو دوسرے لوگوں کے لیے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھ اٹھ کر ختم ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی معاند سے معاند اور کٹر سے کٹر متعصب دشمن بھی ایک حرف، ایک نقطہ، ایک شوشتہ آپ کی پیغمبرانہ عصمت اور خارق عادت و پاکبازی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا۔ اور واضح رہے کہ یہ اس اکمل البشر کی سیرت کا ذکر ہے جس نے خود اپنی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے، وہ اہل جنت میں سے چالیس مردوں کی برابر ہے، جن میں سے ایک مرد کی قوت سو کے برابر ہوگی، گویا اس حساب سے دنیا کے چار ہزار مردوں کی برابر قوت حضور کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اور بیشک دنیا کے اکمل ترین بشر کی تمام روحانی و جسمانی قوتیں ایسے ہی اعلیٰ اور اکمل بیانیہ پر ہونی چاہیں، ان حساب سے اگر فرض کیجئے چار ہزار بیویاں آپ کے نکاح میں ہوتیں تو آپ ﷺ کی قوت کے اعتبار سے ان درجہ میں شمار کیا جاسکتا تھا جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن اللہ اکبر! اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا ٹھکانہ ہے کہ تریپن سال کی عمر اس حجر و پادہ کی حالت میں گزار دی۔

پھر حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد اپنے سب سے بڑے جان نثار و قادر رفیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہؓ سے عقد کیا، ان کے سوا آٹھ بیواں آپ کے نکاح میں آئیں، وفات کے بعد موجود تھیں، جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- ① حضرت عائشہؓ ② حضرت حفصہؓ ③ حضرت سودہؓ ④ حضرت ام سلمہؓ ⑤ حضرت زینبؓ
⑥ حضرت ام حبیبہؓ ⑦ حضرت جویرہؓ ⑧ حضرت صفیہؓ ⑨ حضرت میمونہؓ (ان میں پچھلی تین قریشی نہیں)

دنیا کا سب سے بڑا بے مثال انسان جو اپنے فطری قوتی کے لحاظ سے کم از کم چار ہزار بیویوں کا مستحق ہو، کیا نو (۹) کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا الزام لگا سکتا ہے، پھر جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی عمر تریپن سال سے تجاوز ہو چکی تھی، باوجود عظیم الشان فتوحات کے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے، جو آتا اللہ کے راستہ میں دے ڈالتے، اختیاری فقر و قاتلہ سے پیٹ کو پتھر باندھتے، ہمینوں ازواج مطہرات کے مکانوں سے دھواں نہ نکلتا، پانی اور کھجور پر گزارہ چلتا، روزہ پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن افطار نہ کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے سے پاؤں پر درم ہو جاتا، لوگ دیکھ کر رحم کھانے لگتے، عیش و طرب کا سامان تو کجا، تمام بیویوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو، ہمارے ساتھ رہے، جو دنیا کا عیش چاہے رخصت ہو جائے، ان حالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب ازواج کے حقوق ایسے اکمل و احسن طریقہ سے ادا فرماتے جس کا قتل بڑے سے بڑا طاقتور مرد نہیں کر سکتا اور میدان جنگ میں لشکروں کے مقابلہ پر جب بڑے بڑے جوان مرد بہادر دل چھوڑ بیٹھتے تھے آپ ﷺ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے اور زبان سے فرماتے: ”اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ اور ”اَنَا النبیُّ لَا کَذِبَ اَنَا بِن عَبْدِ الْمَطْلُبِ“۔

یہیوں کا تعلق فرائض عبودیت و رسالت کی بجائے آوری میں ذرہ برابر فرق نہ ڈالنا، نہ کسی سخت سے سخت کٹھن کام میں ایک منٹ کے لیے ضعف و تعب لاحق ہونا، کیا یہ خارق عادت احوال اہل بصیرت کے نزدیک معجزہ سے کچھ کام ہیں؟ حقیقت میں جس طرح آپ ﷺ کا بچپن اور آپ ﷺ کی جوانی ایک معجزہ تھی، بڑھا پا بھی ایک معجزہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کی پاک زندگی کے ہر ایک دور میں پاک بزرگ متقیوں کے لیے کچھ نمونے رکھ دیے ہیں، جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عملی رہبری کر سکیں۔

ازواج مطہرات کی جس نام نہاد کثرت پر مخالفین کو اعتراض ہے وہی امت مرحومہ کے لیے اس کا ذریعہ بنی کہ پیغمبر کا اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ان حکموں اور نمونوں سے بے تکلف واقف ہوں، یا بالخصوص باطنی احوال اور خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، گویا کثرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ خانگی معاشرت اور نسائی مسائل کے متعلق نبی کے احکام اور اسوہ حسنہ کی اشاعت کافی حد تک بے تکلف ہو سکے، نیز مختلف قبائل اور جماعتوں کو آپ کی دامادی کا شرف حاصل ہوا اور اس طرح ان کی وحشت و نفرت بھی کم ہوئی اور اپنے کنبہ کی عورتوں سے آپ ﷺ کی پاکدامنی، خوبی اخلاق، حسن معاملہ اور بے لوث کریکٹر کو سن کر اسلام کی طرف رغبت بڑھی، شیطانی شکوک و ادہام کا ازالہ ہوا، اور اس طرح خدا کے عاشقوں، آپ ﷺ کے فدکاروں اور دنیا کے ہادیوں کی وہ عظیم الشان جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ پرہیزگار و پاکباز کوئی جماعت (ہجو انبیاء کے) آسمان کے نیچے کبھی نہیں پائی گئی اور جو کسی برے کریکٹر رکھنے والے کی تربیت میں محال تھا کہ تیار ہو سکے۔

تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ط وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ

پچھے رکھ دے تو جسکو چاہے ان میں اور جگہ دے اپنے پاس جسکو چاہے، اور جسکو جی چاہے تیرا ان میں سے جن کو کنارے کر دیا تھا تو کچھ گناہ نہیں

عَلَيْكَ ط ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ

تجھ پر اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی اور غم نہ کھائیں اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کی سب کو، اور اللہ جانتا ہے

مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝۵۱

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حلیم والا

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں تو ان عورتوں کی اقسام کا بیان تھا جو آپ کے لئے حلال کی گئیں، اب اس کا بیان ہے کہ جو اقسام حلال کی گئیں ہیں ان میں سے جتنی جس وقت آپ کے پاس ہوں ان کے کیا احکام ہیں، پس ۵۱ چنانچہ یہ ارشاد ہے کہ:

ان میں سے آپ جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے سے دور رکھیں (یعنی اس کو باری نہ دیں) اور جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے نزدیک رکھیں (یعنی اس کو باری دیں) اور جن کو دور کر رکھا تھا ان سے پھر کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں (مطلب یہ ہوا کہ ازواج میں رات گزارنے کی باری وغیرہ کی رعایت آپ پر واجب نہیں اور اس میں ایک ضروری مصلحت کی رعایت ہے وہ یہ کہ) اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان (بیبیوں) کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی (یعنی خوش رہیں گی) اور آزرہ خاطر نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی (کیونکہ رنج اکثر استحقاق کے دعویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا یہ حق تھا جو ہم کو نہیں دیا گیا، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا کوئی حق نہیں اور جو کچھ تو جد و غیرہ مبذول ہوگی وہ محض احسان ہے تو پھر کسی کو کوئی شکایت نہ رہے گی، اور باندیوں کا باری میں حق نہ ہونا سب ہی کو معلوم ہے) اور (اب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے مسلمانو! یہ خاص خاص احکام سن کر دل میں یہ خیالات مت پکالینا کہ یہ احکام سب کے لیے عام کیوں نہ ہوئے، اگر ایسا کر دے تو) خدا تعالیٰ کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں (ایسا خیال پکالنے پر تم کو سزا دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور رسول اللہ

ملفوظ پر حسد ہے جو کہ عذاب کا سبب ہے) اور اللہ تعالیٰ (یہی کیا) سب کچھ جاننے والا ہے (اور اعتراض کرنے والوں کو جلدی مزائد دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو علم نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ) بردبار (بھی) ہے (اس لئے بھی مزاح میں ڈھیل بھی دیتا ہے)۔

کُرِّحَیْ مِنْ قَشَا۟لِ مِثْلُہُمْ: ﴿۵﴾ چھٹا حکم: مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں موخر کر دیں جس کو چاہیں اپنے قریب کریں، یہ رسول اللہ کا مخصوص حکم ہے، عام امت کے لوگوں کے لئے جب متعدد بیویاں ہوں تو سب میں برابری کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے، برابری سے مراد نفقہ کی برابری اور شب باشی میں برابری ہے کہ جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاریں اتنی دوسری اور تیسری کے ساتھ گزارنا چاہئے، کئی بیشی ناجائز ہے۔ مگر نبی کریم ﷺ کو اس معاملے میں مکمل اختیار دے دیا کہ جس بی بی سے ایک مرتبہ اجتناب کا ارادہ کر لیا پھر اگر چاہیں تو اس کو پھر قریب کر سکتے ہیں۔

ذٰلِکَ اَنتَیْ اَنْ تَقَرَّرَ اَعْمٰلُہُمْ: یہ چھٹے حکم کی عدت و حکمت کا بیان ہے کہ آپ کو یہ عام اختیار دینے کی مصلحت یہ ہے کہ سب ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ اپنے حصہ پر راضی رہیں، یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم تو بظاہر ازواج مطہرات کی مرضی اور فشاء کے خلاف اور ان کے رنج کا سبب ہو سکتا ہے، اس کو ازواج کی خوشی کا سبب کیسے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب خلاصہ تفسیر میں اوپر آچکا ہے کہ دراصل ناراضی کا اصل سبب اپنا اشتقاق ہوتا ہے، جس شخص کے متعلق انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا فلاں حق اس کے ذمہ واجب ہے، اگر وہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو رنج و غم پیش آتا ہے اور جس شخص پر ہمارا کوئی حق واجب نہ ہو پھر وہ جو کچھ بھی مہربانی کرے وہ خوش ہی خوش ہوتی ہے، یہاں بھی جب یہ بتلادیا گیا کہ ازواج میں برابری کرنا آپ پر واجب نہیں، بلکہ آپ مختار ہیں تو اب جس بیوی کو جتنا حصہ بھی آپ کی توجہ اور صحبت کا ملے گا، وہ اس کو ایک احسان و تبرع سمجھ کر خوش ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی و احبہ النفس کے متعلق اختیار ہے قبول کرو یا نہ کرو، اور موجودہ بیویوں میں سے جس کو چاہو رکھو یا طلاق دے دو، نیز جو بیویاں رہیں آپ پر قسم (باری باری سے رہنا) واجب نہیں، جسے چاہیں باری میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور جسے کنارے کر دیا ہو اسے دوبارہ واپس لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حقوق و اختیارات آپ ﷺ کو دیے گئے تھے، مگر آپ نے مدت المعران سے کام نہیں لیا، معاملات میں اس قدر عدل و مساوات کی رعایت فرماتے تھے جو بڑے سے بڑا غناط آدمی نہیں کر سکتا، اس پر بھی اگر قلبی میلان کس کی طرف بے اختیار ہوتا تو فرماتے: ”اللہم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک“ (اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، جو چیز صاف حیرے قبضہ میں ہے، میرے اختیار میں نہیں اس پر طاقت نہ کیجئے) شاید: ”واللہ یخلف ما فی قلوبکم و کان اللہ علیٰ کل شئ شاکداً“ میں اسی طرف اشارہ ہو۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”کسی مرد کی کئی عورتیں ہوں تو اس پر باری سے سب کے پاس برابر رہنا واجب ہے، حضرت پر یہ واجب نہ تھا، اس واسطے کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں، تو جو دیں راضی ہو کر قبول کریں (ورنہ روز یہی نگہش اور جھنجھٹ رہا کرتی، مہمات دین میں خلل پڑتا، اور ازواج کی نظر بھی دنیا سے بالکل یکسو ہو کر مقصد اصلی کی طرف نہ رہتی، اسی غم و فکر میں بتلا رہا کرتیں) پر حضرت نے اپنی طرف سے فرق نہیں کیا سب کی باری برابر رکھی، ایک حضرت سودہؓ نے (جب عمر زیادہ ہو گئی) اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی تھی۔“

لَا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِہُنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اُتِجِبَکَ حُسْنُہُنَّ

حلال نہیں تجھ کو عورتیں اس کے بعد اور نہ یہ کہ ان کے بدلے کر لے اور عورتیں اگرچہ خوش لگے تجھ کو ان کی صورت ۱۔

﴿۶﴾

اِلَّا مَا مَلَکَتْ یَمِیْنُکَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ رَّقِیْبًا ۝

مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا ۱۔ اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان ۱۔

خلاصہ تفسیر: آگے بقیہ احکام مذکور ہیں جو حضور ﷺ کے ساتھ مخصوص ہیں جن میں بعض نئے احکام ہیں اور بعض گزشتہ احکام

کا تہہ ہیں، پس ارشاد ہے کہ پیچھے جو تیسرے اور پانچویں حکم میں منکوحہ عورتوں میں ہجرت اور ایمان کی قید لگائی ہے سو:

ان کے علاوہ اور عورتیں (جن میں یہ پیچھے بیان کردہ قید نہ ہو) آپ کے لئے حلال نہیں ہیں (یعنی اہل قرابت میں سے ہجرت نہ کرنے والی حلال نہیں اور دوسری عورتوں میں سے جو مؤمنہ نہ ہو وہ حلال نہیں، یہ تو پہلے حکم کا تہہ ہوا) اور (اب ۴) ساتواں حکم نیا یہ ہے کہ (نہ یہ درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں (اس طرح سے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور اس کی جگہ دوسری کر لیں، کیونکہ اس میں کم فہوں کو غرض پرستی کا شبہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک نفسانی نفع کے لیے نئی بیوی کر لی، اور پہلی کو نقصان پہنچایا گیا، اور یوں بغیر ان کے طلاق دینے ہوئے اگر کسی سے نکاح کر لیں تو اس کی ممانعت نہیں، اسی طرح اگر ایک کی جگہ دوسری سے نکاح یعنی بیوی بدلنے کا قصد نہ ہو اور کسی کو طلاق دے دیں تو اس کی ممانعت بھی ثابت نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس شہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی، لفظ تبدل اس مجموعہ کی ممانعت پر دلالت کرتا ہے، پس یہ بدلنا ممنوع ہے) اگرچہ آپ کو ان (دوسریوں) کا حسن اچھا معلوم ہو مگر جو آپ کی ملوکہ ہو (کہ باندیاں ان احکام سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ کتابیہ ہونے پر بھی حلال ہیں، اور اس میں ایک کی جگہ دوسری کا بدلنا بھی جائز ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز (کی حقیقت اور آثار و مصالح) کا پورا نگراں ہے (اس لئے ان سب احکام میں مصلحتیں دیکھتیں ہیں اگرچہ عام لوگوں کو معلوم نہ ہوں، اس واسطے کسی کو سوال یا اعتراض کا منصب واستحقاق نہیں)۔

لَا تَحِلُّ لَكَ الْيَسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْتَئِلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ: ۵ ساتواں حکم: یعنی اس کے بعد آپ کے لئے دوسری عورتوں سے نکاح حلال نہیں، اور یہ بھی حلال نہیں کہ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بدل لیں۔

اس آیت میں لفظ من بعد کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں: ① ایک یہ کہ من بعد سے مراد یہ ہو کہ ان نو عورتوں کے بعد جو اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں، اور کسی سے آپ کا نکاح حلال نہیں، بعض صحابہ اور آئمہ تفسیر سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، جیسا کہ حضرت انس نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ دنیا طلبی کے لئے آپ سے جدائی اختیار کریں یا پھر تنگی و فراخی جو کچھ پیش آئے اس پر قناعت کر کے آپ کی زوجیت میں رہیں، تو سب ازواج مطہرات نے اپنے نفقہ کی زیادتی کے مطالبہ کو چھوڑ کر اسی حال میں زوجیت کے اندر رہنا اختیار کیا تو اس پر بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی کو بھی انہی نو ازواج کے لئے مخصوص کر دیا، ان کے سوا کسی سے نکاح جائز نہ رہا، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو آپ کے لئے مخصوص فرما دیا کہ آپ کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں، اسی طرح آپ کو بھی ان کے لئے مخصوص فرما دیا کہ آپ ان کے علاوہ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔

② حضرت عمرؓ، ابن عباس اور مجاہد آئمہ تفسیر سے ایک روایت میں لفظ من بعد کی یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ: ”من بعد الا صناف المذکورہ“، یعنی شروع آیت میں آپ کے لئے جتنی اقسام عورتوں کی حلال کی گئی ہیں، اس کے بعد یعنی ان کے سوا کسی اور قسم کی عورتوں سے آپ کا نکاح حلال نہیں، مثلاً شروع آیت میں اپنے خاندان کی عورتوں میں سے صرف وہ حلال کی گئیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے میں آپ کی موافقت کی تھی، خاندان کی عورتوں میں غیر مہاجرات سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا، اسی طرح مومنہ کی قید لگا کر آپ کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ناجائز قرار دے دیا گیا، تو آیت کے جملہ من بعد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قسمیں آپ کے لئے حلال کر دی گئی ہیں صرف انہی میں سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، عام عورتوں میں تو مسلمان ہونا ہی شرط ہے اور خاندان کی عورتوں میں مسلمان ہونے کے ساتھ مہاجر ہونا بھی شرط ہے، جن میں یہ دو شرطیں موجود نہ ہوں، ان سے آپ کا نکاح حلال نہیں، اس تفسیر کے مطابق یہ جملہ کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ پہلے ہی حکم کی تاکید و توضیح ہے، جو شروع آیت میں بیان ہوا ہے اور اس آیت کی وجہ سے نو کے بعد کسی اور عورت سے نکاح حرام نہیں کیا گیا، بلکہ غیر مومنہ اور خاندان کی غیر مہاجرہ سے نکاح ممنوع ہوا ہے جو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، باقی عورتوں سے مزید نکاح آپ کے اختیار میں رہا، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت سے بھی اس دوسری تفسیر کی تائید ہوتی ہے، کہ آپ کیلئے مزید نکاح کرنے کی اجازت رہی ہے، واللہ اعلم۔

آیت مذکورہ کی اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے تو اس جملے کا مطلب واضح ہے کہ اگرچہ آپ کو موجودہ ازواج کے علاوہ دوسری عورتوں سے

نکاح بشرائط مذکورہ جائز ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری کو بدلیں یعنی خالص تبدیلی کی نیت سے کوئی نکاح جائز نہیں، بغیر لحاظ نیت تبدیلی کے جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر آیت مذکورہ کی پہلی تفسیر مراد لی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ آئندہ نہ کسی عورت کا اضافہ موجودہ ازدواج میں آپ کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کی تبدیلی کر سکتے ہیں، کہ اسے طلاق دے کر اس کے قائم مقام کسی اور عورت سے نکاح کر لیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَلَوْ أَتَبَّكَ حَسَنًا: اس پر کوئی شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ کسی کے حسن کا اچھا ہونا غیر اختیاری بات ہے، دوسرے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی سمجھنا سہو یہ تو واقع میں کمال ہے، کیونکہ حسین کو بد صورت سمجھنا یہ کوئی کمال نہیں، اور جو بات شرعاً بری اور مذموم ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بغیر شرعی اجازت کے قصد نظر کرنا یا اس کے تصور سے لذت لینا، سو حضور ﷺ اس سے منزہ تھے اور قرآن کا لفظ اس پر کسی طرح دلالت نہیں کرتا، بلکہ دوسرے دلائل اس کے خلاف پر موجود ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی جتنی قسمیں: اِنَّا اَخْلَقْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الَّتِي اتَّيْتَهُنَّ اُجُوزَهُنَّ (الاحزاب: ۵۰) میں فرمادیں، اس سے زیادہ حلال نہیں، اور جو آپ موجود ہیں ان کو بدلنا حلال نہیں، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کو اس لیے چھوڑ دو کہ دوسری اس کی جگہ کر لے، حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ یہ ممانعت آخر کو موقوف ہو گئی، مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نہ اس کے بعد کوئی نکاح کیا، نہ ان میں سے کسی کو بدلا، آپ ﷺ کی وفات کے وقت سب ازدواج برابر موجود ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بوٹھی یا باندی، حضور ﷺ کی دو حرم (باندیاں) مشہور ہیں:

① ایک ماریہ قبطیہ جن کے شکم سے صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، بچپن میں انتقال کر گئے۔ ② دوسری ریحانہ۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں ہے جو اس کے احکام و حدود کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نُظْرٍ تَيْنَ آنِسَةٍ ۖ
اے ایمان والو! مت جاؤ نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۖ إِنَّ ذَلِكُمْ
لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ۔ پھر جب کھا چکو تو آپ کو چلے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگا کر بیٹھو باتوں میں۔ اس بات سے تمہاری
كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِلُّ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِلُّ مِنَ الْحَقِّ ۖ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
تکلیف تھی نبی کو پھر تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتلانے میں۔ اور جب مانگنے جاؤ یہیوں سے کچھ چیز کام کی
فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۖ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
تو مانگ لو پردہ کے باہر سے، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو۔ اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا ۖ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝

اللہ کے رسول کو اور نہ یہ کہ نکاح کر دو اس کی عورتوں سے اس کے پیچھے کبھی، البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے۔

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں نکاح کے بارے میں آنحضرت ﷺ کے خصائص کو بیان فرمایا اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو نبی کریم ﷺ کے لئے باعث ایذا اور موجب تکلیف ہوں، اس سے پہلے بھی ایذا نبوی کے انواع و اقسام اور ان کے احکام کا بیان ہو چکا تھا اس لئے

اب آئندہ آیات میں ایک خفیف اور معمولی ایذا نبوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی جانب سے بلا قصد اور بلا ارادہ ایسی چیز ظہور میں آئی کہ جو حضور ﷺ کی ایذا کا سبب بنی، جس کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ ﷺ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تو آپ نے لوگوں کی دعوت و لیدہ فرمائی، اکثر لوگ تو کھانا کھا کر چلے گئے، بعض لوگ کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، آپ ﷺ نے کئی بار انھیں کا ارادہ کیا تا کہ لوگ بھی اٹھ جائیں، مگر اس اشارہ کو وہ لوگ نہ سمجھے، آخر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اس وقت سب اٹھ گئے مگر تین شخص بھر بھی بیٹھے رہے، آپ پھر تشریف لائے تب بھی وہ بیٹھے تھے، آپ لوٹ گئے، تب وہ اٹھ کر چلے گئے، حضرت انسؓ نے آپ کو خبر کی پھر آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، اس وقت یہ آیتیں یعنی: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی سے لے کر: ان الله کان علی کل شیء شہیداً تک نازل ہوئیں۔

اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں (بغیر بلائے) مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے (آنے کی) اجازت دی جائے (تو جانا مضائقہ نہیں، مگر تب بھی جانا) ایسے طور پر (ہو) کہ اس (کھانے) کی تیاری کے منتظر نہ رہو (یعنی بغیر دعوت تو جاؤ مت، اور دعوت ہو تب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھو) لیکن جب تم کو بلا یا جائے (کہ اب چلو کھانا تیار ہے) تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو (کیونکہ) اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں (اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ) اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے (کسی کا) لحاظ نہیں کرتا (اس لئے صاف صاف تم کو کہہ دیا) اور (اب سے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ حضرت کی ازواج تم سے پردہ کیا کریں گی تو اب سے) جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر (کھڑے ہو کرو) سے مانگا کرو (یعنی بغیر ضرورت تو پردہ کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہیں چاہئے، لیکن ضرورت میں کلام کا مضائقہ نہیں، مگر دیکھئے اور جھانکنے کی اجازت نہیں) یہ بات (ہمیشہ کے لئے) تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے (یعنی اب تک جانشین کے دل پاک ہیں، اور اس سے آئندہ کے لیے بھی ان کی پاکیزگی اور طہارت ثابت ہوگئی جس کا ان حضرات میں غیر معصوم کے اعتبار سے فی نفسہ احتمال ہو سکتا تھا) اور (ایذا نبوی کا حرام ہونا صرف فضول جم کر بیٹھ جانے ہی کی صورت میں منحصر نہیں، بلکہ مطلق طور پر حکم یہ ہے کہ تم کو (کسی معاملہ میں) جائز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو کلفت پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری (معصیت) کی بات ہے (اور جس طرح یہ نکاح ناجائز ہے ایسے ہی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا دل میں ارادہ کرنا سب گناہ ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ: مذکورہ آیت میں اسلامی معاشرت کے چند آداب و احکام کا بیان ہے جس کا تعلق سابقہ آیات سے یہ ہے کہ جو آداب ان آیات میں تلقین کئے گئے وہ ابتداءً آنحضرت ﷺ کے مکان اور آپ کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اگرچہ حکم ان کا آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں، اس میں دعوت طعام اور مہمانی کے متعلق تین احکام کا بیان ہے اور حکم اگرچہ سب مسلمانوں کے لئے عام ہے، مگر سب نزل چونکہ خاص واقعہ رسول اللہ ﷺ کے مکان میں ہوا، اس لئے عنوان میں ”بیوت النبی“ کا ذکر فرمایا گیا۔

اس قصہ میں اصل مقصود نظم و ضبط کا حکم ہے جس کے لیے آگے ارشاد فرمایا کہ: فی اذا طعمتمہ فانتشروا، کہ جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، لیکن اس سے قبل آیت کے شروع میں بطور تمہید و مقدمہ کے یہ ارشاد فرمایا: لا تدخلوا بیوت النبی کہ نبی کے گھروں میں مت جایا کرو، جو کہ نظم و ضبط کی تکمیل کا سبب ہے اور اس سے مزید اہتمام کا فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تمہید و مقدمات کا اہتمام آگے مقصود کے مہم بالشان ہونے پر دلالت کرتا ہے، نیز یہ حکم ایک دوسری بری عادت کے انسداد اور اصلاح کے لیے بھی مفید ہے جس کو صاحب درمنثور اور صاحب روح المعانی نے بروایت حضرت انسؓ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ عین کھانے کے وقت حضور ﷺ کے دولت کدے میں جا بیٹھتے، کیونکہ اس وقت آیت حجاب نازل نہ ہوئی تھی، اور وہاں کھانا پکتنے کے انتظار میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، کھانا کھانے والا تو حضور سے بڑھ کر کون تھا، مگر اس طرح پہلے سے جا کر بیٹھے رہنا بلاشبہ گراں گذرتا ہے، سو اس حکم: لا تدخلوا بیوت النبی سے اس کا بھی انتظام ہو گیا، چنانچہ حجاب کے واجب کر دینے سے ایسے واقعات کا ہمیشہ کے

لیے اند اور دیا گیا، نیز سد ذرائع کے ساتھ ساتھ حجاب کے حکم میں حضور ﷺ کا احترام اور جلالت شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔

إِنْ ذُلِّلْتُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ: اس میں ذُلِّلْتُ سے کھانے کے بعد حضور ﷺ کے گھر میں تھہرے رہنے کی طرف اشارہ ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ① ایک یہ کہ ایسے موقع پر صاف طور سے نہ کہنا طبع کریم کا تقاضا ہے، اور صاف طور سے کہہ دینا عقل حکیم کا تقاضا ہے، مصلح اور دانا عقل کے تقاضے کو طبیعت کے تقاضے پر ترجیح دیتا ہے ② دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معاشرت کی اصلاح واجب ہے، اسی طرح جس حرکت سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور وہ ضروری بھی نہ ہو تو وہ حرام ہے، آج کل ایسے امور کی اہل علم و مشائخ تک میں احتیاط نہیں۔

فَيَسْتَفْهِمُ مِنْكُمْ: یعنی وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے، اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضور ﷺ کبھی کبھار اظہار حق نہ کرتے تھے، اصل بات یہ ہے کہ جس حق کا اظہار واجب ہے وہ حق اللہ ہے جس کو آپ ﷺ نے ہمیشہ بحسن و خوبی انجام دیا اور اس پر مخالفین بھی گواہ ہیں، اور یہاں جس حق کے اظہار سے آپ ﷺ کی تل، مروت اور حیا کی وجہ سے خاموش رہے وہ اپنی ذات سے متعلق تھا، چنانچہ اس کی وجہ سے آپ ﷺ نے کلفت اور بوجھ برداشت کیا، لیکن زبان سے اظہار نہ فرمایا، اور اس سے کسی حکم شرعی کا چھپنا لازم نہیں آتا۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ: یہاں حجاب کے حکم میں تَوَضَّأْنَ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا کے بڑھانے کا فائدہ خلاصہ تفسیر کی تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اہتمام مہلت کے لیے ہے، یعنی ویسے تو حجاب کیوں نہ ضروری ہوگا، لیکن ایسی شدید حاجت کے وقت بھی حجاب ضروری ہے۔

واضح رہے کہ اس آیت کو ”آیت حجاب“ کہتے ہیں، اس آیت کا نزول و قرن فی بیوتکن کے نزول سے مقدم ہے، اور آیت و قرن فی بیوتکن کا نزول بعد میں ہے، کیونکہ اس آیت حجاب کا نزول حضرت زینبؓ کے ولیمہ میں ہوا، اور آیت و قرن فی بیوتکن کا نزول آیت تحنیر کے نزول کے وقت ہوا، اور آیت تحنیر کا نزول حضرت زینبؓ کے نکاح کے بہت بعد ہوا ہے، اس لئے کہ خیرات میں تو حضرت زینبؓ بھی شامل تھیں، اور ظاہر ہے کہ نفقہ کا مطالبہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے، پس یہاں آیت حجاب کے نزول سے پردہ فرض ہوا اور بعد میں و قرن فی بیوتکن کے نزول سے پردہ کے حکم کی مزید تاکید ہوئی۔

ذَلِّكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ: یہ آیت واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ پردہ متعارفہ جو اہل اسلام میں رائج ہے وہ انتہائی درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے، نفسانی و سوسول اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ آیت بھی اگرچہ ازواج مطہرات کے حق میں ہے، لیکن اس حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے: ذَلِّكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ یعنی یہ حجاب طہارت قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلاشبہ حق اور درست ہے، اور یہ علت صراحتہ درالت الحس سے ثابت ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بے حجابی اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے اور حجاب اور پردہ قلب کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے، اور ازواج مطہرات تو بوجہ امہات المؤمنین ہونے کے ان کی عظمت اور حرمت دلوں میں ایسی راسخ ہے کہ جہاں فتنہ کا احتمال ہی نہیں ہوتا، لہذا جہاں فتنہ کا احتمال غالب بلکہ قریب قریب ہو وہاں حجاب قطعی طور پر فرض اور لازم ہے۔

وَلَا أَنْ تَشْكُوهُنَّ أَرْوَاحَهُنَّ بَعْدَ أَخْبَانٍ: اسی مقام پر ایک حکم یہ دیا گیا کہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد کسی کا نکاح حلال نہیں، جس کا سبب نزول یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی کسی زوجہ سے نکاح کروں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کو بھی یہ خبر پہنچی گئی تو کلفت ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے مسئلہ حجاب پر یہ کہا کہ ہم سے ہماری چچا زاد بہنوں کو چھپایا جاتا ہے، اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو ہم آپ کی ازواج سے نکاح کریں گے، اس پر یہ حکم نازل ہوا۔

خامصر یہ کہ اس مضمون کو کئی طرح سے اس مقام سے مناسبت ہے: ① اس میں آپ ﷺ کا احترام اور جلالت شان ہے جیسا کہ پیچھے بھی چند آیات میں بعض احکام آپ کی جلالت شان کے بارے میں آئے ہیں ② دوسرا اس میں ایذا و تکلیف کو دور کرنا بھی ہے ③ حجاب کے مضمون کا تہرہ بھی ہو گیا، وہ یہ کہ امہات المؤمنین کا ایسا حجاب ہے کہ ان سے جب ایک دفعہ حجاب واجب ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کے ختم ہونے کا احتمال ہی نہیں، حتیٰ کہ

حجاب کے ختم ہونے کی ایک صورت نکاح کی تھی، لیکن وہ بھی حرام کر دیا گیا۔

فائدہ: لَعَلَّكُمْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا: یعنی بدون حکم و اجازت کے دعوت میں مت جاؤ اور جب تک بلا نہیں نہیں، پہلے سے جا کر نہ بیٹھو کہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے اور گھروالوں کے کام کاج میں حرج واقع ہو۔

فائدہ: لَا تَأْتِيَهُمْ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ: یعنی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر کا راستہ لینا چاہیے، وہاں مجلس جماعے سے میزبان اور دوسرے مکان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ باتیں گونبی کے مکانون کے متعلق فرمائی ہیں، کیونکہ شن نزول کا تعلق ان ہی سے تھا، مگر مقصود ایک عام ادب سکھانا ہے، بے دعوت کسی کے یہاں کھانا کھانے کی غرض سے جا بیٹھنا یا طفلی بن کر جانا، یا کھانے سے قبل یوں ہی مجلس جماعہ یا فارغ ہونے کے بعد گپ شپ لڑانا درست نہیں۔

فائدہ: وَلَا تَسْتَفْخِ مِنْ الْحَقِّ: یعنی آپ حیا کی وجہ سے اپنے نفس پر تکلیف برداشت کرتے ہیں، لحاظ کی وجہ سے صاف نہیں فرماتے کہ اٹھ جاؤ، مجھے کلفت ہوتی ہے، یہ تو آپ کے اخلاق اور مردت کی باتیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری تادیب و اصلاح میں کیا چیزیں مانع ہو سکتی ہیں، اس نے بہر حال پیغمبر ہی کی زبان سے اپنے احکام سنائیے۔

فائدہ: لَكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب سکھائے، کبھی کھانے کو حضرت کے گھر میں جمع ہوتے تو پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے، حضرت ﷺ کا مکان آرام کا وہی تھا، شرم سے نہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ، ان کے واسطے اللہ نے فرما دیا، اور اس آیت میں حکم ہوا پردہ کا کہ مرد حضرت کی ازدواج کے سامنے نہ جائیں کوئی چیز مانگی ہو تو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے مانگیں، اس میں جانتین کے دل تھرے اور صاف رہتے ہیں اور شیطانی وساوس کا استیصال ہو جاتا ہے۔

فائدہ: هَٰذَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا: یعنی کافر منافق جو چاہتے پھریں اور ایذا رسانی کریں، مومنین جو دلائل و براہین کی روشنی میں پیغمبر (علیہ السلام) کی انتہائی راست بازی اور پاکبازی کو معلوم کر چکے ہیں، انھیں لائق نہیں کہ حضور ﷺ کی حیات میں یا وفات کے بعد کوئی بات ایسی کہیں یا کریں جو خفیف سے خفیف درجہ میں آپ ﷺ کی ایذا کا سبب بن جائے، لازم ہے کہ مومنین اپنے محبوب و مقدس پیغمبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مری رکھیں، مبادا غفلت یا تساہل سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہو جائے اور دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے۔

ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا چاہے، یا ایسے نالائق ارادہ کا حضور ﷺ کی موجودگی میں اظہار کرے، نہ ہر ہے کہ ازواج مطہرات کی مخصوص عظمت پیغمبر (علیہ السلام) کے تعلق کی وجہ سے قائم ہوئی ہے کہ روحانی حیثیت سے وہ تمام مومنین کی محترم مائیں قرار دی گئیں، کیا کسی امتی کے عقد نکاح میں آنے کے بعد ان کا یہ احترام کا حق ملحوظ رہ سکتا ہے! یا آپ کے بعد وہ خانگی بکھیروں میں پڑ کر تعلیم و تلقین دین کی اس اعلیٰ غرض کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں جس کے لیے ہی نبی الحقیقت قدرت نے نبی کی زوجیت کے لیے ان کو چنا تھا! اور کیا کوئی پرلے درجہ کا بے حس و بے شعور انسان بھی باور کر سکتا ہے کہ سید البشر امام المتقین اور پیکر خلق عظیم کی خدمت میں عمر گزارنے والی خاتون ایک لمحہ کے لیے بھی کسی دوسری جگہ رہ کر قلبی مسرت و سکون حاصل کرنے کی امید رکھ سکے گی، خصوصاً جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہ منتخب خواتین تھیں جن کے سامنے دنیا و آخرت کے دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی خوشی اور آزادی سے دنیا کے عیش و بہار پر لات مار کر اللہ رسول کی خوشنودی اور آخرت کا راستہ اختیار کر لینے کا اعلان کر دیا۔

چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد کیسے عدیم الظہیر زہد و ورع اور صبر و توکل کے ساتھ ان مقدس خواتین جنت نے عبادت الہی میں اپنی زندگیاں گزاریں اور احکام دین کی اشاعت اور اسلام کی خدمات مہمہ کے لیے اپنے کو وقف کیے رکھا، ان میں سے کسی ایک کو کبھی بھول کر بھی دنیا کی لذتوں کا خیال نہیں آیا اور کیسے آسکتا تھا جبکہ پہلے ہی حق تعالیٰ نے: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: 33) فرما کر ان کے تزکیہ و تطہیر کی کفایت فرمائی تھی، رضی اللہ عنہم وارضاهم وجعلنا من عظیمہن حق تعظیمہن فوق ما نعظم امہاتنا التی ولدتنا، آمین۔

اس مسئلہ کی نہایت محققانہ بحث حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی کتاب "آب حیات" میں ہے۔

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۴﴾

اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ سوال اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا

خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ جس طرح ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے ویسے ہی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا دل میں

ارادہ کرنا سب گناہ ہے۔

(سو) اگر تم (اس کے متعلق) کسی چیز کو (زبان سے) ظاہر کرو گے یا اس (کے ارادہ) کو (دل میں) پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ (کو)

دونوں کی خبر ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (پس تم کو اس پر سزا دیں گے)۔

***

فائدہ: یعنی زبان سے کہنا تو کجا دل میں بھی ایسا دوسرے کبھی نہ لانا اللہ کے سامنے ظاہر و باطن سب یکساں ہے دل کا کوئی بھی اس سے

پوشیدہ نہیں۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ

گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے

وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے لے اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے بیشک اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۳۵﴾

کے سامنے ہے ہر چیز پر

خلاصہ تفسیر: اب مسئلہ حجاب کے متعلق ان کا ذکر ہے جن سے پردہ نہیں ہے، اگرچہ سورہ نور میں بھی ان کا ذکر آچکا ہے، لیکن

وہاں عام عورتوں کا حکم تھا جس میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ چونکہ ازواج مطہرات کے لیے بعض مخصوص احکام بھی ہیں تو شاید ان کو محارم کے سامنے آنا بھی

جائز نہ ہو اس لیے یہاں بھی ان کو دوبارہ ذکر فرما دیا، چنانچہ ہم نے جو اوپر حجاب کا حکم دیا ہے اس سے بعض مستثنیٰ بھی ہیں جن کا بیان یہ ہے کہ:

پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے (سامنے ہونے کے) بارے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے (یعنی جس کے بیٹا ہو) اور نہ اپنے

بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجیوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے (دین شریک) عورتوں کے اور نہ اپنی لونڈیوں کے (یعنی ان کے سامنے آنا جائز

ہے) اور (اے پیغمبر کی بیویوں! ان مذکورہ احکام کی تعمیل میں) خدا سے ڈرتی رہو (کسی حکم کے خلاف نہ ہونے پائے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر

(ناظر) ہے (یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جو اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا سے ڈرنا چاہئے)۔

یہاں آیت میں انحصار مقصود نہیں، بلکہ تمام نسبی یا رضاعی محارم مراد ہیں جن کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے۔

***

فائدہ: لے اوپر ازواج مطہرات کے سامنے مردوں کے جانے کی ممانعت ہوئی تھی، اب بتلا دیا کہ محارم کا سامنے جانا منع نہیں، اس بارے

میں جو حکم عام مستورات کا "سورہ نور" میں گزر چکا، وہی ازواج مطہرات کا ہے۔

وَلَا يَسْأَلُهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّهُنَّ أَتِمَّتْ طَهْرَهُنَّ وَلَا يَكُنَّ فِي مَقَامِ الْمَنَاجِيْزِ ۚ

فائدہ: اسے یعنی پردہ کے جو احکام بیان ہوئے اور جو استثناء کیا گیا، پوری طرح ملحوظ رکھو، ذرا بھی گڑبڑ نہ ہونے پائے، ظاہر و باطن میں

حدود البیہ محفوظ رہنی چاہئیں، اللہ سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں: یعلم خافضة الاعین وما تخفي الصدور

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر، اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر

خلاصہ تفسیر: اس سے پہلی آیات میں رسول اللہ ﷺ کی کچھ خصوصیات و امتیازات کا ذکر تھا، جن کے ضمن میں ازواج

مطہرات کے پردہ کا حکم آیا تھا، اور آگے بھی کچھ احکام پردے کے آئیں گے، درمیان میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کے لئے یہ سب خصوصیات و

امتیازات رکھے گئے ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کی عظمت شان کا اظہار اور آپ کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے۔

پیگ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر (ﷺ) پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا

کرو (تاکہ آپ ﷺ کی عظمت کا حق جو تمہارے ذمہ ہے ادا ہو)۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجتا تو یہ ہے کہ وہ رحمت کرتے، مگر اس سے عام رحمت مراد نہیں، کیونکہ اس

سے کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوگی، حالانکہ یہاں خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ خاص رحمت مراد ہے جو آپ کی شان عالی کے مناسب ہے، اور

فرشتوں کا رحمت بھیجتا اور اسی طرح جس رحمت بھیجنے کا ہمیں حکم ہے اس سے مراد اس خاص رحمت کی دعا کرنا ہے، اور اسی کو ہر رے محاورہ میں "درد" کہتے

ہیں، اور اس دعا سے حضور ﷺ کے مراتب عالیہ میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ ترقی کی کوئی حد نہیں، چنانچہ خود حضور ﷺ نے اذان کے بعد دعا

میں دعائے وسیلہ کی عام امتیوں کو تعلیم فرمائی ہے، اور خود دعا کرنے والے کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے کہ حکم الہی کو بجالایا، اور آپ کی تعظیم کا حق ادا کیا، چنانچہ

حدیث میں ہے کہ ہر بار درود بھیجے سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

اور آپ پر سلام بھیجنے کا معنی دو باتوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ دعا ہے سلامتی کی، یعنی نقائص، عیوب اور آفتوں سے سالم رہنا، اور معنی یہ ہیں کہ

نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کے ساتھ رہے، دوسرا یہ ثناء ہے جو اس دعا کے لیے لازم ہے، کیونکہ عرقاً یہ لفظ اسی کے لیے مخصوص ہے جو ثناء کا مستحق ہو،

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تسلیم سے مقصود اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا ہو اور اس سلام سے مقصود سلامتی کی بشارت ہو، پس حاصل یہ ہوگا کہ: "اللہم

بشر النبی ﷺ بالسلامة الابدية الموعودة"، اور بعض حضرات نے یہاں لفظ "سلام" سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ

کے اسماء حسنی میں سے ہے تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ آپ کی حفاظت و رعایت پر متوی اور کفیل ہے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا: اس آیت میں محققین نے فرمایا ہے کہ: صَلُّوا صیغہ امر فرضیت کے لیے ہے، اس لیے عمر بھر میں ایک

بار درود بھیجنا تو فرض ہے جیسا کہ کلمہ توحید کا ایک بار کہنا فرض ہے اور جس مجلس میں آپ ﷺ کا ذکر مبارک ہو وہاں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے

لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے، یہ تو نماز سے باہر کا حکم ہے، اور نماز کے اندر اختلاف ہے

، امام صاحب کے نزدیک سنت ہے، یہ سب تفصیل لفظ "صلوة" میں ہے، اور لفظ "سلام" میں بھی صیغہ امر یعنی تسلیموا دیکھتے ہوئے بعض علماء نے عمر

بھر میں ایک بار اس کو بھی فرض کہا ہے، لیکن صلوة اور سلام ان دونوں لفظوں کے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے چونکہ ان دونوں سے مقصود ایک ہی ہے

اس لیے لفظ "سلام" کی مستقل فرضیت کا ثبوت محل کلام ہے، اور مقصود میں متحرک ہونے کے اعتبار سے شروع میں یصلون کے ساتھ یسلمون

نہیں فرمایا کہ وہ خود ہی واضح ہے، پس مقصود گویا یہ ہے: "ان الله وملائكته يصلون و یسلمون علی النبی" تاکہ آیت کا آخر اس پر منطبق

ہو جائے، اور شاید آخر میں اس لیے صراحت کر دی کہ مخاطبین یعنی امت پر حضور ﷺ کے حقوق و احسانات بے شمار ہیں اس لیے اہتمام کے طور پر دو

باتوں یعنی صلوا علیہ وسلم کا حکم دیا، اور پھر دوسرے حکم یعنی وسلموا کی تاکید منقول مطلق تسلیم سے فرمائی گئی جس میں طلب حکم کے ساتھ ساتھ کثرت پر بھی دلالت ہے۔

ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں پڑھے اور لکھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پراکتفا کرے تو جمہور فقہاء کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کر لیتے ہیں، جیسے نماز کے آخری قعدہ میں دونوں کو جمع کیا گیا کہ تشهد میں سلام ہے اور آگے پھر درود ہے، جبکہ نماز کے پہلے قعدہ میں صرف سلام ہے جس سے یہ چلتا ہے کہ صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پراکتفا کرنا مکروہ نہیں۔

***

فائدہ: ”صلوٰۃ النبی“ کا مطلب ہے: ”نبی کی ثناء و تعظیم و عطا رحمت کے ساتھ“، پھر جس کی طرف ”صلوٰۃ“ منسوب ہوگی، اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثناء و تعظیم اور رحمت و عطا رحمت مراد لیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر اور بھائی بھائی پر مہربان ہے، یا ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح کی محبت اور مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے، اس نوعیت کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر ان دونوں سے جدا گانہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں سمجھ لو، اللہ بھی نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ ﷺ کی ثناء اور عزاء و اکرام کرتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلوٰۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔

آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوٰۃ و رحمت بھیجو، اس کی حیثیت ان دونوں سے علیحدہ ہونی چاہیے، علماء نے کہا کہ اللہ کی صلوٰۃ ”رحمت بھیجتا“ اور فرشتوں کی صلوٰۃ ”استغفار کرنا“ اور مومنین کی صلوٰۃ ”دعا کرنا“ ہے، حدیث میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی صحابہؓ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! سلام“ کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا (یعنی نماز کے تشهد میں جو پڑھا جاتا ہے) السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ”صلوٰۃ“ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے جو نماز میں پڑھا کریں، آپ ﷺ نے یہ درود شریف تلقین کیا:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

غرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی پر صلوٰۃ (رحمت) بھیجو، نبی نے تلاذ یا کہ تمہارا بھیجتا یہی ہے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد الابد تک نبی پر نازل فرما رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہماری جز و ناجیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجے والا وہی اکیلا ہے، کسی بندہ کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رجبہ کے مالک قحفہ پیش کر سکتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر، اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔“

تنبیہ: ”صلوٰۃ علی النبی“ کے متعلق مزید تفصیلات ان مختصر فوائد میں نہیں ماسکتیں، شروع حدیث میں مطالعہ کی جائیں اور اس باب میں شیخ شمس الدین سخاوی کا رسالہ ”القول البدیع فی الصلوٰۃ علی الحبیب الشفیع“ قابل دید ہے، ہم نے شرح صحیح مسلم میں بقدر کفالت لکھ دیا ہے، فالحمد للہ علی ذلك۔

اِنَّ الدِّیْنَ یُؤَدُّونَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ لَعَنَہُمُ اللّٰہُ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَہُمْ عَذَابًا مُّہِیْنًا ۝۴۰

جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان کو پھٹکار اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب خلاصہ تفسیر: پیچھے متفرق آیتوں میں حضور ﷺ کو ایذا پہنچانے کی مختلف صورتوں سے منع کیا گیا ہے جن میں بعض جو بلا قصد

تھیں ان میں صرف فہمائش اور نصیحت کر دی گئی اور بعض ایذا میں جو قصد اٹھیں جو مخالفین کی طرف سے پیش آتی تھیں اب ان پر آ کے سخت وعید فرماتے ہیں اور تاکید کے لیے یہاں آیت میں رسول کی ایذا کو مثل خدا کی ایذا کے قرار دیا گیا۔

بھگت جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کو (قصداً) ایذا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ: خلاصہ تفسیر میں ”قصداً“ کی قید اس لیے بڑھائی گئی کہ ایذا پہنچانا اختیاری فعل ہے اور اختیاری فعل کے لیے ارادہ و قصد شرط ہے، دوسری بات یہ کہ جس فعل سے بلا قصد و ارادہ ایذا ہو جائے وہ حقیقت میں ایذا نہیں، بلکہ اس کا مقدمہ ہے، اس کو ایذا کہنا مجاز ہے، اور کلام میں اصل معنی حقیقی ہوتے ہیں، اور حقیقی ایذا وہی ہے جو قصد و ارادہ سے ہو، تیسری بات یہ کہ شریعت میں ان کاموں پر وعید نہیں جو بلا قصد و ارادہ ہوں، جیسا کہ حدیث میں ہے: ”رفع عن امة الخطأ والنسيان“ میری امت سے خطا اور بھول پر مواخذہ نہیں اور یہاں آیت میں وعید مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایذا امرادہ ہے جو قصد و ارادہ سے ہو، اور ازواج مطہرات کے بارے میں جو پیچھے آیت میں یضاعف لہا العذاب ضعفین آیا ہے کہ ان میں سے جو کوئی حضور کو ایذا پہنچائے تو اس کو دو گنا عذاب ہوگا، حالانکہ ان کی ایذا قصد و ارادہ سے نہ تھی، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ حضور کو اس کام سے ایذا ہوتی ہے پھر جو کوئی اس کام کو کرے گی اس کو دو گنا عذاب ہوگا، اور جان لینے کے بعد ان میں سے پھر کسی نے ایذا کا کام نہیں کیا، اور جو پہلے ہو چکا تھا اس کی بات ان کو یہ علم نہ تھا کہ آپ کو اس سے ایذا ہوگی۔

یہاں یہ واضح رہے کہ اگرچہ حق تعالیٰ کی ذات ہر تاثر و انفعال سے بالاتر ہے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ایسے افعال جن سے عادیہ ایذا پہنچا کرتی ہے ان کو ”ایذاء اللہ“ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، گویا آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے کو بطور مجاز ایذا کہہ دیا گیا۔

***

فائدہ: اوپر مسلمانوں کو حکم تھا کہ نبی کریم ﷺ کی ایذا کا سبب نہ بنیں، بلکہ ان کی انتہائی تعظیم و تکریم کریں، جس کی ایک صورت ”صلوٰۃ وسلام“ بھیجتا ہے، اب بتلایا کہ اللہ و رسول کو ایذا دینے والے دنیا و آخرت میں ملعون و مگرد اور سخت رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوں گے، اللہ کو ستانا یہی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو ستائیں، یا اس کی جناب میں نالائقی باتیں کہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا كُتِبَ لَهُمْ فَقَدْ احْتَمَلُوا جَهَنَّمَ نَارًا وَأَشْمَاءً مُّبِينًا ۝

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا خلاصہ تفسیر: اب اس آیت میں مسلمانوں کی ایذا کو بھی بڑا گناہ فرمایا جس سے رسول کی ایذا کا موجب وعید ہونا زیادہ مؤکد ہو گیا کہ جب مسلمانوں کی ایذا ایسی بری ہے تو سید المؤمنین ﷺ کی ایذا کیسی ہوگی!!

اور (اسی طرح) جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ (ایسا کام) کیا ہو (جس سے وہ مستحق سزا ہو جائیں) ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا (اپنے اوپر) بار لیتے ہیں (یعنی اگر وہ ایذا مزیانی ہے تو بہتان ہے اور اگر فعلی ہے تو مطلق بڑا گناہ ہے)۔

بَغْيٍ مَّا كُتِبَ لَهُمْ: یہ جو فرمایا کہ ”بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو“ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مسلمان کوئی کام سزا کے لائق کرے تو اس وقت سیاست اور تادیب جائز ہے بشرطیکہ شرعی قاعدہ سے ہو۔

***

فائدہ: یہ مناقق تھے جو پیچھے بدگوئی کرتے رسول کی، آپ کی ازواج مطہرات پر جھوٹے طوفان اٹھاتے جیسا کہ سورہ نور میں مکرر چکا۔ ربط: آگے بعض ایذاؤں کے انصار کا بندوبست کیا گیا ہے جو مسلمان عورتوں کو ان کی طرف سے پہنچتی تھیں، روایات میں ہے کہ مسلمان

مستورات جب ضروریات کے لیے باہر نکلتیں، بد معاش منافق تاک میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے، پھر پکڑے جاتے تو کہتے ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے، لونڈی باندی سمجھ کر چھیڑ دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزِهِنَّ ۖ

اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکالیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں لے

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۸۹

اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی ان کو نہ ستائے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۸۹۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسول اللہ ﷺ اور عام مؤمنین کی ایذا پر وعید فرمائی تھی، اب بعض خاص ایذاؤں کے متعلق بیان ہے اور یہ ایذا منافقین کی طرف سے دو طرح کا ہوئی تھی، ایک یہ کہ ان میں سے بعض شریر بد طبیعت مسلمانوں کی کنیزوں کو رستہ میں چھیڑتے تھے اور بعض اوقات باندیوں کے شہ میں آزاد عورتوں کو بھی چھیڑتے تھے، دوسرے یہ کہ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ فلاں غنیم چڑھا لی کرنا چاہتا ہے، ان دونوں سے حضور ﷺ کو اور عام مسلمانوں کو کلفت ہوتی، اب آگے انہی ایذاؤں کے انسداد کا انتظام ہے۔

اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ (سر سے) نیچی کر لیا کریں اپنے (چہرے کے) اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزاد رہندی جا یہ کریں گی، اور (اس چہرہ کے اور سر کے ڈھانکنے میں اگر کوئی کمی یا بے احتیاطی بلا قصد ہو جائے تو) اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (اس کو معاف کر دے گا)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ: یعنی کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو چادر سے سر اور چہرہ بھی چھپا لیا جائے جیسا کہ سورۃ نور کے ختم کے قریب غیر متبرجتہ بزینۃ میں اس کی تفسیر روایت سے گزر چکی ہے، چونکہ کنیزوں کے لئے سرنی نفسہ داخل ستر نہیں، اور چہرہ کھولنے میں ان کو آزاد عورتوں سے زیادہ رخصت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، اس لئے کام کاج کے لئے ان کو باہر نکلنے اور چہرہ وغیرہ کھولنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، بخلاف آزاد عورتوں کے کہ وہ اتنی مجبور نہیں، اور چونکہ ادباً لوگ آزاد عورتوں کو چھیڑنے کی ہمت ان کی خاندانی وجاہت و حمایت کی وجہ سے نہ کرتے تھے، کنیزوں کو چھیڑتے تھے، بعض اوقات کنیزوں کے دھوکے میں آزاد عورتوں کو بھی چھیڑنے لگتے تھے، اسی لئے اس آیت نے آزاد عورتوں کو کنیزوں سے ممتاز کرنے کے لئے بھی اور اس لئے بھی کہ سر اور گردن وغیرہ ان کا ستر میں داخل ہے، رسول اللہ ﷺ کی ازواج و بنات، و عام مسلمانوں کی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ لمبی چادر میں مستور ہو کر نکلیں جس کو سر سے کچھ نیچے چہرے پر لٹکا لیا کریں جس کو اردو میں ”گھونگھٹ“ کرنا کہتے ہیں، اس حکم سے پردہ شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ ادباً لوگ اور شریر لوگوں سے حفاظت بھی، رہ گئی غیر آزاد یعنی کنیزیں سوان کی حفاظت کا انتظام آگے آگلی آیت میں آئے گا۔

پہلی ایذا سے حرار (آزاد عورتوں) کو بچانے کا فوری اور سہل انتظام یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ لوگ ان کے خاندان کی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے باقصد چھیڑنے کی جرأت نہ کرتے تھے، کبھی کنیزوں کے شہ میں یہ بھی ان کی چھیڑ چھاڑ کی زد میں آ جاتی تھیں، اگر ان کی پہچان ہو جاتی تو یہ نوبت نہ آتی، اس لئے ضرورت پیش آئی کہ حرار کا کوئی خاص امتیاز ہو جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ خود بخود ہی کم از کم حرار تو ان شریروں کے فساد سے فوری طور پر محفوظ ہو جائیں اور کنیزوں کا دوسرا انتظام کیا جائے، دوسری طرف شریعت اسلام نے حرار اور کنیزوں کے پردہ شرعی میں بعض درجہ ایک فرق بھی رکھا ہے کہ کنیزوں کا شرعی پردہ وہ ہے جو حرار کا اپنے محرموں کے سامنے ہوتا ہے کہ مثلاً چہرہ وغیرہ کھونا جو حرار کے لئے اپنے محرموں کے سامنے جائز ہے، کنیزوں کے لئے باہر بھی اس کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ ان کا کام ہی اپنے آقا اور اس کے گھر کی خدمت ہے جس میں ان کو باہر بھی بار بار نکلنا پڑتا

ہے، اور چہرہ اور ہاتھ مستور رکھنا مشکل ہوتا ہے، بخلاف حرائز کے کہ ان کو کسی ضرورت سے باہر نکالنا بھی پڑے تو کبھی کبھی ہوگا جس میں پورے پردے کی رعایت مشکل نہیں، اس لئے حرائز کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ لمبی چادر جس میں مستور ہو کر نکلتی ہیں اس کو اپنے سر پر سے چہرے کے سامنے لٹکالیا کریں تاکہ چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اس سے ان کا پردہ بھی مکمل ہو گیا، اور باندیوں کنیزوں سے احتیاز خاص بھی ہو گیا، جس کے سبب وہ شریر لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے خود بخود مامون ہو گئیں، اور کنیزوں کی حفاظت کا انتظام ان منافقین کو سزا کی وعید سنا کر کیا گیا کہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اپنے نبی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوا دے گا۔

يُذَلِّلْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْہِمْ: آیت مذکورہ میں حرہ (آزاد) عورتوں کے پردہ کے لئے یہ حکم ہوا ہے کہ: یدذلین علیہن من جلابیبہن، اس میں یدذلین، اذناء سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی قریب کرنے کے ہیں اور لفظ علیہن کے معنی اپنے اوپر، اور جلابیب جمع جلباب کی ہے جو ایک خاص لمبی چادر کو کہا جاتا ہے، اس چادر کی ہیئت کے متعلق حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے، اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کی ہیئت یہ بیان فرمائی ہے: ”أمر الله نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتہن فی حاجة ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب و یدلین عینا واحدة“، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہروں کو چھپالیں اور صرف ایک آنکھ (راستہ دیکھنے کے لئے) کھلی رکھیں، اور امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمانی سے اس آیت کا مطلب اور جلباب کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے سر کے اوپر سے چادر چہرہ پر لٹکا کر چہرہ چھپالیا، اور صرف بائیں آنکھ کھلی رکھ کر ادنا و جلباب کی تفسیر عملاً بیان فرمائی، سر کے اوپر سے چادر پر چادر لٹکانا جو حضرت ابن عباسؓ اور عبیدہ سلمانی کے بیان میں آیا ہے یہ لفظ علیہن کی تفسیر ہے کہ اپنے اوپر چادر کو قریب کرنے کا مطلب چادر کو سر کے اوپر سے چہرہ پر لٹکانا ہے، اس آیت نے بصراحت چہرہ کے چھپانے کا حکم دیا ہے جس سے اس مضمون کی مکمل تائید ہو گئی جو اوپر حجاب کی پہلی آیت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکا ہے، کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اگر چہ فی نفسہ ستر میں داخل نہیں مگر بوجہ خوف فتنہ کے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، صرف مجبوری کی صورتیں مستثنیٰ ہیں۔

ضروری تنبیہ: اس آیت میں آزاد عورتوں کو ایک خاص طرح کے پردہ کی ہدایت فرمائی کہ چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرے کو چھپالیں، تاکہ عام کنیزوں سے ان کا امتیاز ہو جائے اور یہ شریر لوگوں کے فتنہ سے محفوظ ہو جائیں، مذکورہ بیان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام نے عصمت و عفت کی حفاظت میں آزاد اور کنیزوں کے درمیان کوئی فرق کر دیا کہ آزادی کی حفاظت کرائی، کنیزوں کو چھوڑ دیا، بلکہ درحقیقت یہ فرق ادب و باش و شریر لوگوں نے خود کر رکھا تھا کہ آزاد عورتوں پر دست اندازی کی تو جرأت و ہمت نہیں کرتے تھے، مگر اماء یعنی کنیزوں کو چھیڑتے تھے، شریعت اسلام نے ان کے اختیار کردہ اس فرق سے یہ فائدہ اٹھایا کہ عورتوں کی اکثریت تو خود انہی کے مسلمہ عمل کے ذریعہ خود بخود محفوظ ہو جائے گی، باقی رہا کنیزوں کا معاملہ سوان کی عصمت کی حفاظت بھی اسلام میں ایسی ہی فرض و ضروری ہے جیسی حرائز کی، اس کے لئے قانونی تشدد اعتبار کئے بغیر چارہ نہیں، تو اگلی آیت میں اس کا قانون بتلادیا کہ جو لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئیں گے ان کو کسی طرح معاف نہ کیا جائے گا، بلکہ جہاں میں گئے پکڑے جائیں گے، اور قتل کر دیئے جائیں گے، اس نے کنیزوں کی عصمت کو بھی حرائز کی طرح محفوظ کر دیا، اس سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ شبہ سے بچنے کیسے آیت کی تفسیر جمہور علماء سے مختلف کرنے کی تاویل کی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، شبہ تو جب ہوتا جبکہ کنیزوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا ہوتا۔

لَیْسَ لَکَ اَحَدٌ اَنْ یُّعْزِفَ فَلَآ یُؤْخَفُ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس وغیرہ میں امتیاز رکھنا جبکہ اس میں کسی فتنہ و فساد اور نقصان سے بچاؤ ہو اور تکبر نہ ہو تو مذموم نہیں ہے۔

فائدہ: لے یعنی بدن ڈھانپنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرہ پر بھی لٹکالیوں، روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی، اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو

چہرہ بھی چھپالینا چاہیے، لونڈی باندیوں کو ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اس کا مکلف نہیں کیا، کیونکہ کاروبار میں حرج عظیم واقع ہوتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی بچوانی پڑیں کہ لونڈی نہیں، بی بی ہے صاحب ماموس، بدذات نہیں، نیک بخت ہے، تو بدیت لوگ اس سے نہ الجھیں، گھونگھٹ اس کا نشان رکھ دیا، یہ حکم بہتری کا ہے۔“

آگے فرمادیا: ”اللہ ہے بخشنے والا مہربان“: یعنی باوجود اہتمام کے کچھ تقصیر رہ جائے تو اللہ کی مہربانی سے بخشش کی توقع ہے۔

تکمیل: یہ تو آزاد عورتوں کے متعلق انتظام تھا کہ انہیں پہچان کر ہر ایک کا حوصلہ چھیڑنے کا نہ ہو، اور جھوٹے عذر کرنے کا موقع نہ رہے، آگے عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھمکی دی ہے، خواہ بی بی سے ہو یا لونڈی سے۔

لَیِّنٌ لَّمْ یَذْنَبْهُ الْمُتَفِقُونَ وَالَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْکَافِرُونَ فِی الْمَدِیْنَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ

البتہ اگر باز نہ آئیں منافق اور جن کے دل میں روگ ہے ۱۔ اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں ۲۔ تو ہم نگاریں گے تجھ کو ان کے

بہم ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیْہَا إِلَّا قَلِیْلًا ۝۱۱ مَلْعُونِیْنَ ۚ اَیْنَمَا تُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِیْلًا ۝۱۲

چھپے پھر نہ رہنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں، پھنکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے ۱۱۔

خلاصہ تفسیر: اب ان لوگوں کو تنبیہ کی جارہی ہے جو کینزوں کو چھیڑا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی جو ایک دوسری شرارت کے مرتکب تھے کہ مسلمانوں کے خلاف غلط افواہیں پھیلا کر ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے فرمایا:

یہ (خاص اصل) منافقین اور (عام منافقین میں سے) وہ لوگ جن کے دلوں میں (شہوت پرستی کی) خرابی ہے (جس کی وجہ سے کینزوں کو

چھیڑتے اور پریشان کرتے ہیں) اور (انہی منافقین میں) وہ لوگ جو مدینہ میں (جھوٹی اور پریشان کرنے والی) افواہیں اڑایا کرتے ہیں (یہ لوگ)

اگر (اپنی ان حرکتوں سے) باز نہ آئے تو ضرور (ایک نہ ایک دن) ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے (یعنی ان کو مدینہ سے نکال دینے کا حکم دیں گے)

پھر (اس حکم کے بعد) یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے، وہ بھی (ہر طرف سے) پھنکارے ہوئے (یعنی مدینہ سے نکل جانے

کا سامان کرنے کے لئے جو کچھ تھوڑی مدت معین کی جائے گی اس مدت میں تو یہ یہاں رہ لیں گے اور اس مدت میں بھی ہر طرف سے ذلیل و خوار ہوں

گے، پھر نکال دینے جائیں گے اور نکالنے کے بعد بھی کہیں امن نہ ہوگا بلکہ) جہاں میں گئے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی۔

اَیْنَمَا تُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِیْلًا: وجہ یہ ہے کہ ان منافقین کے کفر کا تقاضہ تو یہی تھا، لیکن نفاق کی آڑ میں ان کو پناہ ملی ہے جب

علی الاعلان ایسی مخالفتیں کرنے لگیں گے تو وہ مانع اٹھ گیا اس لئے ان کے ساتھ بھی کفر کے اصلی اقتضاء کے موافق معاملہ ہوگا کہ ان کا اخراج، قید اور قتل

سب جائز ہے، اور اگر خروج کے لئے کچھ مدت معین ہو جائے تو اس مدت کے اندر معاہدہ کی وجہ سے مامون ہوں گے، اس کے بعد جہاں میں گئے عہد ختم

ہو جانے کی بنا پر ان کے قتل و قید کی اجازت ہوگی، منافقین کو جو یہ دھمکی دی گئی اس میں کینزوں کو چھیڑنے کا بھی انتظام کیا اور دوسری شرارت افواہیں

پھیلانے کا بھی انسداد ہو گیا، مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ علی الاعلان مخالفت احکام اور مسلمانوں کے خلاف حرکتوں سے باز آگئے اگرچہ پردہ

اپنی منافقانہ چالوں میں لگے رہیں تو یہ سزا جاری نہ ہوگی، ورنہ پھر عام کفار کے حکم میں داخل ہو کر سزاوار ہو جائیں گے۔

مذکورہ بالا آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ: ① عورتوں کو جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے نکلتا پڑے تو لمبی چادر سے تمام بدن چھپا کر نکلیں، اور

اس چادر کو سر کے اوپر سے نٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چھیں، مرد وجہ برقع بھی اس کے قائم مقام ہے۔

② مسلمانوں میں ایسی افواہیں پھیلا نا حرام ہے جن سے ان کو تشویش اور پریشانی ہو اور نقصان پہنچے۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی جن کو بد نظری اور شہوت پرستی کا روگ لگا ہوا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یہ غالباً یہودی ہیں جو اکثر جھوٹی خبریں اڑا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور ممکن ہے منافق ہی مراد ہوں۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے تا چند روز میں ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں، اور جتنے دن رہیں ذلیل و مرعوب ہو کر رہیں، چنانچہ یہود نکالے گئے اور منافقوں نے دھمکی سن کر شاید اپنا رویہ بدل دیا ہوگا، اس لیے سزا سے بچ رہے۔
 حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جو لوگ بد نیت تھے مدینہ میں عورتوں کو چھیڑتے، ٹوکتے، اور جھوٹی خبریں اڑاتے، مخالفوں کے زور اور مسلمانوں کے ضعف و کمزوری کی وجہ سے تھا ان کو یہ فرمایا۔“

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۳۶﴾

دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں، اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلی

خلاصہ تفسیر: (اور نہ دو شورش پر سزا جاری کرنا کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ) اللہ تعالیٰ نے ان (مفسد) لوگوں میں بھی ایسا ہی دستور (جاری) رکھا ہے جو (ان سے) پہلے ہو کر رہے ہیں (کہ ان کو آسمانی سزائیں دیں، یا انبیاء کے ہاتھ سے جہاد کے ذریعہ سزائیں دلوائی ہیں، پس اگر پہلے ایسا نہ ہو چکا تو ایسی سزا میں کچھ استبعاد ہو سکتا تھا، اور اب تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں) اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں (کسی شخص کی طرف سے) رد و بدل نہ پائیں گے (کہ خدا کو کوئی حکم جاری کرنا چاہئے اور کوئی اس کو روک سکے)۔

لفظ سُنَّةُ اللہ میں تو اس کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلاً میں یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔

***

فائدہ: یعنی عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں جنہوں نے شرارتیں کیں اور فتنے فساد پھیلانے، اسی طرح ذلیل و خوار یا ہلاک کیے گئے، یا یہ مطلب ہے کہ پہلی کتابوں میں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ مفسدوں کو اپنے درمیان سے نکال باہر کرو۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ ”تورات“ سے نقل فرماتے ہیں۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو، تو کہہ اس کی خبر ہے اللہ ہی کے پاس، اور تو کیا جانے شاید وہ گھڑی

تَكُونُ قَرِيبًا ﴿۳۷﴾

پاس ہی ہو

خلاصہ تفسیر: سابقہ آیات میں اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں لعنت و عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اور چونکہ اس سے قیامت اور آخرت ثابت ہوتی ہے، اور کفار کے بہت سے فرقے خود قیامت اور آخرت ہی کے منکر تھے اور انکار کی وجہ سے بطور استہزاء کے پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ اس لیے اب آگے اس کا جواب اور مذکورہ لعنت و عذاب کی تفصیل و کیفیت بیان کرتے ہیں۔

یہ (منکر) لوگ آپ سے قیامت کے متعلق (منکرانہ) سوال کرتے ہیں (کہ کب ہوگی؟) آپ (ان کے جواب میں) فرما دیجئے کہ اس (کے وقت) کی خبر بس اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر (کہ کب ہے؟ البتہ اجمالاً ان لوگوں کو جان رکھنا چاہئے کہ) عجب نہیں کہ قیامت ابھی واقع ہو جائے (کیونکہ جب کوئی معین وقت مقرر نہیں تو قریب زمانے میں اس کے واقع ہو جانے کا احتمال بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ انجام سے ڈرتے اور اس کی تیاری میں لگتے، منکرانہ سوالات اور استہزاء سے بچتے)۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا: قیامت کو ”قرب“ فرمانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت ہر روز قریب ہی ہوتی جا رہی ہے، جتنا بعد اور دوری گزشتہ کل تھی آج اس قدر نہیں رہی، اور جو چیز سامنے سے آ رہی ہو اس کو قریب ہی سمجھنا دانش مندی ہے، اور دوسرے اس لحاظ سے بھی قیامت کو قریب کہا جاسکتا ہے کہ قیامت کے ہولناک واقعات اور سخت پریشانیوں کے سامنے یہ ساری دنیا کی عمر بھی قلیل نظر آئے گی، اور ہزاروں سال کی یہ مدت چند روز کے برابر محسوس ہوگی۔

* * *

فائدہ: گویا قیامت کے وقت کی ٹھیک تعیین کر کے اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا، مگر یہاں اس کے قرب کی طرف اشارہ کر دیا، حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی اٹھا کر فرمایا: ”أَمَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِهِ“ (میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں) یعنی بیچ کی انگلی جس قدر آگے نکلی ہوئی ہے، میں قیامت سے بس اتنا پہلے آگیا ہوں، قیامت بہت قریب لگی چلی آ رہی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”شاید یہ بھی منافقوں نے ہتھکنڈا پکڑا ہوگا کہ جس چیز کا (دنیا میں کسی کے پاس) جواب نہیں وہ ہی بار بار سوال کریں۔ اس پر یہاں ذکر کر دیا۔“ اور ممکن ہے پہلے جو فرمایا تھا: لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب: ۵۷) اس پر بطور تکذیب و استہزاء کے کہتے ہوں گے کہ وہ قیامت اور آخرت کب آئے گی جس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ آخر اس کا کچھ وقت تو بتاؤ۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۖ

بیشک اللہ نے پھنکار دیا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی ہوئی آگ ۱۔ رہا کریں اسی میں ہمیشہ، نہ پائیں کوئی حمایتی اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر: (ب اس لعنت اور عذاب کی کیفیت ارشاد ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے، اور

(اس لعنت ہی کا اثر یہ ہے کہ) ان کے لئے آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) نہ کوئی یرپا کہیں گے اور نہ کوئی مددگار۔

* * *

فائدہ: کسی پھنکار کا اثر ہے کہ ماحول موالات کرتے ہیں، انجام کی فکر نہیں کرتے۔

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ

جس دن اوندھے ڈاٹے جائیں گے ان کے منہ آگ میں ۱۔ کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا، مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا ۲۔

خلاصہ تفسیر: جس دوران کے چہرے دوزخ میں اسٹپٹ کئے جائیں گے (یعنی چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے کبھی چہرے

کی اس کروٹ پر، کبھی دوسری کروٹ پر، جیسا کہ اس طرح گھسیٹنے میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا منہ کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے کبھی دوسری طرف، اور اس وقت غایت حسرت سے) یوں کہیں گے اے کاش! ہم نے (دنیا میں) اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی (تو آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی اوندھے منہ ڈال کر ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔

فائدہ: ۲۔ اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ و رسول کے کہنے پر چلنے تو یہ دن دیکھ نہ پڑتا۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا الشَّيْطَانُ ۖ

اور کہیں گے اے رب! ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا پھر انہوں نے چکا دیا ہم کو راہ سے

رَبَّنَا آتِنَاهُمْ لِمَنْ ضَعُفُوا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٣٨﴾

اے رب ان کو دے دو نا عذاب اور پھنکار ان کو بڑی پھنکار۔

خلاصہ تفسیر: اور (حسرت کے ساتھ اپنے گمراہ کرنے والوں پر غصہ آئے گا تو) یوں کہیں گے کہ ہمارے رب! ہم اپنے سرداروں کا (یعنی اہل حکومت کا) اور اپنے بڑوں کا (جن میں کسی دوسری وجہ سے یہ صفت پائی جاتی تھی کہ ان کی بات ماننا اور اتباع کرنا ہمارے ذمے داری تھی) کہنا مانا تھا سو انہوں نے ہم کو (سیدھے) راستہ سے گمراہ کیا تھا اے ہمارے رب! (اس لیے) ان کو دوسری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت کیجئے۔

یہ ایسا ہی مضمون ہے جیسا سورۃ اعراف کے چوتھے رکوع میں پہلے آچکا ہے: رَبَّنَا اضْلُونا فَاَتَهِم عَذَابًا ضَعُفًا فِي النَّارِ، جس کا جواب اسی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے: قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٍ، جس سے معلوم ہو گیا کہ کفار کی اس درخواست سے جو غرض تھی وہ اس میں ناکام رہے، سورہ اعراف کی ان آیات کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے۔

اِنَّا اَظْلَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا: آج کل بدعات و رسوم کے اختیار کرنے میں مشائخ کی طرف منسوب کر کے بہت استدلال کرتے ہیں، تو اس آیت میں دلالت ہے کہ ایسی تہذیب و تمدن نہیں ہے۔

***

فائدہ: یہ شدت غیظ سے کہیں گے کہ ہمارے ان دنیاوی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں نے دھوکے دے کر اور جھوٹ فریب کہہ کر اس معصیت میں پھنسوا یا، ان ہی کے انخواہ پر ہم راہ حق سے بھٹکے رہے، اگر ہمیں سزا دی جاتی ہے تو ان کو دوسری سزا دیجئے اور جو پھنکار ہم پر ہے، اس سے بڑی پھنکار ان بڑوں پر پڑنی چاہیے، گویا ان کو دوسری سزا دلوا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہیں گے، اسی مضمون کی ایک آیت سورہ اعراف کے چوتھے رکوع میں گزر چکی ہے، وہیں ان کی اس فریاد کا جواب بھی دیا گیا ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَخْوَأَ مُوسَىٰ فَابْتَزَّهَا اللَّهُ مِنَّا قَالُوا ط وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٣٩﴾

اے ایمان والو تم مت ہواں جیسے جنہوں نے ستایا موسیٰ کو پھر بے عیب دکھلا دیا اس کو اللہ نے ان کے کہنے سے، اور تھا اللہ کے یہاں آبرو والا

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیتوں میں اللہ اور رسول کی مخالفت کا مہلک ہونا اور اطاعت کا باعث نجات ہونا معلوم ہوا، اب آگے خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ و رسول کی مخالفت سے بچنے کی ہدایت ہے، کیونکہ یہ مخالفت ان کی ایذا کا سبب ہے، اور اطاعت و موافقت کا حکم ہے، کیونکہ احکام الہی سے سبکی لوگ شقیع ہوتے ہیں۔

اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے (کچھ تہمت تراش کر) موسیٰ (علیہ السلام) کو ایذا دی تھی سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے (یعنی ان کو تو کچھ نقصان نہ پہنچا، تہمت لگانے والے ہی کذاب اور مستحق سزا ٹھہرے) اور وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) اللہ کے نزدیک بڑے معزز (پیغمبر) تھے (اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر فرمادی جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لئے اس طرح کی وجاہت کی تہمتوں سے براءت عام ہے و مطلب یہ ہے کہ تم رسول کی مخالفت کر کے ان کو ایذا نہ دینا، کیونکہ ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، ورنہ اس کے نتیجہ میں تم خود اپنا ہی نقصان کر لو گے)۔

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَخْوَأَ مُوسَىٰ: اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جس میں ان کی قوم نے ان کو ایذا پہنچائی تھی ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمانوں نے کبھی قصد و ارادہ سے ایسا کیا ہو، بلکہ حفظ و اتقادم کے طور پر ہمیشہ احتیاط رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر سے ظاہر ہے، اور احادیث میں جو بعض لوگوں کے قصے آئے ہیں یہ تو وہ منافقین کے قصے ہیں،

یا بعض اوقات بھولے مسلمانوں کو ان باتوں کے سوزی ہونے کی طرف توجہ و التفات نہ ہوا ہوگا۔

اس کا قصہ خود جناب رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر بیان فرمایا ہے، بخاری وغیرہ میں اس طرح مذکور ہے کہ بنی اسرائیل غلبہ جہالت سے کھلم کھلا ننگے نہایا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام حکم شرعی کے موافق بدن چھپا کر کسی آڑ میں غسل فرمائے، بنی اسرائیل نے جہ چاکیا کہ ان کے بدن میں کوئی عیب اور مرض ضرور ہے، اس لیے یہ سب کے سامنے بدن نہیں کھولتے، یہ بات ایذا رسانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کو اس عیب سے آپ کی براءت ظاہر کرنا تھی، آپ نے ایک بارتجائی میں کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور غسل کرنے لگے، خدا کے حکم سے وہ پتھر کپڑوں سے میت وہاں سے چلا، آپ کپڑے اٹھانے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے، آپ کا گدن تھا کہ یہاں خالی میدان میں کوئی آدمی نہ ہوگا، اتفاق سے بنی اسرائیل کا ایک مجمع موجود تھا، وہ پتھر وہاں جا کر ٹھہرا، اور سب نے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا کہ کسی قسم کا کوئی عیب آپ کے بدن میں نہیں، پھر آپ نے کپڑے پہن لیے، اور اس وقت سرمد کا یہ قول صادق آگیا:

پوشاند لباس ہر کرا عیب دید
بے عیبیاں را لباس عریانی داد

اس قصہ میں موسیٰ علیہ السلام پر تو اس لیے اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ پر اس لیے اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی قانون کے محکوم نہیں، اور یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنے کی حکمت بھی ظاہر ہے، اور خود اس براءت میں یہ حکمت ہے کہ نما سے کسی کو نفرت نہ ہو جو کہ طبعاً اتباع سے مانع ہو جاتی ہے، مذکورہ بالا قصہ حضور ﷺ نے بیان فرما کر ارشاد فرمایا: فذلک قولہ تعالیٰ: یا ایہا الذین امنوا لا تکونوا کالذین اخوا موسیٰ، یعنی قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، پس یہ مذکورہ قصہ تو بالیقین اس آیت کی تفسیر ہے، باقی دیگر قصے بھی اگر ایذا کے عموم میں داخل کر لیے جائیں اور اس کی تخصیص کو تمثیل پر محمول کیا جائے تو گنجائش ہے، لیکن اس قصہ کے تفسیر ہونے کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔

***

فائدہ: یعنی تم یہاں کوئی کام یا کوئی بات نہ کرنا، جس سے تمہارے نبی کا ایذا پہنچے، نبی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بڑے آبرو ہے، وہ سب اذیت وہ باتوں کو رد کر دے گا، ہاں تمہاری عاقبت خراب ہوگی، دیکھو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی نسبت لوگوں نے کیسی اذیت وہ باتیں کہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی وجاہت و مقبولیت کی وجہ سے سب کا ابطال فرما دیا اور موسیٰ کا بے خطا اور بے داغ ہونا ثابت کر دیا۔

① روایات میں ہے کہ بعض مفسد حضرت موسیٰ کو تہمت لگانے لگے کہ حضرت ہارون کو جنگل میں لے جا کر قتل کرائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خارق عادت طریقہ سے اس کی تردید کر دی ② اور صحیحین میں ہے کہ حضرت موسیٰ حیا کی وجہ سے (ابتائے زمانہ کے دستور کے خلاف) چھپ کر غسل کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، برص کا داغ یا خصیہ بچھو ہوا ہوا، ایک روز حضرت موسیٰ اکیلے نہانے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا، حضرت موسیٰ عصا لے کر اس کے پیچھے دوڑے، جہاں سب لوگ دیکھتے تھے پتھر کھڑا ہو گیا، سب نے برہنہ دیکھ کر محوم کر لیا کہ بے عیب ہیں، کسی نے خوب کہا ہے:

پوشاند لباس ہر کرا عیب دید
بے عیبیاں را لباس عریانی داد

③ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون نے ایک عورت کو کچھ دے دلا کر مجمع میں کھلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام (العیاذ باللہ) اس کے ساتھ جلا ہیں، حق تعالیٰ نے آخر کار قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور اسی عورت کی زبان سے اس تہمت کی تردید کرائی جیسا کہ سورہ قصص میں گزر رہا۔
تنبیہ: موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے تعاقب میں برہنہ چلے جانا مجبوری کی وجہ سے تھا اور شاید یہ خیال بھی نہ ہو کہ پتھر مجمع میں لے جا کر کر کھڑا کر دے گا، ربی پتھر کی حرکت وہ بطور ”خرق عادت“ تھی، خوارق عادت پر ہم نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے، اسے پڑھ لینے کے بعد اس قسم کی جزئیات میں الجھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بہر حال اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء (علیہم السلام) کو جسمانی و روحانی عیوب سے پاک ثابت کرنے کا کس قدر اہتمام ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے تشغیر اور استغناء کے جذبات پیدا ہو کر قبول حق میں رکاوٹ نہ ہو۔

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَفُؤُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو

ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝۴۱

تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد۔

خلاصہ تفسیر: (بلکہ ہر کام میں اللہ و رسول کی اطاعت کرنا جس کا حکم آگے آتا ہے کہ) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو (یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو) اور (بالخصوص کلم کرنے میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرو) راستی کی بات کرو (جس میں عدل و اعتدال سے تجاوز نہ ہو) اللہ تعالیٰ (اس کے صلہ میں) تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا (کچھ ان اعمال کی برکت سے، کچھ توبہ کی برکت سے کہ وہ بھی تقویٰ اور قول سدید میں داخل ہے) اور (یہ تمام ثمرات اطاعت کے ہیں اور اطاعت ایسی بڑی چیز ہے کہ) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا: تقویٰ اور اطاعت کی باتوں میں اس جگہ راستی کلام یعنی بات میں سچائی کو خاص طور پر شاید اس لیے ذکر کیا ہو کہ اس کو اکثر لوگ آسان سمجھتے ہیں، یا اس لیے کہ اس میں ایذا سخت اور صریح ہوتی ہے، نیز اس کا وقوع بھی زیادہ ہوتا ہے۔
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ: تقویٰ اور سچی بات سے عمل کا مقبول ہونا ظاہر ہے، کیونکہ عمل کا مقبول ہونا جن شرائط پر موقوف ہے وہ تقویٰ کے اجزاء ہیں، جب کسی عمل کے مقبول ہونے میں کمی ہوگی ضرورت تقویٰ کا کوئی جز کم ہوگا۔

صدق بیانی اور تقویٰ دیگر اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہیں، اس میں دلالت ہے کہ اعمال صالحہ کو جیسا ثواب میں دخل ہے، اسی طرح دوسرے اعمال کی اصلاح میں بھی ان کو دخل ہے، اسی بنا پر مشائخ بعض اوقات ایک کام کا حکم دیتے ہیں مگر مقصود اس سے کسی دوسرے عمل کی اصلاح ہوتی ہے اور اس رابطہ و تعلق کو وہ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول اعمال کی توفیق ملتی ہے اور تفصیلات معاف کی جاتی ہیں، حقیقت میں اللہ و رسول کی اطاعت ہی میں حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، جس نے یہ راست اختیار کیا مراد کو پہنچ گیا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

ہم نے دکھائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیا اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئی

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝۴۲

اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، یہ ہے بڑا بے ترس نادان

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیتوں میں اللہ و رسول کی اطاعت کا واجب ہونا اور مخلفت کا حرام ہونا مذکور ہے، بلکہ تمام تر سورت اسی مضمون کی شرح ہے، اب آگے اسی کی تاکید کے لیے خاتمہ سورت میں احکام کے ساتھ انسان کا مکلف ہونا بیان کرتے ہیں، اور احکام کو امانت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کا حق ادا کرنے والوں کا مورد عنایت اور حق ضائع کرنے والوں کا مستحق عذاب ہونا بیان فرماتے ہیں۔

ہم نے یہ امانت (یعنی احکام جو بمنزل امانت کے ہیں) آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی (یعنی ان میں کچھ سمجھ اور شعور

پیدا کر کے جو کہ اب بھی ہے ان کے سامنے اپنے احکام پیش کیے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم ان احکام کو اپنے ذمہ رکھتے ہو تو ان کے موافق عمل کرنے میں ثواب، اور خلاف کرنے کی صورت میں عذاب ہوگا، اور اگر ذمہ نہیں لیتے تو مکلف نہ بنائے جاؤ گے، اور ثواب و عذاب کے مستحق نہ ہو گے، سو تم کو دونوں اختیار ہیں کہ اس کو نہ لینے سے نافرمان نہ ہو گے، جس قدر ان کو شعور تھا وہ اجمالاً اس قدر مضمون سمجھ لینے کے لئے کافی تھا، چونکہ ان کو اختیار بھی دیا گیا تھا) سو انہوں نے (عذاب کے خوف سے انہوں نے ثواب سے بھی دست برداری کی اور) اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس (کی ذمہ داری) سے ڈر گئے (کہ خدا جانے کیا انجام ہو، اور اگر وہ اپنے ذمہ رکھ لیتے تو انسان کی طرح ان کو بھی عقل عطا کی جاتی، جس پر احکام اور ثواب و عذاب کی تفصیل کا سمجھنا موقوف ہے، چونکہ انہوں نے منظور نہیں کیا، اس لیے عقل کی بھی ضرورت نہ ہوئی، غرض انہوں نے تو عذر کر دیا) اور (جب ان آسمان وزمین اور پہاڑوں کے بعد انسان کو پیدا کر کے اس سے یہی بات پوچھی گئی تو) انسان نے (بوجہ اس کے کہ علم الہی میں اس کا خلیفہ ہونا مقرر تھا) اس (امانت) کو اپنے ذمہ لے لیا (غالباً اس وقت تک انسان میں بھی اتنا ہی ضرورت کے قدر شعور ہوگا، پھر اس التزام کے بعد انسان کی حالت اکثر افراد کے اعتبار سے یہ ہوئی کہ) وہ (انسان عمل میں) کالم ہے (اور علم میں) جاہل ہے (یعنی اعمال و عقائد دونوں میں خلاف ورزی کرتا ہے)۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَلْزَمْنَا الْإِنْسَانَ حِمْلَهَا ۚ إِنَّهُ كَانَ كَافِرًا

عقل عطا کی گئی ہوگی، اور یہ کسی خاص انسان مثلاً آدم علیہ السلام سے نہیں پوچھا گیا، بلکہ اخذ یشاق کی طرح سب انسانوں سے ہوئی، اور التزام بھی عام تھا، پس آسمان، زمین اور پہاڑ مکلف نہ ہوئے اور انسان مکلف بنا دیا گیا، آیت میں اس کا یہ دلائل غالباً اسی حکمت سے ہے جیسا کہ یشاق یا دلائل، یعنی ان احکام کا تم نے از خود التزام کیا ہے تو پھر بھانا چاہئے، اور چونکہ مکلف جن بھی ہے اس لئے غالباً وہ اس عرض اور حمل میں شریک ہیں مگر یہاں صرف خاص انہوں کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس مقام میں کلام اسی سے ہو رہا ہے۔

شریعت کی تمام تکلیفات امر و نہی کا مجموعہ "امانت" ہے، خاصہ یہ ہے کہ امانت سے مراد احکام شرعیہ کا مکلف و مامور ہونا ہے، جن میں پورا اترنے پر جنت کی دائمی نعمتیں اور خلاف ورزی یا کوتاہی پر جہنم کا عذاب موعود ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ امانت سے مراد احکام الہیہ کا بار اٹھانے کی صلاحیت و استعداد ہے جو عقل و شعور کے خاص درجہ پر موقوف ہے، اور ترقی اور استحقاق خلافت الہیہ اسی خاص استعداد پر موقوف ہے جن اجناس مخلوقات میں یہ استعداد نہیں ہے وہ اپنی جگہ کتنا ہی اونچے اور اعلیٰ مقام رکھتے ہوں مگر وہ اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے آسمان زمین وغیرہ میں یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی ترقی نہیں جس کا جو مقام قرب ہے، بس وہی ہے، ان کا حال یہ ہے، نو مامداً الا لہ مقادیر معلومہ، یعنی ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کا ایک معین مقام ہے، امانت کے اس مفہوم میں تمام روایات حدیث جو امانت کے متعلق آئی ہیں مربوط و مطابق ہو جاتی ہیں، جمہور مفسرین کے اقوال بھی اس میں تقریباً متفق ہو جاتے ہیں۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ آسمان، زمین، پہاڑ جو غیر ذی روح اور بظاہر بے علم و شعور ہیں ان کے سامنے پیش کرنے اور ان کے جواب دینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بعض حضرات نے تو اس کو مجاز اور تمثیل قرار دے دیا جیسے قرآن کریم نے ایک موقع پر بطور تمثیل کے فرمایا: لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاٰیةً خَاشِعَةً مُّتَصَدِّعًا، یعنی ہم اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اس کے بوجھ سے جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کہ اس میں بطور فرض کے یہ مثال دی گئی ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً پہاڑ پر اتارا ہو، ان حضرات نے یہاں آیت انا عرضنا لکونہی اسی طرح کی تمثیل کو مجاز قرار دے دیا، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ جس آیت سے تمثیل پر استدلال کیا گیا ہے وہاں تو قرآن کریم نے حرف لہ کے ساتھ بیان کر کے اس کا تفسیر فرضیہ ہونا خود واضح کر دیا ہے، اور یہاں آیت انا عرضنا میں ایک واقعہ کا اثبات ہے، جس کو مجاز و تمثیل پر حمل کرنا بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں۔

اور اگر دلیل میں یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں بے حس و بے شعور ہیں ان سے جواب سوال نہیں ہو سکتا تو یہ قرآن کی دوسری تصریحات سے مردود ہے، کیونکہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے: وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِنا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ

تعالیٰ کو پہچانا اور اس کو خالق و مالک اور سب سے اعلیٰ و برتر جان کر اس کی تسبیح کرنا بغیر اور اک و شہور کے ممکن نہیں، اس لئے اس آیت سے ثابت ہوا کہ اور اک و شہور تمام مخلوقات میں یہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے، اسی اور اک و شہور کی بنا پر ان کو مخاطب بھی بنایا جاسکتا ہے اور وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، الفاظ و حروف کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں عقلی احتجاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جمادات، آسمان، زمین اور پہاڑوں کو نطق و گویائی عطا فرمادیں، اس لئے جمہور امت کے نزدیک آسمان، زمین اور پہاڑوں پر عرض، امت حقیقی طور پر کیا گیا اور انہوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بار سے عاجز ہونا ظاہر کیا، اس میں کوئی تمثیل یا مجاز نہیں۔

رہا یہ سوال کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے آسمان زمین وغیرہ پر اس امانت کو خود پیش فرمایا تو ان کو بجا الٹا کیسے ہوئی؟ حکم الہی سے روگردانی کی تھی تو ان کو نیست و نابود ہو جانا چاہئے تھا، اسکے علاوہ آسمان و زمین کا مطیع ہونا اور تابع فرمان ہونا قرآن کریم کی آیت اتینا طائعتین سے بھی ثابت ہے، یعنی جب حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ (ہمارے حکم کی تعمیل کیلئے) آجاؤ خواہ اپنی خوشی سے یا زبردستی سے، تو دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تعمیل حکم کیلئے خوشی سے حاضر ہیں، جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں انکو ایک حاکمانہ پابندی کا حکم دے دیا گیا تھا، جس میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس حکم پر دل سے راضی ہو یا نہ ہو بہر حال یہ حکم ماننا پڑے گا، بخلاف یہاں آیت عرض امانت کے کہ اس میں امانت کو پیش کر کے انکو اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں۔

عرض امانت کا واقعہ کس زمانے میں ہوا؟ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرض امانت آسمان، زمین وغیرہ پر تخلیق آدم سے پہلے ہوا تھا، پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے آسمان زمین پر بھی یہ امانت پیش کی جا چکی ہے، جس کی ان کو طاقت نہ تھی، اس لئے عذر کر دیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ مطلق اول یعنی عہد الست سے پہلے کا ہے، کیونکہ عہد الست ہو بیکھ اسی بار امانت کی پہلی کڑی اور اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے قائم مقام ہے۔

حق تعالیٰ نے تقدیر ازلی میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا طے فرمایا تھا اور یہ خلافت اسی کو سپرد کی جاسکتی تھی جو احکام الہیہ کی اطاعت کا بار اٹھائے، کیونکہ اس خلافت کا حاصل یہی ہے کہ زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، خلق خدا کو احکام الہیہ کی اطاعت پر آمادہ کرے، اس لئے تنوینی طور پر حضرت آدم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے کے لئے آمادہ ہو گئے، حالانکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا تھا۔

***

فائدہ: یعنی ستم کر دیئے، جو بوجہ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا، اس نادان نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھالیا:

آسمان بار امانت تو انت کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی اپنی جان پر ترس نہ کھایا، امانت کیا ہے؟ پرانی چیز رکھنی اپنی خواہش کو روک کر، آسمان و زمین وغیرہ میں اپنی خواہش کچھ نہیں، یا ہے تو وہ ہی ہے جس پر قائم ہیں، آسمان کی خواہش پھرنا، زمین کی خواہش ٹھہرنا، انسان میں خواہش اور ہے اور حکم خلاف اسکے، اس پرانی چیز (یعنی حکم) کو برخلاف اپنے جی کے قدامت بڑا زور چاہتا ہے، اسکا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر پکڑا جائے اور ماننے والوں کا قصور معاف کیا جائے، اب بھی یہی حکم ہے کسی کی امانت کوئی جان کر ضائع کر دے تو بدلہ (ضمان) دینا پڑے گا اور بے اختیار ضائع ہو جائے تو بدلہ نہیں۔“ (موضح القرآن) اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا، جو اس امانت کو اگر چاہے تو اپنی سعی و کسب اور قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے، تاکہ اس سلسلہ میں اللہ کی ہر قسم کی شہن و صفات کا ظہور ہو، مثلاً اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھیں اور ترقی دیں ان پر انعام و اکرام کیا جائے، جو غفلت یا شرارت سے ضائع کر دیں، ان کو سزا دی جائے اور جو لوگ اس بارے میں قدرے کوتاہی کریں ان سے عفو و رخصت کا معاملہ ہو۔

میرے خیال میں یہ ”امانت“ ایمان و ہدایت کا ایک قسم ہے جو قلوب بنی آدم میں بکھیرا گیا، جس کو ”ما بہ التکلیف“ بھی کہہ سکتے ہیں، ”لا ايمان لمن لا امانة له“ اسی کی نگہداشت اور تردد کرنے سے ایمان کا درخت اگتا ہے، گویا بنی آدم کے قلوب اللہ کی زمینیں ہیں، بیج بھی اسی نے ڈال دیا

ہے، بارش برسانے کے لیے رحمت کے بادل بھی اس سے بھیجے جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوئی، آدمی کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہیہ ہے ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری سعی و جہد اور تردد و تفقہ سے اس کی پرورش کرے، مبادا غلطی یا غفلت سے بجائے درخت اگنے کے بیج بھی سوخت ہو جائے، اسی کی طرف اشارہ ہے حدیث کی اس حدیث میں:

”ان الامانة نزلت من السماء في جذور قلوب الرجال ثم علموا من القرآن“ (المحدث)

یہ ”امانت“ وہی حق ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے قلوب رجال میں نازل کیا گیا، پھر علوم قرآن و سنت کی بارش ہوئی، جس سے اگر ٹھیک طور پر انفاق کیا جائے تو ایمان کا پودا اگے، بڑھے، پھولے، پھلے اور آدمی کو اس کے ثمرہ شیریں سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے، اگر انفاق میں کوتاہی کی جائے تو اسی قدر درخت کے ابھرنے اور پھولنے پھلنے میں نقصان رہے، یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے حق بھی برباد ہو جائے۔

یہ ”امانت“ تھی جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو دکھلائی، مگر کس میں استعداد تھی جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا، ہر ایک نے بس ان حال یا بزبان قاسم ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ ہار نہ اٹھ سکے گا، خود سوچ لو کہ بجز انسان کے کون سی مخلوق ہے جو اپنے کسب و محنت سے اس حق ایمان کی حفاظت و پرورش کر کے ایمان کا شجرہ پراور حاصل کر سکے، فی الحقیقت عظیم الشان ”امانت“ کا حق ادا کر سکتا اور ایک اقدامہ زمین کو جس میں مالک نے حق تیزی کر دی تھی، خون پسینہ ایک کر کے بارغ و بہار بنایا اسی ”ظلم“ و ”جهول“ انسان کا حصہ ہو سکتا ہے جس کے پاس زمین قابل موجود ہے اور محنت و تردد کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔

ظلم و جهول: ”ظالم“ و ”جہل“ کا ماخذ ہے، ظالم و جہل وہ کہلاتا ہے جو بافضل عدل اور علم سے خالی ہو، مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے حصول کی رکھتا ہو، پس جو مخلوق برہ فطرت سے علم و عدل کے ساتھ متصف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اوصاف سے جدا نہیں ہوئے، مثلاً ملائکہ اللہ یا جو مخلوق ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی (مثلاً زمین آسمان پہاڑ وغیرہ) ظاہر ہے کہ دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے، بیشک انسان کے سوا ”جن“ ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداد اس کے قتل کی پائی جاتی ہے اور اسی لیے ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاریات: ۵۶) میں دونوں کو جمع کیا گیا، لیکن انصاف یہ ہے کہ ادائے حق امانت کی استعداد ان میں اتنی ضعیف تھی کہ حمل امانت کے مقام میں چنداں قابل ذکر اور درخور اعتناء نہیں سمجھے گئے، گو یادہ اس معاملہ میں انسان کے تابع قرار دیئے گئے جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور عورتوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو اللہ ایمان دار مردوں کو

وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور عورتوں کو، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر: (گذشتہ آیت میں بیان کردہ حالت تو کثر افراد کے اعتبار سے ہے، باقی مجموعہ کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا)

انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو (کہ یہ لوگ احکام کو ضائع کرنے والے ہیں) سزا دے گا اور مؤمنین و مؤمنات پر توجہ (اور رحمت) فرمادے گا (کیونکہ یہ امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں) اور (محافظت کے بعد بھی اگر کوئی باز آجائے تو پھر اس کو بھی مؤمنین و مؤمنات کے زمرہ میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

***

فائدہ میرے نزدیک اس جگہ ”وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ“ کے معنی معاف کرنے کے نہ لیے جائیں، بلکہ ان کے حال پر

متوجہ ہونے اور مہربانی فرمانے کے لیے تو بہتر ہے، جیسے: لَقَدْ كَلَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُطَهَّرِينَ (التوبہ: ۱۱) میں لیے گئے ہیں، یہ تو مومنین کا ملین کا بیان ہوا اور: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میں قاصرین و مقصرین کے حال کی طرف اشارہ فرمایا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا وَيَغْفِرَ لَنَا وَيُثَبِّتَنَا بِالْفُورِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ جَلُّ جَلَالِهِ وَعَمَّ نَوَالُهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

• آیاتھا ۵۴ • ۳۴ سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ ۵۸ • رُكُوعَاتُهَا ۶ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں شروع سے لے کر آخر تک تین مضمون بیان فرمائے۔ توحید اور رسالت اور قیامت اور یہی تینوں مضمون امانت الہیہ کے جزء اعظم ہیں اور جو لوگ عیش پرستی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں وہی لوگ قیامت اور حشر اور نشر کے زیادہ منکر ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف دنیاوی لذتوں پر ہوتی ہے، اس لئے اس سورت میں دلائل توحید کے علاوہ ان لوگوں کی خاص طور پر تہدید و توبیخ کی گئی جو قیامت کے منکر تھے جو یہ کہتے تھے: لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ان کے جواب میں کہا گیا: قل بلی وودی لتأتینکم اس لئے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے کیا گیا اور بتلادیا گیا کہ حمد و شکر کی مستحق صرف وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے اس لئے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار ہے، اس لئے اس سورت میں دلائل توحید کے ساتھ دلائل قیامت کو بھی بیان کیا تا کہ مشرکین اور منکرین قیامت کا رد ہو جائے اور ان لوگوں کا بھی رد فرمایا کہ جو نبی کریم ﷺ کو مستری اور ساحر اور مجنون کہتے تھے کہ جو شخص علم و حکمت کی باتیں پیش کرتا ہو اس کو مجنون کہنا خود اس کہنے والے کے دیوانہ اور مجنون ہونے کی دلیل ہے، نیز گذشتہ سورت کے اخیر میں ذکر تھا کہ کفار بطور تمسخر آپ ﷺ سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی: یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ اور اس سورت میں یہ ذکر فرمایا کہ کفار صراحۃً قیامت کے منکر ہیں: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ اس سورت میں ان کے اس صریحی انکار کو نقل کر کے اس کا جواب دیا، گذشتہ سورت میں کفار کے سوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں ان کے صریح انکار کا ذکر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَازِنُ فِي الْأَخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ①

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا

خلاصہ تفسیر: تمام تر حمد (دُعا) اسی اللہ کو سزاوار ہے، جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں ہے (جس طرح وہ فی الحال مستحق حمد ہے اسی طرح) اسی کو حمد (دُعا) آخرت میں (بھی) سزاوار ہے (اس کا ظہور اسی طرح ہوگا کہ اہل جنت، جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد ان الفاظ میں کریں گے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ، وغیرہ) اور وہ حکمت والا ہے (کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو بیشمار مصالح اور منافع پر مشتمل بنایا ہے، اور وہ) خبردار (بھی) ہے (کہ ان مصالح اور منافع کو پیدا کرنے سے پہلے سے جانتا ہے، ہر چیز میں مصالح اور منافع بڑی حکمت کے ساتھ رکھ دیئے)۔

***

فائدہ: یعنی سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کیلئے ہیں جو اکیلا بلا شریک غیرے تمام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے، اس نے یہ سلسلہ بیکار پیدا نہیں کیا، ایسے حکیم و دانائی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا، ضرور ہے کہ یہ نظام آخر میں کسی اعلیٰ نتیجہ پر ختمی ہو، اسی کو آخرت کہتے ہیں، اور جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے، آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی، بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہو جاتی تھی، کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کا پردہ اور اس کا کمال اس کے کمال حقیقی کا پردہ تو ہے، لیکن وہاں سب وسائل اور پردے اٹھ

جائیں گے، جو کچھ ہوگا، سب دیکھیں گے کسا کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے صورۃ وحیۃ پر حیثیت سے تنہا ہی محمود مطلق کی تعریف رہ جائے گی۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

جانتا ہے جو کچھ کہ اندر گھستا ہے زمین کے اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں لے

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ⑤

اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا

خلاصہ تفسیر: (اور وہ ایسا خیر ہے کہ) وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش کا پانی) اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے (مثلاً درخت اور عام نباتات) اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے (مثلاً فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں اور چڑھتے رہتے ہیں، اور مثلاً احکام شرعیہ جو آسمان سے اتارے جاتے ہیں اور اعمال صالحہ جو آسمان میں لے جائے جاتے ہیں) اور (چونکہ ان سب چیزوں میں جسمانی یا روحانی منافع ہیں جن کا مقتضایہ ہے کہ سب لوگ پورا شکر ادا کریں اور جو کوتاہی کرے وہ مستحق سزا ہو، لیکن) وہ (اللہ) رحیم (اور) غفور (بھی) ہے (اور اپنی رحمت سے صغیرہ گناہ کو نیک اعمال سے اور کبیرہ کو توبہ سے، اور کبھی دونوں قسم کے گناہوں کو محض اپنے فضل سے معاف فرمادیتا ہے، اور جو گناہ کفر و شرک کی حد تک پہنچ جائے اس کو ایمان لانے سے معاف کر دیتا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے، مثلاً جانور کیڑے مکوڑے نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردہ کی لاش، اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے مثلاً کھیتی، سبزہ، معدنیات وغیرہ اور جو اوپر چڑھتی ہے مثلاً روح، دعاء، عمل اور ملائکہ وغیرہ ان سب انواع و جزئیات پر اللہ کا علم محیط ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ سب ہستی اور چہل پہل اس کی رحمت اور بخشش سے ہے، اور نہ بندوں کی ناشکری اور حق ناشکسی پر اگر ہاتھوں ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری روفق ایک لمحہ میں ختم کر دی جائے: وَلَوْ يَدُّوا اخذ الله الناس يَمَّا تَسْتَبْشِرُونَ مَا تَزَلَّ عَلَى ظَهْرِهِمْ ذَاتُهَا (فاطر: ۴۵)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۖ عَلِيمُ الْغُيُوبِ

اور کہنے لگے مگر نہ آئے گی ہم پر قیامت لے تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی البتہ آئے گی تم پر لے اس عالم الغیب کی

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑥

جو نہیں ہے کھلی کتاب میں

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا ذکر تھا، اب قیامت کا ذکر ہے کہ مکرین توحید قیامت کے بھی مکر تھے، اور نیز مکرین توحید کے

عذاب کا وہ اصلی وقت بھی ہے۔

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں (آئے گی) قسم اپنے پروردگار عالم الغیب کی کہ وہ ضرور تم پر

آئے گی (اس کا علم ایسا وسیع اور محیط ہے کہ) اس (کے علم) سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں (بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں) اور نہ کوئی چیز اس (مذکورہ مقدار) سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز (اس سے) بڑی ہے مگر یہ سب (بوجہ احاطہ علم الہی کے) کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں (مرقوم) ہے۔

قیامت کے متعلق کفار کے کئی شبہات تھے: ① ایک یہ کہ اگر وہ آنے والی ہے تو اس کا وقت بتلائیے، کما قال تعالیٰ: ایاں مر سہا ② دوسرا یہ کہ ہمارے بدن کے اجزاء اور دیگر اجسام کا تو کہیں نشان بھی نہ رہے گا پھر وہ جمع کیسے ہوں گے؟ پس ان آیتوں میں خدا کے لیے علم غیب ثابت کرنے سے پہلے شبہ کا جواب ہو گیا کہ قیامت کے وقت کا علم بعض حکمتوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، پس نبی کے نہ جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت واقع ہی نہ ہو، کما قال تعالیٰ: قل انما علیہا عند اللہ، اور خدا کے علم کا محیط ہونا ثابت کر کے دوسرے شبہ کا جواب دے دیا کہ وہ اجزاء چاہے زمین میں مل جائیں یا ہوا میں منتشر ہو جائیں کسی بھی طرح ہمارے علم سے باہر نہ ہوں گے، ہم جب چاہیں جمع کر لیں گے، کما قال تعالیٰ: قد علمنا ما نقص الارض منهم ③ تیسرا شبہ یہ تھا کہ وہ قیامت کو محال سمجھتے تھے اس کا جواب آگے آئے گا کہ نافلہ ید والی ماہدین، الخ۔

* * *

فائدہ: ① کیوں نہیں آئے گی، اس کا منشاء آگے آتا ہے: اِذَا مَرِئَتْكُمْ كُلُّ مَرْيَئٍ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ
فائدہ: ② یعنی وہ معصوم و مقدس انسان جس کے صدق و امانت کا اقرار سب کو پہلے سے تھا اور اب براہین ساطعہ سے اس کی صداقت پوری طرح روشن ہو چکی، مگر وہ قسم کھا کر اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، پھر تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ، ہاں! اگر کوئی محال یا خلاف حکمت بات کہتا تو انکار کی محتاج نش ہو سکتی تھی، لیکن نہ یہ محال ہے نہ خلاف حکمت، پھر انکار کرنا ہٹ دھرمی نہیں تو کیا ہے۔

فائدہ: ③ یعنی اس عالم الغیب کی قسم جس کے علم محیط سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا ذرہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نہیں۔
شاید یہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعیین ہم نہیں کر سکتے، اس کا علم اسی کو ہے، جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہم کو جتنی خبر دی گئی بلا کم و کاست پہنچادی اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے: وَقَالُوا اَعَزَّ اِذَا ضَلَلْنَا فِی الْاَرْضِ (السجده: ۱۰) یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے، پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے؟ تو بتلادیا کہ کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں، اور پہلے بتلایا جا چکا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر قبضہ اسی کا ہے، لہذا اس کو کیا مشکل ہے کہ تمام منتشر ذرات کو ایک دم میں اکٹھا کر دے۔

تنبیہ: ”کھلی کتاب“ سے ”لوح محفوظ“ مراد ہے، جس میں ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ۖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيمٌ ⑤

تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام، وہ لوگ جو یقین ان کے لیے ہے معافی اور عزت کی روزی

وَالَّذِينَ سَعَوْا عَلٰی اٰیٰتِنَا مُعْجِزٰٓیْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِیْمٌ ⑥

اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو ان کا عذاب ہے دردناک۔

خلاصہ تفسیر: اب قیامت کی غرض و غایت بتلاتے ہیں کہ وہ قیامت اس لئے آئے گی:

تاکہ ان لوگوں کو صلہ (نیک) دے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک کام کیا تھا (سو) ایسے لوگوں کے لئے مغفرت اور (بہشت میں) عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے متعلق (ان کو باطل کرنے کی) کوشش کی تھی (نبی کو) ہرانے کے لئے (اگرچہ وہ اس کوشش میں ناکام ہی رہے) ایسے لوگوں کے واسطے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِیْمٌ: قرآن کی تکذیب پر یہ سزا ہونی ہی چاہیے، کیونکہ اول تو قرآن فی نفسہ خدا کی طرف سے اترا ہوا

ہے، اور ایسے امر حق کو جھٹلانا خود حق تعالیٰ کو جھٹلانا ہے اس پر جتنی سزا ہو توڑی ہے، دوسرے قرآن راہ راست کی تعلیم دیتا ہے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے تو جو شخص اس کو نہ مانے گا وہ راہ راست سے قصد اور رہے گا کہ اس کو صحیح عقائد کا پتہ ملے گا نہ اعمال صالحہ کا اور یہی طریقہ تھا نجات کا، اس نجات کے طریقہ سے قصد اور رہنے پر سزا ہونا ہے جائز نہیں۔

***

فائدہ: لہ یعنی قیامت کا آنا اسلئے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے اور حق تعالیٰ کی حمد صفات کا کامل ظہور ہو۔
تنبیہ: ”جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو“ یعنی ہماری آیتوں کے ابطال اور لوگوں کو تو لا دغلا ان سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، گویا وہ (العیاذ باللہ) اللہ کو عاجز کرنا اور ہرانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔

وَيَذِي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اترا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور بھاتا ہے راہ

الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ⑤

اس زبردست خوبوں والے کی

خلاصہ تفسیر: اور (قرآن کا حق اور ہادی ہونا ایسا واضح ہے کہ اس کے علاوہ اور دھوکے سے بھی ثابت ہے، ایک آسان طریقہ اس کے ثبوت کا یہ ہے کہ) جن لوگوں کو (آسمانی کتابوں کا) علم دیا گیا ہے وہ اس قرآن کو جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے اور وہ خدائے غالب محمود (کی رضا) کا راستہ بتلاتا ہے۔

وَيَذِي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: پس قرآن کی حفاظت کی یہ کھلی دلیل ہے کہ علماء اہل کتاب اس کو حق سمجھتے ہیں، اس استدلال کی تقریر سورہ شعراء آیت ۱۹۶، ۱۹۷ میں گزر چکی ہے، اور شاید قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کا اہتمام اس جگہ اس لیے کیا گیا کہ وہ قیامت کی خبر دیتا ہے جس میں یہاں کلام ہو رہا ہے، پس حاصل یہ ہوا کہ قیامت کے دن قرآن کے جھٹلانے پر بھی عذاب ہوگا۔

***

فائدہ: یعنی اس واسطے قیامت آتی ہے کہ جن لوگوں کو یقین تھا کہ انھیں عین یقین حاصل ہو جائے اور آنکھوں سے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں موہبہ صحیح و درست ہیں اور بیشک قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس زبردست خوبوں والے خدا تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ بتاتی ہے۔

بعض مفسرین نے ویذی الذین انزل کا مطلب یہ لیا ہے کہ: وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِبِينَ کے برخلاف جو اہل علم ہیں (خواہ مسلمان یا اہل کتاب) وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت وغیرہ کے متعلق قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح ہے اور وہ آدمی کو وصول الی اللہ کے ٹھیک راستہ پر لے جاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ ۖ

اور کہنے لگے مگر ہم بتائیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ أَفَتَزَيُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے، کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سودا ہے لہ کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا

فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝

آنت میں ہیں اور دور جا پڑے غلطی میں ۛ

خلاصہ تفسیر: اور (آگے پھر قیامت کا ثبوت بیان فرماتے ہیں، یعنی) یہ کافر (آپس میں) کہتے کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ (عجیب) خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو (اس کے بعد قیامت کو) تم ضرور ایک نئے جنم میں آؤ گے، معلوم نہیں اس شخص نے خدا پر (قصداً) جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے (کہ قصداً تو جھوٹ نہیں بولتا، مگر جنون کی وجہ سے وہی تباہی باتیں کرتا ہے، کیونکہ قیامت کا آنا تو حیل ہے تو اس کے آنے کی خبر دینا بھی ضرور غلط ہے، خواہ قصداً جھوٹ بولا گیا ہو، یہ حواس میں خلل ہو، اب حق تعالیٰ ان دونوں شقوں کی تردید فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی تو مغتری اور مجنون کچھ بھی نہیں) بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے (وہی) عذاب اور دور دراز گمراہی میں (جلا) ہیں (اس گمراہی کا اس وقت تو، ثریہ ہے کہ سچے آدمی بھی مغتری اور مجنون نظر آتے ہیں، درانجام میں اثر یہ ہے کہ عذاب بھگتنا پڑے گا)۔

***

فائدہ: ۛ کفار قریش نبی کریم ﷺ کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے، یعنی آؤ تمہیں ایک شخص دکھلائیں جو کہتا ہے کہ تم گل سڑ کر اور ریزہ ریزہ ہو کر جب خاک میں مل جاؤ گے پھر تم کو زسرو بھلا چنگا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بھلا ایسی مہمل بات کون قبول کر سکتا ہے، دو حال سے خالی نہیں، یہ تو یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے کہ اس نے ایسی خبر دی، نہیں تو سودی ہے، دماغ ٹھکانے نہیں، دیوانوں کی سی ہے نگی باتیں کرتا ہے۔ (الحیاذ باللہ)

فائدہ: ۛ یعنی نہ جھوٹ ہے نہ جنون، البتہ یہ لوگ عقل و دانش اور صدق و صواب کے راستہ سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں، اور یہ وہ وہ بکواس کر کے اپنے کو آنت میں پھنسا رہے ہیں، فی الحقیقت یہ بڑا عذاب ہے کہ آدمی کا دماغ اس قدر رختل ہو جائے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کو مغتری یا مجنون کہنے لگے۔ (الحیاذ باللہ)

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ نَاشِئَ مُخِيفٌ بِهِمْ

کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین سے، اگر ہم چاہیں دھند دیں ان کو

فِي الْأَرْضِ أَوْ نُسِيطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَلْآيَةِ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝۹

زمین میں، یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے ۛ تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے ۛ

خلاصہ تفسیر: اور یہ جاہل جو قیامت کو حیل اور مردہ جسم کے اجزاء جمع کرنے اور اس میں جان ڈالنے کو دشوار سمجھتے ہیں:

تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی (جو کہ قدرت الہی کی بڑی دلیلیں ہیں) جو ان کے آگے (بھی) اور ان کے پیچھے

(بھی) موجود ہیں (کہ چدر دیکھیں وہ نظر آرہے ہیں، پس ان بڑے بڑے اجسام کا ابتدا پیدا کرنے والا کیا اس پر قادر نہیں کہ چھوٹے چھوٹے اجسام کو

دوبارہ پیدا کر دے، کہ قال تعالیٰ: لَخَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ۚ) اور ان واضح دلائل کے بعد بھی قیامت کا انکار کرنا

محض عناد اور سرکشی ہے، پس یہ لوگ ہیں تو اس قائل کہ انہی آسمان و زمین کو جو کہ بندوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں ان کے عذاب کا آہ بنا دیا جائے کہ جس

نعمت کی ناشکری ہو اسی نعمت کو عذاب کا آہ بنانے سے سخت حسرت ہوتی ہے، اور ہم اس سزا پر بھی قادر ہیں چنانچہ) گر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا

دیں یا (اگر چاہیں تو) ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں (لیکن حکمت کی وجہ سے مہلت دے رکھی ہے، غرض ان لوگوں کو قیامت کو بحال نہیں سمجھنا چاہیے

اور آسمان و زمین میں قدرت الہی پر نظر کرنی چاہیے، کیونکہ) اس (دلیل مذکور) میں (قدرت الہیہ) کی پوری دلیل ہے (مگر) اس بندہ کے لئے جو

(خدا کی طرف) متوجہ (بھی) ہو (اور حق کی طلب ہو یعنی دلیل تو کافی ہے مگر ان کی طرف سے طلب نہیں اس لئے محروم ہیں)۔

اس آیت میں قیام قیامت کے دلائل بھی ہیں کہ آسمان وزمین کی مخلوقات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنے سے وہ استبعاد ختم ہو سکتا ہے جو منکرین قیامت کو اس کی تسیم سے مانع تھا، اور ساتھ ہی منکرین کے لئے سزا کی دھمکی بھی ہے کہ یہ آسمان وزمین کی تمام مخلوقات عظیمہ جو تمہارے لئے بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان کے مشاہدہ کے بعد بھی تم تکذیب و انکار پر جتے رہے تو اللہ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ انہی نعمتوں کو تمہارے لئے عذاب بنادے کہ زمین تمہیں نگل جائے، یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم پر گر پڑے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آسمان وزمین بھی نظر نہیں آتے جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آسکتے ہیں، ان کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، پھر جس نے بنایا، اسے توڑنا کیا مشکل ہے اور جو ایسے عظیم الشان اجسام کو بنا سکتا اور توڑ پھوڑ سکتا ہے، اسے انسانی جسم کا بگاڑ دینا اور بنانا کیا مشکل ہوگا، یہ لوگ ڈرتے نہیں کہ اسی کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ کرایے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالیں، حالانکہ خدا چاہے تو ابھی ان کو زمین میں دھنسا کر یا آسمان سے ایک ٹکڑا کر کر نیست و نابود کر دے اور قیامت کا چھوٹا سامونؤ دکھلا دے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو بندے عقل و انصاف سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی آسمان وزمین میں ان کے لیے بڑی بھاری نشانی موجود ہے وہ اس منظم اور پُر حکمت نظام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجہ پر پہنچنے والا ہے جس کا نام ”دارالآخرت“ ہے، یہ تصور کر کے وہ بیش از بیش اپنے مالک و خالق کی طرف جھکتے ہیں اور جو آسمانی دوزخیں ان کو پہنچتی ہیں، تہ دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض بندوں کا ذکر آگے آتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ لِيَجِبَالَ أُورُبِّي مَعَهُ وَالظُّلُمَ ۖ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۝

اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی ۱۔ اے پُر خوش آوازی سے پڑھو اسکے ساتھ اور اڑتے چا نوروں کو ۲۔ اور نرم کر دیا ہم نے اسکے آگے گویا خلاصہ تفسیر۔ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں کی فضیلت اجمالاً بیان فرمائی ہے، اب آگے اس کی تفصیل کے لیے بعض اعلیٰ درجہ کے حضرات یعنی حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ خدا کی طرف متوجہ ہونا سرمایہ سعادت ہے اور اپنی استعداد کے موافق اس سے حصہ لیں، نیز حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کو چونکہ دنیاوی سامان ایسا دیا گیا تھا جو دنیا پرستوں کے نزدیک بہت عجیب و غریب چیز تھی، اس لیے ان کی نبوت میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی تو ان کی نبوت بیان کرنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ انسان کا نبی ہونا کچھ دشوار نہیں، پس کفار جو حضور ﷺ کی نبوت کا انکار اس وجہ سے کرتے تھے کہ رسول آدمی نہیں ہوتا، اس شہ کا جواب بھی اس قصہ سے ہو جائے گا۔

اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی (چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ) اسے پہاڑو! داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو (یعنی جب یہ ذکر میں مشغول ہوں تم بھی ان کا ساتھ دو) اور (اسی طرح) پرندوں کو بھی حکم دیا (کہ ان کے ساتھ تسبیح کرو جیسا کہ ارشاد ہے: اَنَا مَغْرُورًا بِالْجِبَالِ مَعَهُ يَسْبُحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ وَالصُّبْحِ مَشْهُورَةً ۚ) اور (ایک نعمت یہ دے دی کہ) ہم نے ان کے واسطے وہے کو (موم کی طرح) نرم کر دیا۔

یَجِبَالَ أُورُبِّي مَعَهُ وَالظُّلُمَ ۖ ساتھ تسبیح کرنے میں شاید ایک حکمت یہ ہو کہ داؤد علیہ السلام کو ذکر میں نشاط ہو، اور یہ بھی حکمت ہو کہ آپ کا ایک مجزہ ظاہر ہوگا اور غالباً یہ تسبیح ایسی ہوگی جس کو سب لوگ سمجھتے ہوں گے، ورنہ اس میں اس میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے کی کیا تخصیص ہوگی، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تسبیح کو عام سننے والے بھی سنتے سمجھتے ہوں گے ورنہ پھر یہ مجزہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ پہاڑ اور دیگر مخلوقات وغیرہ ایسی تسبیح تو اب بھی کرتے ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھتے، لہذا قال تعالیٰ: وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کا آواز ملنا اور تسبیح کو دہرائیہ آواز بازگشت کے طور پر نہ تھا جو عام طور پر گنبد یا کنوئیں وغیرہ میں آواز دینے کے وقت آواز کے لوٹنے سے سنی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل و انعام کی حیثیت میں ذکر فرمایا ہے، آواز بازگشت میں کسی کی فضیلت و خصوصیت سے کیا تعلق ہے، وہ تو ہر انسان چاہے کافر ہی ہو بازگشت کی جگہ میں اس کی آواز بھی لوٹتی ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی نبوت کے ساتھ غیر معمولی سلطنت عنایت فرمائی۔

فائدہ: لے حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی جنگل میں نکلتے، خدا کو یاد کرتے، خوف الہی سے روتے، تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے اور اپنی ضرب المثل خوش آوازی سے زیور پڑھتے، اس کی عجیب و غریب تاثیر سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو کر اسی طرح آواز کرتے، حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یہ خاص بزرگی عطا فرمائی تھی، ورنہ پہاڑوں کی تسبیح سے مراد محض ان کی آواز بازگشت ہو، یا وہ عام تسبیح جو ہر چیز زبان حال یا قائل سے کرتی رہتی ہے تو حضرت داؤد کے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا محض بے معنی ہوگا (العیاذ باللہ)۔

یا جبال اوقب معہ: کا حکم مگوئی ہے۔

أَنِ اِعْمَلْ سِبْغَتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

کہ بناؤ رہیں کشادہ اور انداز سے جوڑ کڑیاں لے اور کرو تم سب کام بھلا میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں ۝

خلاصہ تفسیر: (اور یہ حکم دیا) کہ تم (اس لوہے کی اچھی) پوری زرہیں بناؤ اور (کڑیوں کے) جوڑنے میں (مناسب) اندازہ (کا خیال) رکھو اور (جیسے ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان کے شکر میں) تم سب (یعنی داؤد علیہ السلام اور ان کے متعلقین) نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں (اس لئے احکام و حدود کی رعایت کا پورا اہتمام رکھو)۔

وَالْقَالَةُ الْحَدِيدُ إِنِ اِعْمَلْ سِبْغَتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۚ اس سے تین مسئلے ثابت ہوتے ہیں: ① خرق عادت یعنی معجزہ کا ثبوت ② دستکاری یعنی اپنی محنت سے کمانے کی فضیلت ③ ہر ہر کام میں اعتدال اور توازن کی رعایت رکھنا حتیٰ کہ دنیاوی امور میں بھی، چونکہ حکم دیا کہ زرہ بنانے میں اس کی کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنائیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہ ہو، تاکہ وہ مضبوط بھی بنے اور دیکھنے میں بھی بھلی معلوم ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صنعت میں ظاہری خوش نمائی کی رعایت بھی پسندیدہ چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت فرمائی۔

***

فائدہ: لے یعنی حضرت داؤد (علیہ السلام) کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، بدون آگ اور آلات صنایع کے لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موڑ لیتے تھے اور اس کی زرہیں تیار کر کے فروخت کرتے تاکہ قوت بازو سے کما کر کھائیں، بیت المال پر اپنا بار نہ ڈالیں، کہتے ہیں کہ کڑیوں کی زرہ پہلے ان ہی سے نکلی کہ کشادہ رہے، حق تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ فراخ و کشادہ زرہیں تیار کرو اور اس کے حلقے اور کڑیاں ٹھیک اندازہ سے جوڑو جو بڑی چھوٹی اور پکی موٹی ہونے کے اعتبار سے متناسب ہوں۔

فائدہ: لے یعنی ان صنائع میں پڑ کر منعم حقیقی کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے، ہمیشہ عمل صالح کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سب کام دیکھتا ہے۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۚ

اور سلیمان کے آگے ہوا کو صبح کی منزل اسکی ایک مہینہ کی اور شام کی منزل ایک مہینہ کی اور بہادیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پھلے ہوئے تانبے کا لے

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ

اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے اسکے سامنے اسکے رب کے حکم سے اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اسکو

مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

آگ کا عذاب ۛ

خلاصہ تفسیر: اور سلیمان (علیہ السلام) کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس (ہوا) کا صبح کا چنا مہینے بھر کی مسافت تھی اور (اسی طرح) اس کا شام کو چنا مہینے بھر کی مسافت تھی (یعنی وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اتنی اتنی دور پہنچاتی تھی، کمال قال تعالیٰ: وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْوِي بِأَمْرِهِ) اور (ایک نعمت ان کو یہ دی کہ) ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا (یعنی تانبے کو اس کی کان میں پانی کی طرح بہنے والا کر دیا تاکہ اس سے مصنوعات اور چیزیں بنانے میں بغیر آفات کے سہولت ہو، پھر وہ نحمد ہو جاتا، یہ بھی ایک معجزہ ہے) اور (ایک نعمت یہ تھی کہ ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، چنانچہ) جنات میں بعضے وہ تھے جو ان کے آگے (طرح طرح کے) کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم (تسخیر) سے (یعنی چونکہ پروردگار نے مسخر کر دیا تھا) اور (تسخیر کے ساتھ ان کو شرعی حکم بھی مع دہا تھا کہ) ان میں جو شخص ہمارے (اس) حکم سے (کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرو) سرتابی کرے گا (یعنی تسلیم اور اپنی خوشی سے کام نہ کرے گا) گرچہ تسخیر کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام ان سے جبراً کام لینے پر بھی قادر ہوں گے جیسے بیگار یوں سے کام لیا جاتا ہے تو) ہم اس کو (آخرت میں) دوزخ کا عذاب چکھادیں گے۔

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ نِائِلًا تَمَامَ عَالَمِ الْجَنَّةِ ۚ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ نِائِلًا تَمَامَ عَالَمِ الْجَنَّةِ ۚ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ نِائِلًا تَمَامَ عَالَمِ الْجَنَّةِ ۚ

جنات مسخر تو ہوں مگر احکام پر ماسوران میں سے بعض ہوں سب نہ ہوں، اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ اگر جنات کا تابع ہونا کسی عمل وغیرہ کے ذریعے سے نہ ہو، محض من جانب اللہ ہو تو عہدیت کے خلاف نہیں۔

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ ۖ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تسلیم اور خوشی سے کام کرے گا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اور ظاہر ہے کہ ہر نبی اپنے مخلوق کو ایمان کا بھی حکم کرتا ہے تو پوری اطاعت یہ ہے کہ ایمان بھی اختیار کریں، پس حاصل یہ ہوا کہ جو جن ایمان اور اطاعت اختیار کرے گا وہ عذاب دوزخ سے بچا رہے گا، جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہے۔

فائدہ: ۱۔ حضرت سلیمان کا تخت تھا جو فضا میں اڑتا، ہوا اس کو شام سے یمن اور صبح سے شام لے چلتی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ایک مہینہ کی مسافت ہوا کے ذریعہ سے آدھے دن میں طے ہوتی تھی، سورہ انبیاء اور سورہ نمل میں اس کا کچھ بیان گزر چکا ہے اور آگے سورہ ص میں آئے گا، اور ”پچھلے ہوئے تانبے کا چشمہ“ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف نکال دیا تھا، اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن (دنگیں اور لگن وغیرہ) تیار کرتے تھے جن میں ایک ٹھکر کا کھانا پکاتا اور کھلایا جاتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری جگہ شیاطین سے تعبیر فرمایا ہے معمولی قلیوں اور خدمت گاروں کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ سلیمان کی اطاعت کریں، دُور سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ ۖ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ ۖ

بناتے اس کے واسطے جو کچھ چاہتا قلعة اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دنگیں چولہوں پر جمی ہوئی۔

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

کام کرو اے داؤد کے گھروالو احسان مان کر، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں احسان ماننے والے۔

خلاصہ تفسیر: (اب ان کاموں کو بتلاتے ہیں جن پر جنات مامور تھے) یعنی وہ جنات ان کے لئے وہ چیزیں بناتے جو ان کو (بنواتا) منظور ہوتا بڑی بڑی عمارتیں اور سورتیں اور لگن (پانی کے ایسے بڑے برتن) جیسے حوض اور (بڑی بڑی) دنگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں (ہلائے) بل نہ سکیں اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ جیسے ہم نے تم کو نعمتیں بھی دی ہیں) اے داؤد کے خاندان والو! (یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کے متعلقین) تم سب (ان نعمتوں کے) شکر یہ میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں (اس لیے ان نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتے رہو جس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرتے رہو، تم مخلوق میں ممتاز ہو جاؤ گے)۔

وَتَمَثَلِ إِبْرٰہِیْمَ ۖ تَمَثَّلَ تَصَوُّرِ کو کہا جاتا ہے، آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جان داروں کی تصاویر بنانا اور استعمال کرنا ناجائز تھا، مگر شریعت محمدیہ میں اسے حرام کر دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث صحیحہ و متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا: خاندان والوں کو ان نعمتوں کے شکر کا حکم فرمانا اس لیے ہے کہ ان کا نفع ان کو بھی پہنچتا تھا، خواہ ظاہری خواہ باطنی، اور کم از کم یہ نفع تو تھا ہی کہ ایسے جلیل القدر انبیاء کے ساتھ ان کو نسبت تھی، کیونکہ خاندان میں ایک شخص کو بادشاہت یا نبوت مل جانے سے سارا خاندان دوسروں کی نگاہوں میں معزز ہو جاتا ہے، نیز اس جملہ میں شکر و عمل صالح پر ترغیب و تحریض ہو گئی، جیسے پیچھے داؤد علیہ السلام کو بھی اعملو اصالحا حکم ہوا تھا، اسی طرح یہاں بھی یہ حکم دیا، اور اسی طرح پیچھے پہاڑ اور پرندوں کو سخر کر دیا تھا، یہاں جن اور ہوا کو سخر کر دیا، اور وہاں لوہے کو نرم کر دینے کا ذکر تھا اور یہاں تانبے کو۔

***

فائدہ: یعنی بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے جنات تعمیر کرتے اور مجسم تصویریں بناتے (جو ان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوں گی، شریعت محمدیہ نے منع کر دیا) اور تانبے کے بڑے بڑے لگن بناتے، جیسے حوض یا تالاب اور دنگیں تیار کرتے، جو اپنی جگہ سے بل نہ سکتی تھیں، ایک ہی جگہ رکھی رہتیں۔

فائدہ: نعل یعنی ان عظیم الشان انعامات و احسانات کا شکر ادا کرتے رہو، محض زبان سے نہیں، بلکہ عمل سے وہ کام کرو جن سے حق تعالیٰ کی شکرگزاری ملتی ہو، بات یہ ہے کہ احسان تو خدا کم و بیش سب پر کرتا ہے، لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی، لہذا کامل شکر گزار بن کر اپنی قدر و منزلت بڑھاؤ، یہ خطاب داؤد کے کنبہ اور گھرانے کو ہے، کیونکہ علاوہ مستقل احسانات کے داؤد پر احسان سن وجہ سب پر احسان، کہتے ہیں کہ داؤد (علیہ السلام) نے تمام گھروالوں پر اوقات تقسیم کر دیئے تھے، دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت الہی میں مشغول نہ رہتا ہو۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَ

بھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو نہ بتلایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا پھر جب وہ گر پڑا

تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

معلوم کیا جنوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں

خلاصہ تفسیر: (غرض زندگی بھر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کا یہ معاملہ رہا) پھر جب ہم نے ان پر (یعنی سلیمان علیہ

السلام پر) موت کا حکم جاری کر دیا (یعنی انتقال فرما گئے) تو (ایسے طور پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو خبر نہیں ہوئی وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام موت کے قریب اپنے عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ٹھوڑی کے نیچے لگا کر تخت پر بیٹھ گئے اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی، اسی طرح سال بھر تک بیٹھے رہے، جنات آپ کو بیٹھا دیکھ کر زندہ سمجھتے رہے، رعب کی وجہ سے کسی کو یہ حال نہ تھی کہ پاس جا کر یا خوب گھور کر دیکھ سکے، خصوصاً جبکہ کوئی وجہ شبہ کی بھی نہ ہو، غرض وہ زندہ سمجھ کر بدستور کام کرتے رہے اور) کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان (علیہ السلام) کے عصا کو کھاتا تھا (یہاں تک کہ اس کا ایک حصہ کھا لیا، تو وہ عصا گر پڑا، اس کے گرنے سے سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے) سو جب وہ گر پڑے (اور گھن کے کھانے کا تخمینہ لگانے سے معلوم ہوا کہ ان کو تو وفات پائے ہوئے ایک سال ہوا) تب جنات کو (اپنے دعویٰ غیب دانی کی) حقیقت معلوم ہوئی (وہ یہ کہ) اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو (سال بھر تک) اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے (مراد وہ سخت کام ہیں جن میں محکوم ہونے کی وجہ سے ذلت بھی تھی اور مشقت کی وجہ سے مصیبت بھی ہے)۔

فَلَمَّا خَوَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ بِحَضْرَتِ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي مَوْتِ كِي اَنْدَازِ مِیْنِ اَخْفاءِ اور پوشیدگی مِیْنِ دُنْیَاوِی مصلحتِ یہ تھی تا کہ ضروری اور باقی ماندہ کام پورے ہو جائیں، اور دینی مصلحت یہ تھی کہ ان لوگوں پر جنات کی بے خبری اور بے بسی واضح ہو جائے کہ جنات علم غیب نہیں جانتے، اگرچہ خود جنات کو اپنے بارے میں یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ وہ غیب کی باتوں سے واقف نہیں مگر یہاں مقصود یہ ہے کہ پہلے جنات خود اپنے دل میں تو جانتے تھے مگر دوسروں سے چھپاتے تھے اور ان کو بہکاتے تھے، اس واقعہ کے بعد حقیقت کھل گئی اور جنات کی غیب دانی کا دعویٰ باطل ہو گیا۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ تاس میں اشارہ ہے کہ کبھی کبھار قوی اور طاقت ور کو ضعیف اور کمزور سے بھی بعض علم حاصل ہو جاتا ہے۔

* * *

فائدہ: حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھوں مسجد بیت المقدس کی تجدید کر رہے تھے، جب معلوم کیا کہ میری موت آنچلی، جنوں کو نقشہ بنا کر آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لی اور آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی، کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوسکا، وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے، جب تعمیر پوری ہو گئی، جس عصا پر ٹیک لگا رہے تھے گھن کے کھانے سے گرا، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔

اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھلی گئی اور ان کے معتقدانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انھیں غیب کی خبر رہتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے، حضرت سلیمان کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیے، اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان کا کسی کمال نہ تھا، محض فضل ایزدی تھا، جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک ماٹ کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے، نیز سلیمان (علیہ السلام) پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انھیں جاری رکھا گیا، اور بتلادیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔

ربط: یہاں تک بعض ذہین اور شکر گزار بندوں کا ذکر تھا، آگے ایک معرض و ناسپاس قوم (سب) کا ذکر کیا جاتا ہے، جو بڑے عیش و رقابت اور خوشحالی و فارح البالی کے بعد کفر و ناسپاسی کی سزا میں تباہ کی گئی، یہ قوم یمن کی بڑی دوست مند اور ذی اقتدار قوم تھی جو صدیوں تک بڑے جاہ و جلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی، ان ہی میں ایک وہ ملکہ تھی (بلقیس) جس کا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونا سورہ نمل میں گزر چکا ہے، شاید یہاں سلیمان کے بعد ”سب“ کا ذکر اس مناسبت سے بھی ہوا ہو۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَهُمْ آيَةٌ ۖ جَاءَتْهُنَّ عَنْ بَيْمَيْنٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ

تحقیق قوم سبا کو تھی ان کی ہستی میں نشانی، دو ہاں داسنے اور بائیں لے کھاؤ روزی اپنے رب کی

وَأَشْكُرُ وَالَهُ بَلَدَةَ طَيْبَةَ وَرَبِّ غُفُورٍ ⑮

اور اس کا شکر کرو گئے شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشنے والا ہے

خلاصہ تفسیر: گزشتہ آیات میں ان حضرات کا قصہ ذکر فرمایا جو بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی طرف کرتے ہیں، اب اس کے مقابلہ میں ناشکروں کا ایک قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کے ناسپاس اور ناشکرے تھے تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت پکڑیں، یعنی اہل سبا کا قصہ عبرت بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ناسپاسی اور ناشکری اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا وبال دنیاوی میں ظاہر ہو جاتا ہے، اہل سبا کا قصہ بھی آیات قیامت میں سے ہے کہ حق جل شانہ نے ان کو جو سرسبز و شاداب باغات عطا کئے تھے وہ نمونہ جنت و بہشت تھے، کفر ان نعمت کی وجہ سے نمونہ دوزخ بنا دیئے گئے، ناشکری اور ناسپاسی کی سزا میں اہل سبا کی جنت (باغ) کو جہنم سے بدل دیا گیا، غرض یہ کہ گزشتہ آیات میں داد اور سلیمان علیہما السلام کا حال بیان کر کے کفار کو آگاہ کر دیا کہ خدا کے نیک بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ موتی کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اب آئندہ آیات میں ناشکروں کا حال بیان کرتے ہیں۔

سبا (کے لوگوں) کے لئے (خود) ان کے وطن (کی بھوئی حالت) میں (احکام خداوندی کی اطاعت واجب ہونے کے لیے) نشانیاں موجود تھیں (ان میں سے ایک نشانی) دو قطاریں تھیں باغ کی (ان کی سڑک کے) داہنے اور بائیں (یعنی ان کے تمام علاقہ میں دو طرفہ متصل باغات چلے گئے تھے کہ جس میں آمدنی بھی وافر اور پھل بھی اس قدر کہ ختم نہ ہوں، جس سے سایہ اور رونق خوب تھی، ہم نے انہما علیہم السلام وناصحین کی معرفت ان کو حکم دیا کہ) اپنے رب کا (دیا ہوا) رزق کھاؤ اور (کھا کر) اس کا شکر کرو (یعنی اطاعت کرو کہ دو قسم کی نعمتیں اطاعت کا تقاضا کرتی ہیں، ایک دنیاوی کہ رہنے کو) عمدہ شہر اور (ایک اخروی کہ ایمان و اطاعت کی صورت میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو گناہ بخشنے کو) بخشنے والا پروردگار ہے (پس ایسے مقتضی پر مقتضا کا ترتیب ضرور ہونا چاہئے)۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ آيَةٌ: قوم سبا کے قصہ سے رسول اللہ ﷺ کے مخالفین اور دیگر کفار کو ڈرانا مقصود ہے، خاص قوم سبا کا قصہ شاید اس لیے بیان کیا کہ یہ لوگ بھی عرب ہیں، ان کے حالات و واقعات سے کفار مکہ کو جو انہی کے قریب رہتے ہیں زیادہ اثر ہو سکتا ہے اور بقول صاحب روح المعانی اہل مکہ میں قوم سبا اور ان کے قصہ کی شہرت بھی تھی، قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سبا ایک شخص کا نام ہے، پھر اس کے تمام خاندان کو سبا کہنے لگے، اس خاندان کے بہت سے قبائل یمن کے شہر مارب (منزل کے وزن پر) میں رہتے تھے اور ان میں سلطنت بھی تھی جس میں بعض بادشاہ اچھے بھی ہوئے اور بعض بت پرست تھے، کسی بادشاہ نے برساتی پانی کو روکنے کے لیے ایک مضبوط بند تیار کیا جو کئی میل طویل تھا، دور دور کا پانی وہاں جمع ہوتا اور اس سے جو چھوٹی چھوٹی شاخیں اور نہریں نکالی گئی تھیں، ان کے ذریعہ سے سال بھر تک کھیتیاں اور باغات سیراب کیے جاتے اور یہ باغات سڑک کے دونوں طرف ایک قوم کے مطابق شام اور ایک قول کے مطابق صبح تک غرض دور کئی منزلوں تک چلے گئے تھے، راستے نامور تھے، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر یہ انعام فرمایا کہ ان کے شہر مارب سے لے کر ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر بستیاں بنادی تھیں، یہ بستیاں لب سڑک تھیں، ان مسلسل بستیوں کا فائدہ یہ تھا کہ مسافر جہاں چاہتا جس وقت چاہتا ٹھہر جاتا اور ہر جگہ کھانے پینے کا سامان مہیا تھا، مسلسل بستیاں ہونے کے سبب راستے سب محفوظ مامون تھے، کسی چور ڈاکو کا وہاں گزر نہ تھا، آب و ہوا بھی اس ملک کی نہایت پاکیزہ تھی، مگر جب لوگوں نے ان تمام نعمتوں پر شکر و اطاعت کے بجائے ناشکری اور نافرمانی شروع کی تو ان کے انتقام کا وقت آیا، اور ایک بار وہ بند ٹوٹ گیا، بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بند کو اس پر مسلط کر دیا، اس نے اس بند میں سوراخ کر دیا، پھر سیلاب وہ سوراخ کشادہ ہو گیا اور تمام آبادی اور باغات کو غرق کر دیا، جب پانی خشک ہوا تو ان باغات کی جگہ کچھ جھاڑ جھکاڑ رہ گئے اور اہل ملک بھی کچھ ہلاک، کچھ پریشان ہو کر منتشر ہو گئے، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، بعض روایات میں قوم سبا کی طرف تیرہ انبیاء کرام کا تشریف لانا بیان ہوا ہے، سو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے جن کی تعلیمات ناقصین کے واسطے سے انتقام کے وقت تک چلی آ رہی

ہوگی، جب مہلت کی حد ہوگئی تو عذاب نازل ہوا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی باغوں کے دو طویل سلسلے داہنے اور بائیں ملیں تک چلے گئے تھے، اگر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہی نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لئے کافی تھی۔

فائدہ: ۲۔ گویا وہ نشانی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوا اور اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو، کفر و عصیان اختیار کر کے ناشکرے مت بنو، یا جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہوگی، کہتے ہیں تیرہ نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے، اگر پیچھے ہے تو حضرت مسیح سے پہلے آئے ہوں گے اور ان کے وارث بعد کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت تک سمجھاتے رہے ہوں گے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ مصنف ”ارض القرآن“ سبا کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”اسی سلسلہ عمارات میں ایک چیز بند آب ہے، جس کو عرب حجاز ”سد“ اور عرب یمن ”عرم“ کہتے ہیں، عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں، پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے، زراعت کے مصرف میں نہیں آتا، سب مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام میں آئے، مملکت سبا میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور ”سد مارب“ ہے، جو ان کے دار الحکومت ”مارب“ میں واقع تھا، شہر مارب کے جنوب میں داہنے بائیں دو پہاڑ ہیں جن کا نام کوہ الملق ہے، سب نے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً ۸۰۰ ق م میں ”سد مارب“ کی تعمیر کی تھی، یہ بند تقریباً ایک سو پچاس فٹ لمبی اور پچاس فٹ چوڑی ایک دیوار ہے، اس کا اکثر حصہ تواب افتادہ ہے، تاہم ایک ٹکٹ دیوار اب بھی باقی ہے، ”ارناڈ“ ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرنیچ ایٹانک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے، اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے، اس دیوار پر جا بجا کتبات ہیں، وہ بھی پڑھے گئے، اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جاسکتی تھیں، ”سد“ کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا، اس نظام آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر تین سو میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہوگئی تھی، جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبو دار درخت تھے، قرآن کریم جنتن عن یمین و شمال کہہ کر ان ہی باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

یونانی مورخ ”اکاتھر شیڈس“ جو ۱۲۵ ق م میں ”سبا“ کا معاصر تھا بیان کرتا ہے: ”سبا عرب کے سرسبز و آباد حصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بیٹا میوے ہوتے ہیں، دریا کے کنارے جو زمین ہے، اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں، اندرون ملک میں بخورات، دارچینی اور چھوڑے کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے، درختوں کے اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے، جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی، جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں، وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں، اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔“

”آرٹی میڈروس“ جو ”سبا“ کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے: ”سبا“ کا بادشاہ اور اس کا ایوان ”مارب“ میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر عیش و سرور (زمانہ خوشحالی) میں واقع ہے، غرض باعتبار سرسبزی، خوشحالی، سامان عیش اور اعتدال آب و ہوا کے ”مارب“ اسی کا معدن تھا۔
بلدۃ طیبۃ و درب غفور: ”رب غفور“ سے ادھر اشارہ کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار بنو، اگر بمقتضائے بشریت کچھ تفسیر رہ جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا، اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا، اس کی نعمتوں کا شکر کما حقہ کس سے ادا ہو سکتا ہے۔

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ

سو دھیان میں نہ لائے پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر ایک نالہ زور کا اور دیئے ہم نے ان کو بدلے میں ان دو باغوں کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ

نَحْطِ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿١٧﴾

کیلا تھا اور جھاڑ اور کچھ چیر تھوڑے سے لے یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔

خلاصہ تفسیر: سو (اس پر بھی) انہوں نے (اس حکم سے) سرتابی کی (شاید یہ لوگ آفتاب پرست بھی ہوں جیسے بعض کی نسبت سورہ نمل میں ہے: وَجَدَهَا وَقَوْمَهَا بِسُجُودٍ لِلشَّمْسِ) تو ہم نے (ان پر اپنا تہر اس طرح نازل کیا کہ) ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا (یعنی جو سیلاب بند سے رکا رہتا تھا بند ٹوٹ کر اس سیلاب کا پانی چڑھ آیا جس سے وہ اور ان کے باغات سب غارت ہو گئے) اور ہم نے ان کے ان دور درید بانوں کے بدلے اور دوبار دے دیئے جن میں یہ چیزیں رہ گئیں، بد مزہ پھل اور جھاڑ اور قدرے قلیل بیری (اور وہ بھی شہری نہیں جنگلی خود درجس میں کانٹے بہت اور پھل میں لطافت ندارد) ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناپاسی کے سبب دی اور ہم ایسی سزا بڑے ناپاس ہی کو دیا کرتے ہیں (ورنہ معمولی خطاؤں پر تو ہم درگزر ہی کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کفر سے بڑھ کر کیا ناپاسی ہوگی جس میں وہ مبتلا تھے)۔

فَأَعْرِضُوا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ: اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت اور نافرمانی کا دنیاوی نعمتوں کے حصول اور زوال میں بھی دخل ہوا کرتا ہے، یعنی اطاعت و بندگی سے جیسے دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، گناہوں اور نافرمانیوں سے نعمتوں کا زوال بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت بھی ہے: ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لائے اور منعم حقیقی کی شکر گزاری سے منہ موڑے رہے، تب ہم نے پانی کا عذاب بھیج دیا، وہ بند ٹوٹا تمام باغات اور زمینیں غرقاب ہو گئیں اور ان اعلیٰ درجہ کے نفیس میوؤں اور پھلوں کی جگہ نکلے درخت اور جھاڑ جھنکاڑ رہ گئے، جہاں انکو ر چھوڑے اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں، اب وہاں پیلو، جھاڑ، کیلے اور بد مزہ پھل والے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا، جن میں بہترین چیر تھوڑی سی جھڑیوں کو کچھ لو۔ یہ واقعہ حضرت مسیح اور نبی کریم ﷺ کے درمیانی عہد کا ہے، محققین آثار قدیمہ کو اہرمہ الا شرم کے زمانہ کا ایک بہت بڑا کتبہ سد عرم کی بھی دیوار پر ملا ہے، اس میں بھی اس بند کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، مگر یہ غالباً اس واقعہ کے بعد ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جب اللہ نے چاہا کہ عذاب بھیجے، گھوس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں اس کی جڑ کرید ڈالی، ایک بار پانی نے زور کیا، بند کو توڑ ڈالا، وہ پانی عذاب کا تھا، جس زمین پر پھر گیا کام سے جاتی رہی“۔

کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی پیشگوئی ایک کاہن نے کی تھی اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے، جو باقی رہے، انھیں ان بانوں کے بدلے یہ ٹکی اور کڑوی کیلی چیزیں ملیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو دی جاتی ہے، کفر سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی، سورہ نمل میں گزر چکا: وَجَعَلْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَرَبِّكَ لَكَوْنِ لِّلشَّيْطَانِ أَغْنَىٰ لَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (النمل: ۲۳) بظاہر اس قسم کا شرک اس قوم میں جتنیس کے بعد بھی باقی رہا ہوگا۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ

اور رکھی تھیں ہم نے انہیں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی تھیں اور منزلیں مقرر کر دیں ہم نے انہیں آنے جانے کی

سَيَّرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَ وَيَأْتِيَ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

پھر وہ ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے

خلاصہ تفسیر: اور (اس مذکورہ نعمت کے علاوہ ایک اور نعمت خاص سفر کے متعلق تھی وہ یہ کہ) ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے (پیداوار وغیرہ کے اعتبار سے) برکت کر رکھی ہے بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے (جو سڑک پر سے) نظر آتے تھے (کہ مسافر کو سفر میں بھی وحشت نہ ہو اور کہیں ٹھہرنا چاہے تو وہاں جانے میں خوف و ترديد بھی نہ ہو) اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص اندازہ رکھا تھا (یعنی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک چال کے حساب سے ایسا منسب فاصلہ رکھا تھا کہ سفر کے دوران عادت کے مطابق آرام کر لے، وقت پر کوئی نہ کوئی گاؤں مل جاتا جہاں کھانا پی سکے آرام کر سکے) کہ بے خوف و خطر ان میں (چاہو) راتوں کو اور (چاہو) دنوں کو چلو (یعنی پاس پاس گاؤں ہونے سے نہ ہرن کا خطرہ تھا، نہ دانہ پانی اور زراعت میں نہ آئے کا اندیشہ، کیونکہ ہر جگہ ہر سامان ملتا تھا)

الْبَیِّنَةُ كُنْتَ فِيهَا: اگر اس سے شام کی بستیاں مراد ہوں تو برکت سے دینی برکات مراد ہیں، کیونکہ شام انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے، اور اگر صبح کی بستیاں مراد ہوں تو اس سے پیداوار، نہروں اور پھلوں کی برکت مراد ہے۔

فائدہ: برکت والی بستیاں ملک شام کی ہیں، یعنی ان کے ملک سے شام تک راستے مامون تھے، سڑک کے کنارے کنارے دیہات کا سلسلہ ایسے اندازے اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا تھا، آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا، نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا، سفر کیا تھا ایک طرح کی سیر تھی۔

مصنف "ارض القرآن" لکھتا ہے: "سبا کی دولت و ثروت کی اساس صرف تجارت تھی، یمن ایک طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے، اور دوسری طرف سواحل افریقہ کے۔ سونا، بیش قیمت پتھر، مسالہ، خوشبوئیں، ہاتھی دانت، یہ چیزیں حبش اور ہندوستان سے ٹھیک یمن آکر اترتی تھیں، وہاں سے سہاؤنوں پر نادر بحرا حمر کے کنارے خشکی جز سے گزر کر شام و مصر لے جاتے تھے، قرآن مجید نے اس راستہ کو امامہ مبینہ (کھلا راستہ) اور اسی سفر کا نام رحلة الشتاء والصیف رکھا ہے، جس کو قریش نے جاری کیا تھا، ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کے سبب یمن سے شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی، جہاں بے خوف و خطر سفر ہو سکتا تھا، یونانی مورخ اراؤسٹینس ۱۹۳ ق م بیان کرتا ہے کہ "حضرت موت" سے "سبا" کے ملک تک چالیس روز کا راستہ ہے اور "مہین" سے سوداگر ستر دن میں "ایلہ" (عقبہ) پہنچتے ہیں۔"

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيِّنَاتٍ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ

پھر کہنے لگے اے رب دراز کر دے ہمارے سفر کو لے اور آپ ایذا برا کیا پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور کر ڈالا چیر کر

كُلُّ مُزَيِّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۱۹

کھڑے کھڑے اس میں پتے کی باتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو جس

خلاصہ تفسیر: مگر جیسا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی اصل شکر گزاری نہیں کی جو کہ اعانت الہی تھی ایسے ہی ظاہری شکر گزاری بھی نہ کی کہ اس نعمت کو نعمت سمجھتے اور اس کی قدر کرتے:

سودہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار! (ایسے پاس پاس دیہات ہونے سے سفر کا لطف نہیں آتا، لطف تو اسی میں ہے کہ کہیں زراعت ختم ہو گیا کہیں پیاس ہے اور پانی نہیں ملتا، اشتیاق ہو، انتظار ہو، کہیں چوروں کا خطرہ ہو، نوکر پہرہ دے رہے ہوں، ہتھیار بندھے ہوئے ہوں، نیز اس موجودہ حالت میں ہمیں اپنی امارت ظاہر کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، امیر غریب سب یکساں سفر کر سکتے ہیں، پس جس طرح بنی اسرائیل من و سلوی سے اکتا گئے تھے اور کھیرے نگلنے کی درخواست کرنے لگے یونہی اہل سبا اس راحت کے سامان سے اکتا گئے، اسی لئے یوں جی چاہتا ہے کہ) ہمارے سفر میں

ورازی (اور فاصلہ) کر دے (یعنی بیچ کے دیہات اجاڑ دے کہ منزلوں میں خوب فاصلہ ہو جائے) اور (اس ناشکری کے علاوہ) انہوں نے (اور بھی) نافرمانیاں کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ بنادیا اور ان کو بالکل تیز تر کر دیا، بیشک اس (قصہ) میں ہر صابر شاکر یعنی مومن کے لئے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔

وَمَرْقَنُهُمْ كُلٌّ عِزِّي: یعنی ہم نے ان کو بالکل تیز تر کر دیا، یا تو اس طرح کہ بعض کو ہلاک کر دیا کہ ان کے قصے ہی رہ گئے اور بعض کو پریشان و منتشر کر دیا، یا یہ کہ ختم اور عیش کے اعتبار سے سب ہی افسانہ ہو گئے، یا یہ مطلب ہے کہ کہ ان کی حالت کو عبرت بنا دیا کہ اب عبرت کے طور پر ان کے واقعات بیان ہوتے ہیں: ای جعلناہم ذات حکایات یعبر بہا، غرض وہ پاس پاس کے دیہات اور خود ان کے باغات اور رہنے کے گھر بھی سب دیران ہو گئے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ زبان حال سے کہا ہوگا اور ممکن ہے زبانِ قال سے کہنے لگے ہوں کہ اے اللہ! اس طرح سفر کا لطف نہیں آتا، منزلیں دور ہوں، آس پاس آبادیاں نہ ملیں، بھوک پیاس متائے، تب سفر کا مزہ ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”آرام میں مستی آئی، لگے تکلیف مانگنے کہ جیسے اور ملکوں کی خبر سننے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبادی نہیں ملتی، ویسا ہم کو بھی ہو، یہ بڑی ناشکری ہوئی“۔ جیسے بنی اسرائیل نے من و سوتلی سے اکٹا کر لہسن و پیاز کی طلب کی تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم نے شیرازہ نکھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کر ڈالا، اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کوئی ایک طرف، کوئی دوسری طرف نکل گیا، آبادیوں کے نام و نشان حرف غلط کی طرف مٹ گئے، اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ لوگ سنیں اور عبرت پکڑیں، ان کا وہ عظیم الشان تمدن اور شان و شکوہ سب خاک میں مل گیا۔

صاحب ”ارض القرآن“ ان کے زوال و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ: ”یونانیوں اور رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ پا کر ہندوستان و افریقہ کی تجارت کو بری راستہ سے بحری راستہ کی طرف منتقل کر دیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعہ سے بحرِ احمر کی راہ مصر و شام کے سوا محل پر اترنے لگا، اس طریق سفر نے یمن سے شام تک خاک اڑادی اور سب کی نوآبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں، مصنف موصوف نے یہ توجیہ ”مولز“ کی تحریر سے اخذ کی ہے، ممکن ہے حجازی اور انتشار کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو، مگر اس پر حصر کر دینا صحیح نہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ان حالات کو سن کر چاہیے عقلمند عبرت حاصل کریں جب اللہ فراخی اور عیش دے خوب شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف و مصیبت آئے تو مبر و خذل اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگیں۔

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾

اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی انکل، پھر اسی کی راہ چھ، مگر تھوڑے سے ایمان دار

خلاصہ تفسیر: پیچھے خدا کی طرف متوجہ ہونے والوں اور متوجہ نہ ہونے والوں میں سے خاص لوگوں کا ذکر تھا، اب دونوں جماعتوں کا عام طور پر ذکر ہے، اور ابلیس کے اتباع کرنے اور نہ کرنے سے ان دونوں کی حالت اور انجام میں فرق بتلاتے ہیں جس سے خدا کی طرف متوجہ ہونے والوں کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ایسے بڑے بہکانے والے شیطان سے بچتے ہیں اور متوجہ نہ ہونے والوں کی مذمت ثابت ہوتی ہے کہ شیطان جیسے بدخواہ اور دشمن کے ہاتھ میں پھنستے ہیں۔

اور واقعی ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں کے بارے میں (یعنی بنی آدم کے بارے میں) صحیح پایا (یعنی اس کو جو یہ گمان تھا کہ: لا تحتسک خدیثہ الا قلیلاً یعنی میں آدم کی اولاد کو تباہ کر دوں گا مگر تھوڑے سے آدمیوں کو، اور شاید اس نے مٹی کے ضعف اور آگ کی قوت سے یہ استدلال کیا ہو

تو اس کا یہ گمان صحیح نکلا) کہ یہ سب اسی راہ پر ہو لئے مگر ایمان والوں کا گردہ (کہ وہ محفوظ رہا، اگر ایمان کامل تھا تو بالکل محفوظ رہا، اور اگر ایمان ضعیف تھا تو اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے مگر شرک و کفر میں اتنا نہیں کیا)۔

***

فائدہ پہلے دن ابلیس نے تحمید کر کے کہا تھا: لَا تُخْذِلُنَّ إِلَّا قَلِيلًا (الاسراء: ۶۲) اور ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنَ بَشَرٍ أَلَدُهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (الاعراف: ۱۷)

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِآلَاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ

اور اسکا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں ہم اسکو جو یقین لاتا ہے آخرت پر جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دھوکے میں

۱۷۱

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۱۷۱﴾

اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے

خلاصہ تفسیر: اور ابلیس کا ان لوگوں پر (جو) تسلط (بطور اغوا کے ہے وہ) بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے (الگ کر کے) معلوم کرنا ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں (یعنی ہم کو امتحان اور آزمائش مقصود ہے کہ مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے، کیونکہ بعض کو ثواب اور بعض کو عذاب دینا مقتضائے حکمت ہے اور وہ حکمت صفات الہی کا ظاہر ہوتا ہے یا اور کچھ ہو جو انسان کو معلوم نہ ہو) اور (چونکہ) آپ کا رب ہر چیز کا نگراں ہے (جس میں لوگوں کا ایمان و کفر بھی داخل ہے اس لئے اس کی بھی خبر ہے، پس ہر ایک کو مناسب جزا و سزا ملے گی)۔

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِآلَاخِرَةِ: ظاہری طور پر جاننے کا مطلب سیاق و سباق کے شروعات میں گزر چکا ہے اور ایمان میں آخرت کی تخصیص کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آخرت کے اعتقاد کو طیب حق اور دین کی درستگی میں زیادہ دخل ہے۔

***

فائدہ۔ یعنی شیطان کو یہ قدرت نہ تھی کہ لٹکھی لے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک دیتا، ہاں! بھکاتا پھلاتا ہے اور اتنی قدرت بھی اس لیے دی گئی کہ بندوں کا امتحان و ابتلاء منظور تھا، دیکھیں کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ خوف بن کر شک یا دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی حکمت کا مقتضاء یہی ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے دونوں طرف جانے کے راستے کشادہ رکھیں، جیسا کہ پہلے کئی جگہ اس کی تفریر ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ (معاذ اللہ) خدا کو خبر نہ ہو، بے خبری میں شیطان کسی بندے کو اچک لے جائے، خوب سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور تمام احوال و شئون کی دیکھ بھل وہ ہی ہر وقت کرتا ہے، جس کو جتنی آزادی دے رکھی ہے وہ عجز و سفہ سے نہیں، حکمت و مصلحت کی بناء پر ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ

تو کہہ پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے لے وہ، لک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں

وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ شَرْكِ ۚ وَمَا لَهُ مِنْ ظٰهِرٍ ﴿۲۱﴾

اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ سا جھا اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار

خلاصہ تفسیر: پیچھے شروع سورت میں توحید کا ذکر تھا، اب پھر توحید کی طرف رجوع ہے، نیز قوم سبا کے قصہ میں ناشکری کی مذمت

تمہی اور شرک سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی، اس لیے شرک کو باطل کرتے ہیں۔

آپ (ان لوگوں سے) فرمائیے کہ جن (مہودوں) کو تم خدا کے سوا (خدا کی) میں دخل) سمجھ رہے ہو، ان کو (اپنی حاجتوں کے لئے) پکارو (تو کسی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں ان کی واقعی حالت تو یہ ہے کہ) وہ ذرہ برابر (کسی چیز کا) اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں (کی کائنات) میں اور نہ زمین (کی کائنات) میں، اور نہ ان کی ان دونوں (کے پیدا کرنے) میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا (کسی کام میں) مددگار ہے۔

خلاصہ یہ کہ نہ عالم کی ایجاد میں ان کا کوئی دخل ہے اور نہ عالم کے موجود ہونے کے بعد اس میں کوئی مستقل اختیار رکھتے ہیں، اور نہ خدا کے نائب ہو کر کچھ اختیار رکھتے ہیں۔

***

فائدہ: اے یہاں سے مشرکین کہ کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لیے ”سبا“ کا قصہ سنایا تھا، یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو خدا کی کائنات ہے، بذرا کسی آڑے وقت میں ان کو پکارو تو کسی دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَنَا إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۖ
اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو کہ جس کے واسطے حکم کر دے۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے کہیں کیا

قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾

فرمایا تمہارے رب نے، وہ کہیں فرمایا جو داعی ہے اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا مل

خلاصہ تفسیر: جس طرح وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کہہ کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے جس کو شفاعت کہتے ہیں جیسا کہ کفار کا قول تھا: هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہ یہ معبود خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں اور بھلا ان معبودین میں جو بے جان جمادات ہیں وہ تو بے چارے کیا شفاعت کرتے اس کی قابلیت ہی نہیں رکھتے، اسی طرح جو ذی روح جاندار ہیں مگر خود عند اللہ مقبول نہیں جیسے شیاطین تو وہ بھی کیا شفاعت کرتے، اور جو ذی روح جاندار مقبول بھی ہیں جیسے فرشتے تو مشرکین انہیں معبود اور اللہ کی بیٹیوں سمجھتے تھے، خود ان کی شفاعت اس عام قانون میں داخل ہے کہ:

اور خدا کے سامنے (کسی کی) سفارش کسی کے لئے کام نہیں آتی (بلکہ سفارش ہی نہیں ہو سکتی) مگر اس کے لئے جس کی نسبت وہ (کسی سفارش کرنے والے کو) اجازت دے دے (اور دلائل سے ثابت ہے کہ یہ اجازت صرف مؤمنین کے حق میں ہوگی، پس اس عام قانون کے مطابق کفار کی کوئی سفارش نہ کرے گا، آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بت اور شیاطین تو کیا شفاعت کرتے کہ بتوں میں تو قابلیت ہی نہیں اور شیاطین میں مقبولیت کی شان نہیں، وہاں تو فرشتے بھی باوجودیکہ مقبولان الہی ہیں اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، فرشتوں کا تو خدا کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے یہ حال ہے کہ جب ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو اسی میں ہیبت کے مارے گھبرا اٹھتے ہیں) یہاں تک کہ جب (اس حکم کے ختم ہو چکنے پر) ان کے دلوں سے گھبراہٹ (جو حکم سننے کے وقت طاری ہوئی تھی) دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ (فلاں) حق بات کا حکم فرمایا (یعنی حکم دینے کے وقت شدت ہیبت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت اپنے سمجھنے اور یاد رکھنے پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا تو جب حق تعالیٰ کی جانب سے معمولی احکام کے خطاب پر ان کی یہ حالت ہے تو خود ان کا اپنی طرف سے ایک نئی بات کے متعلق خطاب کرنا کیا کچھ دشوار نہ ہوگا، پس جب مقرب فرشتوں کی یہ حالت ہو تو امت م و شیاطین کس شمار میں ہیں، بتوں میں

قدرت نہیں اور شیاطین کو مقبولیت حاصل نہیں) اور (خدا تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کا ایسا حال ہو جانا کچھ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ) وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔

عَلَىٰ إِذَا فَرَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاعَٰذًا: جیسے طالب علم سبق پڑھنے کے بعد استاد کی تقریر کو صحیح کرنے اور یاد کرنے کے لئے باہم اس کا نکرار کیا کرتے ہیں، اور باہم پوچھ پانچہ اور تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے بھی اپنے سنے ہوئے حکم کی باہم ایک دوسرے سے تحقیق و تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد حکم کی تعمیل کرتے ہیں، روح المعانی میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بسا اوقات بیت بھی سمجھ اور فہم میں رکاوٹ بن جاتی ہے، احقر کہتا ہے کہ بیت کا سمجھ اور فہم میں رکاوٹ ہو جانا کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کو معذور کر دیتا ہے، جیسے بعض اہل حال کو پیش آ جاتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ مسکین کیا کام آتے جنہیں آسمان وزمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے (بلکہ بتوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں) نہ آسمان وزمین میں ان کی کچھ شرکت، نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت، جو یہ اس کے معین و مددگار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے، اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقررین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن و رضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں، انبیاء و اولیاء اور ملائکہ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں نافع ہوگی جن کے لیے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے۔

فائدہ: ۲۔ یہ فرشتوں کا حال فرمایا جو ہمہ وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں، جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے، ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جائے (شاید اتصال و بساطت کو قریب الی الفہم کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی) فرشتے دہشت اور خوف و رعب سے تھرا جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، جب یہ حالت رفع ہو کر دل کو تسکین ہوئی اور کلام اتر چکا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا؟ اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتاتے ہیں جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے قائمہ معلوم ہے وہ ہی حکم ہوا، ظاہر ہے وہاں معقول اور واجبی بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے، پس جس کے علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقررین کا مارے بیت و جلال کے یہ حال ہو جائے وہاں کس کی ہمت ہے کہ از خود سعی و سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔

تنبیہ: آیت کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ”وَجَمِيعَ ذَلِكَ مَخَالِفٌ لِّهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ) وَلَا حَادِثٌ كَثِيرَةٌ تَوْيِدُهُ (فتح الباری ۱۳-۳۸۱)“

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۚ وَاِنَّا اَوَّٰيَاكُمْ لَعَلٰی هُدٰی

تو کہہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے بتلا دے کہ اللہ اور یا تم بیشک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں

اَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۲۸﴾

گمراہی میں صریح لے

خلاصہ تفسیر: (اور) آپ (ان سے) توحید کی تحقیق کے لئے یہ بھی) پوچھئے کہ تم کو آسمان وزمین سے (پانی برسا کر اور نباتات نکال کر) کون روزی دیتا ہے (چونکہ اس کا جواب ان کے نزدیک بھی متعین ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے، اس لئے) آپ (نہی) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ (روزی دیتا ہے) اور (یہ بھی کہئے کہ اس مسئلہ توحید میں) بیشک ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

وَاِنَّا اَوَّٰيَاكُمْ: یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ توحید کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں حق پر یا دونوں غلطی پر ہوں، ضرور ایک ماہ پر ہے اور دوسرا گمراہ ہے، اب غور کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ توحید کے دلائل میں غور کرنے سے نتیجہ اہل اسلام ہی کے موافق نکلتا ہے، پس ان ہی کا حق

پر ہونا ثابت ہوگا، اور باوجودیکہ واقع میں ہدایت والے اور گمراہ ہونے والے متعین ہیں مگر اس جگہ نرمی اور لطف کی غرض سے یہ عنوان اختیار کیا گیا کہ ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں، تاکہ مقابل کو اشتعال نہ ہو جائے جو کہ غور و فکر اور طلب کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

لَعَلَّ هٰذِیْ اَوْ فِیْ ظُلُلٍ مُّشْبَبٍ: یہ شرکین و کفار کے ساتھ خطاب ہے، دلائل واضح سے اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا اور قادر و مطلق ہونا واضح کر دیا گیا، بتوں اور غیر اللہ کی بے بسی اور کمزوری کا مشاہدہ کرا دیا گیا، ان سب باتوں کے بعد موقع اس کا تھا کہ شرکین کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ تم جاہل اور گمراہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں اور شیاطین کی پرستش کرتے ہو، مگر قرآن حکیم نے اس جگہ جو حکیمانہ عنوان اختیار فرمایا وہ دعوت و تبلیغ اور مخالفین اسلام اور اہل باطل سے بحث و مناظرہ کرنے والوں کے لئے ایک اہم ہدایت نامہ ہے کہ اس آیت میں ان کو کافر گمراہ کہنے کی بجائے عنوان یہ رکھا کہ ان دلائل واضح کی روشنی میں یہ تو کوئی سمجھدار آدمی کہہ نہیں سکتا کہ توحید و شرک دونوں باتیں حق ہیں اور اہل توحید اور شرک دونوں حق پرست ہیں، بلکہ یقینی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حق پر دوسرا گمراہی پر ہے، بتم خود سوچ لو اور فیصلہ کر لو کہ ہم حق پر ہیں یا تم، مخاطب کو خود کا فر گمراہ کہنے سے اس کو اشتعال ہوتا، اس سے گریز کیا گیا، اور ایسا مشفقانہ عنوان اختیار کیا کہ سنگدل مخالف بھی غور کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ پیغمبرانہ دعوت و معظمت اور شجاعانہ ہالقی ہی احسن کا طریقہ جو علماء کو وقت پیش نظر رکھنا چاہئے، اس کے نظر انداز ہونے ہی سے دعوت و تبلیغ اور بحث و مناظرہ بے اثر بلکہ مضر ہو کر رہ جاتا ہے، مخالفین ضد پر آ جاتے ہیں ان کی گمراہی اور پختہ ہو جاتی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان ہم پہنچنا صرف اللہ کے قبضہ میں ہے، اس کا اقرار شرکین بھی کرتے تھے، لہذا آپ بتلادیں کہ یہ تم کو بھی مسلم ہے، پھر الوہیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دونوں فرقتے تو جچ نہیں کہتے (ورنہ اجتماع نقیضین لازم آجائے) یقیناً دونوں میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے تو لازم ہے کہ سوچو اور غور کر کے سچی بات قبول کرو۔

اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں! دونوں فرقتے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں، کیا ضروری ہے، جھگڑنا؟ تو بتلادیا کہ ایک یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے، باقی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے، یعنی لوہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بہر حال ایک تو یقیناً غلطی پر ہوگا، اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے، گویا مخالف کو نرمی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾

تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا درہم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾

کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا اور وہی ہے قصہ چکانے والا سب کچھ جاننے والا

خلاصہ تفسیر: آپ (ان سے اس بحث و مناظرہ میں یہ بھی) فرمادیجئے (کہ ہم نے کھول کر حق و باطل کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اب تم اور ہم ہر ایک اپنے عمل کا مدار ہے، چنانچہ اخیر درجہ کی بات یہی ہے) کہ (اگر ہم خطا پر اور مجرم ہیں تو) تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی (اور آپ ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (یہ احتمال نہ کیا جائے کہ بالکل باز پرس نہ ہوگی، جیسا کہ قیامت کے منکر کہتے تھے، بلکہ ایک وقت ضرور آنے والا ہے جس میں) ہمارا رب سب کو (ایک جگہ) جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ (عملی) کر دے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور (سب کا حال) جاننے والا ہے (اس سے کسی کا حال پوشیدہ نہیں جس سے غلط فیصلہ کا شبہ ہو سکے)۔

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَعْمَالُونَ: اس جواب میں بھی انتہائی درجہ نرمی کی رعایت ہے کہ مقابل کے اعمال کو جرائم سے تعبیر نہیں کیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، کوئی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا، اگر اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تو یاد رکھو ہم حجت تمام کر چکے اور کلہ حق پہنچا چکے، اب تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہو گے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، نہ ایسی حالت میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ، خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لیے ہر ایک اپنی اپنی فکر کر رکھے، وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دے گا۔

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَتَّخِذُ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۵﴾

تو کہہ مجھ کو دکھلاؤ تو سہی جن کو اس سے ملاتے ہو ساقبھی قرار دیکر کہ کوئی نہیں وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا ۲۵

خلاصہ تفسیر: جب حق تعالیٰ کی شان اور دوسرے باطل معبودوں کی عاجزی ظاہر ہو چکی تو اب نتیجہ کے طور پر شرک کا باطل ہونا اور توحید کا حق ہونا بتلاتے ہیں۔

آپ (یہ بھی) کہتے کہ (تم نے اللہ تعالیٰ کی شان عالی اور قدرت کاملہ کے دلائل سن لئے اور اپنے بتوں کی بے بسی بھی دیکھ لی) مجھ کو ذرا وہ تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر (عبادت کا مستحق ہونے میں) خدا کے ساتھ مار رکھا ہے، ہرگز (اس کا کوئی شریک) نہیں بلکہ (واقع میں) وہی ہے اللہ (یعنی معبود برحق) زبردست حکمت والا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ذرا سامنے تو کرو کون سی ہستی ہے جو اس کی خدائی میں ساجھار کھتی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں، کیا ان باتوں کی بے جان اور خود تراشیدہ صورتوں کو پیش کر دے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہرگز تم ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے، وہ تو اکیلا ایک ہی خدا ہے جو زبردست، غالب و قادر اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے، سب اس کے سامنے مغلوب و مقہور ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سوسارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید کا ذکر تھا، اب رسالت محمدیہ کا حق ہونا اور اس کا تمام مخلوق کے لیے عام ہونا بتلاتے ہیں، کیونکہ کفار اس کے بھی منکر تھے، نیز تو حید کا حق رسول کی اتباع کے بغیر ادا بھی نہیں ہو سکتا۔

اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے (خواہ جن ہوں یا انسان، عرب ہوں یا عجم، اس وقت موجود ہوں یا آئندہ ہونے والے ہوں سب کے لئے) پیغمبر بنا کر بھیجا ہے (ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی) خوش خبری سنانے والا اور (ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب و عذاب سے) ڈرانے والا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (محض جہالت یا عناد کی وجہ سے انکار و تکذیب میں لگ جاتے ہیں اگرچہ یقین ہی آجائے)۔

***

فائدہ: یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر کر دیا، یعنی آپ ﷺ کا فرض اور آپ ﷺ کی بعثت کی غرض یہی ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں سو کر دیں، جو نہیں سمجھتے وہ جانیں، سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ ﷺ کی بات کو ضرور مانیں گے، ہاں دنیا میں کفر و جاہلوں اور نا سمجھوں کی ہے، ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کارآمد باتوں کی قدر کریں۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٠﴾

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔

قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥١﴾

۵۱

تو کہہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی نہ

خلاصہ تفسیر: توحید و رسالت کے بعد قیامت کا اور اس کے بعض واقعات کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کفار اس کے بھی منکر تھے، دوسرے قیامت کا اعتقاد نہ ہونے سے بعض دفعہ حق کی طلب اور فکر ہی نہیں ہوتی۔

اور یہ لوگ (قیامت کے متعلق گزشتہ مضامین یعنی: بیجمع بیننا رہنمائے یفتح الخ من کر) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (واقع) ہوگا اگر تم (یعنی نبی اور آپ کے پیغمبر) سچے ہو (تو بخلاؤ) آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ (مقرر) ہے اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو (یعنی تم جو پوچھ رہے ہو اور اس پوچھنے سے تمہارا مقصود انکار کرنا ہے تو سن لو کہ قیامت ضرور آئے گی اگرچہ بعض حکمتوں کی وجہ سے ہم اس کا وقت تم کو نہ بتلا سکیں گے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس گھڑی سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گی؟ اگر سچے ہو تو جلدی لا کر دکھلا دو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی گھبراؤ نہیں، جس دن کا وعدہ ہے ضرور آ کر رہے گا، جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی، جلدی بچانے کے بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رکھو۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ

اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس سے اگلے کو ۱۔ اور کبھی تو دیکھے جب کہ گناہ گار

مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

کھڑے کئے جائیں اپنے رب کے پاس، ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو ۲۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الْوَلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

بڑائی کرنے والوں کو اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان دار ہوتے ۳۔

خلاصہ تفسیر: اور یہ کفار (دنیا میں تو خوب خوب باتیں بناتے ہیں اور) کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور

نہ اس سے پہلی کتابوں پر اور (قیامت میں یہ ساری لمبی چوڑی باتیں ختم ہو جائیں گی، چنانچہ) اگر آپ (ان کی) اس وقت کی حالت دیکھیں (تو ایک ہولناک منظر نظر آئے) جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا (جیسا کوئی کام بگڑ جانے کے وقت عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، چنانچہ) ادنیٰ درجہ کے لوگ (یعنی مقبضین) بڑے لوگوں سے (یعنی اپنے مقتداؤں سے) کہیں گے کہ (ہم تو تمہارے سبب برباد ہوئے) اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لائے ہوتے۔

***

فائدہ: لہ یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں، نہ اگلی کتابوں کو، جنہیں ہم آسانی سے مٹاتے ہو، مثلاً تورات و انجیل وغیرہ، یہ سب ایک ہی قبیل کے چٹے بٹے ہیں، جہاں دیکھو وہی حساب کتاب اور قیامت کا مضمون ہے، سوان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم کرنے والے نہیں۔

فائدہ: لہ یعنی جیسے ناکامیابی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ناکامیابی کا سبب گردانتا ہے، محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

فائدہ: سہ دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقہ میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے، وہ اپنے بڑے سرداروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا، تمہاری روک نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اَتَنْحَنُ صَدَدُنْكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ
کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزور گئے تھے کیا ہم نے روکا تم کو حق بات سے تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد

بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ﴿۳۱﴾

کوئی نہیں تم ہی تھے گناہ گار

خلاصہ تفسیر: (اس پر) یہ بڑے لوگ ان ادنیٰ درجہ کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت (پر عمل کرنے) سے (زبردستی) روکا تھا بعد اس کے کہ وہ (ہدایت) تم کو پہنچ چکی تھی، نہیں بلکہ تم ہی قصور وار ہو (کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کیا، اب ہمارے سردھرتے ہو)۔

اَتَنْحَنُ صَدَدُنْكُمْ عَنِ الْهُدٰى اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بعض کفار نے تو اپنے ماتحتوں پر زبردستی بھی کی ہے پھر وہ یہ کیسے کہیں گے کہ ہم نے تم کو زبردستی نہیں روکا، جواب یہ ہے کہ اصل ایمان اعتقاد ہے، اور وہ دل میں ہوتا ہے، اور دل پر کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی، پس ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے دلوں پر توجہ نہ کیا تھا۔

***

فائدہ: یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آگئی تھی، کیوں قبول نہ کی؟ کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان و یقین سے روک دیا تھا؟ چاہیے تھا کہ کسی کی پر داندہ کر کے حق کو قبول کر لیتے، اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَّكْفُرَ
اور کہنے لگے وہ لوگ جو کمزور گئے تھے بڑائی کرنے والوں کو کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانیں

بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا ۚ وَاَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلَ فِيْ اَعْنَاقِ
اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے سبھی لہ اور چھپے چھپتے لگے جب دیکھ لیا عذاب لہ اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾

مکروں کے سہ وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: اور (اس کے جواب میں) یہ کم درجہ کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ (ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے زبردستی کی

تھی) نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا جب تم ہم سے فرمائش کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لئے شریک قرار دیں (تدبیروں سے مراد لپکانا ہے اور دھمکانا ہے، یعنی رات دن کی ان تعلیمات اور ان تدبیروں کا اثر ہو گیا، اور تباہ و برباد ہوئے، بس ہم کو تم ہی نے خراب کیا) اور (اس گفتگو میں تو ہر شخص دوسرے پر الزام دے گا، مگر دل میں اپنا اپنا قصور بھی سمجھیں گے، گمراہ کرنے والے سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے ایسا کیا تو تھا اور گمراہ ہونے والے سمجھیں گے کہ اگرچہ انہوں نے ہم کو غلط راستہ بتلایا تھا، لیکن آخر ہم بھی تو اپنا نفع نقصان سمجھ سکتے تھے، ضرور ہمارا بھی بلکہ زیادہ ہمارا ہی قصور ہے لیکن) وہ لوگ (اپنی اس) پشیمانی کو (ایک دوسرے سے) خفی رکھیں گے جبکہ (اپنے اپنے عمل پر) عذاب (ہوتا ہوا) دیکھیں گے (تاکہ نقصان مایہ کے ساتھ ثبات ہمایہ نہ ہو، لیکن آخر میں عذاب کی شدت سے وہ تحمل جاتا رہے گا) اور (ان سب کو مشترک یہ عذاب دیا جائے گا کہ) ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے (اور ہاتھ پاؤں میں زنجیر پھر مشکیں باندھ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا) جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو بھرا۔

* * *

فائدہ: لے یعنی بیشک تم نے زبردستی مجبور تو نہ کیا تھا، مگر رات دن مکر و فریب اور مغویانہ تدبیر سے ہم کو بہکاتے پھسلاتے رہتے تھے، جب لے یہ تلقین کی کہ ہم پیغمبروں کے ارشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں، بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک سمجھیں، آخر تمہاری شب و روز کی ترغیب و ترہیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔

فائدہ: لے یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا، تاہمین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پہچتائیں گے، ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصور وار ہوں، لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو۔

فائدہ: لے گردنوں میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی۔

فائدہ: لے یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، جیسا کرنا دیا بھرتا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ، جو تمہارا سے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے خلاصہ تفسیر: پیچھے آخرت کے عذاب کا بیان تھا، چونکہ وہ لوگ دنیا میں اپنی خوش حالی دیکھ کر آخرت کے عذاب کو غلط بتاتے تھے اور اس سے طبعاً حضور ﷺ کو کم ہونے کا احتمال تھا، اس لیے آگے کفار کے اس خیال کا رد اور حضور ﷺ کی تسلی فرماتے ہیں۔

اور (اے پیغمبر ﷺ! ان لوگوں کی گمراہانہ اور جاہلانہ باتوں سے آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ انوکھا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ) ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرسانے والا (پیغمبر) نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوش حال لوگوں نے (ان موجودہ کفار کی طرح ان سے) یہی کہا کہ ہم تو ان احکام کے مکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے۔

إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا: خَاصَّ خُوشْ حَالِ لُؤْكَوْا سَ لَیْے ذِکْرُ فَرْمَا یَا کَکْذِبْ، کَثْرَی لُؤْکَ پَسْے شَرْعُ کَرْتِے تَحْے۔

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ: اِنْ کَا یَہْ کَہْنا کَ ”جُو کَم کُو دے کَر بھِجَا کَیا ہے“ یَہْ بھُو ا سَبْزُ، اُو ر دِل لَگی کَے ہَے و ر ن د ہ تُو ر سَا ل ت ہِی کَے مَکَر تَحْے۔

* * *

فائدہ: یہ حضور ﷺ کو تنہا ہی رات دن سائے مکہ کے انحراف و سرکشی سے مغموم نہ ہوں، ہر زمانہ میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بد بخت رئیسوں نے کیا ہے، دولت و ثروت کا نشہ اور اقتدار بطنی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے گردن جھکانا اور چھونے آدمیوں کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اسی لیے انبیاء کے اول قبضین عموماً ضعیف و مسکین لوگ ہوتے ہیں، کیا ورد فی حدیث ہر قل۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ أَوْلَادًا ۚ وَمَا لَكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣٥﴾

اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی

خلاصہ تفسیر: اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں (جیسا کہ سورہ کہف میں ہے: اَنَا أَكْثَرُ مِمَّنْكَ مَالًا وَعَزْزًا) اور (یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بھی مقبول اور معزز ہیں، پس) ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا (اور یہی بات کفار کہہ سکتے ہیں، کما قال تعالیٰ: قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ائِی الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَامًا ۚ ہں آپ ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کی باتوں سے غم نہ کیجئے، کیونکہ یہ معاملہ انوکھا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ سب رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے)۔

فائدہ: یعنی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے، ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا؟ جب وہ خوش ہے تو ہم کو کی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔

قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور تپ کر دیتا ہے لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

خلاصہ تفسیر: (البتہ آپ ان کے اس قولی کو رد کیجئے اور ان سے یوں) کہہ دیجئے کہ (وسعت رزق کا مدار عند اللہ مقبول ہونے پر نہیں ہے، بلکہ محض مشیت پر ہے، چنانچہ) میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے (اور اس میں دوسری حکمتیں ہوتی ہیں) لیکن اکثر لوگ (اس سے) واقف نہیں (کہ اس کا مدار دوسری مصعوتوں پر ہے، عند اللہ مقبول ہونے پر نہیں ہے)۔

فائدہ: یعنی روزی کی فراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں، دیکھتے نہیں دنیا میں کتنے بد معاش، شریر، دہریے لحد (ناسک) مزے اڑاتے ہیں؟ حالانکہ ان کو کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا، اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دولت و افلاس یا تنگی و فراخی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ معاملات تو دوسری مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بہت لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھتے:

بؤس اللیب و طیب عیش الا حق

ومن الدلیل علی القضاء و حکمہ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا ۖ ذُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ

اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا۔

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾

سوان کے لیے ہے بدلہ دونا کیے کام کا۔ اور وہ جہر دکن میں بیٹھے ہیں دل جمعی سے

خلاصہ تفسیر: اور (اے کفار! یہ بھی سن رکھو کہ جس طرح تمہارے مال و اولاد عند اللہ قرب کی علامات نہیں ہیں، اسی طرح) تمہارے اموال و اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو درجہ میں ہمارا مقرب بنا دے (یعنی یہ بھی قرب کی صحت اور سبب نہیں ہیں، غرض نہ یہ بات ہے کہ مال

داؤلاد مقرب اور مقبول ہی کو ملے اور نہ یہ بات یہ ہے کہ جس کے پاس مال و داؤلاد ہو وہ مقرب اور مقبول ہی ہوا کرے، ان چیزوں کو قرب میں کسی درجہ میں بھی دخل نہیں) ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے (یہ دونوں چیزیں البتہ قرب کا سبب ہوتی ہیں) سو ایسے لوگوں کے لئے ان کے (نیک) عمل کا دو گنا صلہ ہے (یعنی عمل سے زیادہ ثواب ملے گا اگرچہ جو گئے سے بھی زیادہ ہو، بقول تعالیٰ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَالِهَا) اور وہ (بہشت کے) بالا خانوں میں چین سے (بیٹھے) ہوں گے۔

فائدہ: ملے یعنی مال و داؤلاد کی کثرت نہ قرب الہی کی علامت ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا ہے اور نہ قرب حاصل کرنے کا سبب ہے، بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کا سبب بن جاتا ہے، یاں اٰمؤمن اگر مالی و دولت اور شائستہ بنائے، ایسا مال و داؤلاد ایک درجہ میں قرب الہی کا سبب بنتا ہے، بہر حال وہاں مال و داؤلاد کی پوچھ نہیں، محض ایمان و عمل صالح کی پرش ہے۔

فائدہ: ملے یعنی کام پر جتنے اجر کا استحقاق ہے اس سے زیادہ بدلہ ملے گا، کم از کم دس گنا اور زیادہ سے ہو تو سات سو گنا، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں: وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۶۱) یہاں ضعف سے مطلقاً زیادت مراد ہے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُوْنَ ﴿۴۸﴾

اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور جو لوگ (ان کے خلاف محض اپنے مال و داؤلاد پر مغرور ہیں اور ایمان و عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ) ہماری آیتوں کے متعلق (ان کو باطل ثابت کرنے کی) کوشش کر رہے ہیں (نبی کو) ہرانے کے لئے ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔

فائدہ: یعنی جو بد بخت اللہ کی آیات کو رد کرتے اور ان پر طعن کر کے لوگوں کو ادھر سے روکتے ہیں، گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کو ہرا دیں گے، وہ سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے، ایک بھی چھوٹ کر نہ بھاگ سکے گا۔

قُلْ اِنَّ رَّبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور ناپ کر دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز

فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ﴿۴۹﴾

وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا

خلاصہ تفسیر: پیچھے رزق کے کم یا زیادہ ہونے کو خدا کی مشیت پر موقوف بنا کر کفار کے غلط گمان کو دور کیا تھا، اب آگے اسی مضمون پر متفرع کر کے مسلمانوں کی ایک اصلاح فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب مال کے کم یا زیادہ ہونے کا مدار محض مشیت پر ہے تو مؤمن کو چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادہ دل نہ لگائے اور کفار کی طرح اس کو مقصود نہ سمجھے، بلکہ اس کو خدا قرب الہی حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے۔

آپ (مومنین سے) یہ فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراغ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی دیتا ہے اور (خرچ میں روکنے اور بخل کرنے سے رزق بڑھ نہیں سکتا، اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے گھٹ نہیں سکتا، اس لئے تم مال سے دل نہ لگاؤ، بلکہ جہاں جہاں خدا کے حقوق اور اہل و عیال کے حقوق اور فقراء و مساکین وغیرہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے بے دھڑک خرچ کرتے رہو، کہ اس سے رزق مقسوم و مقدر میں تو کسی کمی کا نقصان نہ ہوگا اور آخرت میں اس سے نفع حاصل ہوگا، کیونکہ) جو چیز تم (حکم خداوندی کے مواقع میں) خرچ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا

(آخرت میں تو ضرور اور کبھی دنیا میں بھی) بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے (پس اس خرچ سے تمہاری دنیاوی روزی کم نہ کرے گا اور آخرت کی روزی اس کے علاوہ عطا فرمائے گا)۔

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ: یہاں رازقین میں جمع لانا اس اعتبار سے فرمایا کہ جو لوگ ظاہر میں اپنے ہاتھ سے دیتے دلاتے ہیں ان کو مجازاً رازق قرار دے دیا گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی رازق ہیں اس لیے اس کا خیر الرزاقین ہونا ظاہر ہے۔

***

فائدہ: یہ مسلمانوں کو سنایا کہ تم وجوہ خیر میں خرچ کرتے وقت تنگی اور انداس سے نہ ڈرنا، خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا، جو مقدر ہے پہنچ کر رہے گا، اللہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں تمہارے خرچ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے، خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں بدلہ ملتا تو جتنی ہے، غرض اس کے ہاں کچھ کمی نہیں، مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں نہ لائے: "وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلًا"۔

تنبیہ: آیت میں گویا اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ جس طرح دنیا میں تنگی اور فراخی کے اعتبار سے لوگوں کا حال متفاوت ہے، آخرت میں بھی باعتبار مراتب ثواب و عذاب کے ایسا ہی تفاوت ہوگا۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٥﴾

اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے۔

قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِئِنَّا مِنْ دُونِهِمْ ؕ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾

وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری ہم تیری طرف میں ہیں نہ ان کی طرف میں، نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو، یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ مِمَّنْ قَامَتْ كَايَا تَحْتِ اب پھر اسی کی طرف رجوع ہے۔

اور (وہ دن قابل ذکر ہے) جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو (میدان قیامت میں) جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، وہ (فرشتے پہلے حق تعالیٰ کا شریک سے باہر اور پاک ہونا ظاہر کرنے کے لئے) عرض کریں گے کہ آپ (شریک سے) پاک ہیں (یہ جواب سے پہلے اس لئے کہا گیا کہ گذشتہ آیت میں فرشتوں کی طرف جو شریک کرنے کی نسبت حکایت کی گئی ہے اس سے گھبرا کر پہلے یہ جملے عرض کئے، پھر آگے اس سوال کا جواب یہ دیں گے کہ) ہمارا تو (محض) آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے (اس سے رضا اور مردوں کی نفی ہوگئی، یعنی نہ ہم نے ان کو شرک کا حکم دیا، نہ ہم ان کے فعل سے راضی تھے، ہم تو آپ کے مطیع ہیں، جو چیز آپ کو ناپسند ہے مثلاً شرک وغیرہ اس سے ہم بھی ناخوش ہیں، جب اس شرک میں نہ ہمارا امر ہے نہ رضا تو واقع میں یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے) بلکہ یہ لوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے (کیونکہ شیاطین ہی شرک کی ترغیب دیتے تھے اور اس سے راضی بھی تھے، اس لئے واقع میں ان کے معبود شیاطین ہوئے، کیونکہ عبادت کے واسطے کامل اطاعت لازم ہے، اور یہ لوگ شیاطین ہی کی اطاعت کرتے تھے اور ان ہی کے کہنے پر چلتے تھے تو عبادت بھی انہی کی ہوئی، اگرچہ یہ لوگ اس کا نام کچھ بھی رکھیں، خواہ اسے فرشتوں کی عبادت کہیں یا جنوں کی، مگر واقع میں وہ شیاطین ہی کی عبادت ہے، اور جیسے مذکورہ تقریر سے ان لوگوں کا عابد شیاطین ہونا لازم آیا اسی طرح) ان میں اکثر لوگ (انتر یا بھی) انہی (شیاطین) کے معتقد تھے (یعنی قصد بھی بہت سے ان کو پوجتے تھے، جیسے سورۃ جن کی آیت میں ہے: وَانْهَ كَانُ رَجَالٍ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوْخُونَ لِرَجَالٍ مِنَ الْجِنِّ وَهُمْ يَذُكُّونَ الْاَيَاتِ)۔

أَهْوَلًا وَإِنَّا كُنْهٌ كَانُوا يَتَعْبُدُونَ: فرشتوں سے یہ سوال شرکین کو لا جواب کرنے کے لئے ہوگا، جو فرشتوں وغیرہ کو اس خیال سے پوجتے تھے کہ یہ راضی ہو کر ہماری شفاعت کریں گے، جیسے ایک آیت میں اس طرح کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا ہے: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْعَالَمِينَ: مطلب سوال کا یہ ہے کہ کیا تمہاری رضا سے تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، نیز جواب میں بھی اسی قید کا قرینہ ہے جیسا کہ جواب کے غلامہ تفسیر سے معلوم ہوگا۔

فائدہ: لے بہت شرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، بہت ان کے ہیاکل بنا کر پرستش کرتے تھے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ امام پرتی کی ابتداء ملائکہ پرستی ہی سے ہوئی اور عمر دین لئی یہ رسم قبیح شام سے حجاز میں لایا، بہر حال قیامت کے دن کفار کو سنا کر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجتے تھے؟ شاید یہ مطلب ہو کہ تم نے تو ان سے ایسا نہیں کہا؟ یا تم ان کے فعل سے خوش تو نہیں ہوئے؟ جیسے حضرت مسیح (علیہ السلام) سے سوال ہوگا: أَنْتَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْعَالَمِينَ أَلْتَجِدُونَنِي وَأَنَا فِي الْهَدْيِ مِنْ حُورٍ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَصْلًا ثُمَّ عِبَادَتِي هُوَ لَآءٍ (الفرقان: ۱۷)

فائدہ: لے یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں اس کا شریک ہو (العیاذ باللہ)، ہم کیوں ان کو ایسی بات کہنے لگے تھے، یا ایسی داہیات حرکت سے خوش ہوتے، ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے، ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ؟ ہم تو آپ کے فرمانبردار غلام ہیں، پھر یہ بد بخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے، نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی، فی الحقیقت ان کی عقیدت مندی ان ہی کے ساتھ ہے، شیاطین ان کو جس طرف ہانکتے ہیں ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کسی نبی اور ولی کا، بلکہ بعض تو اعلیٰ شیطان ہی کو پوجتے ہیں، جیسا کہ پہلے کسی جگہ غالباً سورہ انعام میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ۚ
سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے لے اور کہیں گے ہم ان گناہ گاروں کو چکھو تکلیف

النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿۷۱﴾

اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتلاتے تھے

خلاصہ تفسیر: سو (کافروں سے کہا جائے گا کہ جن سے تم امیدیں رکھتے تھے) آج (خود ان کی اس براءت سے بھی اور ان کی بے بسی و بے زاری سے بھی تمہارے گمان کے خلاف یہ حالت ظاہر ہوئی کہ) تم (شرک کرنے والوں اور باطل معبودوں) میں سے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا اور (اس وقت) ہم ظالموں (یعنی کافروں) سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو۔

لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا: اصل مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے معبود تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر مبالغہ کے لئے بعضکم لبعض سے تعبیر فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تا کہ اس سے دونوں کا برابر ہونا ثابت ہو جائے کہ جیسے تم عاجز ہو ایسے ہی وہ بھی عاجز ہیں اور وہ تم کو نفع تو کیا پہنچا سکتے نقصان پہنچانے پر بھی قادر نہیں، اس سے کلام اور پختہ ہو گیا۔

اگرچہ یہ بے زاری اور عجز تمام معبود ظاہر کریں گے، مگر فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہوا کہ جب سب سے افضل معبودوں کا یہ حال ہوگا تو دوسروں کا نفع نہ دینا بدرجہ اولیٰ سمجھ لیا جائے۔

فائدہ: یعنی آج عابد اور معبود دونوں کا مجزداً منع ہو گیا کہ کوئی کسی کو ذرہ بھر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، جن معبودین کا بڑا سہارا سمجھتے تھے، انہوں نے اس طرح دقت پر بیزارگی ظاہر کر دی۔

وَإِذَا تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ؕ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَنَا جَاءَهُمْ ؕ رُبَّ قَوْمٍ تَهْجُرُهُمْ رَبُّهُمْ سَرًّا وَلَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۖ

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٦﴾

اور کچھ نہیں یہ ایک جادو ہے صریحاً

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً مِّن رَّسَالَتِ كَافَّةً مِّن رَّسَالَتِ ابْنِ مَرْيَمَ کی طرف رجوع ہے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو (حق اور ہادی ہونے کی صفت میں) صاف صاف ہیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ (پڑھنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ محض ایک ایسا شخص ہے جو یوں چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں (کی عبادت) سے باز رکھے جن کو (قدیم سے) تمہارے بڑے پوجتے (آ رہے) تھے (اور ان سے باز رکھ کر اپنا تابع بنانا چاہتا ہے، مطلب ان کم بختوں کا یہ تھا کہ یہ نبی نہیں اور ان کی دعوت خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ اس میں خود ان کی ذاتی غرض اپنی ریاست اور بڑا بننے کی ہے) اور (قرآن کی نسبت) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے (یعنی خدا کی طرف اس کی نسبت کرنا محض تراشی ہوئی بات ہے) اور یہ کافر اس امر حق (یعنی قرآن) کی نسبت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا (یعنی جب ان کافروں پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اگر قرآن تراشا ہوا جھوٹ ہے تو پھر بہت سے عاقل اس کا اتباع کیوں کرتے ہیں اور یہ ایسا موثر کیوں ہے تو وہ) یوں کہتے ہیں کہ یہ محض ایک صریح جادو ہے (اس لیے اس کو سن کر لوگ فریفتہ اور مغلوب اٹھل ہو جاتے ہیں)۔

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ: روح المعانی میں ہے کہ یہی حال اولیاء کے منکرین کا ہے جو لوگوں کو اولیاء اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھنے اور ان کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں۔

***

فائدہ: لے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپس میں کہتے تھے کہ یہ شخص نبی رسول کچھ نہیں، بس اتنی غرض ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ چھڑا کر (جس کو ہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں) اپنے ذہب پے لے آئے اور خود کم و مقبوع بن کر بیٹھ جائے، گویا صرف حکومت و ریاست مطلوب ہے، (العیاذ باللہ)۔

فائدہ: معنی قرآن کیا ہے (العیاذ باللہ) چند جھوٹی باتیں جو خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔

فائدہ: معنی یہ نبوت کا دعویٰ جس کے ساتھ چند معجزات و خوارق کی نمائش کی گئی ہے یا مذہب اسلام جس نے آخر میاں کو بیوی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، یا قرآن جس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہے، صریح جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ (العیاذ باللہ)

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ﴿٣٧﴾

اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں اور بھیجا نہیں ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا

خلاصہ تفسیر: اور (ان لوگوں کو تو قرآن کی اور نبی کی بڑی قدر کرنا چاہئے تھی، کیونکہ ان کے لئے تو یہ دونوں نعمت غیر مترقبہ ہیں اس سبب سے کہ) ہم نے (اس قرآن سے پہلے) ان کو (کبھی آسمانی) کتابیں نہیں دی تھیں کہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہوں (جیسے بنی اسرائیل کے پاس کتابیں تھیں تو ان کے حق میں تو قرآن بالکل ایک نئی چیز تھی، اس لئے اس کی قدر کرنا چاہئے تھی) اور (اسی طرح) ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا (یعنی پیغمبر) نہیں بھیجا تھا (تو ان کے حق میں نبی کا آنا بھی ایک نئی دولت تھی، اس لئے ان کی بھی قدر کرنا چاہئے تھی، خصوصاً جبکہ نئی نعمت ہونے کے علاوہ پہلے سے خود ان کی تمنا بھی تھی کہ ان کے پاس کوئی نبی آئے تو یہ اس کا اتباع کریں جیسا اس آیت میں ہے: **واقسموا باللہ جہد امماہم لان جاءہم لذلہم لیکونن اہدئی من احدى الامم**، مگر ان لوگوں نے پھر بھی قدر نہ کی، کما قال تعالیٰ: **فلما جاءہم لذلہم ما زادہم الا نفورا** الخ بلکہ جھٹلایا۔

* * *

فائدہ: یعنی محض ای تھے نہ کوئی کتاب سادی ان کے ہاتھ میں تھی، نہ اتنی مدت دراز سے کوئی نبی ان میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر اور ایسی جلیل القدر کتاب مرحمت فرمائی، چاہیے کہ اسے غنیمت جانیں اور انعام الہی کی قدر کریں، خصوصاً جبکہ پہلے سے خود کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر آیا، یا کوئی کتاب ہم پر اتاری جاتی تو اوروں سے بڑھ کر ہم فرمانبردار ہوتے، اب وہ چیز آئی تو نگے انکار و استکبار کرنے۔ یہی مطلب ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب یا ہادی ایسا نہیں بھیجا جو آپ کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتا ہو، پھر کس دلیل نقلی یا عقلی کی بناء پر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا يَلْعَنُوا مِيعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلًا ۖ
اور جھٹلایا ہے ان سے اگلوں نے، اور یہ نیچے دسویں حصہ کو اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا پھر جھٹلایا انہوں نے میرے بھیجے ہوؤں کو

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

۝

تو کیسا ہوا انکار میرا

خلاصہ تفسیر: اور (یہ لوگ جھٹلا کر بے فکر نہ بنیں، کیونکہ اس کا وبال بڑا سخت ہے، چنانچہ) ان سے پہلے جو (کافر) لوگ تھے انہوں نے (بھی انبیاء اور وحی کی) تکذیب کی تھی اور یہ (مشرکین عرب) تو اس سامان کے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے (یعنی ان کی سی قوت، ان کی سی عمریں اور ان کی سی ثروت ان کو نہیں ملی جو کہ ناز و افتخار کا سامان ہوتے ہیں، کما قال تعالیٰ: **کانوا اشد منکم قوۃ و اکثر امولاً و اولاداً**) غرض انہوں نے میرے رسول کی تکذیب کی، سو (دیکھو) میرا (ان پر) کیسا عذاب ہوا (سو یہ بچارے تو کیا چیز ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا سامان بھی نہیں جب اس قدر ثروت و دولت کام نہ آئی تو یہ کس دھوکہ میں ہیں، نیز جب ان کے پاس سامان کم ہے جو کہ غرور کا سبب ہوتا ہے، تو ان کا جرم بھی بہت شدید ہے، پھر یہ کیسے بچ جائیں گے)۔

* * *

فائدہ: یعنی جیسی لمبی عمریں، جسانی قوتیں، مال و دولت اور عیش و ترنہ ان کو دیا گیا، تمہیں اس کا عشر عشر بھی نہیں ملا، جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کی، دیکھ لو! کیا انجام ہوا، سب ساز و سامان و ہزارہ گیا، ایک منٹ بھی عذاب الہی کو روک نہ سکے، پھر تم اتنا کا ہے پر اتراتے ہو؟ "اس برے پر یہ تپائی۔"

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک پھر دھیان کرو، کہ اس تمہارے رفیق کو

مِنْ جَنَّةٍ - إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

کچھ سودا نہیں۔ یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو ایک بڑی آفت کے آنے سے

خلاصہ تفسیر: یہاں تک کفار کو انکار نبوت پر دھکیلتی تھی، اب آگے نبوت کی تصدیق کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اے محمد ﷺ!

آپ (ان سے) یہ کہنے کہ میں تم کو صرف ایک بات (مختصری) سمجھاتا ہوں (اس سے واضح ہو جائے گا بس اس کو کرلو) وہ یہ کہ تم (مخلص) خدا کے واسطے (کہ اس میں نفسانیت و تعصب نہ ہو) کھڑے (یعنی مستعد) ہو جاؤ (کسی موقع پر) دو دو اور (کسی موقع پر) ایک ایک (یعنی چونکہ مقصود غور و فکر ہے جیسا آگے آتا ہے، اور غور و فکر کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات اور بعض طبائع کے اعتبار سے دو کے ملنے سے ہر شخص کی فکر دوسرے سے تقویت مٹی ہے، اور بعض اوقات اور بعض طبائع کے اعتبار سے اکیلے خوب فکر میں جو لانی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مجمع میں اکثر قوت فکر یہ مشوش ہو جاتی ہے، اسی لئے اسی پر اکتفا فرمایا، غرض اس طرح مستعد ہو جاؤ) پھر (خوب) سوچو (کہ جیسے دعوے میں کرتا ہوں مثلاً یہ کہ قرآن کا مماثل ممکن نہیں، جیسے کئی کئی سورتوں میں یہ مضمون ہے، تو ایسے دعوے دوسری شخص کر سکتے ہیں یا تو وہ جس کے دماغ میں خلل ہو کہ انجام کی خبر نہ ہو، ورنہ یاد ہو کہ نبی ہوجس کو اس دعویٰ کی صداقت اور اللہ کی طرف سے ہونے پر پورا اعتماد ہو، ورنہ اگر نبی نہ ہو اور عاقل بھی ہو تو وہ ایسے دعوے کے وقت رسوائی کا اندیشہ کرے گا، اگر اس کا مماثل بنائے گا تو میری کیا رہ جائے گی، اس تردید حاصر کے بعد میرے مجموعی احوال میں غور کر کے یہ سوچو کہ آیا مجھ کو جنون ہے یا نہیں، سو یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہو جائے گا) کہ تمہارے اس ساتھی کو (جو ہر وقت تمہارے سامنے رہتا ہے اور جس کے تمام حالات تم مشاہدہ کیا کرتے ہو یعنی مجھ کو) جنون (تو) نہیں ہے (جب دو صورتوں میں سے ایک صورت باطل ہو گئی تو دوسری صورت متعین ہو گئی کہ) وہ (تمہارا ساتھی) پیغمبر ہے اور بحیثیت پیغمبر ہی تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے (پس اس طریق سے نبوت کا ثبوت اور اس کی تصدیق بہت آسان ہے، اور دوسری جگہ بھی اس کے قریب قریب مضمون ہے کما قال: اہم یحرفوا رسولہم، الخ)۔

***

فائدہ: یعنی تعصب و عناد چھوڑ کر انصاف و خلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو، اور کئی کئی مل کر بحث و مشورہ کر لو اور الگ الگ تنہائی میں غور کر کے سوچو کہ یہ تمہارا رفیق محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو چالیس برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا، جس کے بچپن سے لے کر کبولت تک کے ذرہ ذرہ حالات تم نے دیکھے، جس کی امانت و دیانت، صدق و عفاف و فہم و دانش کے تم برابر قائم رہے، کبھی کسی معاملہ میں نفسانیت یا غرض پرستی کا الزام تم نے اس پر نہیں رکھا، کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ الٰہی ذالہذا سے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے، جو خواہ خواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنالیا، کیا کہیں دیوانے ایسی حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ یا کوئی بجنون اپنی قوم کی اس قدر خیر خواہی اور ان کی اخروی فلاح اور دنیاوی ترقی کا اتنا زبردست لائحہ عمل پیش کر سکتا ہے؟ وہ تم کو سخت مہلک خطرناک اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے، قوموں کی تاریخیں سناتا ہے، دلائل و شواہد سے تمہارا بھلا برا سمجھتا ہے، یہ کام دیوانوں کے نہیں، ان اولو اعزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں جنہیں اہمقوں اور شریروں نے ہمیشہ دیوانہ کہا ہے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا ہو کچھ بدلہ سو وہ تمہی رکھو، میرا بدلہ ہے اسی اللہ پر لے اور اس کے سامنے ہے ہر چیز کا

خلاصہ تفسیر: اثبات نبوت کے بعد اب آگے کفار کے اس شبہ کا جواب ہے کہ یہ رسول نہیں، بلکہ اپنی ریاست و اقتدار کے طالب

ہیں، فرماتے ہیں اے محمد ﷺ:

آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے (اس تلخ پر) کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی رہا (یعنی تم اپنے ہی پاس رکھو، یہ معاوضہ ہے اور مبادلہ کے طرز پر طلب اجرت کا انکار ہے) میرا معاوضہ تو بس (حسب وعدہ فضل) اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے (پس اللہ ہی میرے حال کے لائق مجھے اجروے دیں گے)۔

معاوضہ میں مال اور جاہ یعنی ریاست سب آگیا کیونکہ ان دونوں میں اجرت بننے کی صلاحیت ہے، مطلب یہ کہ میں تم سے کسی غرض کا طالب نہیں ہوں جو ریاست کا شبہ کیا جائے، رہا یہ معاملہ کہ میں لوگوں کے معاملات اور حالات کی اصلاح کرتا ہوں، مجرم کو سزا دیتا ہوں، باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرتا ہوں تو یہ موجب شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس میں میری کوئی غرض نہیں، چنانچہ آپ ﷺ کے طرز معاشرت اور معیشت سے صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے کوئی ذاتی منفعت حاصل نہیں کیا بلکہ خود قوم ہی کا نفع تھا کہ ان کے جان، مال، آبرو محفوظ رہتے تھے، باپ جو اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت اور ان کی تادیب محض خیر خواہی سے کرتا ہے اس کو خود غرضی اور طلب ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا، اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو وہ سب تم اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں، میرا صلہ تو خدا کے یہاں ہے، تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام، وہ صرف تمہارے نفع کی خاطر اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں۔
فائدہ: ۲۔ یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَنْزِلُ بِالْحَقِّ، عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝

تو کہہ میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے چھپی چیزیں۔ تو کہہ آیا دین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ پھیر کر لائے۔
خلاصہ تفسیر: جب نبوت بھی ثابت ہو چکی اور اجرت کا شبہ بھی ختم ہو گیا تو اب فرماتے ہیں کہ اے محمد ﷺ:

آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات کو (یعنی ایمان کو باطل یعنی کفر پر) غالب کر رہا ہے (گفتگو اور دلیل سے بھی، چنانچہ ابھی گذشتہ آیت میں دیکھا اور قتال کا بھی سامان کرنے والا ہے، غرض ہر طرح حق غالب ہے اور) وہ علام الغیوب ہے (اس کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ حق غالب ہوگا، دوسروں کو تو اب واقع ہونے کے بعد معلوم ہوا، اور اسی طرح اس کو معلوم ہے کہ آئندہ غلبہ بڑھے گا، چنانچہ فتح مکہ میں حضور ﷺ کا اگلی آیت کو پڑھنا قرینہ ہے کہ اس مضمون میں جو غلبہ کی خبر دی گئی ہے اس میں توار کے ذریعہ غلبہ بھی داخل ہے، چنانچہ گذشتہ مضمون کی زیادہ وضاحت کے لئے ارشاد ہے کہ اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ (دین) حق آگیا اور (دین) باطل نہ کرنے کا رہانہ دھرنے کا (یعنی محض تمہارا گزرا ہو گیا)۔

وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ: یعنی باطل نہ کرنے کا رہا، نہ دھرنے کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل باطل کو کبھی شان و شوکت اور قوت حاصل نہ ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس دین حق کے آنے سے پہلے کبھی باطل کے بارے میں حق ہونے کا شبہ ہو جایا کرتا تھا، اب باطل اس صفت کی حیثیت سے بالکل نیست و نابود ہو گیا، یعنی اس کا باطل ہونا خوب اچھی طرح ظاہر ہو گیا، اور ہمیشہ قرب قیامت تک یوں ہی ظاہر رہے گا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اوپر سے وحی اتر رہی اور دین کی بارش ہو رہی ہے، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جس زور سے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پر چھینک کر مار رہا ہے، اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا، ضرور علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کر عین موقع پر حق کو باطل کا سر کپکنے کے لیے بھیجا ہے: **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَتِينَةً فَيَاْذَا هُوَ آهٍ ۝ (الانبیاء: ۱۸)**

فائدہ: ۲۔ یعنی دین حق آپنچا، اب اس کا زور رکے والا نہیں، سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا، جھوٹ کے پاؤں کہاں جو

حق کے سامنے چل سکے، وہ تو اب کرنے کا نہ دھرنے کا سمجھ لو یا گیا ہوا، فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ (ﷺ) کی زبان پر تھی۔

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي رَبِّي ۚ

تو کہہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بہکوں گا اپنے ہی نقصان کو اور اگر ہوں سیدھے راستہ پر تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

بیشک وہ سب کچھ سنتا ہے نزدیک

خلاصہ تفسیر: حق بات کے ثابت اور واضح ہو جانے کے بعد اب نجات کا اس کی اتباع میں منحصر ہونا بیان فرماتے ہیں کہ: (اے محمد ﷺ!) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جب اس دین کا حق ہونا ثابت ہو گیا تو اس سے یہ بھی لازم آ گیا کہ) اگر (بافرض) میں (اس حق کو چھوڑ کر) گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ ہی پر وبال ہوگی (دوسروں کا کیا نقصان ہے) اور اگر میں (اس حق کا اتباع کر کے) راہ (راست) پر رہوں تو یہ بدولت اس قرآن (اور دین) کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے (اصل مقصود مخاطبین یعنی دوسروں کو سنانا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر تم نے اس کا اتباع نہ کیا تو تم بھٹو گے، میرا کیا بگڑے گا، اور اگر راہ پر آ گئے تو یہ راہ پر آنا اسی دین کی بدولت ہوگا جو کہ وحی سے ثابت ہے، پس تم کو چاہئے کہ راہ راست پر آنے کے لئے اس دین کو اختیار کرو اور کسی کا گمراہ ہونا یا راہ پر آنا خالی نہ جائے گا کہ بے فکری کی گنجائش ہو، بلکہ ہر ایک کا حال اللہ کو معلوم ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنتا (اور) بہت نزدیک ہے (وہ ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دے گا)۔

اگر چہ رسول سے ایسا ہونا محال ہے، لیکن مبالغہ کے لیے اس مضمون کو رسول پر رکھ کر بیان کیا گیا، پھر دوسرے تو کس شمار میں ہیں۔

***

فائدہ: یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کون سے دن چلے گا؟ اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے، دنیا کی عداوت مول لینا، ذلت اٹھانا اور آخرت کی رسوائی قبول کرنا (یعنی ذللہ) لیکن اگر میں سیدھے راستہ پر ہوں، جیسا کہ واقعی ہوں تو سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برکت و ہدایت سے ہے، جو کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، میرا خدا سب کچھ سنتا ہے اور بالکل نزدیک ہے، وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا، تم، نو یانہ مانو۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ وَأَنَّىٰ لَهُمُ

اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبراہٹیں پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں نزدیک جگہ سے اور کہنے لگیں ہم نے اسکو یقین مان لیا اور اب کہاں

التَّائُوْشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۖ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝

انکا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید جگہ سے اور اس سے منکر رہے پہلے سے، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانہ پر دور کی جگہ سے

خلاصہ تفسیر: سورت میں مجموعی طور پر توحید، رسالت اور قیامت کا بیان تھا جن کو دیگر اجزاء کے ساتھ پیچھے ”دین حق“ سے تعبیر کیا

تھا، اب آگے خاتمہ میں کفار کی سزا اور دائمی حسرت کا ذکر ہے جو کہ ان اصولوں کا انکار کرتے ہیں۔

اور (اے محمد ﷺ!) اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں (تو آپ کو حیرت ہو) جب یہ کفار (قیامت کے ہول و ہیبت کی وجہ سے) گھبرائے

پھر میں گئے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور پاس کے پاس ہی سے (یعنی فوراً) پکڑے جائیں گے، اور (اس وقت) کہیں گے کہ ہم اس حق پر

ایمان لے آئے (اور جتنی باتیں اس میں بتلائی گئی ہیں سب کو مان لیں، اس لئے ہماری توبہ قبول کر لیجئے، خواہ دوبارہ دنیا میں بھیج کر یا بغیر پیچھے ویسے ہی

محاف کر دیجیے، نہ کہ قال تعالیٰ: **وَلَمَّا ابْصَرْنَا وَبَعَدْنَا فَاِذَا جَعَلْنَا** حق تعالیٰ فرماتے ہیں) اور اتنی دور جگہ سے (ایمان کا) ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے (یعنی ایمان لانے کی جگہ دار العمل ہونے کی وجہ سے دنیا تھی جو بڑی دور ہوگئی، اب آخرت کا عالم ہے جو دار العمل نہیں دار الجزاء ہے، اس میں ایمان مقبول نہیں) حالانکہ پہلے سے (دنیا میں) یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے اور (ان کا انکار بھی ایسا تھا جس کا کوئی صحیح منشاء نہ تھا بلکہ) بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہانکا کرتے تھے (دور سے ہانکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق سے دور تھے، یعنی دنیا میں تو کفر کرتے رہے، اب ایمان سوچا ہے، اور اس کے قبول ہونے کی آرزو ہے)۔

وَأَتَى لَهُمُ التَّنَاقُوسُ: دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا شرعاً محال ہے، اور اب آخرت میں جو ایمان ہوگا وہ معاند و مشاہدہ کے بعد ہے، وہ ایمان بالقیب نہیں، اور مشاہدہ کے بعد کسی چیز کا اقرار کرنا تو طبعی بات ہے، اس میں تسلیم اور اطاعت حکم کا کوئی پہلو نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ کفار یہاں ڈینگیں مارتے ہیں مگر وہ وقت عجیب قابل دید ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبراہٹیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے، اس وقت گرفتاری کیلئے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا، بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لیے جائیں گے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آگیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اب ایمان کیسا؟ وہ موقع دور کیا جب ایمان لاکر اپنے کو بچا سکتے تھے، اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو اٹھا لائیں، مطلب یہ کہ ایمان مقبول و مٹنی وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہو، آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سب ہی کو یقین آجائے گا، اس میں کیا کمال ہوا!۔
فائدہ: ۳۔ یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار پر تلے رہے اور یوں ہی انکل کے تیر چلاتے رہے، دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق باتیں کیں، سچی اور تحقیقی باتوں کو قبول نہ کیا، اب سمجھتا ہے کہ کیا حاصل؟

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ ۖ

اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں۔ جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقہ والوں کے ساتھ اس سے پہلے

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ ﴿٥٧﴾

۱۱

وہ لوگ تھے ایسے تردد میں جو چین نہ لینے دے۔

خلاصہ تفسیر: اور (چونکہ آخرت دار العمل نہیں ہے اس لئے) ان میں اور ان کے (قبول ایمان کی) آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی (یعنی ان کی آرزو پوری نہ ہوگی، کیونکہ آخرت ایمان لانے اور عمل کرنے کی جگہ نہیں) جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ (بھی) یہی (برتاؤ) کیا جائے گا جو ان سے پہلے (کفر کر چکے) تھے (یعنی ان کا ایمان بھی آخرت میں مقبول نہ ہوگا، اور دونوں کے ساتھ ایک معاملہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ عمل بھی دونوں کا یکساں ہے، کیونکہ) یہ سب بڑے شک میں تھے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا۔

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ: یہاں شک اور تردد یقین کے مقابل ہے جو کہ پختہ انکار کو بھی شامل ہے، کیونکہ کفار کو تو شک نہ تھا، وہ تو بڑی پختگی سے انکار کرتے تھے اور لفظ ”شک“ سے تعبیر کرنے میں یہ نکتہ ہو سکتا ہے کہ اگر حق میں شک بھی ہو تب بھی مہلک ہے، چہ جائیکہ پختہ انکار ہو، یا یوں کہا جائے کہ حق جب بار بار کان میں پہنچتا ہے تو طبعی طور پر کچھ نہ کچھ احتمال جانب مخالف کا اکثر ہوا جاتا ہے، پس شک اور تردد دونوں اپنے معنی پر رہیں گے، مگر چونکہ حق کا یقین حاصل نہ ہوا تھا اس لیے باطل کا اتنا دل سے اکھڑ جانا مقبول نہ ہوگا۔

***

فائدہ: لے یعنی جس چیز کی آرزو رکھتے ہیں، مثلاً ایمان مقبول یا نجات، یا دنیا کی طرف واپس جانا، یا دنیاوی لذتیں اور عیش و آرام، ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان سخت روک قائم کر دی گئی، کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔

فائدہ: لے یعنی پہلے جو اس قماش کے لوگ گزرے ہیں، جیسا معاملہ ان سے کیا گیا تھا ان سے بھی ہوا، کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی مہمل شبہات اور بیجا شک و تردید میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کو جہنم نہ لینے دیتا تھا۔

• آیاتھا ۴۵ • ۳۵ سُورَةُ فَاطِر مَكِّيَّةٌ ۴۳ • رُكُوعَاتُهَا ۵ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت کا زیادہ حصہ توحید کا اثبات، شرک کا ابطال اور منکرین توحید اور منکرین قیامت کی تہدید اور توبخ میں ہے، بعض آیات میں آنحضرت ﷺ کی تسلی کا ذکر ہے جو آپ ﷺ کو کفار کی تکذیب سے رنج و غم ہوتا تھا، بعض آیات میں جزاء اور سزا اور ایمان اور عمل صالح کی عزت اور کفر اور اعمال سیرک کی ذلت اور خواری کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

أَتُحَدِّثُكَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْلِي وَثُلُثِ

سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین لے جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے لے جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین

وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

اور چار چار لے بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے لے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے اختتام پر توحید کے، نکار کا وبال مذکور تھا، یہ سورت توحید کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔

تمام ترجمہ (و شاء اسی) اللہ کو لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر دو بازو ہیں (پیغام سے مراد انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی لانا ہے خواہ وہ احکام شرعیہ ہوں یا محض بشارات وغیرہ، اور بازوؤں کی تعداد کچھ چار چار ہی میں منحصر نہیں بلکہ) وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے (یہاں تک کہ بعض فرشتوں کے چھ سو بازو پیدا کیے ہیں جیسا کہ حدیث میں حضرت جبریل کے متعلق آیا ہے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا: شاید فرشتوں کی رسالت کے ذکر میں یہ حکمت ہو کہ بعض ان کو بھی معبود قرار دیتے تھے، پس اس میں ان کا حکوم اور مامور ہونا بتلادیا تاکہ ان کی الوہیت اور خدائی کا ابطال ہو جائے، فرشتوں کے معنی رسالت کی تفصیل سورہ حج آیت ۵ کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْلِي وَثُلُثِ: یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروالے بازو عطا فرمائے ہیں جن سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور لفظ مثنی و ثلاث و رباع کا ہر یہ ہے کہ اجنحة کی صفت ہے کہ فرشتوں کے پر مختلف تعداد پر مشتمل ہیں، بعض کے صرف دو دو پر ہیں، بعض کے تین تین، بعض کے چار چار اور اس میں کوئی حصر نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط مثنی و ثلاث رسالت کی صفت ہو یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت دنیا میں پہنچاتے ہیں، کبھی دو دو آتے ہیں، کبھی تین تین، یا چار چار اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی چار کا عدد حصر کے لئے نہیں، محض تمثیل کے طور پر ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مقدار میں فرشتوں کا نزول خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان وزمین کو ابتداء عدم سے نکال کر وجود میں لایا، پہلے سے کوئی نمونہ اور تقلید کا قانون موجود نہ تھا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی بعض فرشتے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بعض دوسرے جسمانی و روحانی نظام کی تدبیر و تشکیل پر مامور ہیں بخلاف مدبران امور۔

فائدہ: ۳۔ یعنی بعض فرشتوں کے دو بازو (یا دو پر) بعض کے تین بعض کے چار ہیں، ان بازوؤں اور پروں کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، یا جس نے دیکھے ہوں وہ کچھ بتا سکیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھادے، فرشتوں کے دو، تین، چار بازو (یا پر) اسی نے بنائے، چاہے تو بعض فرشتوں کے چار سے زیادہ بنادے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل کے چھ سو بازو (یا پر) ہیں۔
اور جاعل الملائکۃ رسلا سے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کچھ ان وسائل کا محتاج ہے، ہرگز نہیں! وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے، محض حکمت کی بناء پر یہ اسباب و وسائل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ
جو کچھ کہ کھول دے اللہ لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا ہے اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا ہے

خلاصہ تفسیر: (اور اللہ قادر بھی ایسا کہ کوئی اس کی مزاحمت اور مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ) اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے (مثلاً بارش، نباتات اور عام رزق کے دروازے) تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے تو اس کے (بند کرنے کے) بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (البتہ وہی پھر بند کر سکتا ہے اور وہی کھول سکتا ہے) اور وہی غالب (یعنی قادر اور) حکمت والا ہے (یعنی کھولنے اور بند کرنے پر قادر بھی ہے اور ان میں سے جس صورت کو وہ اختیار کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ رحمت جسمانی ہو، مثلاً بارش، روزی وغیرہ، یا روحانی جیسے انزال کتب و ارسال رسل۔ غرض اللہ جب لوگوں پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، کون ہے جو بند کر سکے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنی حکمت باللہ کے موافق جو کچھ کرنا چاہے فوراً کر گزرے، ایسا زبردست ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
اے لوگوں یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے

وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَآلَىٰ تُوَفَّكَونَ ②

اور زمین سے، کوئی حاکم نہیں مگر وہ، پھر کہاں لئے جاتے ہو

خلاصہ تفسیر: اے لوگو! (جیسے اس کی قدرت کامل ہے اسی طرح اس کی نعمت بھی کامل ہے، اس کی نعمتوں کی کوئی شمار نہیں، اس لئے) تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو (اور ان کا شکریہ ادا کرو اور وہ شکر یہ ہے کہ توحید اختیار کرو شرک چھوڑو، کم از کم اس کی دو بڑی نعمتوں میں

غور کرو، ایک نعمت ایجاد یعنی پیدا کرنے کی نعمت، دوسرے باقی اور قائم رکھنے کی نعمت (کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو (یعنی اس کے سوا نہ کوئی تخلیق و ایجاد کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ایجاد کردہ کو باقی اور قائم رکھنے کے لئے رزق پہنچانے کا کام کر سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر طرح کامل ہے تو یقیناً) اس کے سوا کوئی لائق عبادت (بھی) نہیں تو (جب معبود ہونا اسی کا حق ہے تو) تم (شرک کر کے) کہاں اگلے جا رہے ہو۔

* * *

فائدہ: یعنی مانتے ہو کہ پیدا کرنا اور روزی کے سامان ہم پہنچا کر زندہ رکھنا، سب اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے، پھر معبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھر سے ہو گیا، جو خالق در ذاق حقیقی ہے، وہ ہی معبود ہونا چاہیے۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے رسول تجھ سے پہلے، اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید کا ذکر تھا، چونکہ کفار اس کا انکار کرتے تھے جس سے حضور ﷺ کو غم بھی ہوتا تھا تو اب انکار پر دم کی اور آپ ﷺ کے حزن و ملال پر تسلی کا مضمون ہے، اور درمیان میں مقابلہ کے طور پر مؤمنین کے لیے بشارت ہے۔ اور (اے پیغمبر ﷺ!) اگر یہ لوگ (تو حید و رسالت وغیرہ کے بارہ میں) آپ کو جھٹلائیں تو (آپ غم نہ کریں، کیونکہ) آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں (ایک تو اس سے تسلی حاصل کیجئے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ اٹھانکھا نہیں) اور (دوسری تسلی کی بات یہ کہ) سب امور اللہ ہی کے رو بردیش کئے جائیں گے (وہ خود سب سے سمجھ لے گا، آپ کیوں فکر میں پڑے)۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤
اور اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ ہی کے رو بردیش کئے جائیں گے (وہ خود سب سے سمجھ لے گا، آپ کیوں فکر میں پڑے)۔

* * *

فائدہ: یعنی اس قدر سمجھانے اور حجت تمام کرنے کے بعد یہ لوگ آپ (ﷺ) کو جھٹلائیں تو غم نہ کیجئے، انبیاء سابقین کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں، متعصب اور ضدی لوگ کبھی اپنی ہٹ سے باز نہیں آئے، ایسوں کا معاملہ خدا کے حوالہ کیجئے، وہیں پہنچ کر سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ⑥

اے لوگو! بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو نہ بہکائے تم کو دنیا کی زندگانی اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑦

تجھیں شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوں دوزخ والوں میں لے

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑧

جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے، اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کے لیے ہے معافی اور بڑا ثواب

خلاصہ تفسیر: چونکہ گذشتہ آیت کے اخیر میں قیامت کی خبر تھی اس لیے اب آگے عام لوگوں کو خطاب ہے کہ:

اے لوگو! قیامت کی خبر کون کر تعجب مت کرنا) اللہ تعالیٰ کا (یہ) وعدہ ضرور سچا ہے، سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیوی زندگی تم کو دھوکہ میں ڈالے اور کہے (کہ اس میں منہمک ہو کر اس غاص دن سے غافل رہو) اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکہ میں ڈال دے (کہ تم اس کے اس بہکانے میں آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہ دے گا جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے۔ وَلَن رَّجِعَنَّ إِلَى رَبِّهِ ان لِّی عِنْدَہُ الْحَسَنٰی، کہا اگر بالفرض قیامت آئی بھی تب بھی ہم آرام میں ہی رہیں گے، اور) یہ شیطان (جس کے دھوکہ کا اوپر ذکر ہے) بیشک تمہارا دشمن ہے سو تم اس کو (اپنا) دشمن (ہی) سمجھتے رہو وہ تو اپنے گروہ کو (یعنی اپنے قبیلہ کو) محض اس لئے (باطل کی طرف) بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں (پس) جو لوگ کافر ہو گئے (اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر دھوکہ میں پھنس گئے) ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے (اور شیطان کے کہنے میں نہیں آئے، نہ اس کے دھوکے میں پھنسے) ان کے لئے (معاصی کی) بخشش اور (ایمان و عمل صالح پر) بڑا اجر ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی قیامت آئی ہے اور یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اس دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور فانی عیش و بہار پر نہ پھولا اور اس مشہور دغا باز شیطان کے دھوکہ میں مت آؤ، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، کبھی اچھا مشورہ نہ دے گا، یہی کوشش کرے گا کہ اپنے ساتھ تم کو بھی دوزخ میں پہنچا کر چھوڑے، طرح طرح کی باتیں بنا کر خدا اور آخرت کی طرف سے غافل کرتا رہے گا، چاہیے کہ تم دشمن کو دشمن سمجھو اس کی بات نہ مانو، اس پر عتاب کرو کہ ہم تیری مکاری کے جال میں پھنسنے والے نہیں، خوب سمجھتے ہیں کہ تو دوستی کے لباس میں بھی دشمنی کرتا ہے۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ
بھلا ایک شخص کہ بھلی بھائی گئی اسکو اسکے کام کی برائی پھر دیکھا اس نے اسکو بھلا، کیونکہ اللہ بھٹکتا ہے جس کو چاہے اور بھٹاتا ہے جس کو چاہے

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝۸

سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچھتا پچھتا کر، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: آگے حضور ﷺ کو ملی ہے کہ جب یہ کفار شیطان کے دھوکہ میں آ گئے اور اس کے بہکانے سے بری باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہ نیک و بد میں تمیز ہی نہیں کرتے تو ایسی حالت میں ہدایت کرنے والے کو ان سے مایوس ہو کر غم نہیں کرنا چاہیے۔

(جب کافر کا انجام شدید عذاب اور مومن کا انجام مغفرت و اجر کبیر ہے) تو کیا (دونوں مساوی ہو سکتے ہیں، یعنی) ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھلایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا (اور ایسا شخص جو برے کو برا سمجھتا ہے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلے شخص سے مراد کافر ہے جو شیطان کے گمراہ کرنے سے باطل کو حق اور نقصان وہ چیز کو مفید سمجھتا ہے، اور دوسرے شخص سے مراد مومن ہے جو اتباع انبیاء و مخالفت شیطان سے باطل کو باطل، حق کو حق، نقصان کو نقصان، نافع کو نافع جانتا ہے، یعنی دونوں برابر کہاں ہوئے، بلکہ ایک جہنمی اور دوسرا جنتی ہے، پس شیطان کے دھوکہ میں آنے والے اور اس کو دشمن سمجھنے والوں میں یہ فرق ہے، اس لئے ہم کہتے ہیں: لَا يَغْرِبْ لَكَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ اِنَّكَ تَجْعَلُ الشَّيْطَانَ اَمِيْنًا ۚ (اس کی وجہ یہ ہی کہ) اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے (اس کی عقل الٹی ہو جاتی) اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے (اس کی سمجھ اور اک صحیح رہتا ہے، پھر جب ہدایت و گمراہی کا اصل مدار مشیت پر ہے) تو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے (یعنی کچھ افسوس نہ کیجئے مگر سے پیٹھے رہیں) اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے (وقت پر ان سے سمجھ لے گا)۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ اس میں اعراض کرنے والوں پر زیادہ غم کرنے سے ممانعت ہے۔

* * *

فائدہ: یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو بھلا کر دکھایا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے فضل سے بھلے برے کی تمیز رکھتا ہے، نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھتا ہے، جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انجام دونوں کا یکساں کیونکر ہو سکتا ہے اور یہ خیال نہ کر دو کہ کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں پرائی کو بھلائی کیونکر سمجھ لے گا، اللہ جس کو سوء استعداد اور سوء اختیار کی بناء پر بھلا کر دکھاتا ہے، اس کی عقل اسی طرح اودھمی ہو جاتی ہے اور جس کو حسن استعداد اور حسن اختیار کی وجہ سے ہدایت پر لانا چاہیے، تب کسی شیطان کی طاقت نہیں جو اسے غلط راستے پر ڈال سکے، یا الٹی بات سمجھا دے، بہر حال جو شخص شیطانی اغواء سے برائی کو بھلائی، بدی کو نیکی اور زہر کو تریاق سمجھ لے، کیا اس کے سیدھے راستے پر آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی اور سلسلہ ہدایت و ضلالت کا سبب اللہ کی مشیت و حکمت کا تابع ہے تو آپ ان معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں گھلاتے ہیں، اس حسرت میں کہ یہ بد بخت اپنے فائدہ کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے! آپ ان کا قصا ایک طرف کیجئے، اللہ ان کی سب کر توت جانتا ہے، وہ خود ان کا بھلا کر دے گا، آپ دیکھ کر غمگین نہ ہوں۔

وَاللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَتَنَیْزُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰی بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَحْیٰیْنَا بِهٖ الْاَرْضَ

اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر ہانک لے گئے ہم اس کو مردہ دیس کی طرف پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ①

اس کے مر جانے کے بعد اسی طرح ہو گا جی اٹھنا

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں توحید کا مضمون تھا، اب رکوع کے اختتام تک پھر وہی مضمون ہے اور درمیان میں بعض دیگر

مضامین اسی کی مناسبت سے آگئے ہیں۔

اور اللہ ایسا (قادر) ہے جو (بارش سے پہلے) ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ (ہوائیں) بادلوں کو اٹھاتی ہیں (جس کی کیفیت سورۃ روم کے رکوع کی پانچویں آیت: اللہ الذی یوسل الریاح کی تفسیر میں گزری ہے) پھر ہم اس بادل کو خشک قطعہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں (جن سے وہاں بارش ہوتی ہے) پھر ہم اس کے ذریعہ سے (یعنی اس بادل کے پانی کے ذریعہ سے) زمین کو (جانات سے) زندہ کرتے ہیں اس کے خشک ہونے کے بعد (اور جس طرح خشک زمین کو پانی سے اس کے مناسب حیات یعنی تروتازگی عطا فرمائی) اسی طرح (قیامت میں مردوں کا) جی اٹھنا ہے (کہ ان کے مناسب حیات ان کو عطا ہوگی کہ ان میں جان پڑ جائے گی، وہ چہ تشبیہ ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک زائل شدہ صفت کا احداث واقع ہے، اگرچہ زمین میں صرف ایک امر عرضی یعنی نشوونما کا تعلق ہوا ہے اور اعضاء میں ایک امر جوہری یعنی روح کا، یہ مشترک مضمون دماثل توحید کے ضمن میں تجا آ گیا ہے)۔

***

فائدہ: اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھالاتی ہیں اور جس ملک کا رقبہ مردہ پڑا تھا، یعنی بھتی دبیزہ کچھ نہ تھا، چاروں طرف خاک اڑ رہی

تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیچھے جلا کر کھڑا کر دے گا، روایات میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا، عرش کے نیچے سے ایک (خاص قسم کی) بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے، جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اُگ آتا ہے، مزید تفصیل روایات میں دیکھنی چاہیے۔

مَنْ كَانَ يُرِیْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِیْعًا ۖ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

جس کو چاہے عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت ۱۔ اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستر ۱۱ اور کام نیک

يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْزَوُۥ

اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ دَاؤ میں ہیں برائیوں کے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا دَاؤ ہے ٹوٹنے کا ہے۔ خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیت میں زمین کے زندہ کرنے کی مناسبت سے قیامت میں زندہ ہونے کا بیان ہوا، اسی مناسبت سے اب آگے ایک دوسرا مضمون ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب قیامت میں زندہ ہونا ہے تو وہاں کی ذلت و خواری سے بچنے کی فکر کرنا ضروری ہے، اور مشرکین نے شیطان کے فریب میں آکر اپنے خود سائنسہ معبودوں کو حصول عزت کا ذریعہ قرار دے رکھا تھا، وہ کہتے تھے: هُوَ لَا يَشْفَعَا وَنَاَعْنَدُ اللّٰهَ لَعْنَةُ يٰ هٰرے ہر حال میں سفارش کرنے والے ہیں دنیاوی حوائج میں بھی اور اگر قیامت کوئی چیز ہے تو آخرت کی نجات کے لئے بھی، جیسا حق تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا ہے: وَالتَّخْلُصُونَ مِنَ اللّٰهِ اَلْهَتَهُ لِيَكُونُوا لِلْهَمِّ عِزًّا آگے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ:

جو شخص (آخرت میں) عزت حاصل کرنا چاہے (اور یہ چاہنا اس لئے ضروری بھی ہے کہ آخرت کا واقع ہونا یقینی بات ہے) تو (اس کو) چاہئے کہ اللہ سے عزت حاصل کرے کیونکہ تمام عزت (ذاتی طور پر صرف) خدا ہی کے لئے (حاصل) ہے (اور دوسرے کے لئے جب بھی ہوگی خدا ہی کے واسطے سے ہوگی، پس اس میں سب خدا ہی کے محتاج ہیں، اور خدا سے اس کا حاصل کرنا اس طرح ہے کہ اقوال و اعمال میں اسی کی اطاعت و فرمان برداری اختیار کرے کہ خدا کے نزدیک پہنچنے میں یہی باتیں پسندیدہ ہیں، چنانچہ) اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے (یعنی وہ اس کو قبول کرتا ہے، اچھے کلام میں کلمہ توحید اور ذکر الہی وغیرہ داخل ہیں) اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے (اچھے کام میں ایمان اور تمام ظاہری و باطنی اچھے اعمال داخل ہیں، پس جب یہ چیزیں عند اللہ پسندیدہ ہیں تو جو شخص اس کو اختیار کرے گا وہ معزز ہوگا) اور جو لوگ (اس کے خلاف طریقہ اختیار کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی مخالفت ہے اور آپ کے ساتھ) بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا (جو ان کی ذلت کا سبب ہوگا، اور ان کے خود سائنسہ خیالی معبود اس ذلت سے بچا کر ان کو خاک عزت نہ دے سکیں گے، بلکہ وہ اپنے ان کے خلاف ہو جائیں گے، کما قال تعالیٰ فی سورۃ مریم: سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ خسارہ تو ان کا آخرت میں ہوگا) اور (دنیا میں بھی ان کو یہ نقصان ہوگا کہ) ان لوگوں کا یہ سکر نیست و نابود ہو جائے گا (یعنی ان تدبیروں میں ان کو کامیابی نہ ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے خود ہی مٹ گئے، یہ درمیانی مضمون بطور جملہ معترضہ کے تمام ہوا)۔

فَيَلْهُوْا عَنَّا نَجْيِزُهَا: اس کے خلاصہ تفسیر میں ”ذاتی طور پر“ کی قید ظاہر کر دینے سے یہ آیت اس آیت کے منافی نہ ہوگی: وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جیسا کہ ظاہر ہے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ: مطلب یہ کہ اچھے کاموں کے ذریعہ سے اچھی باتوں کا مقبول ہوتی ہیں، یعنی کلمہ توحید اور تمام اذکار کے مقبول بنانے کا ذریعہ عمل صالح ہے، اور مقبولیت عام ہے نفس قبولیت اور مکمل قبولیت دونوں کو، اور اس اجمال کو دوسرے دلائل شرعیہ نے اس طرح مفصل کر دیا کہ ایمان تو کلمہ طیب یعنی اچھی باتوں کے نفس قبول ہونے کے لیے ہر حال میں شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بات کسی درجہ میں قبول نہیں ہو سکتی، اور دوسرے نیک کام یعنی اعمال صالحہ، اچھی باتوں یعنی کلمہ طیب کے لیے بدرجہ کمال مقبول کی شرط ہیں نہ کہ نفس قبول کی، کیونکہ فاسق اگر کوئی اچھی بات یعنی کلمہ طیب کہے تو وہ بھی قبول تو ہو جاتا ہے اگرچہ مکمل قبولیت نہیں ہوتی۔

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ: اس کی ترکیب نحوی میں چند احتمال ہیں، ہر احتمال کے اعتبار سے جملے کے معنی الگ ہو جاتے ہیں، ائمہ تفسیر نے ان احتمالات کے مطابق تفسیر اپنی اپنی صواب دید کے مطابق کی ہے: ① پہلا احتمال تو وہی ہے جس کے مطابق خلاصہ تفسیر میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ فعل علی ضمیر فاعل العمل الصالح کی طرف راجع ہو، اور ضمیر مفعول الکلم الطیب کی طرف، اور معنی یہ ہوں کہ کلم طیب اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں مگر ان کے چڑھانے کا ذریعہ عمل صالح ہوتا ہے، جمہور ائمہ تفسیر وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور اللہ کی طرف چڑھتے اور چڑھانے سے مراد اللہ کے نزدیک

مقبول ہوتا ہے، اس لئے خلاصہ اس جملے کا یہ ہوگا کہ کلم طیب خواہ کلمہ توحید ہو یا دوسرے اذکار تسبیح و تحمید وغیرہ ان میں سے کوئی چیز بغیر عمل صالح کے عند اللہ مقبول نہیں ہوتی، اس میں عمل صالح کا اہم جز تصدیق قلبی ہے یعنی دل سے اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا، یہ تو مطلقاً قبولیت اعمال کی شرط لازم ہے، اس کے بغیر نہ کلم لا الہ الا اللہ مقبول ہے نہ کوئی دوسرا ذکر، اور عمل صالح کے دوسرے اجزاء نماز، روزہ وغیرہ اعمال صالحہ اور محرمات و مکروہات سے پرہیز ہے، یہ اگرچہ مطلقاً قبولیت کی شرط نہیں، مگر قبولیت نامہ کی شرط یہ اعمال بھی ہیں، تو اگر ایک شخص دل میں ایمان و تصدیق ہی نہیں رکھتا تو وہ کتنا بھی زبان سے کلمہ توحید پڑھے اور تسبیح و تحمید کرے اللہ کے نزدیک اس کو کوئی حصہ قبولیت کا حاصل نہ ہوگا اور جو تصدیق و ایمان تو رکھتا ہے مگر دوسرے اعمال صالحہ نہیں کرتا یا ان میں کوتاہی کرتا ہے اس کا ذکر اللہ اور کلمہ توحید بالکل ضائع تو نہیں ہوگا صرف اتنا کام دے گا کہ ہمیشہ کے عذاب سے اس کو نجات مل جائے گی، مگر عمل قبولیت اس کو حاصل نہیں ہوگی جس کا یہ اثر ہوگا کہ بقدر اپنے ترک عمل کے اور کوتاہی کے عذاب بھگتے گا۔

① اور بعض مفسرین نے اس جملہ کی ترکیب نحوی یہ قرار دی ہے کہ یہ فعلی ضمیر فاعل الکلمہ الطیب کی طرف اور ضمیر مفعول النعمل الصالح کی طرف راجع ہے، اس صورت میں معنی حمد کے پہلے سے بالکل مختلف یہ ہو گئے کہ کلم طیب یعنی ذکر اللہ عمل صالح کو چڑھاتا اور اٹھاتا ہے، یعنی قابل قبول بناتا ہے، اس کا حاصل یہ ہوگا کہ جو شخص عمل صالح کے ساتھ ذکر اللہ بھی بکثرت کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ اس کے عمل کو مزین اور قابل قبول بنادیتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صرف کلمہ توحید اور تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں اسی طرح عمل صالح اور امر و نہی کی پابندی بھی بغیر کثرت ذکر اللہ کے بے رونق رہتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہی اعمال صالحہ کو مزین کر کے قابل قبول بناتی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ کفار نے دوسرے معبود اس بے ٹھہرائے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوگی: **وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا** (مریم) اور بہت لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستانہ کرتے تھے کہ اس سے ان کی عزت بنی رہے گی: **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ فَيَتَّبِعُونَ أَقْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُدْعَوْنَ عِنْدَهُمُ الْحِزَّةُ فَإِنَّ الْحِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** (نساء) اس قسم کے لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص دنیا و آخرت کی عزت چاہے، چاہے کہ اللہ سے طلب کرے کہ عزت بڑھ جائے تو وہ ہے، اسی کی فرمانبرداری اور یادگاری سے اصل عزت میسر آتی ہے، تمام عزتوں کا مالک وہی اکیلا ہے، جس کسی کو عزت ملی یا ملے گی، اسی کے خزانہ سے ملے یا ملے گی۔

فائدہ: ۲۔ ”ستھرا کلام“ ہے ذکر اللہ، دعاء، تلاوت القرآن، صوم و نصیحت کی باتیں، یہ سب چیزیں بارگاہ رب العزت کی طرف چڑھتی ہیں اور قبول و اعتناء کی عزت حاصل کرتی ہیں۔

فائدہ: ۳۔ ”ستھرا کلام“ (ذکر اللہ وغیرہ) کا ذاتی انتہاء ہے اور چڑھتا، اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ ہوں تو وہ اس کو سہارا دے کر اور زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں، اچھے کلام کو بدون اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔

بعض مفسرین نے **وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** کی ضمیروں کا مرجع بدل کر یہ معنی لیے ہیں کہ ستھرا کلام اچھے کام کو اونچا اور بلند کرتا ہے، یہ بھی درست ہے اور بعض نے رفع کی ضمیر اللہ کی طرف لٹائی ہے، یعنی اللہ عمل صالح کو بلند کرتا اور معراج قبول پر پہنچاتا ہے، بہر حال غرض یہ ہے کہ بھلے کلام اور اچھے کام دونوں علو و رفعت کو چاہتے ہیں، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے عزت کا طالب ہو، وہ ان چیزوں کے ذریعہ سے حاصل کرے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: یعنی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ذکر اور بھلے کام چڑھتے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر (پورا) غلبہ (حاصل) کریں گے، کفر و فحش ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی۔ ”مکاروں کے سب داؤ گھات باطل اور بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔“

فائدہ: ۴۔ یعنی جو لوگ بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف داؤ گھات میں رہتے ہیں آخر تا کام ہو کر خسارہ اٹھائیں گے، دیکھو قریش نے ”دار الندوہ“ میں بیٹھ کر حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قید کرنے یا وطن سے نکالنے کے مشورے کیے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ ہی لوگ وطن سے نکلے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قلیب بدر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیے گئے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُفُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ

اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے پھر بوند پانی سے پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے، اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے

إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعْتَرُ مِنْ مُّعْتَرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ۝۱۱

بن خبر اس کے لے اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں، بیشک یہ اللہ پر آسان ہے لے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے پھر مضمون توحید کی طرف رجوع ہے، یعنی حق تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ایک تو وہ تھا جو پہلے آیت: وَاللّٰهُ

الذی ارسل الریح الخ میں بیان کیا گیا) اور (دوسرا مظہر جو توحید پر دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے تم کو (تخلیق آدم کے ضمن میں) مٹی سے

پیدا کیا، پھر (مستقل طور پر) نفطہ سے پیدا کیا، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا (یعنی کچھ ذکر کچھ مونث بنائے یہ تو اس کی قدرت ہے) اور (علم اس کا ایسا

ہے کہ) کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے (یعنی اس کو پہلے ہی سے سب کی خبر ہوتی ہے) اور (اسی طرح)

نہ کسی کی عمر زیادہ (مقرر) کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم (مقرر) کی جاتی ہے مگر یہ سب لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہوتا ہے (جس کو حق تعالیٰ نے اپنے

علم قدیم کے موافق اس میں ضبط فرمادیا ہے اور اگرچہ معلومات بے شمار اور لامتناہی ہیں، مگر یہ تعجب نہ کرو کہ واقع ہونے سے پہلے سب واقعات کو کیسے

مقدور و مقرر فرمایا کیونکہ) یہ سب اللہ کو آسان ہے (کیونکہ اس کا علم کامل اور ذاتی ہے جس کا تعلق تمام معلومات کے ساتھ واقع ہونے سے پہلے اور واقع

ہونے کے بعد یکساں ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آدم کو مٹی سے، پھر اس کی اولاد کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر مرد و عورت کے جوڑے بنا دیے، جس سے نسل پھیلی، اس درمیان

میں استقرار حاصل سے لے کر بچہ کی پیدائش تک جو اوار و ادوار گزرے سب کی خبر خدا ہی کو ہے، ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ اندر کیا صورتیں پیش آئیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس کی جتنی عمر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور جو اسباب عمر کے گھٹنے بڑھنے کے ہیں، یا یہ کہ کون عمر طبعی کو پہنچے گا کون

نہیں؟ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو ان جزئیات پر احاطہ رکھنا بندوں کی طرح کچھ مشکل نہیں، اس کو تو تمام ماکان و مایکون، جزئی، کلی، اور غیب و

شہادت کا علم ازل سے حاصل ہے، اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”ہر کام سچ کچھ ہوتا ہے جیسے آدمی کا بننا“، اور اپنی عمر مقدّر کو پہنچنا، اس طرح سمجھ لو، اسلام بتدریج بڑھے گا

اور آخر کار کفر کو مغلوب و مقہور کر کے چھوڑے گا۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِن كُلِّ

اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار اور یہ کھارا کڑوا، اور دونوں میں سے

تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِّتَبْتَغُوا

کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو لے اور تو دیکھے جہازوں کو اس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے تاکہ تلاش کرو

مِّنْ فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۲

اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو لے

خلاصہ تفسیر: اور (آگے قدرت کے مزید دلائل سنو کہ دیکھو پانی باوجود یکہ ایک مادہ ہے مگر اس میں حق تعالیٰ نے کس طرح دو مختلف قسمیں پیدا کر دیں) دونوں دریا برابر نہیں (بلکہ) ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی آسان ہے (کیونکہ طبیعت اس کو قبول کرتی ہے) اور ایک شور تک ہے (تو یہ بات بھی عجیب قدرت میں سے ہے) اور (دوسرے دلائل قدرت بھی ہیں جو حق تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہونے کے علاوہ نعت پر بھی دلالت کرتے ہیں، بعض تو انہی دریاؤں کے متعلق ہیں مثلاً یہ کہ) تم ہر ایک (دریا) سے (مجھیاں نکال کر ان کا) تازہ گوشت کھاتے ہو اور (نیز) زہور (یعنی موتی) نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو اور (اے مخاطب!) تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم (ان کے ذریعہ سے سفر کر کے) اس کی روزی دھونڈو اور تاکہ (روزی حاصل کر کے) تم (اللہ کا) شکر کرو۔

وَمِنْ كُلِّ تَاجِلٍ تَأْكُلُونَ تَحْتَا ظِلِّهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيبَهُ: یعنی چھٹی کا تازہ گوشت کھانا، یہ نعت تو بیٹھے اور کڑوے دونوں پانیوں میں مشترک ہے، اور بعض منافع کڑوے پانی کے ساتھ خاص ہیں جیسے موتی نکالنا، مشہور یہ ہے کہ موتی صرف کڑوے پانی کے دریا سے نکلتا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو موتی نکالنے کا مضمون صرف کڑوے پانی کے دریا سے متعلق ہوگا: ”أَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَلِيبٌ“۔

***

فائدہ: ۱۔ اوپر سے دلائل توحید اور شواہد قدرت بیان ہوتے آرہے ہیں، اسی کے ضمن میں لطیف اشارے اسلام کے غلبہ کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں، خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا، اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا، مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج اور گوشت بیٹھے کھاری دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے یعنی مچھلی اور گہنا (زہور) یعنی موتی، مونگا اور جواہر اکثر کھارے سے نکلتے ہیں“۔

فائدہ: ۲۔ اکثر بڑی بڑی تمہارتیں جہازوں کے ذریعے ہوتی ہیں، ان سے جو منافع حاصل ہو، یہ ہی اللہ کا فضل ہے، ان تمام انعامات پر انسان کو چاہیے مالک کا شکر ادا کرے۔

يُورِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝

رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وعدہ تک ۱۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ ۝

یہ اللہ ہے تمہارا رب اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ مالک نہیں بھجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کے ۲۔

خلاصہ تفسیر: (بعض اور نعمتیں بھی ہیں جو قدرت کے دلائل بھی ہیں مثلاً یہ کہ) وہ رات (کے اجزاء) کو دن (کے اجزاء) میں داخل کر دیتا ہے، اور دن (کے اجزاء) کو رات (کے اجزاء) میں داخل کر دیتا ہے (جس سے دن اور رات کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق فوائد و منافع حاصل ہوتے ہیں) اور (مثلاً یہ کہ) اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے (ان میں سے) ہر ایک وقت مقرر (یعنی یوم قیامت) تک (اسی طرح) چلتے رہیں گے، یہی اللہ (جس کی یہ شان ہے) تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو بھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔

چنانچہ جمادات یعنی بتوں وغیرہ میں اختیار نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور ذی روح یعنی ان کے جو معبود جاندار ہیں جیسے ملائکہ و شیاطین وغیرہ تو وہ بھی خود کچھ اختیار نہیں رکھتے، بلکہ خدا تعالیٰ ہی کے واسطے سے کچھ کر سکتے ہیں اور اسی کے محتاج ہیں۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ: بعض جاہل لوگ غیر اللہ میں جس علم و قدرت کا اعتقاد رکھتے ہیں اس آیت میں

اس کی واضح نئی ہے، اور جو نادان لوگ غیر اللہ کو قبولیت و اجابت کی امید سے بکارتے ہیں اس آیت سے ان کی حماقت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

***

فائدہ: لے یہ مضمون پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندگی ہے، دیر سویر نہیں ہوتی، حق کا نمایاں غلبہ اپنے وقت پر ہوگا۔“

فائدہ: لے یعنی جس کی صفات دشمن اور پر بیان ہوئی، حقیقت میں یہ ہے تمہارا سچا پروردگار اور کل زمین و آسمان کا بادشاہ، باقی جنہیں تم خدا قرار دے کر پکارتے ہو، وہ مسکین بادشاہ تو کیا ہوتے، کجور کی مشعل پر جو باریک جھلی سی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دُعَاءَكُمْ ، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
اگر تم ان کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار ، اور اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام کو ، اور قیامت کے دن

يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

﴿١٤﴾

منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے لے اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلائے خبر رکھنے والا ۛ

خلاصہ تفسیر: (اور ان کی یہ حالت ہے کہ) اگر تم پکارو تو بھی وہ تمہاری پکار (اول تو) سنیں گے نہیں (جمادات یعنی بتوں میں تو سننے کی حماقت ہی نہیں، اور ذی روح یعنی ملائکہ و شیاطین وغیرہ میں اگرچہ سننے کی قوت ہے مگر جیسا کہ کفار کا اعتقاد ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری بات سنتے ہیں یہ غلط ہے، ان کا سنا لازمی اور دائمی نہیں، جب اللہ چاہے سنا دے، جب نہ چاہے نہ سنائے) اور اگر (بغرض) سن بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کریں گے (کیونکہ جن میں تو اس کی قابلیت ہی نہیں، اور فرشتے جو کہ عند اللہ مقبول ہیں وہ ان سے راضی اور خوش نہیں، اور شیاطین جو کہ مردود ہیں ان کی قدرت سے بعض باتیں جن کی کفار و کافراتے ہیں خارج ہیں اور جن کی قدرت بھی ہے ان میں بھی وہ خدا کے محتاج ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، پس یہ حالت تو ان کے معبودوں کی دنیا میں ہے) اور قیامت کے روز وہ (خود) تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں گے (چنانچہ وہ صاف صاف کہہ دیں گے: ہاں کالوا ایٹانایعیدون کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہ کرتے تھے) اور (ہم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے سچ ہونے میں ذر شک و شبہ نہیں، کیونکہ ہم حقائق کی پوری خبر رکھنے والے ہیں اور اے مخاطب!) تجھ کو خبر رکھنے والے کی برابر کوئی نہیں بتلائے گا (پس ہمارا بتانا سب سے زیادہ صحیح ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور توجہ کرتے بھی تو کچھ کام نہ آسکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہاری شرکاتہ حرکات سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔

فائدہ: لے یعنی اللہ سے زیادہ احوال کو نبھانے، وہ ہی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں، جو کچھ کام نہیں آسکتے، ایسے ٹھیک اور سچی باتیں اور کون بتلائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

اے لوگوں تم محتاج اللہ کی طرف، اور اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا ۛ

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٦﴾

اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت، اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں ۛ

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا ذکر تھا، چونکہ کفار اس کا انکار کرتے تھے اس لیے اب آگے فرماتے ہیں کہ ان کے انکار اور تسلیم سے خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں، بلکہ تمہارا ہی فائدہ یا نقصان ہے، نیز چونکہ حضور ﷺ کو ان کے انکار سے رنج ہوتا تھا اس لیے بعد میں آپ کو بھی تسلی دی گئی۔

اے لوگو! تم (ای) خدا کے محتاج ہو اور اللہ (تو) بے نیاز (اور خود تمام) خواہیں والا ہے (پس تمہاری احتیاج دیکھ کر تمہارے ہی فائدہ کے لئے توحید وغیرہ کی تعلیم کی گئی ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے، باقی حق تعالیٰ کو تو بے نیازی اور ذاتی کمال کی وجہ سے تمہاری یا تمہارے عمل کی کوئی حاجت ہی نہیں کہ اس کے نقصان کا احتمال ہو، اور کفر سے جو نقصان ہونے والا ہے خدا تعالیٰ اس کوئی الحال اس وقت واقع کرنے پر بھی قادر ہے چنانچہ) اگر وہ چاہے تو (تمہارے کفر کی سزا میں) تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے (جو تمہاری طرح کفر و انکار نہ کریں) اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں (لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے مہلت دے رکھی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں، جسے کسی کی احتیاج نہیں، کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں، پس وہ ہی مستحق عبادت و استعانت کا ہوا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تم نہ مانو تو وہ قادر ہے کہ تم کو ہٹا کر دوسری خلقت آباد کر دے، جو ہمہ وجہ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار ہو، جیسے آسمانوں پر فرشتے اور ایہ کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کی حکمت کا اقتضایہ ہے کہ زمین پر یہ سب سلسلے چلتے رہیں اور آخر میں ہر ایک اپنے نیک و بعد عمل کا بدلہ پائے، تاکہ اس طرح اس کی تمام صفات کا ظہور ہو۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحِهَا لَا يُجْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ

اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور اگر پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ بٹانے کو کوئی نہ اٹھائے اس میں سے ذرا بھی اگرچہ ہو

ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا

قراعتی ۱۔ تو تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز ۲۔ اور جو کوئی سنوے گا تو یہی ہے کہ

يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝۱۸

سنوے گا اپنے فائدہ کو، اور اللہ کی طرف سب کو پھر جانا ۱۸

خلاصہ تفسیر: (غرض کفر کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان پہنچنے کا استہار ہے اور قیامت میں تو یقیناً ضرور ہوگا) اور (اس وقت یہ حالت ہوگی کہ) کوئی دوسرے کا بوجھ (منہ کا) نہ اٹھائے گا اور (خود کو کوئی کسی کی کیا رعایت کرتا وہاں یہ حاست ہوگی کہ) اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا (یعنی کوئی گنہگار) کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا (بھی) تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا، اگرچہ شخص (جس کو اس نے بلایا تھا اس کا) قرابت داری (کیوں نہ) ہو (پس اس وقت کفر اور بد عملی کا پورا نقصان خود ہی جھگٹنا پڑے گا، یہ تو کفار کو دھمکی تھی، آگے حضور ﷺ کو تسلی ہے کہ اے محمد ﷺ! آپ ان کے انکار پر جس کی سزا یہ ایک دن ضرور جھگٹیں گے اس قدر غم و افسوس کیوں کرتے ہیں) آپ تو (ایسا ڈرانا جس پر نفع مرتب ہو) صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بد دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں (اس سے مراد ایمان والے ہیں، یعنی آپ کے ڈرانے سے صرف مومنین منتفع ہوتے ہیں، خواہ وہ اس وقت مومن ہوں یا آئندہ ایمان لانے والے ہوں، کیونکہ ان کو حق کی طلب ہے، خلاصہ یہ ہے

کہ طالب حق کو نفع ہوا کرتا ہے، یہ لوگ طالب حق ہیں ہی نہیں، پس ان سے امید ہی نہ رکھئے) اور (آپ ان کے ایمان نہ لانے سے اس قدر فکر کیوں کرتے ہیں) جو شخص (ایمان لا کر شرک و کفر سے) پاک ہوتا ہے وہ اپنے (نفع) کے لئے پاک ہوتا ہے اور (جو نہیں ایمان لاتا وہ وہاں بھٹکتے گا، کیونکہ سب کو) اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے (پس نفع ہے تو ان کا، آپ کیوں غم کرتے ہیں)۔

وَلَا تُؤْزِرْ وَازِرَةً وَزِرًا خُزًى: یعنی قیامت کے روز کوئی آدمی دوسرے آدمی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا اور سورۃ عبکوت میں جو آیا ہے کہ: وَلِيَحْمِلُنِ اَثْقَالَهُمْ وَاتَّقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ، یعنی گمراہ کرنے والے لوگ اپنے گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اتنا ہی دوسرا بوجھ اس کا اٹھائیں گے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ یہ لوگ کچھ ہلکا کر دیں گے، بلکہ ان کا بوجھ اپنی جگہ پر ان پر پورا ہوگا، اور گمراہ کرنے والوں کا جرم دہرا ہونے کی وجہ سے ان کا بوجھ بھی دہرا ہو جائے گا، ایک گمراہ ہونے کا، دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اس لئے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نہ کوئی از خود دوسرے کا بوجھ اپنے سر رکھے گا کہ اس کے گناہ اپنے اوپر لے لے اور نہ دوسرے کے پکارنے پر اس کا کچھ ہاتھ بٹا سکے گا، خواہ قرہبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی سے بیڑا پار ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آپ کے ڈرانے سے وہ ہی اپنا رویہ درست کر کے نفع اٹھائے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہ ہو، وہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی آپ کی نصیحت سن کر جو شخص مان لے اور اپنا حال درست کر لے تو کچھ آپ پر یا خدا پر احسان نہیں، بلکہ اسی کا فائدہ ہے اور یہ فائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۖ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۚ

اور، برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ لو

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ

اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے، لے اللہ سنانا ہے جس کو چاہے، اور تو نہیں سنانے والا

مَّن فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ

قبر میں پڑے ہوؤں کو، تو تو بس ڈر کی خبر پہنچانے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: ان لوگوں سے کیا توقع رکھی جائے کہ ان کی سمجھ فہم بھی مسلمانوں کی فہم جیسی ہو اور اس فہم و سمجھ سے کام لے کر مؤمنین کی طرح یہ بھی طریقہ حق کو قبول کر لیں اور راہ حق کو قبول کرنے کے جو ثمرات ہیں ان میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی مثال حق بات سمجھنے میں جتنا کی سی ہے، اور کافروں کی مثال حق بات کو نہ سمجھنے میں اندھوں کی سی ہے، اور اسی طرح مؤمن نے فہم و سمجھ کے ذریعہ جس ہدایت کے راستہ کو اختیار کیا اس کی مثال نور کی سی ہے اور کافر نے فہم اور سمجھ کے نہ ہونے سے جس راستہ کو اختیار کیا ہے اس کی مثال ظلمت اور اندھیرے کی سی ہے، کیا قال تعالیٰ: وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور اس حق راستہ کو اختیار کرنے پر جو ثمرہ ایمان والوں کو ملے گا یعنی جنت وغیرہ اس کی مثال ٹھنڈے سایہ کی سی ہے، اور کافروں کی گمراہی پر جو ثمرہ ملے گا اس کی مثال جلتی دھوپ کی سی ہے، کیا قال تعالیٰ: وَظِلٌّ مَّدُودٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، ظاہر ہے کہ:

اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ تار کی اور روشنی اور چھاؤں اور دھوپ (پس زندان کافروں کی اور مسلمانوں کی فہم و سمجھ برابر ہے نہ ہی طریقہ، اور نہ اس طریقہ کا ثمرہ) اور (مومن اور کافر میں جو چنانچہ تار کا مسافر کی کہا گیا ہے تو اس سے مقصود کسی کی لٹی ہے نہ کہ زیادتی کی، کیونکہ ان میں مردہ اور زندہ کا مسافر فرق ہے، پس ان کی برابری کے انکار کے لئے یوں بھی کہنا صحیح ہے کہ) زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے (اور جب یہ مردے ہیں تو مردوں کو زندہ کرنا تو خدا کی قدرت میں ہے بندہ کی قدرت میں نہیں، پس اگر خدا ہی ان کو ہدایت کر دے تب تو اور بات ہے، کیونکہ) اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے (باقی آپ کی کوشش سے یہ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی مثال تو مردوں کی ہی آپ نے سن لی) اور آپ ان لوگوں کو نہیں سزا سکتے جو قبروں میں (مدفون) ہیں (لیکن اگر یہ نہ، میں تو آپ غم میں نہ پڑیے، کیونکہ) آپ تو (کافروں کے حق میں) صرف ڈرانے والے ہیں (آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ کافر و کرمان بھی جائیں)۔

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ: اس آیت کے شروع میں کفار کی مثال مردوں سے اور مومنین کی زندوں سے دی گئی ہے، اسی کی مناسبت سے یہاں من فی القبور سے مراد کفار ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو نہیں سزا سکتے ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سزا سکتے، اس آیت نے خود یہ بات واضح کر دی کہ یہاں سنانے سے مراد وہ سنانا ہے جو مفید و موثر اور نافع ہو، ورنہ مطلق سنانا تو کفار کو ہمیشہ ہوتا ہی رہا، اور مشاہدہ میں آتا رہا ہے کہ ان کو تبلیغ کرتے اور وہ سنتے تھے، اس لئے مراد اس آیت کی یہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو کلام حق سنا کر راہ حق پر نہیں لاسکتے، کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے آخرت کے دارالجزاء میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں اگر وہ ایمان کا اقرار بھی کر لیں تو معتبر نہیں، اسی طرح کفار کا حال ہے، اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کے سنانے کی جو فنی اس آیت میں کی گئی ہے اس سے مراد خاص اسماع نافع ہے جس کی وجہ سے سننے والا باطل کو چھوڑ کر حق پر آ جائے، اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ مسئلہ سماع موتی سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ مستقل ہے کہ مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں یا نہیں، اس کی مفصل تحقیق سورۃ نمل آیت ۸۰-۸۱ میں گزر چکی ہے۔

فائدہ: لے یعنی مومن جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، حق کے اجالے اور وحی الہی کی روشنی میں بے شککے راستہ قطع کرنا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سایہ میں جا پہنچا ہے، کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جو دل کا اندھا ہوا ہام و ہواء کی اندھیریوں میں بھٹکا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جھلس دینے والی لوؤں کی طرف بے تحاشا چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں!! ایسا ہوتا تو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا، فی الحقیقت مومن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے، جو ایک زندہ تندرست آدمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے، اصل اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے، بدوں اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا چاہیے۔

فائدہ: لے یعنی اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سزا دے، یہ قدرت اور رو کو نہیں، اسی طرح سمجھو کہ پیغمبر کا کام خبر پہنچانا اور بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے، کوئی مردہ دل کافر ان کی بات نہ سنے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی سب خلق برابر نہیں، جنہیں ایمان دینا ہے ان ہی کو ملے گا، تو بہتیری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ جو فرمایا: ”نہ اندھیرا نہ اجالا“، یعنی نہ اندھیرا برابر اجالے کے اور نہ اجالا برابر اندھیرے کے (یہ ”لا“ کی تکریر کا فائدہ بتلادیا) اور قرماتیا: ”تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوؤں کو“، حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام علیکم کرو، وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مُردے کو خطاب کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سننی ہے اور قبر میں پڑا دھڑ، وہ نہیں سن سکتا“، یہ بحث پہلے سورہ نمل کے آخر میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾

ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا، کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا

خلاصہ تفسیر: اور آپ کا یہ ارادہ اپنی طرف سے نہیں جیسا کہ کفار کہتے تھے بلکہ ہماری طرف سے ہے، کیونکہ:

ہم ہی نے آپ کو (دین) حق دے کر (مسلمانوں کو) خوشخبری سنائے والا اور (کافروں کو) ڈرسانے والا بنا کر بھیجا ہے اور (یہ بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جیسا کافر کہتے تھے بلکہ) کوئی ایسی امت نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرسانے والا (یعنی پیغمبر) نہ گذرا ہو۔

***

فائدہ: ڈرسانے والا خواہ نبی ہو، یا نبی کا قائم مقام جو اس کی راہ کی طرف بلائے، اس کے متعلق سورہ نمل کے چوتھے رکوع میں کچھ لکھا جا چکا ہے۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ

اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ کہ ان سے پہلے تھے، پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لئے کرکھلی باتیں اور صحیفے

وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

۱۵

اور روشن کتاب لے پھر پکڑائیں نے مسکروں کو سو کیا ہوا انکار میرا

خلاصہ تفسیر: آگے فرماتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں، جیسا کہ کفار کہتے تھے:

اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو (آپ ان گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ کافروں کا معاملہ یاد کر کے اپنے دل کو سمجھا لیجئے کیونکہ) جو لوگ ان سے پہلے ہو گذرے ہیں انہوں نے بھی (اپنے وقت کے پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا (اور) ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے (یعنی بعض انبیاء سابقین صحائف، بعض بڑی کتابیں اور بعض صرف معجزات تصدیق نبوت کے لئے اور احکام لے کر آئے) پھر (جب انہوں نے جھٹلایا تو) میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو (دیکھو) میرا کیا عذاب ہوا (اسی طرح ان کے وقت پر ان کو بھی سزا دوں گا)۔

***

فائدہ: یعنی روشن تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات لیکر آئے، نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیے گئے، بعض کو بڑی مفصل کتابیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جب تکذیب سے باز نہ آئے تو دیکھ لو انجام کیا ہوا؟ اوہ ہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس سے موئے طرح طرح کے ان کے رنگ لے اور پہاڑوں میں

جُدَدٍ بَيْضٍ وَحُمْرٍ مُخْتَلِفٍ أَلْوَانُهَا وَعَرَابٍ يَتَّبِعُ سَوْدٌ ۝

گھانٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے ان کے رنگ اور بھیجنگے کالے ۲

خلاصہ تفسیر: پیچھے بیان فرمایا تھا کہ مؤمن اور کافر میں بیٹا اور اندھے کافر ہے، آگے فرماتے ہیں کہ یہ فرق کچھ انہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہم نے دیگر مخلوقات میں بھی مختلف حکمتوں کی وجہ سے بہت سی باتوں میں اختلاف رکھے ہیں، چنانچہ درخت، پھل، پہاڑ اور حیوانات ان میں ہر ایک میں طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پس جیسا کہ لوگوں کی رنگت میں اختلاف ہے اسی طرح ان کے اوصاف بھی مختلف ہیں کہ کوئی کافر ہے کوئی مؤمن ہے، پس آپ کافروں کے ایمان نہ لانے سے افسوس نہ کریں، کیونکہ سب لوگ یکساں برابر نہیں ہو سکتے۔

(اے مخاطب!) کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ مختلف رنگتوں کے

پھل لگائے (خواہ اس طرح کہ ان کی انواع و اقسام ہی الگ الگ ہوں یا ایک ہی نوع اور ایک ہی قسم کے پھل مختلف رنگوں کے ہوں) اور (اسی طرح) پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں (بعض سفید اور بعض سرخ کہ پھر خود ان (سفید و سرخ کی) بھی رنگتیں مختلف ہیں) بعض بہت سفید اور بہت سرخ، بعض ہلکے سفید اور ہلکے سرخ (اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قسم قسم کے میوے، پھر ایک قسم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کیے، ایک زمین، ایک پانی اور ایک ہوائے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی سفید بھی کئی درجے (کوئی بہت زیادہ سفید، کوئی کم، کوئی اس سے کم) اور سرخ بھی کئی درجے، اور ”کالے“ بھی کئی، یعنی بہت گہرے سیاہ لالے کے پرکی طرح۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

اور آدمیوں میں اور کیزوں میں اور چوپاؤں میں کتنے رنگ ہیں اسی طرح ۱۔ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں

الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۱۸﴾

جن کو سمجھ ہے، تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا ۱۸۔

خلاصہ تفسیر: اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں (بعض اوقات اقسام و اصناف میں اختلاف کے ساتھ رنگ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی قسم میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، پس جیسا کہ آدمیوں کی رنگت میں اختلاف ہے اسی طرح ان کے اوصاف بھی مختلف ہیں کہ کوئی کافر ہے کوئی مؤمن ہے، پس آپ کافروں کے ایمان نہ لانے سے افسوس نہ کریں، کیونکہ سارے آدمی یکساں نہیں ہوتے، آپ کے ڈرانے سے صرف ان ہی لوگوں میں خدا کا خوف اور خوفِ بے اطاعت پیدا ہو سکتی ہے جو ان کے قدرت کے دلائل کے مضامین میں غور کر کے حق تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرتے ہیں، اور) خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں (اگر عظمت کا علم محض اعتقادی اور عقلی ہے تو یہ خشیت بھی اعتقادی اور عقلی ہی رہے گی اور اگر عظمت کا علم حال کے درجہ میں ہے تو خوف و خشیت بھی حاس کے درجہ میں ہوگا، اور) واقعی اللہ تعالیٰ (سے ڈرنا ہی نفسہ بھی ضروری ہے کیونکہ وہ) زبردست ہے (کہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اپنے مطلب کے لئے بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ ڈرنے والوں کے گناہوں کا) بڑا بخشنے والا ہے (پس اس سے ڈرنے میں عزت بھی حاصل ہوتی ہے اور مغفرت بھی)۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ: اس کے خلاصہ تفسیر سے یہ شہ بھی جانتا رہا کہ بہت اہل علم کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا کا خوف و خشیت نہیں، جواب ظاہر ہے کہ ان کا علم محض اعتقاد کے درجہ میں ہے، حال کے درجہ میں نہیں، اس لیے خوف بھی اعتقاد ہی کے درجہ میں ہے، کیونکہ خلاصہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں، جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں، البتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی یہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی یہ خشیت حالی اور ملکہِ راسخہ کے درجہ میں ہو جاتی ہے جس میں اتباعِ شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے، خشیت کا پہلا درجہ مامور بہ اور عالم کے لئے ضروری ہے دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ ہے ضروری نہیں۔

روحِ العالی میں ہے کہ اس آیت میں لفظ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ، کی ذات و صفات کا کما حقہ علم رکھتے ہیں، اور مخلوقات

عالم میں اس کے تصرفات پر اور اس کے احسانات و انعامات پر نظر رکھتے ہیں، صرف عربی زبان یا اس کے صرف و نحو اور فنون بلاغت جاننے والوں کو قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مذکورہ طریق پر حاصل نہ ہو، سو خوف و خشیت کا مدار پہلا علم ہے نہ کہ دوسرا۔

فائدہ: ۱۔ یہ سب بیان ہے قدرت کی نیکیوں کا، پس جس طرح نباتات، جمادات، اور حیوانات میں رنگ برنگ کی مخلوق ہے، انسانوں میں بھی ہر ایک کی طرح جدا ہے، مومن اور کافر ایک دوسرا سا ہو جائے اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کر لیں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ اسی میں حضرت (علیہ السلام) کو تسلی دے دی کہ لوگوں کے اختلاف سے غمگین نہ ہوں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بندوں میں نڈر بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی، مگر ڈرتے وہ ہی ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال و آخرت کے بقہ و دوام، اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں، جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجہ کا ہوگا، اسی درجہ میں وہ خدا سے ڈرے گا، جس میں خوف خدا نہیں، وہ فی الحقیقت عام کہلانے کا مستحق نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی سب آدمی ڈرنے والے نہیں، اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح ہے، وہ زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے، اور غفور بھی کہ گنہگار کو بخشنے“۔ پس دونوں حیثیت سے بندے کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ نفع و ضرر دونوں اسی کے قبضہ میں ہوئے تو جب چاہے نفع کو رد کر لے اور ضرر لاحق کر دے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں

بِجَارَةٍ لَّنْ تَبُورَ ۖ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۹﴾

ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہوئے تاکہ پورا دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے تحقیق وہ ہے بخشنے والا قادر دان ۳۹

خلاصہ تفسیر: پیچھے کئی جگہ آخرت اور جزا و سزا کا ذکر ہوا ہے، اور گذشتہ مضمون کے اختتام پر عزیز غفور سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے، چنانچہ اب آگے اسی کی تفصیل ہے۔

اور جو لوگ کتاب اللہ (یعنی قرآن) کی تلاوت (عمل کے ساتھ) کرتے رہتے ہیں اور (خصوصیت و اہتمام کے ساتھ) نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ (جس طرح بن پڑتا ہے) خرچ کرتے ہیں وہ (عدہ الہی کی وجہ سے) ایسی (دائی نفع کی) تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی، نہ نہ ہوگی (کیونکہ اس سودے کا خریدار کوئی مخلوقات میں سے نہیں ہے جو کبھی تو سودے کی قدر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، بلکہ اس کا خریدار خود حق تعالیٰ ہوگا، جو ضرور حسب وعدہ اپنی غرض سے نہیں بلکہ محض ان کی نفع رسانی کے لئے اس کی قدر کرے گا) تاکہ ان کو ان (کے اعمال) کی اجر میں (بھی) پوری (پوری) دیں (جس کا بیان آگے آیت مَجْدَتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا اَلْجَنَّةِ مِنْ آتَيْنِ) اور (اجر کے علاوہ) ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (بھی) دیں (مثلاً یہ کہ ایک نیکی کا ثواب دس کے برابر دیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا) بیشک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدر دان ہے (پس ان کے اعمال میں جو کچھ کوتاہی اور کمی رہ بھی گئی تھی اس کو معاف کر کے جس قدر تھوڑی بہت خوبی رہ گئی تھی اس کی ایسی قدر کی کہ اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا)۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ۖ اس سے اتنا ثابت ہوا کہ تلاوت قرآن کو بھی دخول جنت میں دخل ہے، باقی اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ محض تلاوت پر دخول جنت موقوف ہو، اور خلاصہ تفسیر میں ”عمل“ کی قید اس لیے برحائی کے بغیر عمل کے محض عبادت کافی نہیں، اگرچہ کسی قدر ثواب مل

جاتا ہے، مگر کامل نجات تلاوت اور عمل دونوں کے ملنے سے ہوتی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جو اللہ سے ڈر کر اس کی باتوں کو مانتے اور اس کی کتاب کو عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نیز بدنی و مالی عبادات میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ حقیقت میں ایسے زبردست بیوپار کے امیدوار ہیں، جس میں خسارے اور ٹوٹنے کا کوئی احتمال نہیں، بلاشبہ جب خدا خود ان کے اعمال کا خریدار ہو تو اس امید میں یقیناً حق بجانب ہیں و نقصان کا اندیشہ کسی طرف سے نہیں ہو سکتا، از سر تا پا نفع ہی نفع ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بہت سے گناہ معاف فرماتا ہے اور تھوڑی سی طاعت کی قدر کرتا ہے اور ضابطہ سے جو ثواب ملنا چاہیے، بطور بخشش اس سے

زیادہ دیتا ہے۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۱﴾

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے تصدیق کرنے والی اپنے سے اگلی کتابوں کی بیشک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر: اور (قرآن مجید پر عمل کرنے کی برکت سے جو ان کو اجر و فضل ملا سو واقعی قرآن مجید ایسی ہی چیز ہے، کیونکہ) یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی (اس معنی میں) تصدیق کرتی ہے (کہ وہ کتابیں اصل میں حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اگرچہ بعد میں جاہلوں نے ان میں تحریف کر دی، غرض یہ کتاب ہر طرح کامل ہے، اور چونکہ) یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی (حالت کی) پوری خبر رکھنے والا (اور ان کی مصلحتوں کو) خوب دیکھنے والا ہے (اس لئے اس وقت ایسی ہی کامل کتاب کا نازل کرنا قرین حکمت بھی تھا اور ظاہر ہے کہ کامل کتاب پر عمل کرنے والا بھی کامل اجر کا مستحق ہوگا جو کہ اصل اجر و انعام اور مزید فضل کا مجموعہ ہے، سو اس اجر و فضل کے اضافہ کے لئے یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی)۔

فائدہ: یعنی بندوں کے احوال کو خوب جانتا ہے، ٹھیک موقع پر یہ کتاب اتاری۔

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ

پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْذِنُ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾

اور کوئی ان میں ہے نیچ کی چال پر، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لیکر خوبیاں اللہ کے حکم سے، یہی ہے بڑی بزرگی

خلاصہ تفسیر: (اور) پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے (تمام دنیا جہان کے) بندوں میں

سے (ایمان کے اعتبار سے) پسند فرمایا (مرا اس سے اہل اسلام ہیں جو ایمان کی وجہ سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں اگرچہ ان میں کوئی دوسری وجہ مثلاً بد عملی موجب ملامت بھی ہو، مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی) پھر (ان منتخب اور پسندیدہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں کہ) بعض تو ان میں (کوئی گناہ کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں (جو گناہ کرتے ہیں اور نہ طاعات میں فرائض و واجبات سے زیادہ کرتے ہیں) متوسط درجہ کے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں (کہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض و واجبات کے علاوہ بہت کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، غرض ہم نے تینوں قسم کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی اور) یہ (یعنی

ایسی کامل کتاب کا پہنچا دینا خدا کا بڑا فضل ہے (کیونکہ اس پر عمل کرنے کی بدولت وہ کیسے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے)۔

مذکورہ تفسیر سے یہ ثابت ہوا کہ الذین اصطفینا سے مراد امت محمدیہ ہے اور اس کی یہ تین قسمیں ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی پہلی قسم یعنی عالم بھی: الذین اصطفینا یعنی اللہ کے پسندیدہ اور منتخب بندوں میں شامل ہیں، اس کو بظاہر مستبعد سمجھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ پہلی قسم امت محمدیہ اور اصطفینا سے خارج ہے، مگر بہت سی احادیث صحیحہ معتبرہ سے ثابت ہے کہ یہ تینوں قسمیں امت محمدیہ کی ہیں اور اصطفینا کے وصف سے خارج نہیں، یہ امت محمدیہ کے مومن بندوں کی انتہائی خصوصیت و فضیلت ہے کہ ان میں جو عملی طور پر ناقص بھی ہیں وہ بھی اس شرف میں داخل ہیں، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت مذکورہ الذین اصطفینا کی تینوں قسموں کے متعلق فرمایا کہ یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں ہیں، ایک مرتبہ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی اور سب جنت میں جائیں گے، یہ مطلب نہیں کہ درجات کے اعتبار سے ان میں تفاضل نہ ہوگا، اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وکلہم من هذه الامۃ“، یعنی یہ تینوں قسمیں اسی امت محمدیہ میں سے ہوں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلی قسم یعنی اعمال میں کوتاہی کرنے والوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ساری امت محمدیہ کو اصطفینا (ہم نے چن لیا) کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مطلق اصطفا ہر مومن کو حاصل ہے اور اسی کو ”ولایت عامہ“ کہتے ہیں (یعنی جو شخص بھی ایمان والا ہے وہ ولایت میں شامل ہے، لیکن ولایت میں مراتب ہیں جس درجہ کا تقویٰ اور ایمان ہوگا اسی درجہ کی ولایت حاصل ہوگی)۔

***

فائدہ: یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا جو بیعت مجموعی تمام امتوں سے بہتر و برتر ہے، ہاں! امت کے سب افراد یکساں نہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں (یہ ظالمہ لنفسہ ہوئے) اور وہ بھی ہیں جو میانہ روی سے رہتے ہیں، نہ گناہوں میں منہمک، نہ بڑے بزرگ اور ولی (انکو مقتصد فرمایا) اور ایک وہ کامل بندہ جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر نیکیاں سمیٹے اور تحصیل کمال میں مقصدین سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور گناہ کے خوف سے مکروہ تہذیبی بلکہ بعض مباحات تک سے پرہیز کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ کی بزرگی اور فضیلت تو ان کو ہے، ویسے چنے ہوئے بندوں میں ایک حیثیت سے سب کو شمار کیا، کیونکہ درجہ بدرجہ ہنسی سب ہیں، گنہگار بھی اگر مومن ہے تو بہر حال کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائے گا، حدیث میں فرمایا کہ ہمارا گناہ گار معاف ہے، یعنی آخر کار معافی ملے گی درمیانہ سلامت ہے اور آگے بڑھے، سو سب سے آگے بڑھے، اللہ کریم ہے، اس کے یہاں نکل نہیں۔

جَنَّتْ عَنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

باغ ہیں بننے کے جن میں وہ جائیں گے وہاں ان کو گہنا پہنایا جائے گا نکلن سونے کے اور موتی کے اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، بیشک ہمارا رب بخشنے والا قادر دان ہے جس نے اتارا ہم کو

دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝

آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اس مذکورہ اجر و فضل کا بیان ہے کہ) وہ (اجر و فضل) باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جس میں یہ لوگ (جن

کا پیچھے آیت : ان الذین یبتلون کتاب اللہ الخ میں ذکر ہوا) داخل ہوں گے (اور) ان کو سونے کے ٹکٹن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور (وہاں داخل ہو کر) کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کے لئے رنج و) غم دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قادر دان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لاتا رہا جہاں نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی ٹھگی پہنچے گی (یہ تو کتاب اللہ اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کا حال ہوا)۔

يُخْلَقُونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرٍ مِنْ ذَّهَبٍ: دنیا میں مردوں کے لئے سونے کا زیور پہننا بھی حرام ہے اور بھٹی لباس بھی، اس کے عوض میں ان کو جنت میں یہ سب چیزیں دی جائیں گی، اور اس پر یہ شہ نہ کیا جائے کہ زیور پہننا تو عورتوں کا کام ہے، مردوں کے شایان شان نہیں، کیونکہ آخرت اور جنت کے حالات گودنیا کے حالات پر قیاس کرنا بے عقلی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ سونا اور ریشم مسلمان مردوں کے لیے وہاں ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو کوئی (مرد) ریشمی (کپڑا) پہنے دنیا میں، نہ پہنے

آخرت میں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا کا اور محشر کا غم دور کیا، گناہ بخشے اور ازراہ قدر دانی طاعت قبول فرمائی۔

فائدہ: ۳۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”رہنے کا گھر اس سے پہلے کوئی نہ تھا، ہر جگہ چل چلاؤ اور روزی کا تم، دشمنوں کا ڈر، اور رنج و

مشقت، وہاں پہنچ کر سب کافور ہو گئے۔“

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے ہے آگ دوزخ کی، نہ ان پر عزم پہنچے کہ مرجائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو

مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نُجْزِي كُلَّ كٰفُوْرٍ ﴿٦١﴾

وہاں کی کچھ کلفت، یہ سزا دیتے ہیں، ہم ہر ناشکر کو

خلاصہ تفسیر: اور جو لوگ (ان کے برخلاف) کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو موت ہی آئے گی کہ مر ہی

جائیں (اور مر کر چھوٹ جائیں) اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

***

فائدہ: نہ کفار کو جہنم میں موت آئے گی کہ اسی سے تکالیف کا خاتمہ ہو جائے اور نہ عذاب کی تکلیف کسی وقت ہلکی ہوگی، ایسے ناشکروں کی

ہمارے یہاں یہی سزا ہے۔

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ۖ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ

اور وہ چلائیں اس میں اے رب ہم کو نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کر لیں وہ نہیں جو کرتے رہے ۱۔ کیا ہم نے

نُعْبِرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٦٢﴾

عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچي تمہارے پاس ڈرانے والا، اب چکھو کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کا مددگار ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور وہ لوگ اس (دوزخ) میں (پڑے ہوئے) چلائیں گے، کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو (یہاں سے)

نکال لیجئے ہم (اب خوب) اچھے (اچھے) کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو (پہلے) کیا کرتے تھے (ارشاد ہوگا کہ) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ

دی تھی کہ جس کو بھنا ہوتا وہ کچھ سکتا اور (صرف عمر ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ) تمہارے پاس (ہماری طرف سے) ڈرانے والا (یعنی پیغمبر) بھی پہنچا تھا (کسی کے پاس بلا واسطہ اور کسی کے پاس واسطہ کے ذریعہ، مگر تم نے ایک نہ مانی) سو (اب اس نہ ماننے کا) مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا (یہاں) کوئی مددگار نہیں (خدا تو ناراض ہونے کی وجہ سے مددگار نہیں، اور دوسرے لوگ قدرت نہ ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کر سکتے)۔

اَوَلَمْ نَعْتَزْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِۦ: اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے کہ بقدر ضرورت اس میں فہم کامل حاصل ہو جاتا ہے اس لیے اس عمر میں انسان مکلف ہو جاتا ہے، قرآن سے درمنثور میں یہی تفسیر منقول ہے: ”قال اعلموا ان طول العمر حجة نزلة وان فيهم لابين ثمان عشر سنة“ قرآن نے کہا ہے کہ عمر کا بڑھنا بھی انسان پر خدا کی رحمت ہے، چنانچہ یہ آیت کفر کے حق میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ ان میں اٹھارہ سال کی عمر کے بھی ہوں گے، اور اٹھارہ سال کی عمر سے مراد بلوغت ہے جیسا کہ امام صاحبؒ نے بلوغت کی اکثر مدت یہی ٹھہرائی ہے، اور بعض حدیثوں میں جو اس عمر کی تفسیر ساٹھ برس آئی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ ساٹھ برس سے کم عمر رحمت نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ساٹھ برس کی عمر سے تو اور بھی زیادہ حجت قائم ہوگی، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو صرف عمر بلوغ ملی اس کو بھی قدرت نے اتنا سامان دے دیا تھا کہ حق و باطل میں امتیاز کر سکے، جب نہ کیا تو وہ بھی مستحق ملامت و عذاب کا ہے، لیکن جس کو زیادہ عمر طویل ملی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ پوری ہو گئی وہ اگر اپنے کفر و معصیت سے باز نہ آیا تو وہ زیادہ مستحق عذاب و ملامت ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت تو اسی کو بھلا سمجھتے تھے، پر اب وہ کام نہ کریں گے، ذرا دوزخ سے نکال دیجئے تو ہم خوب نیکیاں سنیت کر لائیں اور فرما نہ دارین کر حاضر ہوں۔

فائدہ: ۲۔ یہ جواب دوزخیوں کو دیا جائے گا، یعنی ہم نے تم کو عقل دی تھی، جس سے سمجھتے اور کافی عمر دی، جس میں سوچنا چاہتے تو سب نیک و بد سوچ کر سیدھا راستہ اختیار کر سکتے تھے، حتیٰ کہ تم میں بہت سے تو ساٹھ ستر برس دنیا میں زندہ رہ کر مرے، پھر اوپر سے ایسے اشخاص اور حالات بھیجے جو برے انجام سے ڈراتے اور خواب غفلت سے بیدار کرتے رہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی عذر باقی رہا؟ اب بڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو اور کسی طرف سے مدد کی توقع نہ رکھو۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۙ

اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں

خلاصہ تفسیر: چھپے اکثر آیات میں تو حید کا بیان ہوا، اب پھر تو حید کو ثابت اور شرک کو باطل کرتے ہیں اور درمیان میں کفر کی برائی بھی مذکور ہے۔

چٹک اللہ (بی) جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا چٹک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا (پس اس کا علم تو ایسا کامل ہے)۔

فائدہ: یعنی اسے بندوں کے سب کچھ چھپے احوال و انعام اور دونوں کے بھید معلوم ہیں، کسی کی نیت اور استعداد اس سے پوشیدہ نہیں، اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو لوگ اب چلا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، پھر ایسی خطہ نہ کریں گے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر ستر دفعہ لوٹائے جائیں تب بھی شرارت سے باز نہیں آسکتے، ان کے مزاجوں کی افتاد ہی ایسی ہے: وَلَوْ رُكُّوْا لَعَاثُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهٗ وَانْتَهُم لَكَذِبُوْنَ (انعام: ۲۸)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ وِہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام زمین میں ۱۔ پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری، اور منکروں کو نہ بڑھے گی

كُفِّرْهُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ إِلَّا مَقْتًا ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝

ان کے انکار سے ان کے رب کے سامنے مگر بیزاری، اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان۔

خلاصہ تفسیر: علیٰ کماں کے بعد اب عملِ کمال بیان فرماتے ہیں جو کہ قدرت اور نعمت دونوں پر دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ:

اور وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا (اور اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ ان دیلوں اور نعمتوں میں غور کرتے اور شکر کرتے اور توحید و اطاعت اختیار کر لیتے، مگر بعض اس کے خلاف کفر و عداوت پر جیسے ہوئے ہیں) سو (کسی دوسرے کا کیا بگڑتا ہے، بلکہ) جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا اور (اس وبال کی تفصیل یہ ہے کہ) کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے (اور وہ ناراضگی دنیا ہی میں ہو جاتی ہے) اور (نیز) کافروں کے لئے ان کا کفر (آخرت میں) خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے (اور خسارہ یہ ہے کہ وہ جنت سے محروم رہیں گے اور جہنم کا عید صحن بنیں گے)۔

فائدہ: یعنی اگلی امتوں کی جگہ تم کو زمین پر آباد کیا اور ان کے بعد یہ ست دی، چاہیے اب اس کا حق ادا کرو۔

فائدہ: یعنی کفر و ناشکری اور اللہ کی آیات کے انکار سے اس کا کچھ نقصان نہیں، وہ ہماری حمد و شکر سے مستغنی ہے، البتہ ناشکری کرنے والے پر اس کے فعل کا وبال پڑتا ہے، کفر کا انجام بجز اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری بڑھتی جائے اور کافر کے نقصان و خسران میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے زمین میں

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنَّا نَعِدُ الظَّالِمُونَ

یا کچھ انکا سا جھا ہے آسمانوں میں لے یا ہم نے دی ہے انکو کوئی کتاب سو وہ سندر کہتے ہیں اسکی لے کوئی نہیں پر جو وعدہ بتلاتے ہیں گنہ گار

بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

ایک دوسرے کو سب فریب ہے لے

خلاصہ تفسیر: (اور یہ جو کفر و شرک پر جیسے ہوئے ہیں) آپ (ان سے ذرا یہ تو) کہتے کہ تم اپنے قرار دادہ شریکوں کا حاسن تو بتلاؤ

جن کو تم خدا کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کونسا حصہ بنایا ہے یا ان کا آسمان (بنائے) میں کچھ سا جھا ہے (تا کہ عقلی دلیل سے ان کا مستحق عبادت ہونا ثابت ہو، کیونکہ معبود ہی ہو سکتا ہے جو ہم کا پیدا کرنے والا ہو) یا ہم نے ان (کافروں) کو کوئی کتاب دی ہے (جس میں شرک و کفر کے اعتقاد کا صحیح ہونا لکھا ہو) کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں (اور اس عقلی دلیل سے اپنے دعوے کو ثابت کر دیں، اصل یہ ہے کہ ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل) بلکہ یہ خدایم ایک دوسرے سے نری دھوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں (کہ ان کے بڑوں نے ان کو بے سند غلط بات بتلا دی کہ *هؤلاء شفعاؤنا عند الله* یعنی یہ معبود خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، حالانکہ واقع میں وہ محض بے اختیار ہیں، پس وہ عبادت کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اپنے معبودوں کے احوال میں غور کر کے مجھے بتلاؤ کہ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا، یا آسمانوں کے بنانے اور تھانے میں ان کی کس قدر شرکت ہے، اگر کچھ نہیں تو آخر خدا کس طرح بن بیٹھے؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی عقل نہیں تو کوئی معتبر عقلی دلیل پیش کرو، جس کی سند پر یہ شرکاء نہ دعویٰ کرتے ہو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی عقل یا عقلی دلیل کوئی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے اغوا سے یہ وعدہ بتلاتے چلے آئے کہ **هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ** (یہ بت وغیرہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں گے) اور اس کا قرب عطا کریں گے، حالانکہ یہ خالص دھوکہ اور فریب ہے، یہ تو کیا شفیع بنے، بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلا سکتا۔

إِنَّ اللَّهَ يُمِيسُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ
تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں، اور اگر ٹل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے ان کو

مَنْ بَعْدَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ خَلِیْمًا غَفُورًا ۝۱۱

اس کے سوال وہ ہے ٹل والا بخشنے والا ۱۱۔

خلاصہ تفسیر: آیت حق تعالیٰ مختار و قادر مطلق ہے تو وہی عبادت کے قابل بھی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مختار اور دوسروں کے بے اختیار ہونے کے دلائل میں سے نمونہ کے طور پر، ایک مختصر سی بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو:

یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو (اپنی قدرت سے) تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں اور اگر (بالفرض) وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا (جب دوسروں سے عالم کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی تو عالم کو وجود میں لانے اور ایجاد کرنے کی ان سے کیا توقع رکھی جاسکتی ہے، پھر وہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، اور شرک و کفر کے باطل ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو اختیار اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو ابھی سزا دی جائے مگر چونکہ وہ حلیم (ہے) اس لئے مہلت دے رکھی ہے اور اگر اس مہلت میں یہ لوگ حق کی طرف آجائیں تو چونکہ وہ غفور (بھی) ہے (اس لئے ان کی گزشتہ تمام شرارتیں معاف کر دی جائیں گی)۔

يُمِيسُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۚ آسمانوں و زمین کو روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرکت بند کر دی، بلکہ مراد اپنی جگہ اور موجودہ حالت سے ہٹ جانا اور ٹل جانا ہے، جیسا کہ لفظ ان تَزُولَا اس پر شہد ہے، اس لئے اس آیت میں آسمان کے متحرک یا ساکن ہونے میں سے کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اسی کی قدرت کا ہاتھ ہے جو اتنے بڑے بڑے کرات عظام کو اپنے مرکز سے ہٹے اور اپنے مقام و نظام سے ادھر ادھر سرکنے نہیں دیتا اور اگر بالفرض یہ چیزیں اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو پھر جو خدا کے کسی کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکے، چنانچہ قیامت میں جب یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ درہم برہم کرے گا، کوئی قوت اسے روک نہ سکے گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی لوگوں کے کفر و عصیان کا اقتضاء تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام ایک دم میں تہہ بالا کر دیا جائے گا، لیکن اس کے ٹل و برو باری سے تھما ہوا ہے، اس کی بخشش نہ ہو تو سب دنیا ویران ہو جائے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِضْمِيرِ ۚ
اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی قسمیں اپنی کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا البتہ بہتر راہ چلیں گے ہر ایک امت سے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۖ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ ۚ

پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا اور زیادہ ہو گیا ان کا بدکنا، غرور کرنا ملک میں اور داد کرنا برے کام کا

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ

اور برائی کا داد اسلئے گا انہی دادوں والوں پر لے پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی، سو تو نہ پائے گا

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۚ

اللہ کا دستور بدلتا، اور نہ پائے گا اللہ کا دستور ٹٹلتا ۚ

خلاصہ تفسیر۔ پیچھے تو حیدور رسالت اور قیامت کے ذکر میں مہمنا کفار کی تکذیب اور انکار کا چند جگہ بیان ہوا ہے، اب آگے اس

انکار و تکذیب پر ملامت اور تشنیع اور اس پر دھمکی دیتے ہوئے سورت مکمل کرتے ہیں۔

اور ان کفار (قریش) نے (رسول اکرم ﷺ کی بعثت سے قبل) بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے (یعنی ہمارے) پاس کوئی

ڈرانے والا (یعنی پیغمبر) آئے تو وہ (یعنی ہم) ہر ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں (یعنی یہود و نصاریٰ وغیرہ کی طرح ہم رسول کی

تکذیب نہ کریں گے سو پہلے سے تو یہ قسمیں کھایا کرتے تھے) پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر (یعنی رسول اللہ ﷺ) آئے تو اب ان کی نفرت ہی کو

ترقی ہوئی دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور (صرف نفرت ہی پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ) ان کی بری تدبیروں کو (بھی ترقی ہوئی، یعنی تکبر کی وجہ سے

آپ کے اتباع سے عارت ہوئی، ہی تھی، مگر یہ بھی نہ کیا کہ اگر اتباع کی توفیق نہ ہوئی تھی تو آپ کو ایذا ہی نہ پہنچاتے مگر وہ تو رائے ایذا رسانی کی فکر میں لگ

گئے، چنانچہ ان کا ہر وقت اسی میں لگا رہنا مسطور و مشہور ہے) اور (یہ جو کچھ ہمارے رسول کے لئے بری تدبیریں کر رہے ہیں خود اپنا ہی نقصان کر

رہے ہیں، کیونکہ) بری تدبیروں کا وبال (حقیقی) ان تدبیروں والوں پر ہی پڑتا ہے (اگرچہ ظاہر میں کبھی اس شخص کو بھی نقصان پہنچ جائے جس کو نقصان پہنچانا

چاہا ہے، لیکن وہ دنیوی نقصان ہے، اور نقصان پہنچانے والے ظالم پر آخرت میں ضرور وبال پڑے گا، اور دنیوی نقصان اخروی نقصان کے سامنے کچھ بھی

نہیں، پس اس حقیقی نقصان کے اعتبار سے حصر بالکل واقعی ہے) سو (یہ جو آپ کی دشمنی اور نقصان پہنچانے پر جتنے ہوئے ہیں تو) کیا یہ (اپنے ساتھ بھی

حق تعالیٰ کے) اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے (کافر) لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (یعنی عذاب و ہلاکت) سو (واقعی ان کے لئے بھی یہی ہونا ہے

کیونکہ) آپ خدا کے (اس) دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے (کہ ان پر بجائے عذاب کے عنایت و رحمت ہونے لگے) اور (اسی طرح) آپ خدا

کے (اس) دستور کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے (کہ ان کی جگہ دوسروں کو عذاب ہونے لگے جو کافر نہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ

کافروں کو عذاب ہوگا، خواہ دنیا میں بھی خواہ یا صرف آخرت میں، اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، پس نہ یہ احتمال ہے کہ ان کو عذاب نہ ہو، اور نہ یہ

احتمال ہے کہ دوسرے بے گناہوں کو عذاب ہونے لگے، مقصود اس نکرار سے عذاب کے واقع ہونے کی تاکید ہے)۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سَرَّاهُمْ بِرَسُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ هُمْ فِي شَكٍّ ۚ

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سَرَّاهُمْ بِرَسُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ هُمْ فِي شَكٍّ ۚ

اور کتاب خداوندی کو مضبوطی کے ساتھ بیٹھے والی نہ ہوگی، اس پر یہ آیت اور اس قسم کی چند دیگر آیات نازل ہوئیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ اس سے صوفیاء کی اس بات کی تائید ہوتی ہے جو وہ کہہ کرتے ہیں کہ جس شخص کی استعداد

فاسد اور خراب ہوتی ہے وہ تکلف، اشغال، ازکار و اوراد سے اس کا مرض اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بزرگوں میں شمار کرنے لگتا ہے،

یہاں آیت نے اس کا مرض بکھر قرار دیا ہے اور استکبار الی الارض سے اسی طرف اشارہ ہے۔

فَلَنْ نَّجْعَلَ لِلدِّينِ تَبْدِيلًا: بعض تعیم یافتہ لوگ اس آیت سے معجزات کے انکار پر استدلال کرتے ہیں کہ معجزات قانون قدرت کے خلاف ہیں اور قانون قدرت کا بدلنا ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کر دیتے ہیں، پس وہ لوگ آیت کی اس تفسیر میں غور کریں تو ان کے شبہ میں اس کی اصلاح گناہش نہ رہے گی، کیونکہ اس تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ ”سنت اللہ“ سے نظام عالم کا قانون مراد نہیں ہے، بلکہ ”وعدہ خداوندی“ مراد ہے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ”سنت اللہ“ سے قانون قدرت اور نظام عالم ہی مراد ہے تب بھی ان کا استدلال غلط ہے، کیونکہ آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا کے طریقہ کو کوئی دوسرا بدل نہیں سکتا، اس سے یہ کیونکر لازم آیا کہ خدا خود بھی نہیں بدل سکتا، اور ظاہر ہے کہ معجزات میں قانون قدرت کے خلاف خدا تعالیٰ خود کر دیتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا، اس کے متعلق مزید مضمون سورہ نحل آیت ۶۱ میں ملاحظہ کر لیا جائے۔

فائدہ: ۱۔ عرب کے لوگ جب سنتے کہ یہود وغیرہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کی یوں نافرمانی کی، تو کہتے کہ کبھی ہم میں ایک نبی آئے تو ہم ان قوموں سے بہتر نبی کی اطاعت و رفاقت کر کے دکھلائیں، جب اللہ نے نبی بھیجا جو سب نبیوں سے عظمت شان میں بڑھ کر ہے تو حق سے اور زیادہ بدکنے لگے، ان کا غرور تکبر کہاں اجازت دیتا کہ نبی کے سامنے گردن جھکائیں، رذقت اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے عداوت پر کمر بستہ ہو گئے اور طرح طرح کی مکر و تدبیریں اور داؤ گھات شروع کر دیے، مگر یاد رہے کہ برادار خود دو کرنے والوں پر اٹھے گا، گو چند روز عارضی طور پر اپنے دل میں خوش ہو لیں کہ ہم نے تدبیریں کر کے یوں نقصان پہنچا دیا، لیکن انجام کار دیکھ لیں گے کہ وقوع میں نقصان عظیم کس کو اٹھانا پڑا؟ فرض کر دو دنیا میں ٹل بھی گیا تو آخرت میں تو یقیناً یہ مشاہدہ ہو کر رہے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جو گزشتہ مجرموں کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کے ساتھ بھی ہو، سو باز نہ آئے تو وہ ہی ہو کر رہے گا، اللہ کا جو دستور مجرموں کی نسبت سزا دینے کا رہا، نہ وہ بدلنے والا ہے کہ بجائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام و اکرام ہونے لگے اور نہ نکلنے والے کہ مجرم سے سزا مل کر غیر مجرم کو دے دی جائے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ

ان سے بہت سخت زور میں، اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۱﴾

وہی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا

خلاصہ تفسیر: اور (کفار جو یوں سمجھتے ہیں کہ کفر کرنا عذاب کا سبب نہیں تو یہ ان کی بڑی غلطی ہے) کیا یہ لوگ زمین میں (مثلاً) شام اور یمن کے سفر میں عاد و ثمود قوم لوط علیہم السلام کی بستیوں میں (چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھاتے کہ جو (مکر) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا) (آخری) انجام (اسی جھٹلانے کے سبب) کیا ہوا (کہ ان پر عذاب نازل ہوا) حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے اور (کسی میں خواہ کیسی ہی قوت ہو لیکن) خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز (قوت و ملی) اس کو ہرا دے نہ آسمان میں اور نہ زمین میں (کیونکہ وہ بڑے علم وادار اور) بڑی قدرت والا ہے (پس علم سے اپنے ہر ارادہ کو نافذ کرنے کا طریقہ جانتا ہے، اور اپنی قدرت سے اس کو نافذ کر سکتا ہے، اور دوسرا کوئی ایسا ہے

نہیں، پھر اس کو کون چیز ہرا سکتی ہے؟

فائدہ: یعنی بڑے بڑے زور آور مدعی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے مثلاً، دوسرے دوسرے، یہ بچا رہے تو چیز کیا ہیں!! خوب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، علم اس کا محیط اور قدرت اس کی کامل، پھر معاذ اللہ عاجز ہو تو کدھر سے ہو۔

وَلَوْ يُوَ أَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ
اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک بٹے چٹے والا لہ پر ان کو ڈبل دیتا ہے

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝۱۰

۱۰

ایک مقرر وعدہ تک، پھر جب آئے ان کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے۔

خلاصہ تفسیر: اور (اگر یہ لوگ اس دھوکہ میں ہوں کہ اگر ہم کو عذاب ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، مگر کیوں ہو رہی ہے، اور اس سے وہ اپنے شرک و کفر کے اچھے ہونے پر استدلال کریں تو یہ بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ حکمت کی وجہ سے ان کے لئے فوری عذاب تجویز نہیں کیا گیا ورنہ) اگر اللہ تعالیٰ (ان) لوگوں پر ان کے (کفریہ) اعمال کے سبب (فورا) دار و گیر فرمائیے لگتا تو روئے زمین پر ایک تنفس کو نہ چھوڑتا (کیونکہ کفار تو کفر سے ہلاک ہو جاتے اور اہل ایمان کم ہونے کی وجہ سے دنیا میں نہ رکھے جاتے، کیونکہ نظام عالم بہت سی حکمتوں کی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ مسلمان بھی اسی عذاب سے ہلاک ہوتے، بلکہ وہ، اور کسی طریقہ سے ہلاک کر دیے جاتے اور دوسری مخلوقات اس لئے ہلاک کر دی جاتیں کہ ان کے پیدا کرنے سے مقصود بنی آدم کا نفع اور فائدہ ہے، جب یہ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ رہتے) لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین (یعنی قیامت) تک مہلت دے رہا ہے، مگر جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی (اس وقت) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا (یعنی ان میں جو کفار ہوں گے ان کو سزا دے لے گا)۔

سورہ نمل آیت ۶۱ میں ایسی ہی مضمون گذر چکا ہے، مزید وضاحت وہاں دیکھ لی جائے۔

فائدہ: لے یعنی لوگ جو گناہ کھاتے ہیں، اگر ان میں سے ہر ہر جزئی پر گرفت شروع کر دے تو کوئی جاندار زمین میں باقی نہ رہے، تا فرمان تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیے جائیں اور کامل فرمانبردار جو عادی بہت تھوڑے ہوتے ہیں قلت کی وجہ سے اٹھا لیے جائیں، کیونکہ نظام عالم کچھ ایسے انداز پر قائم کیا گیا ہے کہ محض معدودے چند انسانوں کا یہاں بستے رہنا خلاف حکمت ہے، پھر جب انسان آباد نہ رہے تو حیوانات کا بے کے لیے رکھے جائیں گے، ان کا وجود بلکہ تمام عالم ہستی تو اس حضرت انسان کے لیے ہے۔

فائدہ: لے یعنی ایک مقرر میعاد اور حد معین تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہر ایک جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا، جب وقت موعود آ جائے گا تو یاد رکھو سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، کسی کا ایک ذرہ بھر برا یا بھلا عمل اس کے علم سے باہر نہیں، پس ہر ایک کا اپنے علم محیط کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا، نہ مجرم کہیں چھپ سکے نہ مطیع کا حق مارا جائے۔

اللهم اجعلنا ممن يعطيت واغفر لنا ذنوبنا انت الغفور الرحيم

ایاتھا ۸۳ • ۳۶ سورۃ یس مکیہ ۴۱ • رکوعاتھا ۵

خلاصہ تفسیر: دین کے اصول تین ہیں: ① توحید ② رسالت ③ اور قیامت، سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا، بعد ازاں دلائل توحید کو بیان کیا، پھر اخیر میں حشر و نشر اور معاد جسمانی پر مفصل اور مدلل کلام کیا اور اسی پر سورت کو ختم کیا، گذشتہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون تھا اور آخر میں رسالت کے انکار پر کفر کو دھمکی دی گئی تھی اور یہ سورت رسالت کے اثبات سے شروع ہوئی، جس سے ان دونوں کے آغاز و انجام میں مناسبت ظاہر ہے، پھر اخیر سورت تک اثبات توحید اور اثبات حشر و نشر کا مضمون چلا گیا جس پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَسَّۙ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

یس، قسم ہے اس پکے قرآن کی، تو تحقیق ہے بھیجے ہوؤں میں سے، وپرسیدھی راہ کے لے

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

اتار از بردست رحم والے نے ۷

خلاصہ تفسیر۔ یس (اس کی مراد اللہ ہی کو معصوم ہے) قسم ہے قرآن ہر حکمت کی کہ بیشک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں (اور) سیدھے رستہ پر ہیں (کہ اس میں جو کوئی آپ کی پیروی کرے خدا تک پہنچ جائے گا، نہ کہ جیسا کفار کہتے ہیں: نلست مرسلأ، یعنی آپ رسول نہیں، یا کہتے تھے: ہں افتراء یعنی آپ نے خود گھڑ لیا ہے، جس کے لئے گمراہ ہونا لازم ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور قرآن عمومی ہدایت کے ساتھ آپ کی رسالت و نبوت کی دلیل بھی ہے کیونکہ) یہ قرآن خدائے (بر دست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ: قرآن کی قسم اگر کلام نفسی کے اعتبار سے تب تو غیر مخلوق کی قسم ہے، کیونکہ کلام نفسی کے مرتبہ میں وہ خدا کی صفت ہے، اور اگر کلام نفسی کے اعتبار سے ہے تو مخلوق کی قسم ہے، اور مخلوقات کے ساتھ قسم کھانے کی توجیہ سورہ حجر آیت ۷۲ کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی شان، پر حکمت تعلیمات، اور پختہ مضامین کے لحاظ سے بڑا زیر و ست شد اس بات کا ہے کہ جو نبی امی اس کو لے کر آیا یقیناً وہ اللہ کا بھیجا ہوا اور بیشک وہ شبہ سیدھی راہ پر ہے۔ اس کی پیروی کرنے والوں کو کوئی اندیشہ منزل مقصود سے بھٹکنے کا نہیں۔

فائدہ: یعنی یہ دین کا سیدھا راستہ یہ قرآن حکیم اس خدا کا اتار ہوا ہے جو ہر دست بھی ہے کہ منکر کو سزا دے بغیر نہ چھوڑے، اور رحم فرمانے والا بھی کہ مانتے والوں کو نوازش و بخشش سے مالا مال کر دے، اسی سے آیات قرآنیہ میں جنص آیات شان لطف و مہر کا اور بعض شان غضب و قہر کا پہلو لے ہوئے ہیں۔

لِشَنْدَرٍ قَوْمًا مَا أَتَيْدَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

تاکہ تو ذرائے ایک قوم کو کہہ کر نہیں سنا سکے، باپ دادوں نے، سوا انکو خبر نہیں، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہتوں پر سودہ نہ مانیں گے۔

خلاصہ تفسیر: (اور آپ پیغمبر اسے بنائے گئے ہیں) تاکہ آپ (اور) ایسے لوگوں کو (عذاب خداوندی سے) ڈرائیں جن

کے باپ دادے (قریب کے کسی رسول کے ذریعہ سے) نہیں ڈرائے گئے تھے سوائے یہ بے خبر ہیں (اور آپ کی رسالت کے صحیح اور قرآن کے سچا ہونے کے باوجود یہ لوگ جو نہیں مانتے تو آپ اس کا غم نہ کیجئے، کیونکہ) ان میں اکثر لوگوں پر (تھیری) بات ثابت ہو چکی ہے (وہ بات یہ ہے: لا ملین جہنم من الجنة والناس اجمعین کہ میں جہنم کو بعض جنوں اور بعض آدمیوں سے بھر دوں گا تو بعض آدمی جہنم بھی ہوں گے جن میں سے یہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں) سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے (یہ حال ان کے اکثر کا تھا اور بعض کی قسمت میں ایمان لانا بھی تھا وہ ایمان بھی لے آئے)۔

لِئَلَّیْذَ قَوْمًا مَّا اُذِّنْزَ اَبَاؤُهُمْ: کیونکہ اگرچہ عرب میں پہلے رسولوں کی بعض باتیں منقول ہوتی تھیں جیسا اس آیت میں ہے: امر جاءهم ما لم یات اباہم الاولین یعنی کیا قرآن ان کے پاس کوئی ایسی چیز لایا ہے جو ان کے آباء کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی دعوت توحید کوئی نئی چیز نہیں، یہ ہمیشہ ان کے آباء و اجداد میں بھی جاری رہی ہے، مگر پھر بھی نبی کے آنے سے جس قدر تنبیہ ہوتا ہے محض احکام کے منقول ہونے سے بالخصوص جبکہ وہ نام تمام اور بدلے ہوئے بھی ہوں وہ تنبیہ نہیں ہوتا، اور آپ ﷺ کا ڈرانا اولاد قریش کو تھا، اس لیے اس جگہ نبی کا ذکر فرمایا، پھر عام لوگوں کو بھی آپ نے دعوت فرمائی، کیونکہ آپ ﷺ کی نبوت و بعثت عام ہے، اور چونکہ آپ کی شریعت کے محفوظ رکھنے کا وعدہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس لیے آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بہت کٹھن کام آپ کے سپرد ہوا ہے کہ اس قوم (عرب) کو آپ قرآن کے ذریعہ سے ہوشیار و بیدار کریں، جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں بھیجے تھا، وہ جاہل و غافل قوم جسے نہ خدا کی خبر نہ آخرت کی، نہ ماضی سے عبرت نہ مستقبل کی فکر، نہ مبداء پر نظر نہ منتہاء پر، نہ نیک و بد کی تمیز نہ بھلے برے کا شعور، اس کو حق مسجد جہت و غفلت کی اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی صاف سڑک پر لا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور سہل کام نہیں ہے۔ بلاشبہ آپ (ﷺ) پوری قوت اور زور شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور بھیونک مستقبل سے ڈرا کر فلاح و بہبود کے اصل مدارج پر پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ قوم اپنی اصل کامیابی سے تمام عالم کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دے، لیکن بہت افراد وہ ملیں گے جو کسی قسم کی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں، اسی لیے ان پر سے شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے، جو ان کی حماقتوں اور شرارتوں کو ان کی نگاہ میں خوشنما کر کے دکھاتا اور اگلے پچھلے سب احوال کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں، خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے، آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنی فانی خوشبات ہی کو قبلہ مقصود ٹھہر بیٹے ہیں، اس وقت ایک طرف سے شیطان کی بات: لَا اَعُوْیْتُہُمْ اَجْتَعِلُوْنَ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْہُمْ الْاٰمِلُصٰیغِیْنَ (ص: ۸۲-۸۳) (مخلصین کے سوا میں سب کو ہکا کر رہوں گا) سچی ہوتی ہے اور دوسری طرف حق تعالیٰ کا قول: لَا اَمَلْتُکُمْ جَہَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّنْ تَبِعَکَ مِنْہُمْ اَجْتَعِلُوْنَ (تجھ سے اور تیرے پیروؤں سے روزخ کو بھر دوں گا) ثابت اور چسپاں ہو جاتا ہے، باقی علم الہی میں تو ازل سے ثابت ہے کہ فلاں قوم کے فلاں افراد اپنی بدتمیزی اور اپروائی سے شیطان کے اغواء میں پھنس کر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، ایسے لوگوں کے راہ پر آنے اور ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے، پس آپ کو سلسلہ اندر دراصلاح میں اگر ایسے ہمت شکن واقعات کا مقابلہ کرنا پڑے تو طول و غمگین نہ ہوں، اپنا فرض ادا کیے جائیں اور نتیجہ کو خدا کے سپرد کر دیں، تقریر بالا کو سمجھنے کے لیے یہ آیات پیش نظر رکھیے:

(الف) وَمَنْ یَّعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ نُفِیْضْ لَہٗ شَیْطٰنًا فَہُوَ لَہٗ قَرِیْنٌ وَاَتَکُمۡ لَتَکْذِبُوْا عَنْہُمۡ عَنِ السَّیْئِلِ وَیَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّہْتَدُوْنَ (الزخرف: ۳۶-۳۷) معلوم ہوا کہ شیطان ابتداء کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ اندھا بن کر نصیحت سے اعراض کرتے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار شیطان مسلط ہو جائے، جیسے ہاتھ پاؤں سے مدت تک کام نہ لے تو وہ عضو بیکار کر دیا جاتا ہے، قال تعالیٰ: قَلْبًا زَاغُوْا اَزَاغِ اللّٰہِ فُلُوْا بِہُمْ (القلم: ۵) وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَہُمْ وَاَبْصَارَہُمْ کَمَا لَمْ یُؤْمِنُوْا بِہٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنْدَرُہُمْ فِی طَعْنِیٰ بِہُمْ یَعْمَہُوْنَ (الانعام: ۱۱۰)

(ب) وَتَقِیْضُنَا لَہُمْ قَرَنًا فَرِیْثُوْا لَہُمْ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہُمْ وَمَا خَلْفَہُمْ وَحَقَّ عَلَیْہُمْ الْقَوْلُ فِیۡ اَمْرِہُمْ (نمل: ۲۵)

خلاصہ تفسیر: (اور ان کافروں کی مثال ایمان سے دوری میں ایسی ہوگئی کہ گویا) ہم نے ان کی گردلوں میں (بھاری بھاری) طوق ڈال دیئے ہیں پھر وہ تھوڑیوں تک (اڑ گئے) ہیں جس سے ان کے سرو پر کوا مل گئے (یعنی اوپر کوا اٹھے رہ گئے) نیچے کو نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اس حالت میں آدمی راستہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح یہ لوگ سیدھا راستہ دیکھنے سے محروم ہو گئے، اور ان لوگوں کی مثال ایمان سے دوری میں ایسی ہوگئی کہ گویا) ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو (پردوں میں) گھیر دیا سو وہ (اس وجہ سے کسی چیز کو) نہیں دیکھ سکتے۔

فائدہ: یہ ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جن کا ذکر گزشتہ فائدہ میں ہوا، یہ طوق عادات و رسوم جب چاہ و مال اور تقلید آباء و اجداد کے تھے، جنہوں نے ان کے گلے سختی سے دبا رکھے تھے اور نخوت و تکبر کی وجہ سے ان کے سر نیچے نہیں جھکتے تھے۔

فائدہ: نبی کی عداوت نے ان کے اور قبول ہدایت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھیں، چاہا نہ رسوم و اطوار اور اہواء و آرائے فاسدہ کی اندھیرویوں میں اس طرح بند تھے کہ اگلا چھپا اور نشیب و فراز کچھ نظر نہ آتا تھا، نہ ماضی پر نظر تھی نہ مستقبل پر۔

باقی ان انعام کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کہ گئی کہ حق تعالیٰ خیر و شر کا وہی ہے اور اسباب پر مسہبات کا ترتیب اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، امام رازئی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دلائل آفاقہ میں غور کرنے کی نفی ہوئی جیسا کہ: **فہم مقبحون** میں دلائل انفسیہ کی طرف ممانعت نہ ہونے کا اشارہ تھا، کیونکہ سر اوپر کوا اٹھ رہا ہو جھک نہ سکے تو اپنے بدن پر نظر نہیں پڑ سکتی۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

اور برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یقین نہیں کریں گے

خلاصہ تفسیر: اور (مذکورہ دونوں مثالوں سے حاصل یہ ہے کہ) ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ (کسی حالت میں بھی) ایمان نہیں لائیں گے (اس لئے آپ ان سے) پوس ہو کر راحت حاصل کر لیجئے اور فکر میں نہ پڑیے۔

فائدہ: ان کو برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں، بلکہ ایسی سخت معاند اور سرکش قوم کو نصیحت کرنا اور اصلاح کے درپے ہونا عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے اور کبھی یہ اخلاق دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، اسی طرح کی آیات سورہ بقرہ کے اوائل میں گزر چکی ہیں۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪

تو تو ڈر سنائے اس کو جو چھے سمجھائے پر اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے، سو اس کو خوشخبری دے معافی کی اور عزت کے ثواب کی

خلاصہ تفسیر: بس آپ تو (ایسا ڈرانا جس پر نفع مرتب ہو) صرف، ایسے شخص کو ڈر سنا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے (کہ ڈر ہی سے حق کی طلب ہوتی ہے اور طلب سے حق تک رسائی ہوتی ہے، اور یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں، ہاں جن کو خدا کا خوف ہے ان کو بے شک آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں) سو (جو ایسا شخص ہو) آپ اس کو (گناہوں کی) مغفرت اور (اطاعت پر) عمدہ عوض کی خوشخبری سنا دیجئے (اور اسی سے اس پر بھی دلالت ہوگئی کہ جو شخص گمراہی اور بے رخی میں گرفتار ہے وہ مغفرت اور ثواب سے محروم ہے اور عذاب کا مستحق ہے)۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ اس میں دامت ہے کہ تعلیم و تربیت پر جو نفع اور فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی استعداد کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اس کی نفسی صلاحیت کی علامت ہے، اس نفع میں شیخ و مربی کی عطا و بخشش کا دخل نہیں ہوتا (یعنی مرید کی تربیت اس کی استعداد

کے بقدر ہوتی ہے جتنی اس کے اندر استعداد ہوگی اتنی زیادہ تربیت حاصل کرے گا، اگر مرید کے اندر تربیت کی استعداد نہیں تو شیخ کا تربیت کرنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا۔

***

فائدہ: یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو، جس کو خدا کا ڈر ہی نہیں نصیحت کی کچھ پروا، وہ نبی کی تنبیہ و تذکیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایسے لوگ بجائے مغفرت و عزت کے سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے۔
 ربط: آگے اشارہ کرتے ہیں کہ فریقین کی اس عزت و ذمت کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا جس کے سہادی موت کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾

ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان انکے پیچھے رہے۔ اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں۔
 خلاصہ تفسیر: (اور اگر چہ دنیا میں اس جزاء و سزا کا ظاہر ہونا لازم نہیں، لیکن) بیشک ہم (ایک روز) مردوں کو زندہ کریں گے (اس وقت ان سب کا ظہور ہو جائے گا) اور (جن اعمال پر جزا و سزا ہوگی) ہم (ان کو برابر) لکھ جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں اور (ہمارا علم تو) بیاہر وسیع ہے کہ ہم کو لوگوں کے عمل کرنے کے بعد لکھنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے (تو) ہر چیز کو (جو کچھ قیامت تک ہوگا واقع ہونے سے پہلے ہی) ایک واضح کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ضبط کر دیا تھا (محض بعض حکمتوں کی وجہ سے عمل کرنے کے بعد بھی لکھ جاتا ہے، پس جب واقع ہونے سے قبل ہم کو سب چیزوں کا علم ہے تو واقع ہونے کے بعد تو کیوں نہ ہوتا، اس لئے کسی عمل سے سکر نے یا پوشیدہ رکھنے کی ذرا گنجائش نہیں، ضرور سزا ہوگی)۔

مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ: ما قدموا یعنی جو کام آگے بھیجے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ کام ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے کیا، اور آثار ہم یعنی جو پیچھے چھوڑتے ہیں، اس سے مراد وہ اثر جو ان کاموں کے سبب پیدا ہوا اور موت کے بعد بھی باقی رہا، مثلاً کسی نے کوئی نیک کام کیا اور وہ دوسروں کی بھی ہدایت کا سبب ہو گیا، یا کسی نے کوئی برا کام کیا اور وہ دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہو گیا، غرض یہ سب لکھے جا رہے ہیں اور وہاں ان سب پر جزا و سزا مرتب ہو جائے گی۔

إِنَّمَا هُيَاقُوتُ مَبِينٍ: لوح محفوظ میں چونکہ تمام اشیاء کی تفصیل ہے اس لیے اس کو ”واضح کتاب“ کہا گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے، جہاں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ قوم (عرب) جس کی روحانی قوتیں بالکل مردہ ہو چکی ہیں، حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں کرے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آثار عظیمہ چھوڑ جائے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یک و بد اعمال جو آگے بھیج چکے اور بعض اعمال کے، جنہیں برے اثرات یا نشان جو پیچھے چھوڑے مثلاً کوئی کتاب تصنیف کی یا علم سکھایا، یا عیادت بنائی یا کوئی رسم ڈال نیک یا بد، سب اس میں داخل ہیں، بلکہ لفاظ کے عموم میں وہ نشان قدم بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی عبادت کے لیے چلتے وقت زمین پر پڑ جاتے ہیں، چنانچہ بعض احادیث صحیحہ میں تصریح ہے: ”دیار کم تکتب آثار کم“۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جس طرح تمام اعمال و آثار وقوع کے بعد ضابطہ کے موافق لکھے جاتے ہیں، قبل از وقوع بھی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھنا بھی محض انتظامی ضوابط و مصالح کی بناء پر ہے، ورنہ اللہ کے علم قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجود و حاضر ہے، اسی کے

موافق لوح محفوظ میں نقل کی جاتی ہے۔

وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا

وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ مَرِادُ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٧﴾

اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی کہ جب کہ آئے اس میں بھیجے ہوئے تھے

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسالت کے مسئلہ کا بیان ہوا، اب آگے رسالت کی تائید اور جھٹلانے والوں کی دھمکی کے لیے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ مشرکین مکہ کو معلوم ہو جائے کہ اعراض کرنے اور جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس قصہ میں بستی والوں کے بت پرست ہونے اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے سے توحید کا واجب ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے جو کہ سورت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔

اور آپ ان (کفار) کے سامنے (اس غرض سے کہ رسالت کی تائید، اور ان کو توحید و رسالت کے انکار پر دھمکی ہو) ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔

مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ: اکثر مفسرین نے اس بستی کو انطاکیہ کہا ہے، اور ابن کثیر نے اس پر چند اعتراض کیے ہیں اور بعضوں نے ان کے جواب بھی دیے ہیں، لیکن آیت کی تفسیر مقام کی تعیین پر موقوف نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم رکھ جائے۔

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ: قصہ میں اختلاف کی بنا پر ان رسولوں میں دو احتمال ہیں: ① یا تو وہ بلا واسطہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے جس کو پیغمبر کہتے ہیں ② یا کسی پیغمبر کے واسطہ سے خدا کے بھیجے ہوئے تھے جس کو "نائب پیغمبر" کہتے ہیں، اس لیے خلاصہ تفسیر میں لفظ "رسول" سے عام معنی مراد ہیں جو نائب رسول پر بھی صادق آتے ہیں۔

***

فائدہ: اے یہ گاؤں اکثر کے نزدیک شہر "انطاکیہ" ہے اور بائبل کتاب اعمال کے آٹھویں اور گیارہویں باب میں ایک قصہ اسی قصہ کے مشابہ کچھ تفاوت کے ساتھ شہر انطاکیہ کا بیان ہوا ہے، لیکن ابن کثیر نے تاریخی حیثیت سے اور سیاق قرآن کے لحاظ سے اس پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، اگر وہ صحیح ہوں تو کوئی اور بستی ماننی پڑے گی، واللہ اعلم۔ اس قصہ کا ذکر مومنین کے لیے بشارت اور مکذبین کے لیے عبرت ہے۔

فائدہ: ② ان کے ناموس کی صحیح تعیین نہیں ہو سکتی اور نہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، یا کسی پیغمبر کے واسطہ سے حکم ہوا تھا اس کے نائب ہو کر فلاں بستی کی طرف جاؤ، دونوں احتمال ہیں، گو متبادر یہ ہی ہے کہ پیغمبر ہوں، شاید حضرت مسیح (علیہ السلام) سے پہلے مبعوث ہوئے ہوں گے۔

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٨﴾

جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو تو ان کو جھٹلایا پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے تب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے

خلاصہ تفسیر: یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس (اول) دو کو بھیجی سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے (رسول)

سے (ان دونوں کی) تائید کی (یعنی تائید کے نئے پھر تیسرے کو وہاں جانے کا حکم دیا) سو ان تینوں نے (ان بستی والوں سے) کہا کہ ہم تمہارے پاس (خدا کی طرف سے) بھیجے گئے ہیں (تاکہ تم کو بدعت کریں کہ توحید اختیار کرو بت پرستی چھوڑ دو کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے، جیسا کہ آگے آیت: وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الذِّي فَطَرَنِي اور اَتَخَذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا سے معلوم ہوتا ہے)۔

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ: روح المعانی میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، چنانچہ اس میں مشائخ کے اس عمل کی

تائید ہے جو اپنے نائبین اور خُلفاء کو دعوت و ارشاد کے لیے مختلف شہروں میں روانہ کرتے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی اول دو گئے، پھر ان کی تائید کے لیے تیسرا بھیجا گیا، تینوں نے مل کر کہا ہم خود نہیں آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، لہذا جو کچھ ہم کہیں اسی کا پیغام سمجھو۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم، اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا، تم سارے جھوٹ کہتے ہو خلاصہ تفسیر: ان لوگوں نے (یعنی ہستی والوں نے) کہا کہ تم تو ہماری طرح (محض) معمولی آدمی ہو (تم کو رسول ہونے کا امتیاز حاصل نہیں) اور (تمہاری کیا تخصیص ہے، رسالت کا مسئلہ ہی خود بے اصل ہے اور) خدائے رحمن نے (تو) کوئی چیز (کتاب و احکام کی قسم سے کبھی) نازل (ہی) نہیں کی تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُنَا؛ بشری یعنی کامل شخص ظاہری احوال میں مبتدی یعنی غیر کامل کی طرح ہوتا ہے (سوا دلیا، اللہ کو عوامی صورت میں شکل دیکھ کر ان کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی محرومی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی تم میں کوئی سرخاب کا پر نہیں جو اللہ تمہیں بھیجتا، ہم سے کس بات میں تم بڑھ کر تھے، بس رہنے دو، خواہ مخواہ خدا کا نام نہ لو، اس نے کچھ نہیں اتارا، تینوں سازش کر کے ایک جھوٹ بنا دئے اسے خدا کی طرف نسبت کر دیا۔

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ یہی ہے پیغام دینا کھول کر ملے

خلاصہ تفسیر: ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بیشک ہم تمہارے پاس (بطور رسول کے) بھیجے گئے ہیں اور (اس قسم کھانے سے یہ مقصود نہیں کہ اسی سے رسالت کو ثابت کرتے تھے بلکہ دلائل قائم کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے نہ مانتا تب آخری جواب کے طور پر مجبور ہو کر قسم کھائی جیسا آگے خود ان کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ) ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر (حکم کا) پہنچا دینا تھا (چونکہ واضح طور پر حکم کا پہنچانا دلیل سے ثابت کرنے پر متوقف ہے، اس سے معصوم ہوا کہ اس دلائل قائم کر چکے تھے، آخر میں قسم کھائی، غرض آخر میں یہ فرمایا کہ ہم اپنا کام کر چکے، تم نہ، تو تو ہم مجبور ہیں)۔

اگر وہ پیغمبر تھے تب تو معجزات ظاہر کیے ہوں گے، اور اگر نائب پیغمبر تھے تو اول عقلی دلائل سے اصل پیغمبر کی رسالت ثابت کی ہوگی، پھر اس کے معجزات کو ثابت کیا ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اگر ہم خدا پر جھوٹ لگاتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ اپنے فضل سے برابر جھوٹوں کی تصدیق کرتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اب تم سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اسی لیے نعلی ہماری تصدیق کر رہا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم اپنا فرض ادا کر چکے، خدا کا پیغام خوب کھول کر واضح، معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچا دیا، اب اتمام حجت کے بعد خود سوچ لو کہ تکذیب و عداوت کا انجام کیا ہونا چاہیے۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ، لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۸

بولے ہم نے تمہارا پاک دیکھا تم کو، اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو نفوس بچتے ہیں، اور اگر تم (اس دعوت اور دعوے) سے باز نہ آئے تو (یاد رکھو) ہم بہتروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور (سنگساری سے پہلے بھی) تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی (یعنی اول طرح طرح سے ستائیں گے، نہیں مانو گے تو اخیر میں بہتروں سے کام تمام کر دیں گے)۔

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ: یعنی ہم تم کو نفوس بچتے ہیں، یہ بات یا تو اس لئے کہی کہ ان پر قحط پڑا تھا، یا اس لئے کہی کہ جب کوئی نئی بات سنی جاتی ہے اگرچہ لوگ اس کو قبول نہ کریں مگر اس کا چرچا ضرور ہوتا ہے، اور اکثر عام لوگوں میں اس کی وجہ سے گفتگو اور اختلاف اور کبھی لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے، پس مطلب یہ ہوگا کہ تمام لوگوں میں ایک فتنہ جھگڑا ڈال دیا جس سے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ نخواست ہے جس کا سبب تم ہو۔

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جب قوم نے رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں دھمکا یا تو ملک پر قحط اور مرض جذام مسلط ہو گیا، اور یہ مرض عام طور پر پھیل گیا، مقبولین یعنی اہل اللہ کے انکار کے وقت اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے۔

***

فائدہ: شاید تکذیب مرسلین اور کفر و عناد کی شامت سے قحط وغیرہ پڑا ہوگا، یا مرسلین کے سمجھانے پر آپس میں اختلاف ہوا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، اس کو نامبارک کہا، یعنی تمہارے قدم کیا آئے، قحط اور نا اتفاقی کی بدنامی پر ٹوٹ پڑی، یہ سب تمہاری نخواست ہے (العیاذ باللہ) ورنہ پہلے ہم اچھے خاصے آرام چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، پس تم اپنے وعظ و نصیحت سے ہم کو معاف رکھو، اگر یہ طریقہ نہ چھوڑو گے اور وعظ و نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم سخت تکلیف و عذاب پہنچا کر تم کو سنگسار کر ڈالیں گے۔

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ آيُنْ ذُرِّيَّتُمْ حَبِلٌ مُّسْرِفُونَ ۝۱۹

کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا، کوئی نہیں پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے

خلاصہ تفسیر۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نخواست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے (یعنی جس کو تم نقصان اور مصیبت کہتے ہو اس کا سبب تو حق کا قبول نہ کرنا ہے، اگر حق کو سبب مل کر قبول کر لیتے تو نہ آپس میں اختلاف ہوتا، نہ قحط کے عذاب میں مبتلا ہوتے) کیا تم اس کو نخواست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے (توبہ واقع میں نخواست نہیں بلکہ سعادت کا سبب ہے) بلکہ تم (خود) حد (عقل و شرع) سے نکل جانے والے لوگ ہو (پس شریعت کی مخالفت سے تم پر یہ نخواست آئی جو خود تمہارا فعل ہے، اور عقل کی مخالفت کر کے تم نے اس نخواست کا سبب غلط سمجھا)۔

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ: رہا پہلا اتفاق جو بت پرستی پر تھا تو ایسا اتفاق جو باطل پر ہو وہ خود فساد اور وبال ہے جس کو چھوڑنا لازم ہے، اور اس زمانے میں قحط نہ ہونا وہ بطور استدراج کے اللہ کی طرف سے ڈھیل دی ہوئی تھی، یا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت تک ان لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا تھا، اور اللہ کا قانون ہے کہ حق کو واضح کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ: حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقَفُّونَ، اور یہ ڈھیل یا حق کا نہ ہونا بھی تمہاری ہی غفلت، جہالت اور شامت اعمال تھی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اس نخواست کا سبب خود تمہارا فعل تھا۔

روح المعانی میں ہے کہ نبیوں کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی استعداد قاسد اور ناقص تھی تب ہی تو حق بات سمجھ نہ سکے (یعنی جو لوگ اللہ والوں کی باتوں کو برا سمجھتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں یہ ان کی فطری صلاحیتوں کا گناہ ہے)۔

***

فائدہ۔ یعنی تمہارے کفر و تکذیب کی شامت سے عذاب آیا، اگر حق و صداقت کو سب مل کر قبول کر لیتے نہ یہ اختلاف مذموم پیدا ہوتا نہ اس طرح بتلائے آفات ہوتے، پس نامہار کی اور نحوست کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں، پھر کیا اتنی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت و فہمائش کی اور بھلا برا سمجھایا، اپنی نحوست ہمارے سر ڈالنے لگے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے، حقیقت یہ ہے کہ تم عقل و آدمیت کی حدود سے خارج ہو جاتے ہو، نہ عقل سے سمجھتے ہو نہ آدمیت کی بات کرتے ہو۔

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾

اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا بولا اے قوم چلو راہ پر بھیجے ہوؤں کی

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٥١﴾

چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک راستہ پر ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اور (اس گفتگو کی خبر جو شائع ہوئی تو) ایک شخص (جو مسلمان تھا) اس شہر کے کسی دور مقام سے (جو یہاں سے دور تھا یہ خبر سن کر اپنی قوم کی غیر خواہی کے لیے کہ ان رسولوں کا وجود قوم کی فلاح تھا، یا رسولوں کی طرف داری کے لیے کہ کہیں یہ لوگ رسولوں کو قتل نہ کر دیں جیسے کہ قوم والے سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے) دوڑتا ہوا (یہاں) آیا (اور ان لوگوں سے) کہنے لگا کہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ پر چلو، (ضرور) ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں (یعنی اتباع سے روکنے والی خود غرضی ہوتی ہے سو وہ یہاں موجود نہیں، اور اتباع کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کا اتباع کیا جائے وہ راہ راست پر ہو، سو یہ بات یہاں موجود ہے، پھر اتباع کیوں نہ کیا جائے)۔

***

فائدہ: کہتے ہیں کہ اس مرد صاع کا نام ”حبیب“ تھا، شہر کے پرلے کنارے عبادت میں مشغول رہتا اور کسب حلال سے کھاتا تھا، فطری صلاحیت نے چپ نہ بیٹھنے دیا، قصہ سنتے ہی مرسلین کی تائید و حمایت اور مکذبین کی نصیحت و فہمائش کے لیے دوڑتا ہوا آیا، مبارک اشیاء اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے لگیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرسلین کی آواز کا اثر شہر کے دور دراز حصوں تک پہنچ گیا تھا۔

فائدہ: یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں اس پر خود کار بند ہیں، اخلاق، اعمال اور عادات و اطوار سب ٹھیک ہیں، پھر ایسے بے لوث بزرگوں کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے جو پیغام بھیجے کیوں قبول نہ کیا جائے!!۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾

اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا۔ اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے۔

خلاصہ تفسیر: اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس (معبود) کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا (جو کہ عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے) اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے (اس لئے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسولوں کا اتباع کرو)۔
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي: اپنے اوپر رکھ کر اس لئے کہ تا کہ بنی طب کو اشتعاں نہ ہو جو کہ غور و فکر اور تدبر سے مانع ہو جاتا ہے اور اصل مطلب یہی ہے کہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے میں کون سا عذر ہے، دعوت تبلیغ میں اپنے اوپر بات رکھ کر کلام کرنا "تلفظ" کہلاتا ہے اور مخلص مصلحین کا یہی طرز ہوا کرتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا، یعنی تم کو آخر کیا ہو کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو؟
فائدہ: ۲۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، اب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا، نہیں اس کو مرے پیچھے اسی کے پاس واپس جانا ہے، اس وقت کی فکر کر رکھو۔

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يُرْحِنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿۳۷﴾
بھلا میں پکڑوں اس کے سوا اوروں کو پوچھ کر کہ اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں

إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۳۹﴾

تو میں بھٹکا رہوں صریح میں یقین لایا تمہارے رب پر مجھ سے سن لو۔

خلاصہ تفسیر: یہاں تک تو اس کا بیان تھا کہ حق تعالیٰ عبادت کے مستحق ہیں، اب اس کا بیان ہے کہ یہ من گھڑت باطل معبود عبادت کے مستحق نہیں، یعنی:

کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبود قرار دے لوں (جن کی بے بسی تکلیفیت یہ ہے) کہ اگر خدائے رحمن مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ وہ مجھ کو (خود اپنی قدرت و زور کے ذریعہ اس تکلیف سے) چھڑائیں (یعنی نہ وہ خود قادر ہیں بخدا تعالیٰ تک واسطہ سفارش بن سکتے ہیں، کیونکہ اول تو جادات یعنی بتوں میں شفاعت کی قابلیت ہی نہیں، دوسرے شفاعت وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو، کفار کے واسطے شفاعت کی اجازت نہیں، اور) اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں جا پڑا (یہ بھی اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سناتا ہے) میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم (مجھ) میری بات سن لو (اور ایمان لے آؤ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کس قدر صریح گمراہی ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پروردگار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود چھڑا سکیں، نہ سفارش کر کے نجات دلا سکیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مجمع میں بے کھٹکے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدائے واحد پر ایمان لا چکا، اسے سب سن رکھیں، شاید مرسلین کو اس لیے سنایا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ رہیں اور قوم کو اس لیے کہ سن کر کچھ متاثر ہوں، یا کم از کم دنیا ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلِيَتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرِمِينَ ﴿٢٩﴾

حکم ہوا چلا جا بہشت میں ۱۔ بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لیں، کہ بخشا (بخش دیا) مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں ۲۔
خلاصہ تفسیر: مگر قوم والوں پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کو پتھروں سے، یا آگ میں ڈال کر، یا گلا گھونٹ کر شہید کر ڈالا، شہید ہوتے ہی اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری دی گئی:

ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا (اس وقت بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہوئی) کہنے لگا کہ کاش! میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے (ایمان اور اتباعِ رسل کی برکت سے) مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا (تو میری اس حالت کو معلوم کر کے وہ بھی ایمان لے آتے تو اسی طرح ان کی بھی مغفرت اور عزت ہوتی)۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ: اگر مراد یہ ہے کہ فی الفور اسی وقت داخل ہو تو جنت سے مراد کوئی خاص جگہ ہے جو جنت کے متصل ہوگی، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد پھر اس سے ٹکنا نہیں ہو سکتا، اور حشر و شریعتینا جنت سے باہر ہے جس میں تمام مخلوق حاضر ہوگی، اور اگر اس سے مقصود محض بشارت سنانا ہے کہ تو وقت معین پر جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے تو خود جنت بھی مراد لینا صحیح ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی فوراً بہشت کا پر دانہ مل گیا، آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بید روی کے ساتھ شہید کر ڈالا، ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواحِ شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔

فائدہ: ۲۔ قوم نے اس کی دشمنی کی کہ مار ڈالا، اس کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیر خواہی کا خیال رہا کہ اگر میرا حال اور جو انعام و اکرام حق تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے معلوم کر لیں تو سب ایمان لے آئیں۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾

اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ لَمُودُونَ ﴿٢٩﴾

بس یہی تھی ایک چٹکھاڑ پھر اسی دم سب بچھ (کر رہ) گئے ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (جب ان ہستی والوں نے رسل اور قبیح رسل کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انتقام لینے کے لئے) ہم نے اس (مخلص شہید) کی قوم پر اس (کی شہادت) کے بعد کوئی لشکر (فرشتوں کا) آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی (کیونکہ ان کا ہلاک کرنا اس پر موقوف نہ تھا کہ اس کے لئے کوئی بڑی جماعت لائی جاتی، بلکہ) وہ سزا ایک آواز سخت تھی (جو جبریل علیہ السلام نے یا اور کسی فرشتہ نے کر دی ہو) اور وہ سب اسی دم (اس سے) بچھ کر (یعنی مر کر) رہ گئے۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ: اس سے جنگ بدر یا حنین میں کفار کے مقابلہ کے لیے ملائکہ کے نازل ہونے پر شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں اس آیت میں فرشتوں کے محتاج ہونے کی نفی کرنا مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری حکمت اور مصلحت اس بات کو متفق نہیں کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے لئے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتاریں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، گزشتہ قوموں نے جب خدا کی نافرمانی کی اور پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو ہوا سے تباہ کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو سخت آواز نے پکڑا، کسی کو زمین میں دھنسا یا اور کسی کو دریا میں غرق کیا، غرض یہ کہ گزشتہ قومیں اس طرح ہلاک کی گئیں، ان کے ہلاک کرنے کے لئے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا گیا، یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ

دوسری حکمتوں سے بھی فرشتوں کا نزول نہ ہوگا، ممکن ہے کہ اس مذکورہ قصہ میں نزول ملائکہ کے لیے کوئی حکمت متعین نہ ہو، اور جنگ بدر جن میں حکمت ہو، اور فرشتوں کی مداخلت کو کسی وقت بھی نہ تھی۔

نیز جنگ بدر، جنگ احزاب اور جنگ خندق میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے اس سے آنحضرت ﷺ کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا، یہ آپ ﷺ کی عظمت شان اور جلالت قدر کے اظہار کے لئے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے نیز یہ معاملہ صحابہ کرام کی دلجوئی اور ان کی قدر افزائی کے لئے تھا، ورنہ ابو جہل کا لشکر ہلاک کرنے کے لئے فرشتوں کے لشکر کی ضرورت نہ تھی، غرض یہ کہ جنگ بدر اور جنگ احزاب میں فرشتوں کا لشکر اتارنا محض آنحضرت ﷺ کے شرف اور کرامت اور جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لئے اور صحابہ کرام کی بشارت اور ان کی سکنت اور طمانینت کے لئے تھا کما قال تعالیٰ: **وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** ورنہ ہزار کافروں کے ہلاک کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا، اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب قریہ کی سرکشی اور شرارت کی سزا کے لئے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ اس کی ضرورت تھی، ایک تندر آواز نے سب کا خاتمہ کر ڈالا فرشتہ کی ایک چیخ سب کی ہلاکت کے لئے کافی ہوئی۔

إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً: یہ بھی ممکن ہے کہ صیحۃ سے آواز مراد نہ ہو، بلکہ مطلق عذاب مراد ہو جس کی کیفیت نہیں بتلائی گئی، جیسا کہ سورۃ مومنوں کی آیت: **فَاخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ** کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کے بعد اس کی قوم کفر و ظلم و تکذیب مرسلین کی پاداش میں ہلاک کی گئی اور اس ہلاک کے لیے کوئی مزید اہتمام کرنا نہیں پڑا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی، نہ حق تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجا کریں (یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیں وہ دوسری بات ہے) وہاں تو بڑے بڑے مدعیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ڈانٹ کافی ہے، چنانچہ اس قوم کا حال بھی یہی ہوا کہ فرشتوں نے ایک چیخ، دری اور سب کے سب اسی دم بچھ کر رکھے۔

يُخَسِّرُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا

کی افسوس ہے بندوں پر، کوئی نہیں آیا ان کے پاس رسول جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے، کیا نہیں دیکھتے کتنی غارت کر چکے ہم قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لُتَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی ۱۔ اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے ۲۔ خلاصہ تفسیر: اب قصہ کا انجام بتلانے کے لئے مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کی مذمت فرماتے ہیں کہ:

افسوس (ایسے) بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ ڈالی ہو، کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قومیں (اسی تکذیب و استہزاء کے سبب) غارت کر چکے کہ وہ (پھر) ان کی طرف (دنیا میں) لوٹ کر نہیں آتے (اگر اس بات میں غور کرتے تو تکذیب و استہزاء سے باز آ جاتے اور یہ سزا تو جھٹلانے والوں کو دنیا میں دی گئی) اور (پھر آخرت میں) ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے دروہ حاضر نہ کیا جائے (پس وہاں پھر سزا ہوگی، اور وہ سزا کبھی ختم نہ ہوگی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں سے ٹھٹھا کر کے غارت ہو چکی ہیں، جن کا نام و نشان مٹ چکا، کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آئی، عذاب کی چکی میں سب ہنس کر برابر ہو گئیں، اس پر بھی عبرت نہیں ہوئی، جب کوئی نیا رسول آتا ہے وہ ہی تسخیر اور استہزاء شروع کر دیتے ہیں، جو پہلے کفار کی عادت تھی، چنانچہ آج خاتم النبیا (ﷺ) کے ساتھ کفار مکہ کا یہی معاملہ ہے۔

فائدہ: یعنی وہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کی سزا الگ رہی، یہ نہ سمجھو کہ ہلاک ہو کر ادھر واپس نہیں آتے تو بس قصہ ختم ہوا، نہیں! سب کو پھر ایک دن خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے، جہاں بلا استثناء مجرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٥﴾

اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ، اس کو، ہم قے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۖ

اور بنائے ہم نے اس میں باغ کجھور کے اور انگور کے اور بہادریے اس میں بعضے چشے

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

کہہ کھا میں اس کے میووں سے ۱۰ اور اس کو بتایا نہیں ان کے ہاتھوں نے پھر کیوں شکر نہیں کرتے ۵۲

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسالت کا مضمون تھا جس میں توحید کا مضمون بھی سمنا آ گیا ہے، اب توحید کو قصد ایان کیا جاتا ہے اور ایسے دلائل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے جو نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی پر مشتمل ہیں۔

اور (قدرت کی نشانیاں اور عظیم الشان نعمتیں جو توحید کے دلائل بھی ہیں ان میں سے) ایک نشانی ان لوگوں کے (استدلال کے) لئے مردہ زمین ہے (اور اس میں نشانی کی بات یہ ہے کہ) ہم نے اس کو (بارش سے) زندہ کیا اور ہم نے اس (زمین) سے (مختلف) غلے نکالے سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور (نیز) ہم نے اس (زمین میں) کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں (باغ کی آب پاشی کے لئے) چشمے (اور نالے) جاری کئے تاکہ (غلے کی طرح) لوگ باغ کے پھلوں میں سے (بھی) کھائیں اور اس (پھل اور غلہ) کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا (اگرچہ) حمیری اور آپاشی بظاہر انہی کے ہاتھوں ہوئی ہو مگر بیج سے درخت اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں، خاص خدا ہی کا کام ہے) سو (ایسے دلائل دیکھ کر بھی) کیا شکر نہیں کرتے (جس کا پہلا زید اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار ہے)۔

***

فائدہ: یعنی شاید شہباز رتا کہ میرے پیچھے پھر کس طرح زندہ ہو کر حاضر کیے جائیں گے؟ اس کو یوں سمجھا دیا کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر خدا اس کو زندہ کرتا ہے کہ ایک دم ابلہا نے لگتی ہے، کیسے کیسے باغ و بہار، غلے اور میوے اس سے پیدا ہوتے ہیں، جن کو تم استعمال میں لاتے ہو، اسی طرح خیال کر لو کہ مردہ ابدان میں روح حیات پھونک دی جائے گی، بہر حال مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جس میں غور کرنے سے بحث بعد الموت اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اس کے انعام و احسان کے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: اوپر کی آیات میں ترہیب کا پہلو نمایاں تھا کہ عذاب الہی سے ڈر کر راہ ہدایت اختیار کریں، آیات حاضرہ میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی سمجھیں کہ جو خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ ایمانی حیثیت سے ایک مردہ قوم کو زندہ کر دے، یہ کیا مشکل ہے!!۔

فائدہ: یعنی یہ پھل اور میوے قدرت الہی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ایک انگور یا کھجور کا دانہ پیدا کر لیں، جو سخت اور تر و باغ لگانے اور اس کی پرورش کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کو بار آور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور غور سے دیکھا جائے تو جو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت اور اس کی مشیت و ارادہ سے ہوتا ہے لہذا ہر حیثیت سے اس کی شکر گزاری اور احسان شناسی واجب ہوئی۔

تنبیہ مترجم مفتوح نے وما عملته ایدہم میں "ما" کو نافیہ لیا ہے، کما هو دأب اکثر المتأخرین۔ لیکن سلف سے عموماً "ما" کا موصول ہونا منقول ہے اور اسی کی تائید ابن مسعود کی قرأت وما عملته ایدہم سے ہوتی ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کہ جن کی انکو خبر نہیں خلاصہ تفسیر: پیچھے زمین کی خاص نشانیوں سے استدلال تھا، اب زمین کی عام نشانیوں سے اور انسان کی ذات میں جو نشانیاں ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے یعنی:

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی قسم سے بھی (خواہ مقابلہ مماثلت کا ہو مثلاً ایک جیسے غلے، ایک جیسے پھل، خواہ مقابلہ مخالفت و تضاد کا ہو جیسے گیہوں اور جو اور بیٹھے پھل اور کھٹے پھل) اور (خود) ان آدمیوں سے بھی (آدمیوں کی مقابل قسمیں جیسے مرد اور عورت) اور ان چیزوں میں بھی جن کو (عام) لوگ نہیں جانتے۔

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا: اس میں لفظ "ازواج" زوج کی جمع ہے، جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے، جوڑے میں دو مقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہہ جاتا ہے، جیسے مرد و عورت ہیں مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زوج کہا جاتا ہے، اسی طرح حیوانات کے نر و مادہ یا ہم زوج ہیں، نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا اور اک کیا گیا ہے، کھجور اور پیپتہ کے درختوں میں تو معروف و مشہور ہے ہی، اوروں میں بھی ہو تو کچھ بعید نہیں، جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلدار اور پھونددار درختوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، ان میں تو والد و تناسل ہونا بتلایا گیا ہے، اسی طرح اگر کبھی غلطی سلسلہ جمادات اور دوسری مخلوقات میں بھی ہو تو کیا حیرت ہے جس کی طرف: وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں اشارہ پایا جاتا ہے، اور عام طور پر حضرات مفسرین نے ازواج کو سمجھنے انواع و اقسام لکھ ہے، کیونکہ جس طرح نر و مادہ کو باہم زوجین کہا جاتا ہے اسی طرح دو مقابل چیزوں کو بھی زوجین کہتے ہیں جیسے سردی گرمی، خشکی تری، رنج خوشی، بیماری تندرستی، پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر اعلیٰ، ادنیٰ، متوسط کے اعتبار سے بہت سے درجات اور انواع و اقسام بن جاتی ہیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں رنگ و ہیئت اور زبان اور طرز معیشت کے اعتبار سے بہت سی انواع و اقسام ہیں، لفظ "ازواج" ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہے، آیت مذکورہ میں پہلے تو مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ یعنی نباتات کی انواع و اقسام کا بیان فرمایا ہے، اس کے بعد مِنْ أَنْفُسِهِمْ یعنی خود انسانی نفوس کے انواع و اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں وہ ہزاروں مخلوقات شامل ہیں جن کا آج تک بھی لوگوں کو انکشاف نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ زمین کی تہ میں اور دریاؤں اور پہاڑوں میں کتنی انواع اقسام حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں، چنانچہ اسی سے حق تعالیٰ کا بے مقابل ہونا بھی معلوم ہو گیا، یعنی اس کا کوئی مقابل ہی نہیں، یہاں سے آیت: وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَعْلَمُونَ اس کی مزید وضاحت کے لیے سورہ نحل آیت ۸ ملاحظہ کی جائے۔

فائدہ یعنی نباتات میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں: خواہ مقابل کی حیثیت سے: جیسے عورت مرد، نر مادہ، کھٹا میٹھا، سیاہ سفید، دن رات، اندھیر اجاڑا، یا تماثل کی حیثیت سے: جیسے یکساں رنگ اور مزے کے پھل اور ایک شکل و صورت کے دو جانور، بہر حال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نہ ہو، یہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے نہ تماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجہ میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہوں، خالق و مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہی نہیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٦﴾

اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات، پہنچ (اتار) لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو پھر بھی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں

خلاصہ تفسیر: اب یہاں سے آسمان کی بعض نشانیوں اور ان کے بعض آثار سے استدلال ہے:

اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات (کا وقت) ہے کہ (سورج کی روشنی عارضی تھی پس) ہم (اسی عارضی روشنی کو زائل کر کے گویا) اس

(رات) پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکا یک (پھر رات نمودار ہو جاتی ہے اور) وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ: چونکہ روشنی کرنے والے اجسام بعد میں پیدا ہوئے اس لیے پہلے ظلمت ہی ظلمت تھی، اور گویا اصلی وقت رات ہی کا تھا، پھر سورج کی عارضی روشنی سے دن نے اس کو چھپا لیا، جیسے بکری کے گوشت کو کھال چھپا لیتی ہے تو اس کی عارضی روشنی کو زائل کرنا گویا رات پر سے دن کو اتار لینا ہے، جس سے رات پھر آ جاتی ہے۔

***

فائدہ: سلخ کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کو جس سے نیچے کا گوشت ظہر ہو جائے، اسی طرح سمجھ لو رات کی تاریکی پر دن کی چادر پڑی ہوئی ہے، جس وقت یہ نور کی چادر اوپر سے اتار لی جاتی ہے، لوگ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سورج اپنی مقررہ رفتار سے مصحح وقت پر آ کر نسب جگہ اجالا کرتا ہے، میل و نہار کے ان انقلابات پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور بیشک وہ ہی ایک خدا الائق پرستش ہے جس کے ہاتھ میں ان عظیم الشان انقلابات کی باگ ہے، جن سے ہم کو مختلف قسم کے فوائد پہنچتے ہیں، نیز جو قادر مطلق رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے، کیا کچھ بعید ہے کہ بذریعہ آفتاب رسالت کے دنیا سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دے لیکن رات دن اور چاند، سورج کے طلوع و غروب کی طرح ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٧﴾

اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستہ (ٹھکانے) پر یہ سادھا ہے اس زبردست باخبر نے

خلاصہ تفسیر: اور (ایک نشانی) آفتاب (ہے کہ وہ) اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے (ٹھکانے سے مراد عام ہے، یہ شامل ہے اس نقطہ کو بھی جہاں سے سورج چل کر سال بھر کا دورہ کر کے پھر اسی نقطہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس افقی نقطہ کو بھی کہ جہاں روزانہ حرکت میں پہنچ کر غروب ہو جاتا ہے) اور یہ اندازہ باندھا ہو ہے اس (خدا) کا جو زبردست (یعنی قادر ہے اور) علم والا ہے (کہ اپنے علم سے ان انتظامات کی مصمت و حکمت جانتا ہے اور اپنی قدرت سے ان انتظامات کو نافذ کرتا ہے)۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا: اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”آفتاب کا مستقر یعنی ٹھکانا عرش کے نیچے ہے اور وہ غروب کے وقت سجدہ کر کے حکم دریافت کرتا ہے تو اس کو معمول کے مطابق طلوع ہونے کا حکم ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کو واپس لوٹنے کا حکم ہوگا تو مغرب سے طلوع ہوگا“، اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو قابل تفتیش ہیں:

① ایک یہ کہ ٹھکانے سے مراد وہ نقطہ ہے جہاں روزانہ حرکت ختم کر کے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو تفسیر اوپر بیان کی گئی ہے چونکہ وہ اس کو بھی شامل ہے اس لیے دونوں میں کوئی منافات نہیں۔

② دوسرے یہ کہ وہ ٹھکانا عرش کے نیچے ہے، سو ظاہر ہے کہ جس نقطہ پر پہنچ کر اس کا دورہ ختم ہوتا ہے، یا جس نقطہ پر پہنچ کر غروب ہوتا ہے وہ دونوں عرش ہی کے نیچے ہیں، اس لیے حدیث میں دو ہماری تفسیر میں کوئی منافات نہیں ہے۔

⑦ تیسرے یہ کہ سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بظاہر آیات و روایات سے ان قلوکات میں بھی تھوڑا بہت شعور ہونا ثابت ہے، ممکن ہے کہ اسی شعور کی وجہ سے حق تعالیٰ کے حضور میں آفتاب نشوع و خضوع اور عرض و معروض کرتا ہو۔

⑧ چوتھے یہ کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کے وقت آفتاب کو سکون ہو جاتا ہو، حالانکہ دلائل رصدیہ اور نظام شمسی سے آفتاب کی حرکت کا منقطع نہ ہونا ثابت ہے، جواب یہ ہے کہ سجدہ کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں اول تو اس کے لیے حرکت کا منقطع ہونا ضروری نہیں، دوسرے ممکن ہے کہ یہ سکون ایک آن میں ہوتا ہو اور حرکت زمانی ہو اس لیے نظام شمسی میں ظلل نہ ہوتا ہو، اور اس سکون کا ادراک نہ ہوتا ہو۔

⑨ پانچویں یہ کہ حقیقی غروب تو کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک جگہ غروب ہوتا ہے دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، پھر غروب کے وقت حکم دریافت کرنے کے کیا معنی؟ جواب ممکن ہے کہ اکثر حصہ آبادی کا غروب مراد ہو، یا خاص اقلیہ مدینہ کا غروب مراد ہو، یا خط استوا کا غروب مراد ہو، بہر حال یہ خبر صادق کی خبر ہے اور عقلی اشکال کوئی ہے نہیں اس لیے تسلیم کرنا واجب ہے۔

***

فائدہ: سورج کی چال اور راستہ مقرر ہے، اسی پر چلا جاتا ہے، ایک انچ یا ایک منٹ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جس کام پر لگا دیا ہے، ہر وقت اس میں مشغول ہے، کسی دم قرار نہیں، رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر میں جس جس ٹھکانہ پر اسے پہنچنا ہے پہنچتا ہے، پھر وہاں سے باذن خداوندی نیا دورہ شروع کرتا ہے، قرب قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا، تا آنکہ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے غروب ہوا ہے، ادھر سے واپس آئے، یہی وقت ہے جب باب توبہ بند کر دیا جائے گا کما و رد فی الحدیث الصحیح، بات یہ ہے کہ اس کے طلوع و غروب کا یہ سب نظام اس زبردست اور بجز ہستی کا قائم کیا ہوا ہے، جس کے انتظام کو کوئی دوسرا حکمت نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی حکمت و دانائی پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے، وہ خود جب چاہے اور جس طرح چاہے اسٹپٹ کرے کسی کو چال انکار نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ: اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے، یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں، اس پر ہمارا مستقل مضمون ”سجود اشمس“ کے نام سے چھپا ہوا ہے، مدخلہ کر لیا جائے۔

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝۹

اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا (ہو جائے) جیسے ٹہنی پرانی

خلاصہ تفسیر: اور (ایک نشانی) چاند (ہے کہ اس کی چال) کے سنے منزلیں مقرر کریں (کہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے)

یہاں تک کہ (اپنے آخر دورے میں پتلا ہوتا ہوتا) ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی (جو کہ پتلی اور خمدار ہوتی ہے)۔

ممکن ہے کہ ضعف نور کی وجہ سے زردی میں بھی تشبیہ کا اعتبار کیا جائے، اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ یونس آیت ۵ میں گذر چکا ہے۔

***

فائدہ: سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا، بلکہ روزانہ گھٹنا بڑھتا، اس کی اٹھائیس منزلیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کو ایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کرتا ہے، پہلی آیت میں رات دن کا بیان تھا، پھر سورج کا ذکر کیا جس سے سالوں اور فصلوں کی تشکیل ہوتی ہے، اب چاند کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی رفتار سے قمری مہینوں کا وجود وابستہ ہے، چاند سورج مہینہ کے آخر میں ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، پھر منزل بہ منزل بڑھتا چلا جاتا اور چودھویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہوتا ہے، آخر رفتہ رفتہ اسی پہلی حالت پر آ پہنچتا اور کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا، خمدار اور بے رونق ہو کر رہ جاتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٠﴾

نہ سورج سے ہو کہ پڑ لے چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے ، اور ہر کوئی ایک چکر میں پھرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: (سورج اور چاند کی چال اور دن و رات کی آمد و رفت ایسے انداز اور انتظام سے رکھی گئی ہے کہ) نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو (اس کا نور خدہ ہونے کے وقت میں یعنی رات میں جبکہ وہ منور ہو) چا پڑے (یعنی سورج کی یہ بجل نہیں کہ رات کے وقت میں طلوع ہو کر اسے دن بنا دے، نہ ہی چاند سورج کے وقت میں روشن ہو سکتا ہے کہ دن میں چاند کا نور ظاہر ہو جائے اور رات ہو جائے) اور (اسی طرح) نہ رات دن کی مقررہ مقدار ختم ہونے سے پہلے آسکتی ہے (جیسے رات کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے دن نہیں آسکتا) اور (چاند اور سورج) دونوں ایک ایک کے دائرہ میں (حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا) تیر رہے ہیں (اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو سکے)۔
وَکُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ: اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ انبیاء آیت ۳۳ میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔

***

فائدہ: سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی نور افشانی کے وقت سورج اس کو آدبا ئے، یعنی دن آگے بڑھ کر رات کا کچھ حصہ اڑالے، یا رات سبقت کر کے دن کے ختم ہونے سے پہلے آجائے، جس زمانہ اور جس ملک میں جو اندازہ رات، دن کا رکھ دیا ہے، ان کی رات کی جگہ نہیں کہ ایک منٹ آگے پیچھے ہو سکیں، ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں پڑا چکر کھارہا ہے، اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا اور باوجود اس قدر سریع حرکت اور کھلی ہوئی فضا کے نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، نہ مقررہ انداز سے زیادہ تیز یا سست ہوتا ہے، کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عظیم الشان مشینیں دران کے تمام پرزے کسی ایک زبردست مدبر و دانا ہستی کے قبضہ اقتدار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں؟ پھر جو ہستی رات دن اور چاند سورج کا اول بدل کرتی ہے، وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ (الحیذ بائد)

تنبیہ: حضرت شاہ صاحبؒ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ کی تعبیر کا نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ: ”سورج چاند خیر مہینہ میں ملے ہیں تو چاند پکڑتا ہے سورج کو، سورج چاند کو نہیں پکڑتا“۔ اسی لیے ”لَا الْقَمَرُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْرِكَ الشَّمْسَ“ نہیں فرمایا، واللہ اعلم۔

وَأَيُّهُمْ أَكَاخِلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٣١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٣٢﴾

اور ایک نشان ہے انکے واسطے کہ ہم نے اٹھالیا انکی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں، اور بنادیا ہم نے انکے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اب آگے زمین کی نشانوں میں سے ایک نشان خاص سواری اور سفر وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

اور ایک نشان ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اور دو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا (اپنی اولاد کو، کثیر لوگ تجارت کیلئے سفر میں بھیجتے تھے) اور (خفگی کے سفر کیلئے) ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں (مراد اس سے اونٹ وغیرہ ہیں)۔

اَکَاخِلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ: اس تعبیر میں تین نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا: ① اوس بھری ہوئی کشتی کو جو جو جھل ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہونے والی چیز ہے اس کو پانی کی سطح پر رواں کرنا ② دوسرے ان لوگوں کو اولاد عطا فرمانا ③ تیسرے رزق و سامان دینا جس سے یہ خود گھر بیٹھے رہیں اور اولاد کو کارندہ بنا کر بھیجیں۔

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ: ساتھ تشبیہ اس خاص وصف کے اعتبار سے ہے کہ اونٹ پر بھی سواری اور بار برداری اور قطع مسافت کی جاتی ہے اور اس تشبیہ کا حسن اس سے بڑھ گیا کہ عرب میں اونٹ کو ”سفینۃ البر“ یعنی خفگی کی کشتی کہنے کا محاورہ شائع تھا۔

***

فائدہ: یعنی حضرت نوح کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو آدم کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا جو حضرت نوح نے بنائی تھی، ورنہ

انسان کا قہم باقی نہ رہتا، پھر اسی کشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز تیار کر کے لیے بنا دیے جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو، یا کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دیں جس پر سوار ہوتے ہو، مثلاً اونٹ، جن کو عرب "سفائن البر" (خفگی کی کشتیاں) کہا کرتے تھے۔

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٣٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٧﴾

اور اگر ہم چاہیں تو انکو ڈبا دیں، پھر کوئی نہ پہنچے انکی فریاد کو اور نہ چھڑائے جائیں، مگر ہم اپنی مہربانی سے اور انکا کام چلانے کو ایک وقت تک۔
خلاصہ تفسیر۔ اب کشتی کے ذکر کی مناسبت سے کفار کے لئے ایک وعید عذاب کی بیان فرماتے ہیں کہ:

اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو (جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں ان میں سے) ان کا کوئی فریاد رس ہو (جو غرق سے بچالے) اور نہ یہ (غرق ہونے کے بعد موت سے) خلاصی دیئے جائیں (یعنی نہ کوئی موت سے چھڑا سکے) مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک (دنیاوی زندگی سے) فائدہ دینا (منظور) ہے (اس نئے مہلت دے رکھی ہے)۔

***

فائدہ۔ یعنی یہ مشمت استخوان انسان دیکھو کیسے خوفناک سمندروں کو کشتی کے ذریعہ عبور کرتا ہے، جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک ٹکے کے برابر نہیں، اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے، اور کون ہے جو فریاد کو پہنچے؟ مگر یہ اس کی مہربانی اور مصلحت ہے کہ اس طرح سب بحری سوار یوں کو غرق نہیں کر دیتا، کیونکہ اس کی رحمت و حکمت متقاضی ہے کہ ایک معین وقت تک دنیا کا کام چلتا رہے، افسوس ہے کہ بہت لوگ ان نشانہوں کو نہیں سمجھتے، نہ اس کی نعمتوں کو قدر کرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٨﴾

اور جب کہیں ان کو بچاؤ اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو شاید تم پر رحم ہو

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٣٩﴾

اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو وہ ٹالتے نہ ہوں (ٹال نہیں جاتے)۔

خلاصہ تفسیر۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت و حکمت، زمین، آسمان وغیرہ میں بیان کر کے خدا شناسی اور توحید کی دعوت دی گئی تھی، اور اس کے قبول کرنے پر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کا وعدہ تھا، اور نہ ماننے پر عذاب شدید کی وعید، آیات مذکورہ اور ان کے بعد آنے والی آیات میں کفار مکہ جو اس کے بنا واسطہ مخاطب تھے ان کی کج روی کا بیان ہے کہ نہ ان پر ترغیب ثواب کا اثر ہوتا ہے نہ ترہیب عذاب کا، اور اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمہ نول کے دو مکالمے ذکر کئے گئے ہیں۔

اور جب ان لوگوں سے (دلائل توحید اور اس کے نہ ماننے پر عذاب کی وعید سن کر) کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے (یعنی دنیا میں آسکتا) ہے (جیسے پیچھے آیت: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ میں بیان فرمایا غرض دنیا میں غرق کا عذاب بھی آسکتا ہے اور دوسرے عذاب بھی جیسے زمین میں دھنسا دینا) اور جو تمہارے پیچھے (یعنی مرنے کے بعد آخرت میں یقینی آنے والا) ہے (مطلب یہ ہے کہ انکار توحید کی وجہ سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے، خواہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی، تم اس عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ) تاکہ تم پر رحمت کی جائے (تو وہ اس ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کی ذرہ پرواہ نہیں کرتے) اور (اسی بات کے نہ ماننے کی کیا تخصیص ہے وہ تو ایسے مستکبر ہو گئے ہیں کہ) ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سرتابی نہ کرتے ہوں۔

***

فائدہ: ۱۔ سامنے آتا ہے جزاء کا دن اور پیچھے چھوڑے اپنے اعمال، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سزا اور بد اعمالیوں کی شامت سے بچنے کی فکر کرو، تاکہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو تو نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتے، ہمیشہ خدائی احکام سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْظِعْهُم

اور جب کہئے ان کو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا، کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلائیں

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۳۶﴾

ایسے لوگ کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا۔ تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو صریح ۳۶

خلاصہ تفسیر: جس طرح وہ عذاب کی وعیدوں سے متاثر نہیں ہوتے اسی طرح ثواب اور جنت کی ترغیب سے بھی ان کو نفع نہیں

ہوتا چنانچہ:

اور جب (ان کو انعامات الہیہ یاد کر) ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے (اللہ کی راہ میں فقیروں مسکینوں پر) خرچ کرو تو (شرارت اور استہزاء کے طور پر) یہ کفار ان مسلمانوں سے (جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا) یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو (بہت کچھ) کھانے کو دے دے، تم صریح غلطی میں (پڑے) ہو۔

***

فائدہ: ۲۔ یعنی اور احکام الہی تو کیا مانتے، فقیروں مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کے نزدیک بھی کارِ ثواب ہے، لیکن یہ ہی مسلم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے کہی جاتی ہے تو نہایت بھونڈے طریقہ سے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میاں نے کھانے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ ہم تو اللہ کی مشیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے، اگر اس کی مشیت ہوتی تو ان کو فقیر و محتاج اور ہمیں غنی و توکثر نہ بناتا، خیاں کرو اس حماقت اور بے حیائی کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا خدا کسی کو دینا چاہے تو اس کی یہی ایک صورت ہے کہ خود بلا واسطہ رزق اس کے ہاتھ پر رکھ دے؟ اگر وساطت سے دلانا بھی اس کی مشیت سے ہے تو تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ اللہ ان کو روٹی دینا نہیں چاہتا؟ یہ تو اس کا امتحان ہے کہ غنی کو فقراء کی اعانت پر مامور فرمایا اور ان کے توسط سے رزق پہنچانے کا سامان کیا، جو اس امتحان میں ناکامیاب رہا اسے اپنی بدنیتی اور شقاوت پر رونا چاہیے۔

تنبیہ: بعض سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بعض زنداقہ کے حق میں ہیں، اس صورت میں ان کے اس قول کو تمسخر پر حس نہ کیا جائے گا بلکہ حقیقت پر رکھیں گے۔

فائدہ: ۳۔ اگر یہ جملہ کفار کے قول کا تہمت ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے گردہ مومنین اتم صریح گمراہی میں پڑے ہو۔ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہئے جو جن کا خدا پیٹ بھرنا نہیں چاہتا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کفار کو خطاب ہے کہ کس قدر ہنگامی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ گمراہی ہے نیک کام میں تقدیر کے حوالے کرنا اور اپنے مزے میں لالچ پر دوڑنا“۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

خلاصہ تفسیر: اور یہ (کافر) لوگ (پیغمبر ﷺ اور آپ کے قبیضین سے بطور انکار) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ (قیامت کا جواب پر آیت میں مذکور ہے اور ویسے بھی اکثر اس کی خبر دیا کرتے ہووے) کب ہوگا اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو (تو بتلاؤ)۔

***

فائدہ: یعنی یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی؟ اگر سچے ہو تو جلد پوری کر کے دکھا دو۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٢٦﴾

یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چٹکھاڑ کی جوان کو آ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے

﴿٢٦﴾

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

پھر نہ کر سکیں گے (ہو سکے گا) کہ کچھ کہہ دیں میں اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے۔

خلاصہ تفسیر: (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں تو گویا) یہ لوگ بس ایک آواز سخت (پہلی بار صور پھونکنے)

کے خطر ہیں جو ان کو (یعنی مطلق کفار کو) آ پکڑے گی اور وہ سب (اس وقت) باہم (عام معمول کے مطابق اپنے معاملات میں) لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو (اس آواز کے ساتھ ایک دم اس طرح فنا ہو جائیں گے کہ) نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے (بلکہ جو جس حال میں ہوگا وہیں سر کر رہ جائے گا)۔

***

فائدہ: یعنی قیامت ناگہاں آ پکڑے گی اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے، جس وقت پہلا صور پھونکا جائے گا، سب ہوش و حواس ہٹے رہیں گے اور آخر سر کر ڈھیر ہو جائیں گے، اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ فرض کر دینے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ گزریں، یا جو گھر سے باہر تھے وہ گھر واپس جا سکیں۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا

اور پھونکی جائے صور پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے کہ کہیں گے اے خرابی ہماری اس نے اٹھا دیا ہم کو

مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٩﴾

ہماری نیند کی جگہ سے اے یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے سچ

خلاصہ تفسیر: اور (پھر دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو وہ سب نکالے جائیں گے (کل کل کر) اپنے رب کی طرف (یعنی جہاں

حساب ہوگا) جلدی جلدی چلنے لگیں گے (اور وہاں کی ہول و ہیبت دیکھ کر) کہیں گے کہ ہائے ہماری کم سختی ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا (کہ یہاں کی بہ نسبت تو وہاں ہی راحت میں تھے، فرشتے جواب دیں گے کہ) یہ وہی (قیامت) ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے (مگر تم نے نہ مانا تھا)۔

فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ: اور ایک آیت میں جو ارشاد ہے: فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یعنی دوسری بار صور

پھونکنے کے وقت وہ اچانک حیرت زدہ کھڑے رہ جائیں گے، یہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اول دہلہ میں حیرت زدہ کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد فرشتوں کے ہانکنے سے دوڑنا شروع کریں، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔

يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا: کفار اگر قبروں میں بھی عذاب قبر میں مبتلا تھے، وہاں کچھ آرام نہ تھا، مگر قیامت کے عذاب کے

مقابلہ میں وہ پہلا عذاب کا اہم معلوم ہوگا اس لئے پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، وہیں رہتے تو اچھا ہوتا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کو جلد جلد وکیل کر میدان حشر میں لے جائیں گے۔

فائدہ: ۲۔ شاید نوحہ اولیٰ اور نوحہ ثانیہ کے درمیان ان پر نیند کی حالت طاری کر دی جائے، یا قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر عذاب قبر کو اہول سمجھیں گے اور نیند سے تشبیہ دیں گے، یا مرقد بمعنی ”مضجع“ کے ہو، نیند کی کیفیت سے تجرید کر لی جائے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یہ جواب اللہ کی طرف سے اس وقت ملے گا، یا مستقبل کو حاضر قرار دے کر اب جواب دے رہے ہیں، یعنی کیا پوچھتے ہو کس نے اٹھ دیا؟ ذرا آنکھیں کھولو، یہ وہی اٹھا ہے جس کا وعدہ خدا نے رحمان کی طرف سے کیا گیا تھا اور پیغمبر جس کی خبر برابر دیتے رہے تھے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۲﴾

بس ایک چنگھاڑ ہوگی پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں گے۔

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ذرا اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) وہ (دوبارہ صور کا پھونکنے یعنی نوحہ ثانیہ) بس ایک زور کی آواز ہوگی (جیسے نوحہ اولیٰ بھی ایک آواز تھا جیسا کہ ارشاد ہے: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، سی طرح یہ بھی ایک آواز ہوگی) جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم (دنیا میں کفر وغیرہ) کیا کرتے تھے (یہاں تک تو اہل جہنم کا حال بیان ہوا)۔

فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ: پچھلی آیت میں میدان حساب کی طرف چنانہ کور تھا اور یہاں اس آیت میں پہنچ جانا مذکور ہے، اور یہ چلنا اور پہنچنا جبراً و قہراً ہوگا قرآن کریم کے الفاظ: مُحْضَرُونَ درجہات کل نفس معہا سائق سے یہی معلوم ہوتا ہے، یعنی آیات قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتے ان سب کو پکار کر میدان حشر میں لے آئیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی محشر میں حاضری اپنی خوشی سے نہیں بلکہ جبری طور پر ہوگی اور فرشتوں کے پکارنے کی وجہ سے دوڑتے ہوئے محشر میں آجائیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کوئی تنفس نہ بھاگ سکے گا، نہ ردپوش ہو سکے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی، نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی، ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور جو نیک و بد کرتے تھے انی الحقیقت عذاب و ثواب کی صورت میں وہی سامنے آجائے گا۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿۵۴﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْضِ

تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ (دھندے) میں ہیں باتیں کرتے، وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں

مُتَكَبِّرُونَ ﴿۵۵﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ﴿۵۶﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۷﴾

تکبر لگائے، ان کے لئے وہاں ہے میوہ اور ان کے لیے ہے جو کچھ مانگیں گے سلام بولتا ہے رب مہربان سے۔

خلاصہ تفسیر: (اور) اہل جنت (کا حال یہ ہے کہ وہ) بیشک اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں

سایوں میں مسہریوں پر نگہ لگائے بیٹھے ہوں گے (اور) ان کے لئے وہاں (ہر طرح کے) میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا (اور) ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا) یعنی حق تعالیٰ فرمائیں گے: ”السلام علیکم یا اهل الجنة“، جنت میں سلام سے مقصود یا تو کھس اکرام و اعزاز ہے، یا ہمیشہ کی سلامتی کی بشارت اور خیر سنانا ہے۔

مُمْ وَآزَوْا جُھُمْ فِی ظُلُلٍ: اس سے حوریں اور دنیا کی مسلمان بیویاں دونوں مراد ہو سکتی ہیں، خواہ ان میں سے ایک قسم مراد ہو یا دونوں کا مجموعہ مراد ہو۔

وَالْھُمْ مَا یَدْعُوْنَ: اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ جب اہل جنت کو، ننگے سے ملے گا تو جنت میں بھی ایک گونہ کلفت باقی رہی، جواب یہ ہے کہ اپنے محبوب سے مانگنا یہ خود ایک قسم کی لذت ہے، بالخصوص جبکہ مانگتے ہی مل جائے ذرا بھی دیر نہ لگے، اور بعض علماء نے یدعون کی تفسیر تمنا سے کی ہے کہ وہ جو کچھ تمنا کریں گے پوری کی جائے گی، اس تفسیر سے اور بھی سہولت ہو گئی۔

***

فائدہ۔ ۱۔ بہشت میں ہر قسم کے عیش و نشاط کا سامان ہوگا، دنیا کی مکروہات سے چھوٹ کر آج یہ ہی ان کا مشغلہ ہوگا، وہ اور ان کی عورتیں آپس میں گھل مل کر اعلیٰ درجہ کے خوشگوار سایوں میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ہمہ قسم کے میوے در پھل وغیرہ ان کے لیے حاضر ہوں گے، بس خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کی جنتیوں کے دل میں طلب اور تمنا ہوگی وہ ہی دی جائے گی، اور منہ مانگی مرادیں ملیں گی، یہ تو جسمانی لذائذ کا حال ہوا، آگے روحانی نعمتوں کی طرف سلامہ قولاً من رب رحیم سے اک ذرا سا اشارہ فرمائے ہیں:

فائدہ۔ ۲۔ یعنی اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام بولا جائے گا، خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے، یہ جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے بلا واسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں گے، اس وقت کی عزت و مذمت کا کیا کہنا، اللھم ارقنا هذه النعمة العظمیٰ بھرمته نبیک محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم)۔

وَأَمَّا زُوا الْیَوْمَ آئِھَا الْمَجْرُمُونَ ﴿۹۹﴾ أَلَمْ أَعْھَدْ إِلَیْکُمْ یَبْنِیْ اَدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ ؕ

اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہ گارو! ۱۔ میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کہ نہ پوجو شیطان کو

إِنَّھ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۱۰۰﴾ وَأَنْ اَعْبُدُونِیْ ؕ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ﴿۱۰۱﴾

تفہیم

وہ کھل دشمن ہے تمہارا، اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی ۱۔

خلاصہ تفسیر: آگے پھر دوزخ والوں کا بقیہ حال مذکور ہے کہ ان کو میدان حساب میں حکم ہوگا کہ:

اور اے (کفر کے ارتکاب کرنیوالے) مجرمو! آج (اہل ایمان سے) الگ ہو جاؤ (کیونکہ انکو جنت میں بھیجا ہے اور تم کو دوزخ میں اور اس وقت ان سے مذمت اور ملامت کے طور پر یہ فرمایا جائے گا کہ) اے ولاد آدم! (اسی طرح جہات سے بھی خطاب ہوگا، چنانچہ دوسری آیت میں ہے بمعشر الجن والانس الخ) کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری (ہی) عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے (عبادت سے مراد کمال اطاعت ہے: لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ، وَلَا یَفْتِنَکُمُ الشَّیْطَانُ)۔

یَبْنِیْ اَدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ: یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کفار عموماً شیطان کی تو عبادت نہ کرتے بتوں کو یا دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، اس لئے ان پر عبادت شیطان کا الزام کیسے عائد ہوا؟ جواب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ کرنا کہ ہر کام ہر حال میں اس کا کہنا، نے اسی کا نام عبادت ہے، چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم ہی کی پیروی کی، اس لئے ان کو عابد شیطان کہا گیا، جیسا کہ حدیث میں اس شخص کو جو ماں یا بیوی کی

پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے (یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا)۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ: آیت مذکورہ میں تو ہاتھ پاؤں کا بولنا ذکر کیا گیا ہے، دوسری آیت میں انسان کے کان، آنکھ اور کھال کا بولنا مذکور ہے: شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَابْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، اور ایک جگہ جو شَهِدَ عَلَيْهِمُ السِّنُّنُہُمْ آیا ہے، یعنی خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی، یہ اس کے منافی نہیں کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، کیونکہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ نہ بول سکیں گے، ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف چلے گی اور شہادت دے گی، یہاں یہ اشکال کہ ان اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کا جواب خود قرآن نے دے دیا ہے: اَنْطَقْنَا اِنَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ، یعنی یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے ہر گویائی دے لے کو گویا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی۔

***

فائدہ: یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے جرموں کا زہن سے اعتراف نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں کان آنکھ حتیٰ کہ بدن کی کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعہ سے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا بیان کریں، چنانچہ ہر ایک عضو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور ان جرموں کی شہادت دے گا، کہا قال تعالیٰ: حَقِّقْ اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (فصلت: ۲۰) وقال تعالیٰ فی موضع اخر: قَالُوا اَنْطَقْنَا اِنَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْيَوْمَ تَرْجَعُونَ (فصلت: ۲۱)۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَآلِيَ يُبْصِرُونَ ﴿۳۶﴾

اور اگر چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑیں راستہ پانے کو پھر کہاں سے سوچے

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۷﴾

اور اگر ہم چاہیں صورت مسخ کر دیں ان کی جہاں کی تہاں پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ واپس پھر سکیں۔

خلاصہ تفسیر: اور اگر ہم چاہتے تو (دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں) ان کی آنکھوں کو سیاہی مٹ کر دیتے (خواہ آنکھ کی چمائی کو یا خود آنکھ کے عضو ہی کو) پھر یہ راستے کی طرف (چنے کے سے) دوڑتے پھرتے سوان کو کہاں نظر آتا (جیسا کہ قوم لوط پر ایسا ہی عذاب آیا تھا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ کہ ہم نے ان کی آنکھیں سیاہی مٹ کر دیں) اور (اس سے بڑھ کر) اگر ہم چاہتے تو (ان کی سزائے کفر میں) ان کی صورتیں بدل ڈالتے (جیسا کہ پہلے بعض لوگ بندر اور خنزیر ہو گئے) اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے (یعنی مسخ کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ ان کو جانور بنا دیتے اور جانور بھی اپنا بیج جو اپنی جگہ سے نہل سکیں) جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے ہیں اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے انہوں نے ہر ری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی نگاہی چھین کر نہٹ اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوچے اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، ہم کو قدرت ہے کہ اس کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپنا بیج بنا دیں کہ پھر یہ کسی صورت کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں، پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جو ارجح قوتی سے ان کو محروم نہ کیا، یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی، آج وہ ہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان یہودوں نے ہم کو کن نالائقی کاموں میں لگا دیا تھا۔

وَمَنْ يُعَذِّبْهُ نُغْسِكُنْ فِي الْخَلْقِ ۖ اَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

اور جس کو ہم بوڑھا کریں اور نہٹا کریں اس کی پیدائش میں، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں

خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ صورتوں کا مسخ وغیرہ کیسے ہو جاتا، دیکھو اس کی ایک نظیر پر

ہمارا قادر ہونا شب و روز مشاہدہ میں آتا ہے:

اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں (یعنی بہت بوڑھا کر دیتے ہیں) تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا (اس حالت کو دیکھ کر بھی) وہ لوگ نہیں سمجھتے (کہ جب خدا کو ایک تغیر پر قدرت ہے تو وہ دوسری طرح بھی تغیر کر سکتا ہے، کیونکہ قدرت الہی کو تمام ممکنات کے ساتھ یکساں نسبت ہے، سو اس پر نظر کر کے ان لوگوں کو ڈرنا اور کفر کو چھوڑ دینا چاہیے)۔

وَمَنْ يُغَيِّرْهُ نُنَافِثْهُ فِي الْخَلْقِ: ”طبعی حالت“ سے مراد سمجھنے، سننے، دیکھنے اور نشوونما پانے، غذا وغیرہ ہضم کرنے کی قوتیں اور رنگ و روغن اور حسن و جمال وغیرہ ہیں، اور ”الٹا کرنے“ سے مراد ان کو بدل دینا، اور قوت و طاقت کے بعد ضعف و کمزوری، اور حسن کے بعد بد صورت کر دینا ہے، چنانچہ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی تمام قوتیں ہستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اسی پر مسخ وغیرہ کو قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا تغیر ہے کامل سے ناقص کی طرف۔

فائدہ: یعنی آنکھیں چھین لینا اور صورت بگاڑ کر اپانچ بنادینا کچھ مستبعد مت سمجھو، دیکھتے نہیں؟ ایک تندرست اور مضبوط آدمی زیادہ بوڑھا ہو کر کس طرح دیکھنے، سننے اور چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے، گویا بچپن میں جیسا کمزور ناتواں اور دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا، بڑھاپے میں پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے تو کیا جو خدا پیرانہ سالی کی حالت میں ان کی قوتیں سلب کر لیتا ہے، جوانی میں نہیں کر سکتا؟۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں، یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف۔

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام منکروں پر۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت اور سزا و جزا کا ذکر تھا، اب رسالت اور اس کی بڑی دلیل یعنی قرآن کی حقانیت کا مضمون ہے۔ اور (یہ کفار جو آپ کی نبوت باطل کرنے کے لئے آپ کو شاعر یعنی خیالی مضامین بانڈھنے والا کہتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ) ہم نے آپ کو شاعری (یعنی خیالی مضامین مرتب کرنے کا) علم نہیں دیا (اور نہ آپ نے کسی سے یہ فن سیکھا ہے) اور وہ (شاعری) آپ کے شایان شان بھی نہیں (کیونکہ آپ اعلیٰ درجہ کے محقق ہیں، صحیح اور حق مضامین بیان کرتے ہیں) وہ (یعنی آپ کو عطا کیا ہوا وحی کا علم جس کو یہ لوگ شاعری کہتے ہیں وہ) تو محض نصیحت (کا مضمون) اور ایک آسانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ (ان احکام کے بیان کے اثر سے) ایسے شخص کو (نافع) ڈرائے جو (دل کے اعتبار سے) زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر (عذاب کی) حجت ثابت ہو جائے (کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے احکام سننے کے باوجود انکار کیا تو اس کی سزا چکھو)۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ: بغیر تعلیم کے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، اور تعلیم کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خدا سکھا دے، جس کو وہی کہتے ہیں، یا بندے سکھا دیں، اور شاعری کا فن آپ کو کسی نے نہیں سکھایا، پس آپ اس سے بالکل پاک ہیں، اور شعر کا اطلاق نظم و نثر دونوں پر ہوتا ہے، کیونکہ شعر خیالی مضمون کو کہتے ہیں، خواہ سوز و غم ہو یا نہ ہو۔

وَمَا يَنْبَغِي لَهُ: شاعری کی بنا محض تخیل پر ہوتی ہے، اس لیے آپ کی باتیں شاعرانہ خیالات نہیں ہیں، پھر شاعری پر آپ کی قدرت نہ ہونا یہ اعلیٰ درجہ کی نزاہت اور پاکی ہے، حتیٰ کہ آپ کو نظم میں مہارت نہیں دی، کیونکہ نظم میں اکثر خیالی مضامین ہوتے ہیں اور یوں کبھی کسی شعر کا نقل کر دینا کسی

صحیح غرض سے، یا بلا قصد کوئی موزون کلام زبان سے نکل جانا یہ اس آیت کے خلاف نہیں، اس کے متعلق مزید تفصیل سورہ شعراء کے اخیر آیت ۲۲۳ میں کر رہی ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ حقائق واقعہ ہیں، کوئی شاعر ان تخیلات نہیں، اس بغیر کو ہم نے قرآن دیا ہے جو نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے، کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا، جس میں نثری طبع آزمائی اور خیالی تک بندیاں ہوں، بلکہ آپ کی طبع مبارک کو فطری طور پر اس فن شاعری سے اتنا بعید رکھا گیا کہ باوجود قریش کے اس اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کے جس کی معمولی لوٹریاں بھی اس وقت شعر کہنے کا طبعی سلیقہ رکھتی تھیں، آپ نے مدت العمر کوئی شعر نہیں بنایا، یوں رجز وغیرہ کے موقع پر کبھی ایک آدھ مرتبہ زبان مبارک سے مقلی عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے سانچہ میں ڈھل گئی ہو وہ الگ بات ہے، اسے شاعری یا شعر کہنا نہیں کہتے، آپ خود تو شعر کیا کہتے کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع بھی زندگی بھر میں دو چار مرتبہ سے زائد نہیں پڑھا اور پڑھتے وقت اکثر اس میں ایسا تغیر کر دیا کہ شعر شعر نہ رہے، محض مطلب شاعر ادا ہو جائے، غرض آپ کی طبع شریف کو شاعری سے مناسبت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے لائق نہ تھی، آپ حقیقت کے ترجمان تھے اور آپ کی بعثت کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے بدون ادنیٰ ترین کذب و غلو کے روشناس کرنا تھا، ظاہر ہے کہ یہ کام ایک شاعر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعریت کا حسن و کمال کذب و مبالغہ، خیالی بلند پروازی اور فرضی کلت آفرینی کے سوا کچھ نہیں، شعر میں اگر کوئی جزم نمود ہے تو اس کی تاثیر اور دل نشینی ہو سکتی ہے، سو یہ چیز قرآن کی نثر میں اس درجہ پر پائی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے شاعر مل کر یہ بھی اپنے کلاموں کے مجموعہ میں پیدا نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم کے اسلوب بديع کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا نظم کی اصل روح نکال کر نثر میں ڈال دی گئی ہے، شاید یہ ہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح و عاقل دنگ ہو کر قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگے تھے، حالانکہ شعر و سحر کو قرآن سے کیا نسبت؟ کیا شاعری اور جادوگری کی بنیاد پر دنیا میں کبھی قومیت و روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیم کی اساس پر آج تک قائم شدہ دیکھتے ہو؟ یہ کام شاعروں کا نہیں پیغمبروں کا ہے کہ خدا کے حکم سے مردہ قلوب کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں، حق تعالیٰ نے عرب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ پہلے سے شاعر تھے شاعری سے ترقی کر کے نبی بن بیٹھے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی زندہ دل آدمی قرآن سن کر اللہ سے ڈرے اور منکروں پر رجت تمام ہو۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جس میں جان ہو، یعنی نیک اثر پکڑتا ہو، اس کے فائدہ کو اور منکروں پر الزام اتارنے کو“۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ آيِدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ ﴿۵۱﴾

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنادے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے پھر وہ ان کے مالک ہیں خلاصہ تفسیر: پیچھے ایسے دلائل سے توحید کو ثابت کیا تھا جو نعمتوں کو بھی شامل ہیں، اب پھر اسی مضمون کی طرف ایسے ہی دلائل سے رجوع کیا جاتا ہے، پیچھے شرکاء کی نفی اشار تائیدی اور یہاں صراحت ہے۔

کیا ان (مشرک) لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے (نفع کے) لئے اپنے ہاتھ کی ساختہ (بنائی ہوئی) چیزوں میں سے مواشی (چوپائے) پیدا کئے (یعنی ان کی پیدائش میں کسی اور کو دخل نہیں) اور (ہمارے مالک بنانے سے) یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔

فائدہ: آیات تنزیلیہ کے بعد پھر آیات تکوینیہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یعنی ایک طرف قرآن کی ہند و نصیحت کو سنو، اور دوسری طرف غور سے دیکھو کہ اللہ کے کیسے کیسے انعام و احسان تم پر ہوئے ہیں، ادب، نگاہ، بکری، گھوڑے، ٹھہر وغیرہ جانوروں کو تم نے نہیں بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، پھر تم کو محض اپنے فضل سے ان کا مالک بنا دیا کہ جہاں چاہو بیچو اور جو چاہو کام لو۔

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٤٥﴾

اور عاجز کر دیا ان (چوپایوں) کو ان کے آگے پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

اور ان کے واسطے چار پایوں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ پھر کیوں شکر نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر: اور (اب چوپایوں کے منافع کی کچھ تفصیل ہے کہ) ہم نے ان مواشی کو ان کا تابع بنادیا سو (وہ ان کے کام میں لانے سے کام دیتے ہیں چنانچہ) ان میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے لئے اور بھی نفع ہیں (جیسے بال، کھال، ہڈی وغیرہ مختلف طریقوں سے استعمال میں آتے ہیں) اور (ان میں ان لوگوں کے) پینے کی چیزیں بھی ہیں (یعنی دودھ) سو کیا (اس پر بھی) یہ لوگ شکر نہیں کرتے (اور شکر کا سب سے مقدم اور اہم درجہ تو حید پر ایمان ہے)۔

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ: اگر یہاں انعام سے خاص مواشی یعنی جانور مراد ہیں جو کہ حلال ہیں تو ”بعض کے کھانے“ کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بعض اجزاء کھاتے ہیں، بعض پھینک بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر فقط انعام حلال و حرام سب جانوروں کو عام ہو تو ظاہر ہے کہ ان میں سے وہی کھائے جاتے ہیں جو حلال ہیں، اس صورت میں ”بعض“ کا لفظ بے تکلف درست ہے۔

***

فائدہ: دیکھو کتنے بڑے بڑے عظیم الجذہ تو ہی بیکل جانور انسان ضعیف البدیان کے سامنے عاجز و مسخر کر دیے، ہزاروں اونٹوں کی قطار کو ایک خور و مال پر نکل پڑ کر جدھر چاہے لے جائے، ذرا کان نہیں جلاتے، کیسے کیسے شہر و در جانوروں پر آدمی سواری کرتا ہے اور بعض کو کاٹ کر اپنی غذا بناتا ہے، علاوہ گوشت کھانے کے ان کی کھال، ہڈی اون وغیرہ سے کس قدر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ان کے تھن کیا ہیں گویا دودھ کے چشمے ہیں، ان ہی چشموں کے گھاٹ سے کتنے آدمی سیراب ہوتے ہیں، لیکن شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٧﴾

اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ۖ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٤٨﴾

نہ کر سکیں گے ان کی مدد اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔

خلاصہ تفسیر: اور انہوں نے (شکر اور توحید کے بجائے کفر اور شرک اختیار کر رکھا ہے چنانچہ) خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو (ان معبودین کی طرف سے) مدد ملے (لیکن) وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور (مدد تو کیا کرتے اور الٹے) وہ (معبودین) ان لوگوں کے حق میں ایک فریق (مخالف) ہو جائیں گے جو (موقف حساب میں جبری طور پر) حاضر کئے جائیں گے (اور وہاں حاضر ہو کر ان کی مخالفت کا اظہار کریں گے جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے: وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد ہے: قَالَ شَرُّ مَا كُنْتُمْ اِيَاَنَا تَعْبُدُونَ)۔

***

فائدہ: یعنی جس خدا نے یہ نعمتیں مرحمت فرمائیں اس کا یہ شکر ادا کیا کہ اس کے مقابل دوسرے احکام اور معبود ٹھہرا لیے، جنہیں سمجھتے

ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے اور مدد کریں گے، سو یاد رکھو اور تمہاری تو کیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ہاں! جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی، اس وقت گرفتار ضرور کرادیں گے، تب پتہ لگے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بھر لڑتے رہے تھے، وہ آج کس طرح آنکھیں دکھانے لگے۔

فَلَا يَخْزُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ تَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٥﴾

اب تو تمکین مت ہوان کی بات سے، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: پیچھے مشرکین کا حق واضح ہو جانے کے باوجود تو حید قبول نہ کرنا، اور بتوں کی عاجزی ظاہر ہونے کے باوجود مشرک اختیار کرنا مذکور تھا جس سے ان کا انتہائی درجہ احمق یا نہایت درجہ سرکش ہونا لازم آتا ہے، اب آگے اس پر رسول اللہ ﷺ کی تسلی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسی صاف باتوں میں مخالفت کرتے ہیں تو آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں۔

(جب یہ لوگ ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی خفاف ہی کرتے ہیں) تو ان لوگوں کی باتیں (انکار تو حید و رسالت سے متعلق) آپ کے لئے آزر دگی کا باعث نہ ہونا چاہئے (کیونکہ آزر دگی یعنی دل کا ٹوٹنا ہوتا ہے امید سے، اور امید ہوتی ہے مخاطب کے عقل و انصاف سے، اور ان لوگوں میں نہ عقل ہے نہ انصاف تو ان سے کسی چیز کی امید ہی نہیں ہو سکتی، پھر غم کیوں ہوا! آگے دوسرے طریقہ سے آنحضرت محمد ﷺ کی تسلی ہے) بیشک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ (زبان سے) ظاہر کرتے ہیں (اس لئے وقت مقرر پر ان کو ان کے عمل کی سزا ملے گی)۔

فَلَا يَخْزُكَ قَوْلُهُمْ۔ اس میں اشارہ ہے کہ کام کرنے والوں کو مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ واقف ہیں اور خود اس کا مناسب انتقام لے لیتے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی جب خود ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ ان کی بات سے غمگین و دلگیر نہ ہوں، اپنا فرض ادا کر کے ہمارے حوالہ کریں، ہم ان کے ظاہری و باطنی احوال سے خوب واقف ہیں، ٹھیک ٹھیک بھگتان کر دیں گے۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا، ایک قطرہ سے پھر تنہی وہ ہو گیا بھگتے بولنے والا

خلاصہ تفسیر: سورت کے اختتام پر پھر قیامت کے مضمون کی طرف رجوع ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ ادھر پر قیامت کے واقعات کا زیادہ ذکر تھا، اور آگے دلیل کا پہلو زیادہ ہے، کیونکہ وہاں قیامت کے وقت سے سوال ہوا تھا، اور یہاں اس کے ممکن ہونے پر اعتراض ہوا تھا، چنانچہ شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو چنگی میں مل کر کہنے لگا کہ کیا ایسی حالت کے بعد پھر یہ زندہ ہوگی، آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اور تو دوزخ میں جائے گا، اگلی آیتیں اسی قصہ میں نازل ہوئیں۔

کیا (اس) آدمی کو (جو قیامت کا انکار کرتا ہے) یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو (ایک حقیر) نطفہ سے پیدا کیا (جس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی ابتدائی حالت کو یاد کر کے اول تو اپنی حقارت اور خالق کی عظمت کو دیکھ کر خود شرم، تا کہ اعتراض اور گستاخی کی جرأت نہ کرتا، دوسرے خود اپنی حالت سے ہی سے دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کرتا کہ جس اللہ نے بے جان نطفہ سے جاندار آدمی بنادیا ہے وہ بے جان ہڈی میں بھی جان ڈال سکتا ہے) سو (اس نے ایسا نہ کیا بلکہ مذکورہ تقاضہ کے خلاف) وہ علانیہ اعتراض کرنے لگا۔

***

فائدہ: یعنی انسان اپنی اصل کو یاد نہیں رکھتا کہ وہ ایک ناچیز قطرہ تھا، خدا نے کیا سے کیا بنادیا، اس پانی کی بوند کو وہ زور اور قوت گویائی عطا

کی کہ بات بات پر بھڑکنے اور باتیں بنانے لگا، حتیٰ کہ آج اپنی حد سے بڑھ کر خالق کے مقابلہ میں غم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٥٩﴾

اور بٹھلاتا ہے ہم پر ایک مثل اور بھوس گیا اپنی پیدائش، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھری ہو گئیں

خلاصہ تفسیر اور (وہ اعتراض یہ کہ) اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا (عجیب اس لئے کہا کہ اس سے قدرت کا انکار لازم آتا ہے) اور اپنی اصل کو بھول گیا (کہ ہم نے اس کو حقیر نقطہ سے ایک کامل انسان بنایا، اگر اپنی اصل کو نہ بھولتا تو ایسی بات نہ کہتا) کہتا ہے کہ ہڈیوں کو (خصوصاً) جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کر دے گا۔

***

فائدہ: یعنی دیکھتے ہو! خدا پر کیسے فقرے چسپاں کرتا ہے، گویا اس قادر مطلق کو جو مخلوق کی طرح فرض کر لیا ہے، جو کہتا ہے کہ آخر جب بدن گل سڑ کر صرف ہڈیاں رہ گئیں وہ بھی بوسیدہ پرانی اور کھوکھلی، تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب سو سو کرتے وقت اسے اپنی پیدائش یا نہیں رہی، ورنہ اس قطرہ ناچیز کو ایسے الفاظ کہنے کی جرأت نہ ہوتی، اپنی اصل پر نظر کر کے کچھ شرمناک اور کچھ عقل سے کام لے کر اپنے سوال کا جواب بھی حاصل کر لیتا جو اگلی آیت میں مذکور ہے:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

تو کہہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار، اور وہ سب (طرح) بنانا جانتا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٦١﴾

جس نے بنادی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے (کہ پہلی تخلیق کے وقت ان ہڈیوں کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، وہ زندگی سے بہت ہی دور تھیں، اور اب تو وہ ایک بار حیات یعنی زندگی کو قبول بھی کر چکی ہیں تو اب ان میں زندگی پیدا کرنا کیا مشکل ہے) اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے (یعنی ابتداً کسی چیز کو پیدا کرنا بھی، یا پیدا شدہ چیز کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کر دینا) وہ ایسا (قادر مطلق) ہے کہ (بعض) ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے، اور آگ سلگالیتے ہو۔

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا: عرب میں ایک درخت تھا مرخ، اور دوسرا عفار، ان دونوں درختوں سے چھماق کا کام لیتے تھے، دونوں کے ملائے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی، تو جس قدر نے ہرے درخت کے پانی میں آگ پیدا فرمادی حالانکہ پانی کا اثر ہی سرسبزی، اور ہر اپن ہے تو دوسرے جمادات میں حیات پیدا کر دینا اس کے لئے کیا مشکل ہے، کیونکہ وہاں تو آگ کے ساتھ پانی بھی رہتا ہے در یہاں حیات کے بعد وہ جماد نہ رہے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

***

فائدہ: یعنی جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں میں جان ڈالی، اسے دوسری بار جان ڈالنا کیا مشکل ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہوتا چاہیے (وہو اھوں علیہ) اور اس قادر مطلق کے لئے تو سب ہی چیز آسان ہے، پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ، وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے اور بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ریزے جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہوں، ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔

فائدہ: یعنی اول پانی سے سرسبز و شاداب درخت تیار کیا، پھر اسی تروتازہ درخت کو سکھا کر ایندھن بنادیا، جس سے اب تم آگ نکال رہے

ہو، پس جو خدا ایسی متعدد صفات کو اول بدل سکتا ہے کیا وہ ایک چیز کی موت و حیات کے الٹ پھیر پر قادر نہیں؟
تسبیح بعض سلف نے الشجر الاحضر (سبز درخت) سے خاص وہ درخت مراد لیے ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہو، جیسے ہانس کا درخت ہے، یا عرب میں ”مرغ“ اور ”عقار“ تھے، واللہ اعلم۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین نہیں بنا سکتا ان جیسے، کیوں نہیں! اور وہ ہی ہے اصل بنانے والا سب کچھ جاننے والا
مخلاصہ تفسیر: اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو (دوبارہ) پیدا کر دے، ضرور قادر ہے (بلکہ زمین و آسمان تو اور بھی بڑے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے نَخْلُوعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكُوبِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔

سَبَّحَ أَنْ يَخْلُقَ ۖ وَيَنْشِئُهُ ۚ يَكَلِّمُ أَيُّهَا جِيسَا کہ ہمارے محاورے میں بولتے ہیں کہ تیس تم جیسوں کو کیا سمجھتا ہوں، یعنی تم کو بھی اور تم جیسوں کو بھی میں کچھ نہیں سمجھتا۔

فائدہ: یعنی جس نے آسمان و زمین جیسے بڑی بڑی چیزیں پیدا کیں اسے ان کافروں جیسے چھوٹی چیزوں کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٦﴾

اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو وہ اسی وقت ہو جائے۔

فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾

سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر کر چلے جاؤ گے۔

مخلاصہ تفسیر: (اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ) جب وہ کسی چیز (کے پیدا کرنے) کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاوے (پھر اس کو کیا بات مشکل ہو سکتی ہے) تو (ان سب مقدمات سے ثابت ہو گیا کہ) اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے (یعنی وہ عاجزی وغیرہ کے نقص سے پاک ہے) اور (اب یہ دعویٰ تمام شبہات سے سالم ہو گیا کہ) تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے (یعنی قیامت کے روز)۔

کُنْ فَيَكُونُ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کی تخلیق فوری ہو، بلکہ حکمت خالق کے تابع جس چیز کا فوری طور پر پیدا ہو جانا مصلحت ہے وہ فوری طور پر بلا تدریج و مہلت پیدا ہو جاتی ہے اور جس چیز کا پیدا ہونا کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر بتدریج مناسب سمجھا گیا وہ اسی تدریج کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے، خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ اس کو پہلے ہی حکم میں خاص تدریج کے ساتھ پیدا ہونا بتلایا گیا ہو، یا ہر مرحلہ پر اس کو جدا گانہ حکم کن کا خطاب ہوتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

فائدہ: یعنی کسی چھوٹی بڑی چیز کے پہلی مرتبہ یا دوبارہ بنانے میں اسے وقت ہی کیا ہو سکتی ہے، اس کے ہاں تو بس ارادہ کی دیر ہے، جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور کہا ہو جاوے فوراً ہوئی رکھی ہے، ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ: میرے خیال میں اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے خلق بدن کا ذکر تھا، یہاں نفع روح کا

مطلب سجدایہ، واللہ اعلم۔ راجع و فوائد سورة الاسراء تحت بحث الروح۔

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی ادھر سے نیچے تک تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کلوٹ کر جاتا ہے، پاک ہے عجز و صفہ اور ہر قسم کے عیب و نقص سے۔

• ابیاتھا ۱۸۲ • ۳۷ سُورَةُ الطُّفُتِ مَكِّيَّةٌ ۵۶ • مَرَكُوعَاتُهَا ۵ •

خلاصہ تفسیر: یہ سورت مکی ہے، اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی ایمانیات ہیں اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے، اس ضمن میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی ہے، اور آخرت میں جنت و دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی جو عقائد تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں شامل رہے ان کو مدلل کرنے اور کفار کے شبہات و اعتراض کو دور کرنے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا رہا؟ اور جنہوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی ان کا کیا انجام ہوا؟ چنانچہ اس ضمن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور ان کے صاحبزادگان، حضرت موسیٰ و ہارون حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کے واقعات کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں، مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، آخر میں اس عقیدے کی مفصل تردید کی گئی ہے، اور سورت کے مجموعی طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں شرکت کی اس خاص قسم (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے) کی تردید بطور خاص پیش نظر رہی ہے، اسی لئے سورت کو فرشتوں کی قسم کھا کر اور ان کے اوصاف و بندگی کو ذکر کر کے شروع کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالطُّفُتِ صَفًّا ۱۱ فَالزُّجَرِ ۱۲ فَالْثَّلِیْلِ ۱۳ ذِكْرًا ۱۴ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۱۵

قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر۔ پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ پھر پڑھنے والوں کی یاد کر کر۔ بیشک حاکم تم سب کا ایک ہے۔
خلاصہ تفسیر: قسم ہے ان فرشتوں کی جو (عبادت میں یا حق تعالیٰ کا حکم سننے کے وقت) صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں (جیسا اسی سورت میں آگے آئے گا: وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ) پھر (قسم ہے) ان فرشتوں کی جو (شہاب ثاقب کے ذریعہ آسمانی خبریں لانے سے شیاطین کی) بندش کرنے والے ہیں (جیسا کہ اسی سورت میں عنقریب آ رہا ہے) پھر (قسم ہے) ان فرشتوں کی جو ذکر (الہی تسبیح و تہلیل) کی عبادت کرنے والے ہیں (جیسا کہ اسی سورت میں آئے گا: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ، غرض ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں) کہ تمہارا معبود (برحق) ایک ہے۔

یہاں ان قسموں سے کلام میں تاکید مقصود ہے، استدلال مقصود نہیں، آگے کی چھ آیات میں توحید کی دلیل مستقلاً بیان کی گئی ہے، مخلوق کی قسم کھانے کے متعلق تفصیل سورہ حجر آیت ۷۲ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

***

فائدہ: ۱۔ وَالطُّفُتِ صَفًّا: یعنی جو صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، خواہ فرشتے ہوں جو حکم الہی سننے کو اپنے مقام پر درجہ بدرجہ کھڑے ہوتے ہیں، یا عبادت گزار انسان جو نماز اور جہاد وغیرہ میں صف بندی کرتے ہیں۔

تنبیہ: قسم محاورات میں تاکید کے لیے ہے جو اکثر منکر کے مقابلہ میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات محض ایک مضمون کو بہتم بالشان نہ ہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم کی قسموں کا تتبع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عموماً مقسم بہ مقم علیہ کے لیے بطور ایک شاہد

یاد لیل کے ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: **مَخَالِزُ جَزَبَاتٍ جَزَا**: یعنی جو فرشتے شیطانوں کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں تاکہ اسحاق مع کے ارادہ میں کامیاب نہ ہوں، یا بندوں کو نیکی کی بات سمجھا کر معاصی سے روکتے ہیں، یا وہ نیک آدمی جو خود اپنے نفس کو بدی سے روکتے اور دوسروں کو بھی شرارت پر ڈانٹتے جہز کتے رہتے ہیں، خصوصاً میدان جہاد میں کفار کے مقابلہ پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بہت سخت ہوتی ہے۔

فائدہ: **مَخَالِزُ جَزَبَاتٍ جَزَا**: یعنی وہ فرشتے یا آدمی جو اللہ کے احکام سننے کے بعد پڑھتے اور یاد کرتے ہیں ایک دوسرے کے بتانے کو۔

فائدہ: **مَخَالِزُ جَزَبَاتٍ جَزَا**: بیشک آسمان پر فرشتے اور زمین پر خدا کے نیک بندے ہر زمانہ میں قولاً و فعلاً شہادت دیتے رہے ہیں کہ

سب کا مالک و معبود ایک ہے اور ہم اسی کی رعیت ہیں۔

رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝

رب آسمانوں کا ور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور رب مشرقوں کا

خلاصہ تفسیر: (اور اس توحید کی دلیل یہ ہے کہ وہ) پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے (یعنی ان کا مالک اور متصرف) اور پروردگار ہے (سب ستاروں کے) طلوع کرنے کے مواقع کا۔

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ: چونکہ سورج سب کے ہر دن میں ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس لئے اس کی مشرقیں بہت ساری ہیں، اسی بنا پر یہاں جمع کا صیغہ دیا گیا ہے، یہاں لفظ ”مشرق“ سے مغارب بھی خود مفہوم ہو گیا اس لیے لفظ مغارب کے اظہار کی حاجت نہیں، کیونکہ دو ضدوں میں سے ایک ضد کا ذکر دوسری ضد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے: **نہر ابیہیں تقیہ کھ الحمر** میں فقط گرمی کا ذکر کیا مراد گرمی اور سردی دونوں ہی ہیں۔

***

فائدہ: شمال سے جنوب تک ایک طرف مشرقین ہیں، سورج کی ہر روز کی جدا ور ہر ستارے کی جدا، یعنی وہ نقطے جن سے ان کا طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف اتنی ہی مغربیں ہیں، شاید ”مغارب“ کا ذکر یہاں سے اس لیے نہیں کیا کہ مشرق سے بطور مقابلہ کے خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی اور ایک حیثیت سے طلوع شمس کو اکب کو حق تعالیٰ کی شان حکومت و عظمت کے ثابت کرنے میں بہ نسبت غروب کے زیادہ دخل ہے۔ واللہ اعلم۔

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝

ہم نے رونق دی (سب سے) درلے آسمان کو ایک رونق جو تارے ہیں لہ اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے لے

خلاصہ تفسیر: (اور) ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ اور (انہی

ستاروں کے ساتھ اس آسمان کی یعنی اس کی خبروں کی) حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے (جس کا طریقہ آگے بیان کیا گیا ہے)۔

زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ: اس آیت سے ستاروں کا بظاہر اسی قریب والے آسمان پر ہونا معلوم ہوتا ہے، بہر کیف

ستاروں سے اس آسمان کی زینت ہونے میں تو کلام نہیں۔

***

فائدہ: لہ یعنی اندھیری رات میں یہ آسمان بیشمار ستاروں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کو کیسا خوبصورت، مزین اور پر رونق معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: لہ یعنی تاروں سے آسمان کی زینت و آرائش ہے اور بعض تاروں کے ذریعہ سے جو ٹوٹنے ہیں شیطانوں کو روکنے اور دفع کرنے کا

کام بھی لیا جاتا ہے، یہ ٹوٹنے والے ستارے کی ہیں؟ آیا کو اکب نوریہ کے علاوہ کوئی مستقل نوع کو اکب کی ہے؟ یا کو اکب نوریہ کی شعاعوں ہی سے ہوا محکیف ہو کر ایک طرح کی آتش سوزی پیدا ہو جاتی ہے؟ یا خود کو اکب کے اجزاء ٹوٹ کر گرتے ہیں؟ اس میں علماء و حکماء کے مختلف اقوال ہیں، بہر حال

ان کی حقیقت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ جم شیطان کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے، اس کی کچھ تفصیل سورہ حجر کے فوائد میں گزر چکی ملاحظہ کر لی جائے۔

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝

سن نہیں سکتے (نہ سکیں) اوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں (مار پڑتی ہے) ان پر ہر طرف سے بھگانے کو لہ اور ان (کیلئے) پر مار (عذاب) ہے، ہمیشہ کو۔

إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

مگر جو کوئی اچک لایا (بھاگا) جھپ سے (جھٹ جھٹ کر) پھر پیچھے لگا اس کے انکارا چمکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر۔ (اور اسی حفاظت کے انتظام کی وجہ سے) وہ شیاطین عالم بالا (یعنی فرشتوں) کی (باتوں کی) طرف کان بھی نہیں لگا سکتے (یعنی اکثر تو رکھنے کے ذرے دور ہی دور رہتے ہیں) اور (اگر کبھی اتفاقاً آنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو) وہ ہر طرف سے (یعنی جس طرف بھی جو شیطان جائے) مار کر دھکے دے دیئے جاتے ہیں (یہ عذاب اور ذلت تو انہیں فی الحال ملتی ہے) اور (پھر آخرت میں) ان کے لئے (جہنم کا) دائمی عذاب ہوگا (غرض کوئی آسمانی خبر سننے سے پہلے ہی نہیں مار بھگا جایا جاتا ہے، وہ سننے کا ارادہ کر آتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں) مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دھکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے (کہ اس کو جلا بھونک کر ہدک کر دیتا ہے، لہذا جو کچھ سنا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے میں ناکام رہتا ہے)۔

وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شیطان کو ہر طرف سے رجم کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بھی طرف کوئی شیطان جائے اور وہی جلا کر مار دیا جاتا ہے۔

فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ: شہاب ثاقب سے شیاطین کے رجم کی تحقیق سورہ حجر آیت ۱۸ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے، یہ تمام تر انتقامات و تصرفات تو حید خداوندی پر دلالت کرتے ہیں، وراگرچہ اس دلیل کے بعض مقدمات صرف قرآن ہی کے بیان سے معلوم ہوئے ہیں، لیکن خود قرآن کی صحت دلیل عقلی سے ثابت ہے اس لیے تو حید پر یہ استدلال عقلی ہی رہا۔

شیاطین کی اس حالت کے بیان کرنے سے شرک کا ابطال ہو گیا کہ جن شیطانوں کو تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو وہ اس درجہ ذلیل و خوار ہیں کہ عالم بالا تک ان کو رسائی تو میسر ہے نہیں، اس سے زیادہ قدر و منزلت ان کی کیا ہوگی، پھر وہ خدا کی کے مستحق کب ہو سکتے ہیں، نیز اس سے رسالت محمدیہ کے صحیح ہونے پر بھی اشرہ ہو گیا کہ اس قرآن میں کہانت کا احساس نہیں، کیونکہ اب شیاطین آسمان کی خبریں نہیں سن سکتے ورنہ یہ بات کاہنوں کی زبانی بھی عام لوگوں کو معلوم ہو گئی تھی، کاہن خود اقرار کرتے کہ اب شیاطین پہلے کی طرح ہمارے پاس آسمانی خبریں نہیں لاتے۔

***

فائدہ۔ لہ اوپر کی مجلس سے مراد فرشتوں کی مجلس ہے، یعنی شیاطین کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ فرشتوں کی مجلس میں پہنچ کر کوئی بات وحی الہی کی سن آئیں، جب ایسا ارادہ کر کے اوپر آسمانوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے جاتے ہیں دھڑی سے فرشتے دھکے دے کر اور مار مار کر بھگا دیتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ یوں ہی رہ پڑتی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اسی بھاگ دوڑ میں جدی سے کوئی ایک آدھ بات اچک لایا، اس پر بھی فرشتے شہاب ثاقب سے اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ حجر کے شروع میں گزر چکی۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝۱۱

اب پوچھان سے کیا یہ بنانے مشکل ہیں (انکا بنانا مشکل ہے) یا جتنی خلقت کہ ہم نے بنائی۔ ہم نے ہی انکو بنایا ہے ایک چپکے (چٹنے والے) گارے سے۔
خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید کا بیان تھا، اب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں جس کے ممکن ہونے پر تو حید کی دلیل کے بعض اجزاء استدلال بھی ہو چکا ہے جیسا کہ یہاں فاستفتہم میں فاء داخل کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا، یعنی جب دلائل تو حید سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم الشان مخلوقات میں ایسے عظیم تصرف پر قادر ہیں اور یہ ساری عظیم مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں:

تو آپ ان (آخرت کا انکار کرنے والوں) سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں (جن کا بھی ذکر ہوا؟ حقیقت یہی ہے کہ یہی چیزیں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ) ہم نے ان لوگوں کو (یعنی آدم علیہ السلام کو اسی معمولی) چپکنی مٹی سے پیدا کیا ہے (جس میں نہ کچھ قوت ہے نہ خفی اور انسان جو اس سے بنا ہے وہ بھی زیادہ قوی اور سخت نہیں ہے، اب سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم ایسی قوی اور سخت مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہیں تو ان جیسی ضعیف مخلوق کو ایک بار موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قدرت نہ ہوگی؟)۔

***

فائدہ: لے یعنی منکرین بحث سے دریافت کیجئے کہ آسمان، زمین، ستارے، فرشتے، شیاطین وغیرہ مخلوقات کا پیدا کرنا ان کے خیال میں زیادہ مشکل کام ہے یا خود ان کا پیدا کرنا اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکے کے بعد، ظاہر ہے جو خدا ایسی عظیم الشان مخلوقات کا بنانے والا ہے، اسے ان کا دوبارہ بنادینا کیا مشکل ہوگا۔

فائدہ: لے یعنی ان کی اصل حقیقت ہمیں سب معلوم ہے، ایک طرح کے چپکے گارے سے جس کا پتلا ہم نے تیار کیا، آج ان کے یہ دعوے ہیں کہ آسمان و زمین کا بنانے والا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، جس طرح پہلے تجھ کو مٹی سے بنایا، دوبارہ بھی مٹی سے نکال کر کھڑا کر دیں گے۔

بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝۱۴

بلکہ تو کرتا ہے تعجب اور وہ کرتے ہیں ٹھٹھے لے اور جب ان کو سمجھائے نہیں سوچتے، اور جب دیکھیں کچھ نشانی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں

خلاصہ تفسیر: (مگر ایسی واضح دلیل کے باوجود بھی یہ لوگ آخرت کے قائل نہیں ہوئے) بلکہ (اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ) آپ تو (ان کے انکار سے) تعجب کرتے ہیں (کہ یہ قیامت کو غیر ممکن سمجھ کر خدا کی قدرت کا انکار کیسے کرتے ہیں) اور یہ لوگ (انکار سے بڑھ کر آخرت کے عقیدے سے) تمسخر کرتے ہیں، اور (ان کی کیفیت یہ ہے کہ) جب ان کو (عقل دلائل سے) سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں (جو آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ان کو دکھایا جاتا ہے جس سے عقیدہ آخرت ثابت کیا جائے) تو (خود) اس کی فہمی اڑاتے ہیں۔
کیونکہ جب آپ کا نبی ہونا ثابت ہو جائے گا تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے

***

فائدہ: لے یعنی تجھ کو ان پر تعجب آتا ہے کہ اسی صاف باتیں کیوں نہیں سمجھتے اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں کہ یہ (نبی) کس قسم کی بے سرد باتیں کر رہا ہے۔ (العیاذ باللہ)

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۵ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَرَّائًا لِّمَبْعُوثُونَ ۝۱۶

اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے لے کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھائیں گے کیا

أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٩﴾

اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی جہ تو کہہ کہ ہاں! اور تم ذلیل ہو گے

خلاصہ تفسیر: اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے (کیونکہ اگر یہ معجزہ ہو تو اس سے آپ کی نبوت ثابت ہو جائے گی اور آپ کو نبی ماننے کے بعد آپ کا بیان کردہ عقیدہ آخرت بھی ماننا پڑے گا، حالانکہ ہم آخرت کا عقیدہ نہیں مان سکتے، کیونکہ) بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم (پھر) زندہ کئے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی (زندہ ہوں گے) آپ کہہ دیجئے کہ ہاں (ضرور زندہ ہوں گے) اور تم ذلیل بھی ہو گے۔

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ: دیکھئے میں تو یہ ایک حاکمانہ جواب ہے، جیسا ہٹ دھرمی کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، لیکن جو شخص دلیل کے بعد بھی عناد اور ہٹ دھرمی سے انکار کرے اس کے لیے ایسا ہی جواب مناسب ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نصیحت سن کر غور و فکر نہیں کرتے اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں انہیں جادو کہہ کر ہنسی میں اڑ دیتے ہیں۔
فائدہ: ۲۔ وہ ہی مرغی کی ایک ٹانگ گائے جاتے ہیں کہ صاحب جب ہر رابدن خاک میں مل کر مٹی ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے باپ دادا جن کو مرے ہوئے قرن گزر گئے، شاید ہڈیاں بھی باقی نہ رہی ہوں، ہم کس طرح مان میں کہ یہ سب پھر از سر نو زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

سو وہ اٹھنا تو یہی ہے ایک جھڑکی پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھئے! اور کہیں گے اے خرابی ہماری یہ آگیا دن جزا کا۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

بج

یہ ہے دن فیصلہ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کو دلیل سے ثابت کرنے کے بعد اب اس کے کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں۔
پس قیامت تو بس ایک للکار ہوگی (یعنی دوسرے صورت) سو (اس سے) سب یکا یک (زندہ ہو کر) دیکھئے بھالنے لگیں گے اور (حسرت سے) کہیں گے اے ہماری کم بختی یہ تو وہی روز جزا (معصوم ہوتا) ہے (ارشاد ہوگا کہ ہاں!) یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اس وقت ذیل در سو ہو کر اس انکار کی سزا بھگتو گے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی ایک ڈانٹ میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے در حیرت و در ہشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے (یہ ڈانٹ یا جھڑکی نفخ صور کی ہوگی)۔

فائدہ: ۳۔ یعنی یہ تو سچ سچ جزا کا دن آپہنچا، جس کی نیا خبر دیتے اور ہم ہنسی اڑا یا کرتے تھے۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں (ساتھیوں) کو اور جو کچھ پوجتے تھے۔

ج

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝۲۳

اللہ کے سوا پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے قیامت ہی کے بعض واقعات کی تفصیل ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا) جمع کر لو غالموں کو (یعنی جو شرک اور کفر کے بانی اور پیروا تھے)۔ اور ان کے ہم مشربوں کو (یعنی جو ان کے ساتھ تابع تھے) اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے (یعنی شیاطین اور بت) پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتاؤ (یعنی ادھر لے جاؤ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کا راستہ بتاؤ۔

تنبیہ: ازواج (جوڑوں) سے مراد وہیں ایک قسم کے گنہگار، یا ان کی کافر بیویاں اور مومناں کو ایسا ہی دیکھو من دون اللہ سے امانام

شیاطین وغیرہ مراد ہیں۔

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝۲۴ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝۲۵ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝۲۶

اور کھڑا رکھو ان کو ان سے پوچھنا ہے ۱۔ کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، کوئی نہیں وہ آج اپنے کو پکڑواتے ہیں ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (پھر یہ حکم ہوگا کہ اچھا) ان کو (ذرا) ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا (چنانچہ ان سے یہ سوال ہوگا) کہ اب تم کو کیا ہوا کہ (عذاب کا حکم سن کر) ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے (یعنی کافروں کے بڑے بڑے رہنما انہوں میں سے ہوں یا شیاطین جنات میں سے، وہ اب عذاب کی خبر سن کر، اپنے تابعین کی مدد نہیں کرتے، جس طرح دنیا میں ان کو بہکا یا کرتے تھے؟ کہ تم شرک اختیار کرو کچھ نقصان نہ ہوگا، مگر اس سوال کے بعد بھی وہ مدد نہ کر سکیں گے) بلکہ وہ سب کے سب اس روز سزا گندہ (سر جھکائے کھڑے) ہوں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ حکم کے بعد کچھ دیر ٹھہرائیں گے تاکہ ان سے ایک سوال کیا جائے جو آگے مالکم لا تناصرون میں مذکور ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا میں تو انھیں جمیع منتصر کہا کرتے تھے (کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں) آج کیا ہوا کہ کوئی اپنے

ساتھی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک بدون کان ہائے ذلیل ہو کر پکڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔

وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۲۷ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝۲۸

اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے، بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے ۱۔

خلاصہ تفسیر: (بجائے اس کے کہ مشرکین ایک دوسرے کی مدد کر سکیں ان میں اس وقت الٹا جھگڑا ہوگا) اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب سوال (یعنی اختلاف) کرنے لگیں گے (چنانچہ) تابعین (ماتحت اپنے سرداروں سے) کہیں گے کہ (ہمیں تم نے گمراہ کیا، کیونکہ) ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی (یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یمن (داہنے ہاتھ) میں عموماً زور و قوت زائد ہوتی ہے، یعنی تم ہی تھے جو ہم پر چڑھے آتے تھے بہکانے کو زور دکھلا کر اور

مردوب کر کے، یا یمن سے مراد خیر و برکت کی جانب لی جائے، یعنی تم ہی تھے کہ ہم پر چڑھائی کرتے تھے، بھلائی اور نیکی سے روکنے کے لیے، یہ گفتگو

اتہار اور متوجہین (زبردستوں اور زیردستوں) کے درمیان ہوگی۔

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٢٩﴾

وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، تم ہی تھے لوگ حد سے نکل چلنے والے

فَحَقَّقْ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا ؕ اِنَّا لَذٰلِیْقُوْنَ ﴿٣٠﴾ فَاَعْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِبِیْنَ ﴿٣١﴾ فَاِنَّهُمْ یَوْمَئِذٍ

سو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی بیشک ہم کو مزہ چکھتا ہے، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود تھے گمراہ لے سو وہ سب اس دن

فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ﴿٣٣﴾

تکلیف میں شریک ہیں لے ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں

خلاصہ تفسیر: متوبین (پیشوا سردار) کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے، اور (ہم پر ناحق الزام لگاتے ہو،

کیونکہ) ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے، سو (جب کفر کے مرتکب ہم بھی تھے اور تم بھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ) ہم

سب پر ہی ہمارے رب کی یہ (ازلی) بات تحقق ہو چکی تھی کہ ہم سب کو (عذاب کا) مزہ چکھتا ہے، تو (اس نقدیر کے پورا ہونے کا سامان یہ ہو گیا کہ) ہم

نے تم کو بہکایا (جس سے تم ہمارے جبر و اکراہ کے بغیر خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اور ادھر) ہم خود بھی (اپنے اختیار سے) گمراہ تھے (پس دونوں

کی گمراہی کے اسباب جمع ہو گئے، اور تمہاری گمراہی میں تمہارے اختیار کو بھی دخل تھا، پھر اپنے آپ کو بری کیسے کرنا چاہتے ہو؟ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

کہ جب دونوں فریق کا کفر میں شریک ہونا ثابت ہے) تو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں (بھی) شریک رہیں گے (اور) ہم ایسے مجرموں کے

ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

***

فائدہ: لے یعنی خود تو ایمان نہ لائے ہم پر الزام رکھتے ہو، ہر اتم پر کیا زور تھا جو دل میں ایمان نہ گھسنے دیتے، تم لوگ خود ہی عقل و انصاف کی

حد سے نکل گئے کہ بے لوث ناصحین کا کہنا نہ دنا اور ہمارے بہکائے میں آ گئے، اگر عقل و فہم اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہماری باتوں پر کبھی کان نہ

دھرتے، رہے ہم سو ظاہر ہے خود گمراہ تھے، ایک گمراہ سے بجز گمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے، ہم نے وہ ہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب

تھا، لیکن تم کو کیا مصیبت نے گھیرا تھا کہ ہمارے چکسوں میں آ گئے، بہر حال جو ہونا تھا ہو چکا، خدا کی حجت ہم پر قائم ہوئی اور اس کی وہ ہی بات: لَا مُلْكَ لَہُمْ

جَہَنَّمَ مِنَّا وَہُمْ یَتَّبِعُکَ مِنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ (ص: ۸۵) ثابت ہو کر رہی، آج ہم سب کو اپنی اپنی غلط کاریوں اور مدعا شیوں کا مزہ چکھنا ہے۔

فائدہ: لے جتنی سب مجرم و درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے، جیسے جرم میں شریک تھے۔

اِنَّہُمْ کَانُوْا اِذَا قِیْلَ لَہُمْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَیَقُولُوْنَ اِنَّا لَتَارِکُوْا اِلٰہِیْنَہَا

وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو غرور کرتے لے اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو

لِشَاعِرٍ مُّجْنُوْنٍ ﴿٣٥﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿٣٦﴾

کہنے سے ایک شاعر دیوانہ کے، کوئی نہیں وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچا ماننا ہے سب رسولوں کو لے

خلاصہ تفسیر: (آگے ان کے کفر و جرم کا بیان ہے کہ) وہ لوگ ایسے تھے کہ (توحید کے بھی منکر تھے اور رسالت کے بھی

چنانچہ) جب ان سے (بواسطہ رسول اللہ ﷺ) کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو (اس کے ماننے سے) تکبر کیا کرتے تھے، اور کہا

کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شہر دیوانہ (کے کہنے) کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ (پس اس میں توحید اور رسالت دونوں کا انکار ہو گیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہ تھے نہ جنوں) بلکہ (پیغمبر ہیں کہ) ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور (اصول توحید وغیرہ میں) دوسرے پیغمبروں کی تصدیق (اور موافقت) کرتے ہیں (یعنی ایسے اصول بتلاتے ہیں جن میں سب رسول متفق ہیں)۔

پس ان کے بتائے ہوئے اصول بے شمار دلائل کی روشنی میں حق ہیں، خیال بندی نہیں، اور حق بات کا کہنا جنوں نہیں، دوسری امتوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کیا، یہاں چونکہ براہ راست کفار عرب مخاطب ہیں اس لئے صرف اسی امت کے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی ان کا کبر و غرور مانع ہے کہ نبی کے ارشاد سے یہ کلمہ (لا الہ الا اللہ) زبان پر لائیں جس سے ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے، خواہ دل میں اسے سچ ہی سمجھتے ہوں۔

فائدہ: لے یعنی شاعروں کا جھوٹ تو مشہور ہے، پھر اس راست باز ہستی کو شہر کیسے کہتے ہو جو دنیا میں خالص سچائی لے کر آیا ہے اور سارے جہان کے بچوں کی تصدیق کرتا ہے، کیا مجنون اور دیوانے ایسے صحیح اور پختہ اصول پیش کیا کرتے ہیں؟

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

بیشک تم کو چکھنا ہے عذاب دردناک، اور وہ ہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے لے

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْخَالِصِينَ ﴿٤٠﴾

مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے لے

خلاصہ تفسیر: اب آگے اس بات کا بیان ہے کہ انہیں زبانی طور پر اس مشترک عذاب کی وحید سنائی جائے گی کہ: تم سب (تابع اور متبوع) کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور (اس حکم میں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا، کیونکہ) تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم (کفر وغیرہ) کیا کرتے تھے، ہاں مگر جو اللہ کے خاص کئے ہوئے بندے ہیں (اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے حق کا اتباع کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبول اور مخصوص فرمایا تو ایسے لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے)۔

***

فائدہ: لے یعنی انکار توحید دران گستاخوں کا مزہ چکھو گے جو بارگاہ رسالت میں کر رہے ہو، جو کچھ کرتے تھے ایک دن سب سامنے آجائیں گے۔

فائدہ: لے یعنی ان کا کیا ذکر، وہ تو یک قسم ہی دوسری ہے جس پر حق تعالیٰ نوازش و کرم فرمائے گا۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَآكِهِ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾

وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی ہے مقرر، میوے لے اور ان کی عزت ہے لے نعمت کے باغوں میں

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾

تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس پیالہ شراب صاف، سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والوں کو

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾

نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس کو پی کر بہکیں لے

خلاصہ تفسیر: ان (اللہ کے نیک اور مقبول بندوں) کے واسطے ایسی غذائیں ہیں جن کا حال (دوسری سورتوں میں) معلوم ہو چکا ہے، یعنی میوے (جن کا ملنا سورہ یٰسین میں اور جن کی صفات سورہ واقعہ میں اس سے پہلے معلوم ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ دونوں سورتیں نزول میں سورہ صفت سے مقدم ہیں) اور وہ لوگ بڑی عزت سے آرام کے باغوں میں تختوں پر آسٹے سامنے بیٹھے ہوں گے (اور) ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا (یعنی غلمان لائیں گے) جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا (اس سے شراب کی کثرت اور لطافت معلوم ہوئی، اور دیکھئے میں) سفید ہوگی (اور پینے میں) پینے والوں کو لذت معلوم ہوگی (اور) نہ اس میں درد سر ہوگا (جیسے دنیا کی شراب میں ہوتا ہے جس کو خمار کہتے ہیں) اور نہ اس سے عقل میں فورا آئے گا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی عجیب و غریب میوے کھانے کو نہیں گے، جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، ہاں! کچھ مختصری بندوں کو بھی بتلا دی ہے جیسے فرمایا: (لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ) واقعہ: ۳۳۔

فائدہ: ۲۔ خدا ہی جانے کیا کیا اعز و اکرام ہوں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی مزہ اور نشاط پورا ہوگا اور دنیا کی شراب میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا نام و نشان نہ ہوگا، نہ سر گرانی ہوگی، نہ نشہ چڑھے گا، نہ قے آئے گی، نہ بھیجھڑے وغیرہ خراب ہوں گے، نہ اس کی نہریں خشک ہو کر ختم ہو سکیں گی۔

وَعِنْدَهُمْ قَصْرِاتُ الظَّرْفِ عَيْنٌ ۝۸ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝۹

اور ان کے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں والیاں ۱۸ گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے ۱۹

خلاصہ تفسیر: اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی (حوریں) ہوں گی (جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی کہ) گویا بیضے ہیں جو (پردوں کے نیچے) چھپے ہوئے ہیں (کہ گردوغبار اور داغ سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں)۔
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ: یہ تشبیہ محض صفائی میں ہے، نہ کہ رنگ میں، کیونکہ اہل عرب عورتوں کے لیے اس تشبیہ کو استعمال کیا کرتے تھے اور خاص رنگت میں انڈے سے تشبیہ دینا مقصود نہیں، چنانچہ سورہ رحمن میں ان کے رنگ کو یا قوت اور مونگے سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ مختلف رنگتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ سب رنگ کچھ کچھ دیکھتے ہوں گے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی شرم و ناز سے نگاہ نیچی رکھنے والی حوریں جو اپنے ازدواج کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی صاف و شفاف رنگ ہوگا، جیسے انڈا جس کو پرند اپنے پردوں میں نیچے چھپائے رکھے کہ نہ داغ لگے، نہ گردوغبار پہنچے، یا انڈے کے اندر کی سفیدت جو سخت چھلکے کے نیچے پوشیدہ رہتی ہے، اور بعض نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں جو بہت خوش رنگ ہوتے ہیں، بہر حال تشبیہ صفائی یا خوش رنگ ہونے میں ہے سفیدی میں نہیں، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (الرحمن: ۵۸)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۱۰ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝۱۱

پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف لگے پوچھنے، بولا ایک بولنے وال ان میں میرا تھا ایک ساتھی

يَقُولُ أَإِنَّكَ لَبِينَ الْمُصَدِّقِينَ ۝۱۲ إِذَا مَثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَلَا لَمْدِينُونَ ۝۱۳

کہا کرتا کیا تو یقین کر رہا ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو جزا ملے گی ۱۳

خلاصہ تفسیر: پھر (جب سب لوگ ایک جلسہ میں جمع ہوں گے تو) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے (اس بات چیت کے دوران میں) ان (اہل جنت) میں سے ایک کہنے والا (اہل مجلس سے) کہے گا کہ (دنیا میں) میرا ایک ملاقاتی تھا وہ (مجھ سے بطور تعجب) کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعث (آخرت) کے معقدین میں سے ہے؟ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم (دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور زندہ کر کے) جزا سزا دیئے جائیں گے؟ (یعنی وہ آخرت کا منکر تھا، اس لئے ضرور وہ دوزخ میں گیا ہوگا)۔

جس جنتی کا یہ قصہ یہاں مذکور ہے اس کا نام اور پتہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری جنت میں ایسا شخص ایک ہی ہو۔

فائدہ: اے یعنی یا دران جلسہ جمع ہوں گے اور شرب طہور کا جام چل رہا ہوگا، اس عیش و تنعم کے وقت اپنے بعض گزشتہ حالات کا مذاکرہ کریں گے، ایک جتنی کہے گا کہ میاں ادنیٰ میں میرا ایک سنے والا تھا، جو مجھے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا اور احق بنایا کرتا تھا، اس کے نزدیک یہ بالکل مہمل بات تھی کہ ایک شخص مٹی میں مل جائے اور گوشت پوست کچھ باقی نہ رہے، شخص بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں، پھر اسے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے از سر نو زندہ کر دیں؟ بھلا ایسی سبے تکی بات پر کون یقین کر سکتا ہے؟

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّظِلُّعُونَ ﴿٥٨﴾ فَأُطْلِعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٥٩﴾

کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے اے پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بچوں بیچ دوزخ کے

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتُ لَتُرْدِيَنَّ ﴿٦٠﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿٦١﴾

یو ا قسم اللہ کی تو تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں، اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے۔

خلاصہ تفسیر: (حق تعالیٰ کا) ارشاد ہوگا کہ (اے اہل جنت!) کیا تم جھانک کر (اس کو) دیکھنا چاہتے ہو؟ (اگر چاہو تو تم کو اجازت ہے) سو وہ شخص (جس نے قصہ بیان کیا تھا) جھانکے گا (خواہ اور لوگ بھی جھانکیں یا نہ جھانکیں) تو اس کو وسط جہنم میں (پڑا ہوا) دیکھے گا (اس کو وہاں دیکھ کر اس سے) کہے گا کہ خدا کی قسم اتو تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا (یعنی مجھ کو بھی آخرت کا منکر بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا) اور اگر میرے رب کا (مجھ پر) فضل نہ ہوتا (کہ مجھ کو خدا نے صحیح عقیدے پر قائم رکھ) تو میں بھی (تیری طرح عذاب میں) ماکھوڑ لوگوں میں ہوتا۔

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّظِلُّعُونَ: یعنی "اگر دیکھنا چاہو تو تم کو اجازت ہے" اظہر نے اس کو حق تعالیٰ کا قول قرار دیا ہے، اور بعض مفسرین کی طرح اس جنتی آدمی کا قول قرار نہیں دیا، کیونکہ حق تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اہل جنت کا یہاں کہنا اور کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔

فَأُطْلِعَ فَرَأَاهُ: پہلی صورت میں اسی شخص کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کہ اس کو اشتیاق زیادہ تھا، اور جھانکنے کی اجازت بھی اسی کے سبب ملی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اوپر اور دوزخ نیچے ہے، اور اس وقت یا ہم ان میں ایسی نسبت ہوگی کہ جھانکنے سے دوزخ نظر آجائے گی۔
فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ: "وسط" کے لفظ سے حقیقی وسط یعنی بالکل بیچوں بیچ مراد ہونا ضروری نہیں۔

فائدہ: اے یعنی وہ ساتھی یقیناً دوزخ میں پڑا ہوگا، آؤ ذرا جھانک کر دیکھیں کس حال میں ہے (یہ اس جنتی کا مقولہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ اللہ کا ہے، یعنی حق تعالیٰ فرما، میں گے کہ تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو)۔

فائدہ: اے یعنی اس جنتی کو اپنے ساتھی کا حال دکھلا دیا جائے گا کہ ٹھیک دوزخ کی آگ میں پڑا ہوا ہے، یہ حال دیکھ کر اسے عبرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان یاد آئے گا، کہے گا، کم بخت! تو نے تو مجھے بھی اپنے ساتھ برباد کرنا چاہا تھا، شخص اللہ کے احسان نے دشگیری فرمائی جو اس مصیبت سے بچا لیا اور میرا قدم راہ ایمان و عرفان سے ڈگر گانے نہ دیا، ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا آتا، اور اس دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔

أَفَمَا نَحْنُ بِمَعْتَبَرِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

کیا اب ہم کو مرنا نہیں، مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے گی

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿٦٠﴾

بیشک یہی ہے بڑی مراد ملی، ایسی چیزوں کے واسطے چاہے محنت کریں محنت کرنے والے لے

خلاصہ تفسیر: (اور اس کے بعد جنتی اہل مجلس سے کہے گا کہ) کیا ہم بجز پہلی بار مر چکے کے (کہ دنیا میں مر چکے ہیں) اب نہیں مریں گے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا؟ (یہ ساری باتیں اس خوشی کے جوش میں کہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب آفات اور کلفتوں سے ہمیں بچالیا اور ہمیشہ کے لئے بے فکر کر دیا، آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی جتنی جسمانی اور روحانی نعمتیں اور پرہیز کی گئیں) یہ بیشک بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی (حاصل کرنے) کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے (یعنی ایمان لانا اور اطاعت کرنا چاہئے)۔

لِيُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ: اس آیت میں صراحت ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں مطلوب ہیں جن کی یہاں ترغیب بھی دی گئی، ان لوگوں کی طرح نہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ہم کو جنت کی کیا پروا، جو رذائل سے کیا مطلب، ہم کو تو فقط لقاء رب چاہیے“، یہ دعویٰ درست نہیں، البتہ جن مغلوب الحال لوگوں سے اس قسم کی باتیں منقول ہیں وہ مضور ہیں۔

***

فائدہ: لے اس وقت فرط مسرت سے کہے گا کہ یہ واقعہ نہیں کہ اس پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آچکی، اب ہم کو کبھی مرنا نہیں اور نہ کبھی اس عیش و بہار سے نکل کر تکلیف و عذاب کی طرف جانا ہے، خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسی نعم و رفہ ہیئت میں ہمیشہ رہیں گے، بیشک بڑی بھاری کامیابی اسی کو کہتے ہیں اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی تخصیص کے لئے چاہیے کہ ہر طرح کی محنتیں اور قربانیاں گوارا کی جائیں۔

أَذِلَّكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦١﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾

بھاریہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سیہنڈ کا، ہم نے اس کو دکھا ہے ایک ہذا ظالموں کے واسطے

إِنَّمَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٢﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٢﴾

وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں لے اس کا خوشہ جیسے سر شیطان کے لے

خلاصہ تفسیر: پیچھے عذاب اور ثواب دونوں کا موازنہ کر کے اب اہل ایمان کو ترغیب اور کفار کو ترہیب فرماتے ہیں کہ بتلاؤ:

بھاریہ دعوت (جنت کی نعمتوں کی) بہتر ہے (جو اہل ایمان کے لئے ہے) یا زقوم کا درخت (جو کفار کے لئے ہے) ہم نے اس درخت کو (آخرت کی سزا بنانے کے علاوہ دنیا میں بھی ان) ظالموں کے لئے موجب امتحان بنایا ہے (کہ اس کو سن کر تصدیق کرتے ہیں، یا تکذیب و استہزاء کرتے ہیں؟ چنانچہ کفار تکذیب و استہزاء سے پیش آئے، کہنے لگے کہ زقوم تو مکھن اور چھوڑے کو کہتے ہیں، وہ تو خوب لذیذ چیز ہے اور کہنے لگے کہ زقوم اگر درخت ہے تو دوزخ میں جو آگ ہی آگ ہے تو درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ) وہ ایک درخت ہے جو قدر دوزخ میں سے نکلتا ہے (یعنی مکھن اور چھوڑا نہیں ہے، اور چونکہ زقوم خود آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اس لئے وہاں رہنا بعید نہیں، جیسے سمندر نامی جانور آگ میں پیدا ہوتا ہے، اور آگ ہی میں رہتا ہے، اس سے دونوں باتوں کا جواب ہو گیا، آگے زقوم کی ایک کیفیت مذکور ہے کہ) اس کے پھل ایسے (کریمہ منظر) ہیں

جیسے سانپ کے پھن (پس ایسے درخت سے ظالموں کی دعوت ہوگی)۔

شَجَرَةُ الزَّقُومِ: بیضاوی نے لکھا ہے کہ زقوم ایک درخت کا نام ہے جس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، بدبودار اور کڑوا ہوتا ہے، تہامہ میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، ہندوستان میں اس کے قریب تھوہر اور سینڈھ کا درخت ہوتا ہے، کفار کے استہزاء کی وجہ یہ ہے عربی زبان میں زقوم کے معنی وہ بھی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں لکھے گئے، مگر جب لفظ زقوم کے ساتھ درخت کا لفظ بڑھا دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ یہاں زقوم سے درخت مراد ہے تو اب دوسرے معنی کے احتمال کی بالکل گنجائش نہ رہی تھی، مگر کفار کو تو محض شرارت مقصود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔

كَانَتْ زُفُوفُ الشَّيْطَانِ: بدنامی اور بد صورتی میں اس کو سانپ کے پھن سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے ہندوستان میں ایک خاردار درخت کو ناگ پھن کہتے ہیں اور سانپوں کو ایذا رسانی اور خباثت کی وجہ سے شیاطین کہتے ہیں، غرض ایسے درخت سے ظالموں کی دعوت ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ اوپر بہشتیوں کی مہمانی کا ذکر تھا، یہاں سے دوزخیوں کی مہمانی کا واسطہ پڑتا ہے، ”زقوم“ کسی درخت کا نام ہے جو سخت کڑوا، بد ذائقہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تھوہر، یا سینڈھ، دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک درخت اگایا ہے، اس کو یہاں شجرۃ الزقوم سے موسوم کیا، وہ ایک بلا ہے ظالموں کے واسطے آخرت میں، کیونکہ جب دوزخ والے بھوک سے بے قرار ہوں گے تو یہ ہی کھانے کو دیا جائے گا اور اس کا طعم سے اتارنا یا اترنے کے بعد ایک خاص اثر پیدا کرنا سخت تکلیف دہ اور مستقل عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی ایک طرح کی بلا اور آزمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر سن کر گمراہ ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سب درخت دوزخ کی آگ میں کیونکر آگا (حالانکہ ممکن ہے اس کا مزاج ہی تاری ہو، جیسے آگ کا کیر آگ کے سمندر میں زندہ رہتا ہے، اور سہارنپور کے کچنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ کے ذریعہ ہوتی ہے)۔ کسی نے کہا زقوم فلاں لغت میں بھجور اور مکھن کو کہتے ہیں انہیں سامنے دیکھ کر ایک دوسرے کو جاتے ہیں کہ آؤ ”زقوم“ کھائیں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی سخت بد نما شیطان کی صورت، یا شیاطین کہ سانپوں کو، یعنی اس کا خوشہ سانپ کے سر کی طرح ہوگا، جیسے ہمارے ہاں ایک درخت کو اسی تشبیہ سے ”ناگ پھن“ کہتے ہیں۔

فَاتَهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٣٩﴾ ثُمَّ

سو وہ کھائیں گے اس میں سے پھر بھریں گے اس سے پیٹ، پھر ان کے واسطے اس کے اوپر ملونی ہے جلتے پانی کی۔

إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَآلِی الْحَمِيمِ ﴿٤٠﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٤١﴾ فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٤٢﴾

پھر ان کو لے جانا آگ کے ڈھیر میں ۴۰۔ انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بے گئے، سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں ۴۱۔

خلاصہ تفسیر: تو وہ لوگ (بھوک کی شدت میں جب اور کچھ نہ ملے گا تو) اس سے کھیں گے اور (چونکہ بھوک سے بے چین

ہوں گے) اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر (جب پیاس سے بے قرار ہو کر پانی مانگیں گے تو) ان کو کھولتا ہوا پانی (خساق یعنی پیپ میں) ملا کر دیا جائے گا

اور (یہ نہیں کہ اسی پر مصیبت کا خاتمہ ہو جائے بلکہ اس کے بعد) پھر اخیر ٹھکانا ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا (یعنی اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے دوزخ ہی

میں رہنا ہوگا، اور انہیں یہ سزا اس لئے دی گئی کہ) انہوں نے (بدیعت خداوندی کا اتباع نہیں کیا تھا بلکہ) اپنے بڑوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، پھر یہ

بھی انہی کے قدم بدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے (یعنی شوق اور رغبت سے اپنے بڑوں کی بے راہی پر چلتے تھے، یہ حکم اکثر کفار کے اعتبار سے ہے)۔

فائدہ: ۱۔ ”زقوم“ کھا کر پیاس لگے گی تو سخت جلتا پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی: فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (عمر:

فائدہ: ۱۔ یعنی بہت بھوکے ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پہلے کافرانوں کی اندھی تقلید میں گمراہ ہوئے جس راہ پر انہیں چلتے دیکھا، اسی پر دوڑ پڑے، کنواں کھالی کھنڈ کھلا۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝

اور، بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت لوگ اگلے، اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈرسانے والے

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

اب دیکھ کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوؤں کا، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے۔

خلاصہ تفسیر: اور ان (موجودہ کفار) سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی ڈرسانے والے (پیغمبر) بھیجے تھے سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کو کیسا (برا) انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا (کہ انہوں نے رسولوں کا کہنا نہ مانا تھا تو ان پر دنیا ہی میں کیا کیا عذاب نازل ہوا) ہاں مگر جو اللہ کے خاص کئے ہوئے (یعنی ایمان والے) بندے تھے (وہ اس دنیاوی عذاب سے بھی محفوظ رہے، اور آخر دی عذاب سے ان کے محفوظ رہنے کا بھیجے ذکر ہو چکا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر زمانہ میں انجام سے آگاہ کرنے والے آخرت کا ڈرسانے والے آتے رہے، آخر جنہوں نے نہ سنا اور نہ مانا دیکھ لو! ان کا انجام کیسا ہوا!! بس اللہ کے وہی چنے ہوئے بندے محفوظ رہے، جن کو خدا کا ڈر اور عاقبت کی فکر تھی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ڈر سب ہی کو سنا تے ہیں، ان میں نیک بچتے ہیں اور بدکھتے ہیں۔

ربط: آگے بعض مندرین (بالکسر) اور مندرین (بالفتح) کے قصے سنائے جاتے ہیں، مگر بدین کی عبرت اور مومنین کی تسلی کے لیے۔

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۝ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار پر، اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۝

اور رکھا اس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے، اور باقی رکھا اس پر پہلے لوگوں میں، کہ سلام ہے نوح پر سارے جہان والوں میں

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۝

ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو، وہ ہے ہمارے ایمان دار بندوں میں، پھر ڈبا دیا ہم نے دوسروں کو۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید اور آخرت کا مضمون تھا جس کے اختتام پر مسئلہ رسالت کو ثابت کیا تھا کہ ہم پہلے بھی پیغمبر بھیج چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اب آگے اس اجمال کی تفصیل کے لیے انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کیے جاتے ہیں اور چونکہ سب انبیاء توحید کی دعوت دیتے تھے اس سے توحید کی بھی تائید ہو گئی۔

اور ہم کو نوح نے (نصرت کے لئے) پکارا (یعنی دعا کی) سو (ہم نے ان کی فریاد کی اور) ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو

اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے (جو کفار کی تکذیب اور ایذا و ستمانی سے پیش آیا تھا) نجات دی (کہ طوفان سے کفار کو غرق کر دیا، انہیں اور ان کے

تابعین کو بچالیا) اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا (اور کسی کی نسل نہیں چلی) اور ہم نے ان کے لئے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات (عدت دراز کے لئے) رہنے دی کہ نوح پر سلام ہو عالم والوں میں (یعنی خدا کے تمام جہاں والے جن، انسان اور فرشتے ان پر سلام بھیجا کریں) ہم غاصین کو ایسا ہی معذور کیا کرتے ہیں چنانچہ وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں تھے، پھر ہم نے دوسرے (طریق کے) لوگوں کو (یعنی کافروں کو) فرق کر دیا۔

وَتَجَنَّبْهُمْ وَاهْلَهِمْ مِنَ الْكُوفِ: اس سے معلوم ہوا کہ طبعی غم و حزن کمال کے خلاف نہیں، کیونکہ طبعی غم کا طبع میں بھی رہتے ہیں، غم و حزن طبعی تقاضوں میں شامل ہے، البتہ اس کے خلاف ہونا جو ثابت ہے وہ ”غلبہ حال“ ہے جس میں انسان معذور سمجھا جاتا ہے۔

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ: اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان ہی کی اولاد کی نسل چلی، کیونکہ کفار تو غرق ہو گئے اور باقی کشتی والوں سے بھی کسی کی نسل نہیں چلی، پس اب جس قدر آدمی دنیا میں ہیں سب کا نسب نوح علیہ السلام پر پہنچتا ہے، جیسا کہ ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں دو حدیثیں نقل کی ہیں: ① اول یہ کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں: سام، حام، یاث ② دوسری یہ کہ سام اہل عرب و فارس کے باپ ہیں، اور حام سے افریقہ اہل جہش کی آبادیوں دنیا میں پھیلیں، اور یاث سے اہل روم، ترک، منگول اور پاکیزہ جوج، جوج کی نسلیں نکلیں، بظاہر قرآن کی آیات سے طوفان کا تمام روئے زمین کے لیے عام ہونا معلوم ہوتا ہے اور ترمذی کی مذکورہ روایتوں سے بھی بظاہر اسی کی تائید ہوتی ہے، جمہور نے اسی کو اختیار کیا ہے، اس صورت میں نوح علیہ السلام کی نبوت کے عام ہونے کا شبہ ہوتا ہے، اس کا جواب سورہ آل عمران کی آیت ۵۲ کے خلاصہ تفسیر میں گزر چکا ہے، اور ممکن ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی خاص اسی مقام تک محدود ہو جہاں نوح علیہ السلام تشریف رکھتے تھے اور اس سے نبوت کا عام ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ نبوت کا عام ہونا یہ ہے کہ جب زمین مختلف قوموں سے بکثرت آباد ہو، ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، ورنہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا بھی عام ہونا لازم آئے گا۔

سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْغُلُوبِ: چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بیٹے ”علیہ السلام“ کہنا اسی آیت کے حکم میں ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ تمام جہاں کا سلام ان کو پہنچے۔

إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِكَرْبِي الْمُخْصِيَنِ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام غاصین برابر اور یکساں صلہ دیا کرتے ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ غاصین کو اچھا بدلو دیا کرتے ہیں، اب جس مرتبہ کا اخصام ہوگا اسی مرتبہ کا بدلہ ہوگا، پس انبیاء اور غیر انبیاء کی برابری اس سے لازم نہیں آتی۔

***

فائدہ: لے تقریباً ہزار سال تک حضرت نوح (علیہ السلام) اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے۔ مگر ان کی شرارت اور ایذا رسانی برابر بڑھتی رہی، آخر حضرت نوح نے مجبور ہو کر اپنے پیچھے والے کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا: قَدْ عَاوَيْتُ أَتَى مَغْلُوبٌ فَإِنْ تَصَوَّرَ (القدر: ۱۰) اے پروردگار! میں مغلوب ہوں آپ میری مدد کو پہنچنے، دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی پکار کیسی سنی اور مدد کو کس طرح پہنچایا، نوح (علیہ السلام) کو مع ان کے گھرانے کے رات دن کی ایذا سے بچایا، پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی، اور تنہا اس کی در سے زمین کو آباد کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا، چنانچہ آج تک خلقت ان پر سلام بھیجتی ہے اور سارے جہاں میں ”نوح (علیہ السلام)“ کہہ کر یہ دیکھے جاتے ہیں، یہ تو نیک بندوں کا انجام ہوا، دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھو کہ سب کے سب زبردست طوفان کی نذر کر دیے گئے، آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں، اپنی جماعتوں اور شرارتوں کی بدولت دنیا کا بیڑا غرق کرا کر رہے۔

تنبیہ: اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی حضرت نوح (علیہ السلام) کے تین بیٹوں (سام، حام، یاث) کی اولاد سے ہیں، جامع ترمذی کی بعض احادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، والتفصیل یطلب من مظانہ۔

بَاقٍ

وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ ⑧ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ⑨

اور اسی کی راہ والوں میں ہے، براہیم لے جب آیا اپنے رب کے پاس لے کر دل نروگا (بے روگ، ستھرا) ⑨

خلاصہ تفسیر: (دوسرا واقعہ:) اور نوح (علیہ السلام) کے طریقہ والوں میں سے (یعنی ان لوگوں میں سے جو اصولی عقائد میں

نوح علیہ السلام کے ساتھ متفق تھے) ابراہیم بھی تھے (ان کا وہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے) جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے (صاف دل کا مطلب یہ کہ ان کا دل غلط عقائد اور دکھلاوے کے جذبہ سے پاک تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی توحید اور اخلاص کامل تھا)۔

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ مُّسْلِمٍ: رب کی طرف متوجہ ہونے میں "صاف دل" کی قید لگا کر اشارہ کر دیا گیا کہ حق تعالیٰ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ کا دل غلط عقیدوں، برے جذبات سے پاک نہ ہو، یعنی ہر عمل میں حسن نیت ہو، اگر اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دکھلاوہ یا کوئی مادی منفعت ہو تو وہ قابل تعریف نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رجوع الی اللہ ان تمام ملائلوں سے پاک تھا۔

***

فائدہ: اے انبیاء (علیہم السلام) اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں، اور ہر پچھلا پہلے کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اسی لیے براہیم کو نوح (علیہم السلام) کے گردہ سے فرمایا: وَإِنْ هَذِهِ أَهْلُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المؤمنون: ۵۲)

فائدہ: اے یعنی ہر قسم کے اعتقادی و اخلاقی روگ سے دل کو پاک کر کے اور دنیاوی فرخشوں سے آزاد ہو کر انکسار و تواضع کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک پڑا اور اپنی قوم کو بھی بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی۔

إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۵﴾ أَيْفَكَ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿۸۶﴾

جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوجتے ہو، کیا جھوٹ بنائے ہوئے حاکموں کو اللہ کے سوائے چاہتے ہو۔

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾

پھر کیا خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو۔

خلاصہ تفسیر: جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے (جو بت پرست تھی) فرمایا کہ تم کس (دہیات) چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا (معبود بنانا) چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ (یعنی تم نے جو اس کی عبادت ترک کر رکھی ہے تو کیا اس کے معبود ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یعنی اول تو ایسا نہیں ہونا چاہئے اور اگر کوئی شبہ ہے تو اسے دور کر لو، غرض یوں ہی بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا)۔

***

فائدہ: اے یعنی یہ آخر پتھر کی مورتیاں چیز کیا ہیں جنہیں تم اس قدر چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے، کیا سچ ان کے ہاتھ میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی چھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سچے مالک کو چھوڑ کر ان جھوٹے حاکموں کی اتنی خوشامد اور حمایت کیوں ہے؟

فائدہ: اے یعنی کیا اس کے وجود میں شبہ ہے؟ یا اس کی شان و رتبہ کو نہیں سمجھتے جو (معاذ اللہ) پتھروں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یا اس کے غضب و انتقام کی خبر نہیں؟ جو ایسی گستاخی پر جری ہو گئے ہو، آخر بتلاؤ تو سبکی تم نے پروردگار عالم کو کیا خیال کر رکھا ہے؟

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾

پھر نگاہ کی ایک بارتاروں میں، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، پھر پھر گئے وہ اس سے پیٹھ دے کر

فَرَاغَ إِلَىٰ إِلَهِهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۹۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۹۳﴾

پھر جا گھسا ان کے بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے اے تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے اے پھر گھسا ان پر مارتا ہوا داہنے ہاتھ سے۔

خلاصہ تفسیر: ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا کوئی تہوار آیا، قوم نے ان سے بھی درخواست کی کہ ہمارے میلہ میں چلو:

سواہر ابراہیم (علیہ السلام) نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں (اس لئے میلہ میں نہیں جاسکتا) غرض وہ لوگ (ان کا یہ عذر سن کر) ان کو چھوڑ کر چلے گئے (کہ ناحق بیماری میں ان کو اور ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی) تو یہ (یعنی ابراہیم علیہ السلام) ان کے جنوں میں جا گھسے اور (تحقیر اور استہزاء کے طور پر ان سے) کہنے لگے کیا تم (یہ چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہیں) کھاتے نہیں ہو (اور) تم کو کیا ہوا تم بولتے بھی نہیں؟ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے (اور کلہاڑی وغیرہ سے ان کو توڑ پھوڑ دیا)۔

فَتَنَّا نَظَرَ قَائِي التَّجْوِيمِ: ابراہیم علیہ السلام کو میدان میں ساتھ لے کر جانے سے قوم والوں کی شاید یہ غرض ہو کہ ہماری شان و شوکت دیکھ کر ہمارے طریقہ کی کچھ وقعت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ منظور تھا کہ میں اکیلا رہ جاؤں تو یہاں ان کے جنوں کی مرمت کروں، اس لیے آپ نے ایک بہانہ سے ان کو نال دیا، ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا قوم کو وہم میں ڈالنے کے لیے تھا کہ وہ چونکہ ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے، اس لیے یہ سمجھے کہ ان کو نجوم کا کوئی قاعدہ آتا ہوگا جس سے ستارہ کی رفتار و کچھ کر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں تھوڑی دیر میں بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ وہ لوگ علم نجوم کے معتقد تھے اس لیے ابراہیم پر کچھ اصرار نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی غرض ستاروں کے دیکھنے سے وہی تھی جو شریعت میں محمود ہے، یعنی آسمان کو دیکھ کر حق تعالیٰ کے کماں اور عظمت پر نظر کرنا، جس سے اشارت ان کو یہ بتلنا مقصود تھا کہ میں تمہارے جنوں کا قائل نہیں، بلکہ اس خدا کو مانتا ہوں جس نے یہ آسمان اور ستارے پیدا کیے ہیں، اور بیمار ہونے کا یہ مطلب تھا کہ مجھے میلہ میں جا کر تمہاری حرکتوں سے سخت کلفت ہوگی، یا یہ کہ میں آئندہ کبھی تو بیمار ہوں گا، کیونکہ موت کا آنا یقینی ہے اور موت سے پہلے آدمی بیمار ہوا ہی کرتا ہے۔

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس طرح ستاروں کو دیکھ کر جواب دینا ان لوگوں کی گمراہی کا سبب تھا کہ وہ ابراہیم کو بھی علم نجوم کا معتقد سمجھنے لگے ہوں گے، جواب یہ ہے کہ وہ لوگ تو پہلے ہی سے گمراہ تھے، سو تھوڑی دیر ان کا اور گمراہ رہنا اس لیے نقصان دہ نہیں تھا کہ آپ اس طریقہ سے آئندہ موقع پا کر ان سے صاف صاف مناظرہ کرنے والے تھے، دوسرے آپ پہلے بھی ان سے بہت مناظرے کر چکے تھے جن سے وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ علم نجوم کے معتقد نہیں، تو ان صاف اور صریح باتوں کے ہوتے ہوئے اس وہم کا کیا اثر ہو سکتا تھا، تیسرے آپ کا اصل مقصود اپنی جان چھڑانا تھا تاکہ آئندہ ان سے مناظرہ کر کے ان کی حجت ختم کر دیں تو ایسی ضرورت میں، یہ دہمی نقصان قابل اعتبار نہیں ہوتا۔

ہم نے جو اوپر یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا قوم کو وہم میں ڈالنے کے لیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نجوم شرعاً مذموم ہے، خواہ اس سے کہ وہ اپنی اصل ہی سے باطل ہے اور ستاروں میں سعادت و خوشی کچھ نہیں، یا اس وجہ سے کہ ستاروں میں سعادت و خوشی نہ ہونے کا اگرچہ ثبوت نہ ہو، مگر ہونے کا بھی ثبوت نہیں، اور اس کے قواعد کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں، پھر اس پر بہت سے مفاسد مرتب ہوتے ہیں، اعتقاد کا خراب ہونا، صریح شرک میں مبتلا ہونا، خدا پر توکل کمزور ہو جانا اور نافع علوم سے محروم رہنا وغیرہ وغیرہ، اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابراہیم نے علم نجوم سے یہ خبر دی تھی، رہی یہ بات کہ قرآن کریم میں جو جنس دنوں کی نسبت نحوست کا ذکر ہے جیسے: ایامہ فحسبات اور یومہ محسن مستقر تو اس سے یہ شبہ نہ بکھڑا غلط ہے، کیونکہ ہاں عذاب کی نحوست مراد ہے جو انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی جن پر عذاب نازل ہوا تھا، مطلق طور پر دنوں کی نحوست مراد نہیں، ورنہ پہلی آیت کے مطابق تو پورا ہفتہ ہی منحوس ہونا چاہیے، کیونکہ ایامہ فحسبات کی تفسیر خود قرآن میں: سبع لیل وثمانیۃ ایامہ یعنی سات راتیں اور آٹھ دن آئی ہے، حالانکہ نجومی پورے ہفتہ کو منحوس نہیں کہتے، اور دوسری آیت کی تفسیر میں بدھ کا دن مذکور ہوا ہے، حالانکہ نجومی بدھ کے دن کو منحوس نہیں کہتے، اور بعض واقعات کا اہل نجوم کے قول کے مطابق ہونا اگر اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے تو ان سے زیادہ واقعات کا خلاف ہونا اس کے غلط ہونے کی بدیدہ دلیل ہوگی، اور یہ جو منقول ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے ہاتھ سے اس کی سسپٹ تباہ ہونے کی خبر نجوم سے دی گئی تھی، ہو ممکن ہے کہ وہ خبر کہانت سے دی گئی ہو، کیونکہ پہلے کچھ آسانی خبریں شیاطین کے ذریعہ سے معلوم ہو جاتی تھیں۔

فائدہ: ۱۔ ان کی قوم میں نجوم کا زور تھا، حضرت ابراہیم نے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں (اور ایسا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہے؟) کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی یا بیرونی لگے ہی رہتے ہیں، یہ ہی تکلیف اور بے مزگی کی کیا کم تھی کہ ہر وقت قوم کی ردی حالت دیکھ کر کڑھتے تھے) یا یہ مطلب تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں (بیماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا، تو موت سے پہلے ہر شخص کو یہ صورت پیش آنے والی ہے) بہر حال حضرت ابراہیم کی مراد صحیح تھی، لیکن ستاروں کی طرف دیکھ کر انی سقیدہ کہنے سے لوگ یہ مطلب سمجھے کہ بذریعہ نجوم کے انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ غمگین بیمار پڑنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے ایک تہوار میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے، یہ کلام سن کر حضرت ابراہیم کو ساتھ جانے سے معذور سمجھا اور تہا چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم (علیہ السلام) کی غرض یہ ہی تھی کہ کوئی موقع فرصت اور تہائی کا ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبر لوں، چنانچہ بیت خانہ میں جا گھسے اور بتوں کو خطاب کر کے کہا: ”یہ کھانے اور چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں کھاتے؟“ باوجودیکہ تمہاری صورت کھانے والوں کی سی ہے۔

تنبیہ: تقریر بالا سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کا انی سقیدہ کہنا مطلب واقعی کے اعتبار سے جھوٹ نہ تھا، ہاں انما طین نے جو مطلب سمجھا اس کے اعتبار سے خلاف واقعہ تھا، اسی لیے بعض احادیث صحیحہ میں اس پر لفظ ”کذب“ کا اطلاق کیا گیا ہے، حالانکہ فی الحقیقت یہ کذب نہیں، بلکہ ”توریہ“ ہے اور اس طرح کا ”توریہ“ مصلحت شرعی کے وقت مباح ہے، جیسے حدیث ہجرت میں ”من الرجل“ کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”من الماء“ اور ابو بکر صدیقؓ نے ایک سوال کے جواب میں کہا: ”رجل مہدین السبیل“ ہاں! چونکہ یہ توریہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب بلند کے لحاظ سے خلاف اولیٰ تھا، اس لیے بقاعدہ ”حسنات الابراہیم“ حدیث میں اس کو ”ذنب“ قرار دیا گیا، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ جب بتوں کی طرف سے کھانے کے متعلق کچھ جواب نہ ملا تو کہنے لگا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ یعنی اعضاء اور صورت تو تمہاری انسانوں کی سی بنادی، لیکن انسانوں کی روح تم میں نہ ڈال سکے، پھر تعجب ہے کہ کھانے پینے اور بولنے والے انسان، بے حس و حرکت انسان کے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنی مہمات میں ان سے مدد مطلب کریں!!؟

فائدہ: ۳۔ یعنی زور سے مار مار کر توڑ ڈالا، پہلے غالباً سورہ انبیاء میں یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے۔

فَاقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُؤَنَّ ﴿٣٧﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٣٨﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے ہوئے ۱۔ بولا کیوں پوجتے ہو جو آپ تراشتے ہو، اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو ۲۔

خلاصہ تفسیر: سو (ان لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو) وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے (گھبرائے ہوئے غصہ میں) آئے اور (گھنگو شروع ہوئی) ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود (اپنے ہاتھ سے) تراشتے ہو (تو جو تمہارا محتاج ہو وہ خدا کیا ہوگا؟) حالانکہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی ان چیزوں کو (سب کو) اللہ ہی نے پیدا کیا ہے (سو عبادت اسی کی کرنا چاہئے)۔

فائدہ: ۱۔ لوگ جب اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئے، دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں، قرآن سے سمجھ کہ ابراہیم کے سوا یہ کسی کا کام نہیں، چنانچہ سب ان کی طرف جھپٹ پڑے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس کسی نے بھی توڑا، مگر تم یہ احمقانہ حرکت کرتے کیوں ہو؟ کیا پتھر کی بیجان صورت جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی پرستش کے لائق ہوگی؟ اور جو اللہ تمہارا اور تمہارے ہر ایک عمل و معمول کا تیز ان پتھروں کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے کوئی سروکار نہ تھا؟ پیدا تو ہر چیز کو وہ کرے اور بندگی و دسروں کی ہونے لگے، پھر دوسرے بھی کیسے جو مخلوق و درمخلوق ہیں، آخر یہ کیا اندھیرا ہے؟!

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۖ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٥٠﴾

بولے بناؤ (چنو) اسکے واسطے ایک عمارت (چنائی) پھر ڈالو اسکو آگ کے ذمیر میں، پھر چاہئے لگے اس پر برادار کرنا پھر ہم نے ڈالائیں کو نیچے۔

خلاصہ تفسیر: وہ لوگ (جب مناظرہ میں مغلوب ہوئے اور کچھ جواب نہ بن پڑا تو جھٹاکر باہم) کہنے لگے کہ ابراہیم کے لئے ایک آتش خانہ تعمیر کرو (اور اس میں آگ دہکا کر) ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو، غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنی چاہی تھی (کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے) سو ہم نے انہیں کو نچا دکھایا (جس کا قصہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے)۔

فائدہ: لے جب ابراہیم (علیہ السلام) کی معقول باتوں کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو یہ تجویز کی کہ ایک بڑا آتش خانہ بنا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو، اس تدبیر سے لوگوں کے دلوں میں جوں کی عقیدت راسخ ہو جائے گی اور ہیبت بیٹھ جائے گی کہ ان کے مخالف کا انجام ایسا ہوتا ہے، آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے گا، مگر اللہ نے ان ہی کو نچا دکھلایا، ابراہیم پر آگ گزرا کر دی گئی، جس سے علی رؤس الشہاد ثابت ہو گیا کہ تم اور تمہارے بھوئے معبود سب مل کر خدائے واحد کے ایک مخلص بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتے، آگ کی جال نہیں کر رہا ابراہیم کی اجازت کے بدون ایک ناخن بھی جلا سکتے۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٥١﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٥٢﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

اور بولنا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا۔ اے رب! بخش مجھ کو کوئی نیک پیشانی پھر خوشخبری دی ہم نے اسکو ایک لڑکے کی جو ہوگا قلیل وال

خلاصہ تفسیر: اور ابراہیم (علیہ السلام) جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو (کہنے لگے کہ میں تو) (تم سے ہجرت کر کے) اپنے رب کی (راہ میں کسی) طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو (اچھی جگہ) پہنچائی دے گا (چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی کہ) اے میرے رب! مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک صمیم المرأۃ فرزند کی بشارت دی۔

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ: اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ فرزند جن کے ذبح کرنے کا حکم ہوا یہ اسماعیل ہیں یا اسحاق؟ بظاہر آیت کے سیاق سے اسماعیل معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں فرزند کی بشارت کے بعد ذبح کا قصہ بیان ہوا ہے، پھر قصہ ذبح کے بعد اسحاق کی بشارت مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذبح کا قصہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت سے پہلے ہوا ہے، اور ان سے پہلے فرزند اسماعیل ہی تھے اور اس کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے: فَبَشِّرْهُمَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ وَرَآءِ اسْحٰقَ يَعْقُوبَ کہ ہم نے سارہ کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، تو جب اسحاق کی بشارت کے ساتھ یہ بشارت بھی دی گئی کہ وہ صاحب اولاد ہوں گے تو ان کے ذبح کے حکم میں عظیم الشان امتحان نہ ہوگا، کیونکہ پہلی بشارت سے یہ معلوم ہی ہو چکا تھا کہ یہ زندہ رہیں گے اور ذبح نہ ہوں گے۔

فائدہ: لے جب قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کی تو حضرت ابراہیم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو

شام کا راستہ دکھلایا۔

فائدہ: لے یعنی کنبرا اور وطن چھوٹا تو اچھی اولاد عطا فرما، جو دینی کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔

فائدہ: لے یہاں سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی اور خدا نے قبول کی اور وہ ہی لڑکا قربانی کیلئے پیش کیا گیا۔

① موجودہ تورات سے ثابت ہے کہ جولا کا حضرت ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل ہیں اور اسی لیے ان کا نام "اسماعیل" رکھا گیا، کیونکہ "اسماعیل" دو لفظوں سے مرکب ہے، "سمع" اور "اعیل" "سمع" کے معنی سننے کے اور "اعیل" کے معنی خدا کے ہیں، یعنی خدا نے حضرت ابراہیم

کی دعا سن لی، ”تورات“ میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل کے بارے میں میں نے تیری سن لی، اس بناء پر آیت حاضرہ میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں۔

⑤ اور دیے بھی ذبح وغیرہ کا قصہ ختم کرنے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت کا جدا گانہ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے: **وَلَمَّا زَوَّجْنَاكَ بِالْإِسْحَاقَ الْبَارِئِ السَّامِیِّ** (الصافات: ۱۱۲) معلوم ہوا کہ: **فَلَمَّا زَوَّجْنَاكَ بِالْإِسْحَاقَ الْبَارِئِ السَّامِیِّ** (الصافات: ۱۰۱) میں ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کی بشارت مذکور ہے۔

⑥ نیز اسحاق کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنائے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی اور سورۃ ہود میں ان کے ساتھ ساتھ یعقوب کا مژدہ بھی سنایا گیا، جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے: **وَمِنْ ذُرِّهِ إِسْحَاقُ یَعْقُوبُ** (ہود: ۱۱) پھر کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اسحاق ذبح ہوں، گویا نبی بنائے جانے اور اولاد عطا کیے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں، لاحالہ ماننا پڑے گا کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، جن کے متعلق بشارت ولادت کے وقت نہ نبوت عطا فرمانے کا وعدہ ہوا، نہ اولاد دیے جانے کا۔

یہ ہی وجہ ہے کہ قربانی کی یادگار اور اس کی متعلقہ رسوم بنی اسماعیل میں برابر بطور وراثت منتقل ہوتی چلی آئیں اور آج بھی اسماعیل کی روحانی اولاد ہی (جنہیں مسلمان کہتے ہیں) ان مقدس یادگاروں کی حامل ہے۔

⑦ موجودہ تورات میں تصریح ہے کہ قربانی کا مقام ”مورا“ یا ”مریا“ تھا، یہود و نصاریٰ نے اس مقام کا پتہ بتلانے میں بہت ہی دور اندیشی کی۔ احتمالات سے کام لیا ہے، حالانکہ نہایت ہی اقرب اور بے تکلف بات یہ ہے کہ یہ مقام ”مردہ“ ہو، جو کعبہ کے سامنے بالکل نزدیک واقع ہے اور جہاں سنی بنین الصفا والمردۃ ختم کر کے مستقرین حلال ہوتے ہیں۔

⑧ اور ممکن ہے بلغ معہ السعی میں اسی سنی کی طرف ایماء ہو، موطا امام مالک کی ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے ”مردہ“ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قربان گاہ یہ ہے، غالباً وہ اسی ابراہیم واسماعیل کی قربان گاہ کی طرف اشارہ ہوگا، ورنہ آپ ﷺ کے زمانہ میں لوگ عموماً مکہ سے تین میل ”منی“ میں قربانی کرتے تھے، جیسے آج تک کی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی اصل قربان گاہ ”مردہ“ تھی، پھر حجاج اور ذباہج کے کثرت و کچھ کر منی تک دست دے دی گئی۔

قرآن کریم میں بھی: **هَذَا بِلَیْلِ الْكَعْبَةِ** (المائدہ: ۹۵) اور **ثُمَّ قُتِلُوهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ** (الحج: ۳۳) فرمایا ہے جس سے کعبہ کا قرب ظاہر ہوتا ہے، واللہ اعلم، بہر حال قرآن و آثار یہ ہی بتلاتے ہیں کہ ”ذبح اللہ“ وہ ہی اسماعیل تھے، جو مکہ میں آخر ہے اور وہیں اس کی نسل پھیلی۔

⑨ تورات میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم کو اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا اور یہ مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے عمر میں بڑے ہیں، پھر حضرت اسحاق (علیہ السلام) حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی موجودگی میں اکلوتے کیسے ہو سکتے ہیں؟

⑩ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی دعاء کے جواب میں جس لڑکے کی بشارت ملی اسے: **غلام حلیم** کہا گیا ہے، لیکن حضرت اسحاق (علیہ السلام) کی بشارت جب فرشتوں نے ابتداء خدا کی طرف سے دی تو: **غلام علیہ** سے تعبیر کیا، حق تعالیٰ کی طرف سے ”علیم“ کا لفظ ان پر یا کسی اور نبی پر قرآن میں کہیں اطلاق نہیں کیا گیا، صرف اس لڑکے کو جس کی بشارت یہاں دی گئی اور اس کے باپ ابراہیم کو یہ لقب عطا ہوا ہے: **إِنَّ الْإِزْهِيْمَ تَحْلِيْمٌ أَوْ أَهْمِيْمٌ** (ہود: ۷۵) اور: **إِنَّ الْإِزْهِيْمَ لَا وَاقَةَ تَحْلِيْمٌ** (التوبہ: ۱۱۳) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہی دونوں باپ بیٹے اس لقب خاص سے ملقب کرنے کے مستحق ہوئے۔ ”علیم“ اور ”صابر“ کا مفہوم قریب قریب ہے، اسی غلام حلیم کی زبان سے یہاں نقل کیا: **سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ** (الصافات: ۱۰۲) دوسری جگہ صاف فرمادیا: **وَأَسْتَعِيْلُ وَأَخْرِئُ** وَكَذَا الْكَفْلُ كُلُّ قَوْمٍ الصَّابِرِينَ (الانبیاء: ۸۵) شاید اسی لیے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کو: **صَادِقُ الْوَعْدِ** فرمایا کہ: **سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ** کے وعدہ کو کس طرح سچا کر دکھایا، بہر حال ”علیم“، ”صابر“، ”صادق الوعدہ“ کے القاب کا مصداق ایک ہی معلوم ہوتا ہے یعنی حضرت اسماعیل (علیہ السلام)

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْطِيًّا (مریم: ۵۵)۔

⑤ سورہ بقرہ میں تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم واسماعیل کی زبان سے جو دعا نقل فرمائی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: وَتُكَلِّمُنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ (البقرہ: ۱۲۸) عین اسی مسلمہ کے حشر کو یہاں قربانی کے ذکر میں: فَلَمَّا اسْلَمْنَا بِكَ لَكَ سے ادا کر دیا اور ان ہی دونوں کی ذریت کو خصوصی طور پر مسلمہ کے لقب سے نامزد کیا، جب تک اس سے بڑھ کر اسلام و تقویٰ اور مہربان کیا ہوگا جو دونوں باپ بیٹے نے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے متعلق دکھلایا!! یہ اسی اسلام کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ذریت کو امم مسلمہ بنادیا، فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنِيْ اِنِّىْ اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ اِنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۝

پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے

قَالَ يٰ اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے، تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا

خلاصہ تفسیر: (غرض وہ فرزند پیدا ہوا اور ہشیار ہوا) سو جب وہ لاکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم (علیہ السلام) نے (ایک خواب دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ثابت نہیں کہ گھانا ہوا بھی دیکھا یا نہیں، غرض آنکھ کھلی تو اس وجہ سے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے اسے اللہ کا حکم سمجھ، اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے، پھر یہ سوچ کر کہ خدا جانے میرے بیٹے کی اس بارے میں کیا رائے ہو اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا، اس لئے اس سے) فرمایا کہ بر غور دار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو (اللہ کے حکم سے) ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے ابا جان (اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم کیا گیا ہے تو) آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ (بلا تامل) کیجئے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔

***

فائدہ: یعنی جب اسماعیل بڑا ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ سکے اور اس کے کام آسکے، اس وقت ابراہیم نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا، تاکہ اس کا خیال معلوم کریں کہ خوشی سے آمادہ ہوتا ہے یا زبردستی کرنی پڑے گی؟ کہتے ہیں کہ تین رات مسلسل یہ ہی خواب دیکھتے رہے، تیسرے روز بیٹے کو اطلاع کی، بیٹے نے بلا توقف قبول کیا، کہنے لگا کہ ابا جان! (دیر کیا ہے)، لک کا جو حکم ہو کر ڈالے (ایسے کام میں مشورہ کی ضرورت نہیں، امر الہی کے اقتال میں شفقت پوری مانع نہ ہونی چاہیے) رہا میں! سو آپ ان شاء اللہ دیکھ لیں گے کہ کس مہربان سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں ایسے بیٹے اور باپ پر۔

فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَتَلَّہُ لِلْجَبِيْنِ ۝ وَتَادِيْنُہُ اَنْ يَّاْبْرٰہِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۝

پھر جب دونوں نے حکم مانا اور بچھڑا اس کو ماتھے کے بل لے اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم! تو نے سچ کر دکھایا خواب ۝

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر: غرض جب دونوں نے (خدا کے حکم کو) تسلیم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو (ذبح کرنے کے لئے) کروٹ پر لٹایا

اور (چاہتے تھے کہ گناہ کا ڈالیں اور اس وقت) ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم! (شبابش ہے) تم نے خواب کو خوب سمجھ کر دکھایا (یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا، اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں بس ان کو چھوڑ دو، غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید برآں عطا ہوئے) ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ دونوں جہاں کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں)۔

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّمْلَ: بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم بیداری میں بھی دیا جاسکتا تھا، لیکن خواب میں حکم ہونے کی شاید یہ حکمت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو کہ خواب کو خیال یا دوسرے نہیں سمجھا اور اتنے بڑے کام پر آمادہ ہو گئے۔

***

فائدہ: ۱۔ تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو، مبادا محبت پدری جوش مارنے لگے، کہتے ہیں یہ بات بیٹے نے سکھائی، آگے اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا اجزا گزرا؟ یعنی کہنے میں نہیں آتا جو حال گزرا، اس کے دل پر اور فرشتوں پر۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بس بس ارہنے دے، تو نے خواب سچا کر دکھایا، مقصود بیٹے کا ذبح کرنا نہیں، محض تیرا امتحان منظور تھا، سو اس میں پوری طرح کامیاب ہوا۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۵﴾ وَقَدْ يَنْبَغُ عَظِيمُ ﴿۱۶﴾

بیشک یہی ہے صریح جانچنا۔ اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے ۱۶۔ بڑا

خلاصہ تفسیر: حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان (جس کو کامل مخلص کے سوا کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا تو ایسے امتحان میں پورا اُترنے پر ہم نے ان کو بدلہ بھی بڑا بھاری دیا، اور اس میں جیسا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو صلہ اور بدلہ میں وہ بھی شریک ہوں گے) اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا (کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ذبح کرایا گیا)۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ: اس میں دلالت ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی خواص یعنی اونچے درجہ والوں کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، اس سے یہ شہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ان کی منزلت کم ہوگئی تھی یا یہ قرب الہی سے دور ہو گئے تھے، امتحان کی حکمت اللہ ہی کے علم میں ہوا کرتی ہے۔
وَقَدْ يَنْبَغُ عَظِيمُ: بعض نے کہا ہے کہ معمولی ذبیحہ فریا اور تیار ہونے کی وجہ سے اس کو بڑا ذبیحہ فرمایا، اور بعض نے کہا ہے کہ جنت سے بھیجا گیا تھا، اور بڑا ذبیحہ اس لیے فرمایا کہ جنت سے آنے کی وجہ سے وہ مرتبہ میں بڑا تھا، اور جب حجر اسود وغیرہ کا جنت سے آنا ثابت ہے تو ایک حیوان کا آنا کیا بعید ہے، اور یہاں آکر اس میں یہاں کی خاصیت پیدا ہوگئی کہ ذبح کرنے سے اس کی جان نکل گئی، پس یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ جنت کی چیز خاکیسے ہوگئی؟ جواب ظاہر ہے کہ جنت کی چیزیں جنت میں رہ کر فنا نہیں ہو سکتیں، باقی دنیا میں آکر ان میں یہاں کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایسے مشکل حکم کر کے آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، تب درجے بلند دیتے ہیں، تو رات میں ہے کہ جب ابراہیم نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتہ نے عداوی کہ ہاتھ روک لو، تو فرشتے نے یہ الفاظ کہے: ”خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا، میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریت کی طرح پھیلا دوں گا“ (تورات نگوین اصحاب ۲۲، آیت ۱۵)
فائدہ: ۲۔ یعنی بڑے درجہ کا جو بہشت سے آیا، یا بڑا قیمتی، فربہ، تیار، پھر یہی رسم قربانی کی اسماعیل (علیہ السلام) کی عظیم الشان یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دی۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۷﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۸﴾

اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں، کہ سلام ہے ابراہیم پر۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں سے۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لئے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو (چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک "علیہ السلام" کہا جا رہا ہے) ہم محسنین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں) بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے۔

***

فائدہ: اے آج تک دنیا ابراہیم کو بھلائی اور بڑائی سے یاد کرتی ہے، علی نبینا وعلیہ الف سلام ونحیہ۔

فائدہ: اے یعنی ہمارے اعلیٰ درجہ کے ایماندار بندوں میں۔

وَبَشِّرْهُ بِأَسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣﴾

اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں سے۔

وَبَشِّرْ كُنَّا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ ۖ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١٤﴾

اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں مرتکب۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے (ایک انعام ان پر یہ کیا کہ) ان کو اسحاق (علیہ السلام) کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں (ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نسل بہت پھیلی اور اس نسل میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے) اور (پھر آگے) ان دونوں کی نسل میں بعضے اچھے بھی ہیں اور بعضے ایسے بھی جو (بدیاں کر کے) مرتکب اپنا نقصان کر رہے ہیں۔
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ ۖ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ: اس میں یہ بات ظاہر کر دی کہ باپ دادوں کا نیک ہونا اولاد کے کام نہیں آسکتا جب کہ اولاد خود ایمان سے محروم ہوں، اس میں علماء یہود کا فخر بھی توڑ دیا گیا کہ وہ نبی زادے ہونے پر ناز کرتے تھے۔

***

فائدہ: اے معلوم ہوا وہ پہلی خوشخبری اسماعیل کی تھی اور سارا قصہ ذبح کا ان ہی پر تھا۔

فائدہ: اے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یہ دونوں کہا دونوں بیٹوں کو، دونوں سے بہت اولاد پھیلی، اسحاق کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل ہوئے، اور اسماعیل کی اولاد میں عرب ہیں جن میں ہمارے پیغمبر مبعوث ہوئے۔" یعنی اولاد میں سب یکساں نہیں، اچھے بھی جو بڑوں کا نام روشن رکھیں اور برے بھی جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے ننگ خاندان کہلانے کے مستحق ہیں۔

تنبیہ: عموماً مفسرین نے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا کی ضمیر "ابراہیم و اسحاق" کی طرف راجع کی ہے، مگر حضرت شاہ صاحبؒ نے "اسماعیل و اسحاق" کی طرف راجع کر کے مضمون میں زیادہ وسعت پیدا کر دی۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾

اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے۔

وَتَصَرَّفَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٨﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٩﴾

اور ان کی ہم نے مدد کی تو رہے وہی غالب ملے اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح ملے۔

خلاصہ تفسیر: (تیسرا واقعہ:) اور ہم نے موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) پر بھی احسان کیا (کہ ان کو نبوت اور دیگر کمالات عطا فرمائے) اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم (یعنی بنی اسرائیل) کو بڑے غم سے (یعنی فرعون کی جانب سے پہنچائی جانے والی تکالیف سے) نجات دی اور ہم نے ان سب کی (فرعون کے مقابلے میں) مدد کی، سو (آخر میں) یہی لوگ غالب آ گئے (کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور یہ لوگ صاحب حکومت ہو گئے) اور ہم نے (فرعون کے غرق ہونے کے بعد) ان دونوں (صحابوں) کو (یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اصالحا اور ہارون علیہ السلام کو تبعا) واضح کتاب دی (مرا تو رات ہے کہ اس میں احکام واضح طور پر مذکور تھے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی اور ”بحر قلزم“ سے نہایت آسانی کے ساتھ پار کر دیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی فرعون کیوں کا بیزا غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب و منصور کیا اور ہاکلین کے اموال و املاک کا وارث بنایا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی تو رات شریف جس میں احکام الہی بہت تفصیل و ایضاح سے بیان ہوئے ہیں۔

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٢٠﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢١﴾ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى

اور بھائی ان کو سیدھی راہ ملے اور باقی رکھا ان پر پچھلے لوگوں میں، کہ سلام ہے موسیٰ

وَهُرُونَ ﴿١٢٢﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّهُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٤﴾

اور ہارون پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، تحقیق وہ دونوں ہیں ہمارے ایمان دار بندوں میں ملے۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے ان کو سیدھے رستہ پر قائم رکھا (جس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انہیں نبی معصوم بنایا، کیونکہ نبوت کے لیے عصمت لازم ہے) اور ہم نے ان دونوں کے لئے پیچھے آنے والے لوگوں میں (طویل مدت کے لئے) یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام (چنانچہ دونوں حضرات کے ناموں کے ساتھ آج تک ”علیہ السلام“ کہا جاتا ہے) ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ ان کو ثناء اور دعا کا مستحق بنا دیتے ہیں) بیشک وہ دونوں ہمارے (کامل) ایمان دار بندوں میں سے تھے (اس لئے ان کو صلہ بھی کامل عطا ہوا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی افعال و اقوال میں استقامت بخشی اور ہر معاملہ میں سیدھی راہ پر چلایا جو عصمت انبیاء کے لوازم میں سے ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہمارے کامل ایمان دار بندوں میں سے ہیں۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٥﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٦﴾

اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں، جب اس نے کہا اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں

أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٧﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٨﴾

کیا تم پکارتے ہو بھل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو، جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا ملے۔

خلاصہ تفسیر: (چوتھ واقعہ:) اور الیاس (علیہ السلام) بھی (بنی اسرائیل کے) پیغمبروں میں سے تھے (ان کا اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے) جبکہ انہوں نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) سے (کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے) فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل کو (جو ایک بت کا نام تھا) پوجتے ہو اور اس (اللہ کی عبادت) کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے (کیونکہ اور لوگ تو صرف بعض چیزوں کے جوڑ توڑ پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ بھی عارضی، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور قدرت بھی ذاتی اور کامل، پھر دوسرا کوئی جان نہیں ڈال سکتا اور وہ جان ڈالتا ہے، اور وہ) معبود برحق ہے (اور) تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔

روح المعانی میں طبری سے نقل کیا ہے کہ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اوراد میں سے تھے، اور بعل ایک بت کا نام ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعلبک جو شام میں ایک مشہور شہر ہے وہ اسی بت کے نام پر ہے۔

* * *

فائدہ ۱: حضرت الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک حضرت ہارون کی نس سے ہیں، اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر ”بعلبک“ کی طرف بھیجا، وہ لوگ ”بعل“ نامی ایک بت کو پوجتے تھے، حضرت الیاس نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔

فائدہ ۲: یعنی یوں تو دنیا میں آدمی بھی تحلیل و ترکیب کر کے بظاہر بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں مگر بہتر بنانے والا وہ ہے جو تمام اصول و فروع، جواہر و اعراض اور صفات و موصوفات کا حقیقی خالق ہے، جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ اس احسن الخالقین کو چھوڑ کر ”بعل“ بت کی پرستش کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے، جو ایک ظاہری طور پر بھی پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا وجود خود اپنے پرستاروں کا رہن منت ہے، انہوں نے جیسا چاہا بنا کر کھڑا کر دیا۔

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣٦﴾

پھر اسکو جھٹلایا سو وہ آلے ہیں (آئیں گے) پکڑے ہوئے مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے ۱۳۴ اور باقی رکھا ہم نے اس پر کچھ لوگوں میں

سَلَّمَ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿١٣٧﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

کہ سلام ہے الیاس پر ۱۳۷ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہ ہے ہمارے ایمان دار بندوں میں

خلاصہ تفسیر: سوان لوگوں نے (اس توحید کے دعوے میں) ان کو جھٹلایا سو (اس جھڑانے کی شامت میں) وہ لوگ (عذاب آخرت میں) پکڑے جائیں گے مگر جو اللہ کے خاص بندے (یعنی ایمان والے) تھے (وہ ثواب و اجر میں ہوں گے) اور ہم نے الیاس کے لئے پیچھے آنے والے لوگوں میں (مدتہائے دراز کے لئے) یہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر (کہ یہ بھی الیاس علیہ السلام کا نام ہے) سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ ان کو شاد اور دعا کا مستحق بناتے ہیں) بیشک وہ ہمارے (کامل) ایمان دار بندوں میں سے تھے۔

سَلَّمَ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ: لفظ ”الیاس“ میں ایک لغت ”الیاسین“ بھی ہے، اور روح المعانی میں کشف سے نقل کیا ہے کہ شاید لغت سریانی میں اس یادوں کے کچھ معنی ہوں گے اور یہاں اس لغت کے اختیار کرنے میں آیت کے اخیر کلمات کے ہم وزن ہونے کی بھی رعایت ہے۔

* * *

فائدہ ۱: یعنی جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔

فائدہ ۲: یعنی سب نے جھٹلایا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے تکذیب نہیں کی، لہذا وہ ہی مزائے سچے رہیں گے۔

فائدہ ۳: ① ”الیاس“ کو ”الیاسین“ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ”طور سینا“ کو طور سینین کہہ دیا جاتا ہے ② یا ”الیاسین“ سے حضرت

الیاس کے تعین مراد ہوں اور بعض نے "آل یاسین" بھی پڑھا ہے، تو "یاسین" ان کے باپ کا نام ہوگا یا ان کی کا نام "یاسین" اور لفظ "آل" محرم ہو جیسے: "کما صلیت علی ال ابراہیم" میں، یا "اللہم صلی علی آل ابی اوفی" میں ہے، واللہ اعلم۔

وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٨﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٩﴾

اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں سے، جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھروالوں کو

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿٧٠﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٧١﴾

مگر ایک بڑھیا کو رہ گئی رہ جانے والوں میں۔ پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو۔

خلاصہ تفسیر: (پانچواں واقعہ:) اور بیشک لوط (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے تھے (ان کا اس وقت کا قصہ قابل ذکر ہے) جب کہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا (یعنی ان کی بیوی) کے کہ وہ (عذاب کے اندر) رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے اور سب کو (جو لوط اور ان کے اہل و عیال کے سوا تھے) ہلاک کر دیا (جن کا قصہ کئی جگہ آچکا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان کی زوجہ جو معذبین کے ساتھ ساز باز رکھتی تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی لوط اور اس کے گھروالوں کے سوا دوسرے سب باشندوں پرستی الٰہ کی گئی، یہ قصہ پہلے کئی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَبِالْأَيْلِ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت، اور رات کو بھی، پھر کیا نہیں سمجھتے (سوچتے)۔

خلاصہ تفسیر: اور (اے اہل مکہ!) تم تو ان (کے دیار و مسکن) پر (سفر شام میں بھی) صبح ہوتے اور (کبھی) رات میں گزرا کرتے ہو (اور بربادی کے آثار دیکھتے ہو) تو کیا (اس کو دیکھ کر) پھر بھی نہیں سمجھتے ہو (کہ کفر کا کیا انجام ہوا، اور جو آئندہ کفر کرے گا اس کے لئے بھی ایسی اندیشہ ہے)۔

مُصْبِحِينَ وَبِالْأَيْلِ: صبح اور رات کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں اکثر عادت رات کو صبح تک چلنے کی ہے، پس اگر قوم لوط کے مسکن کے قریب سے منزل شروع ہوئی تو وہاں رات کو گزر ہوگا، اور اگر وہاں منزل ختم ہوئی تو صبح کو گزر ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ مکہ والوں کو فرمایا، کیونکہ مکہ سے "شام" کو جو قافلے آتے جاتے تھے، قوم لوط کی اپنی ہوئی بستیاں ان کے راستہ سے نظر آتی تھیں، یعنی دن رات ادھر گزرتے ہوئے یہ نشان دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت نہیں ہوتی، کیا نہیں سمجھتے کہ جو حال ایک نافرمان قوم کا ہوا، وہ دوسری نافرمان اقوام کا بھی ہو سکتا ہے۔

وَإِنَّ يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٤﴾ إِذْ أَهَى إِلَى الْفُلِ الْمَشْحُونِ ﴿٧٥﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٧٦﴾

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے، جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر، پھر قرعہ ڈلویا تو نکلا خطا وار۔

خلاصہ تفسیر: (چھٹا واقعہ:) اور بیشک یونس (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے تھے (ان کا اس وقت کا قصہ یاد کیجئے) جبکہ اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت کے بغیر اپنی رائے و اجتہاد سے کہیں دور چلے جانے کا ارادہ کر کے اپنی جگہ سے (بھاگ کر) چلے، راستہ میں دریا تھا، اس

میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی کھڑی تھی، اس (بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے) کشتی چلی تو طوفان آیا، کشتی والے کہنے لگے کہ ہم میں کوئی نیا قصور وار ہے، اس کو کشتی سے علیحدہ کرنا چاہئے، اس شخص کو متعین کرنے کے لئے سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے (سو یونس علیہ السلام) بھی شریک قرعہ ہوئے تو (قرعہ میں) یہی طرز منظر رہے (یعنی انہی کا نام نکلا، پس انہوں نے اپنے کو دریا میں ڈال دیا، شاید کنارہ قریب ہوگا، تیر کر کنارہ پر جا پہنچے گا ارادہ ہوگا، پس خود کشتی کا شہ لازم نہیں آتا)۔

إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلِّ الْمَشْهُونَ: حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایمان نہ لانے پر بحکم الہی عذاب آنے کا وعدہ کیا اور خود ہاں سے چلے گئے، جب وعدہ کے مطابق متعین وقت پر عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے تو قوم کو یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی تاکہ ان پر ایمان لے آئیں، جب وہ نہ ملے تو سب نے متفق ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کی اور ایجابی طور پر ایمان لے آئے اور عذاب ٹل گیا، واضح رہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے وعدہ کے خلاف ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ عذاب کا نافذ ہونا ایمان نہ لانے پر موقوف تھا، جب وہ ایمان لے آئے تو عذاب بھی نافذ نہ ہوا، غرض یونس علیہ السلام کو عذاب ٹل جانے کی خبر کسی ذریعہ سے معلوم ہوئی تو شرمندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت کے بغیر اپنی رائے واجتہاد سے کہیں دور چلے جانے کا ارادہ کیا۔

فَسَاهَهُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ: یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ نہ کسی کا حق ثابت کیا جاسکتا ہے نہ کسی کو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً قرعہ کے ذریعہ کسی کو چور ثابت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح اگر دو آدمیوں میں یہ اختلاف ہو کہ فداں جائیداد کسی کی ملکیت ہے تو قرعہ کے ذریعہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہاں قرعہ اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے، اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرعہ ڈال کر فیصلہ کرے، مثلاً جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اسے سفر میں جانے وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے، اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے قرعہ اندازی کر لے تو بہتر ہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، آنحضرت محمد ﷺ کا یہی معمول تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ میں بھی قرعہ اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لئے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جاسکتا تھا، قرعہ کے ذریعہ اس کی تعیین کی گئی، کشتی بچے، بالکل کو بغیر قرعہ اندازی کے بھی کسی سوار کو کشتی سے اتار دینے کا اختیار تھا، لیکن سب کی رضامندی اور غمخوردی کے لیے قرعہ ڈالا گیا تھا اور خود یونس علیہ السلام بھی اپنی خوشی سے کشتی سے علیحدہ ہو گئے تھے۔

فائدہ: ۱۔ کشتی دریا میں پھلکھانے لگی، لوگوں نے کہا اس میں کوئی غلام ہے اپنے مالک سے بھاگا ہوا، سب کے ناموں پر کئی مرتبہ قرعہ ڈالا، ہر مرتبہ ان کا نام نکلا، یہ قصہ سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے، وہاں اس کی تحقیق ملاحظہ کی جائے۔

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۳۷﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۳۸﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ

لقمہ کیا اس کو مچھلی نے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا ۱۔ پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو رہتا اس کے پیٹ میں

﴿۳۹﴾

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۴۰﴾

جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں ۱۔

خلاصہ تفسیر: پھر (جب دریا میں گرے تو ہمارے حکم سے) ان کو مچھلی نے (ثابت) نگل لیا اور یہ (اس وقت) اپنے کو (اس اجتہادی غلطی پر) ملامت کر رہے تھے (کہ میں خدا کی صریح اجازت کے بغیر قوم سے کیوں نکلا، یہ تو دل سے توبہ ہوئی اور زبان سے بھی توحید و تسبیح کے

ساتھ استغفار کر رہے تھے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ وہ: **إِلَّا إِلَهَ الْإِلَهِاتِ سُبْحَانَكَ إِلَهَ الْغَالِبِينَ** (سواگر وہ) (اس وقت) تسبیح (استغفار) کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے (مطلب یہ کہ پیٹ سے نکلنا میسر نہ ہوتا، بلکہ اس کی غذا بنادیتے جاتے)۔

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ: اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مچھلی اور اس کا پیٹ قیامت تک باقی رہتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پیٹ سے باہر نکلنا میسر نہ ہوتا، بلکہ وہیں ہضم ہو کر اس کی غذا بنادیتے جاتے، خلاصہ یہ کہ اس اجتہادی لفظی پر جسٹائی تکلیف مقررین کو دی جاتی کیونکہ "مقریان رائیش بود حیرانی" ورنہ انبیاء علیہم السلام حقیقی گناہ اور حقیقی سزا سے تو پاک ہی ہوتے ہیں۔

***

فائدہ: لہذا الزام یہی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر ہستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی۔
فائدہ: لے یعنی چونکہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اور پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کو بہت یاد کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی، ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا، مچھلی کی غذا بن جاتے۔

تنبیہ: **لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى آخِرِهِ**، کنایہ ہے کبھی نہ نکلنے سے، اور یہ واقعہ دریائے فرات کا ہے، علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ہم نے خود اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں تعجب نہ کیا جائے، پہلے گزر چکا ہے کہ شکم مانی میں ان کی تسبیح یہ تھی: **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** (الانبیاء: ۸۷)

فَتَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۖ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِينَ ۝

پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چھیل میدان میں اور وہ بیمار تھا، اور اگا دیا ہم نے اس پر ایک درخت تیل (دار) والا لے

خلاصہ تفسیر: سو (چونکہ انہوں نے تسبیح اور توبہ کی اس لئے) ہم نے (ان کو اس کلفت سے محفوظ رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے نکال کر) ان کو ایک میدان میں ڈال دیا (یعنی مچھلی کو حکم دیا کہ کنارے پر اگل دے) اور وہ اس وقت مضلل تھے (کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کافی ہوا اور غذا نہ پہنچتی تھی) اور ہم نے (دھوپ سے بچانے کے لئے) ان پر ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا تھا (اور کوئی پہاڑی کمری انہیں دودھ پلا جاتی تھی)۔

شَجَرَةً تَّقِطُ: اس بیلدار درخت کی بابت بعض روایات میں آیا ہے کہ کدو کی تیل تھی، اور شاید اس میدان میں کوئی تینا درخت ہوگا جس کے پتے سایہ دار نہ ہوں گے اس پر کدو کی تیل پھیل گئی ہوگی، اب یہ شبہ نہیں رہا کہ زمین پر پھیلنے والے درخت کا سایہ ان پر کیسے ہوا؟ اور بعض نے کہا ہے کہ خلاف عادت حجرہ کے طور پر وہ کدو ہی تھے دار ہو گیا تھا، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: لے مچھلی کو حکم ہوا، اس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک میدان میں ڈال دیا، غالباً کافی غذا ہو اور غیرہ نہ پہنچنے کی وجہ سے بیمار اور نحیف ہو گئے، کہتے ہیں کہ دھوپ کی شعاع اور کبھی وغیرہ کا بدن پر بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا، اللہ کی قدرت سے وہاں کدو کی تیل آگ آئی، اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کر لیا اور اسی طرح قدرت خداوندی سے غذا وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۖ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ لے پھر وہ نصین لائے پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک لے

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف (شہر نیوا میں موصل کے قریب) پیغمبر بنا کر بھیجا

تھا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے (عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئے، اور پھل کے واقعہ کے بعد جب یونس علیہ السلام وہاں دوبارہ تشریف لے گئے تو اس وقت تھیں ایمان لائے) تو (ایمان کی برکت سے) ہم نے ان کو ایک زمانہ تک (یعنی مدت عمر تک خیر خوبی سے) پیش دیا۔
 مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ: یہ جو کہا کہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف تو اس میں شک ظاہر کرنا مقصود نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسر کا اعتبار نہ کر دو ایک لاکھ کہو، اور کسر کا اعتبار کر دو تو زیادہ کہو، اور ترمذی میں مرفوعاً آیا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار آدمی تھے۔
 یہ قصہ سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے وہاں بھی اس کے متعلق کچھ ضروری مضامین لکھے گئے ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی اگر صرف عاقل بالغ گنتے تو لاکھ تھے اور اگر سب چھوٹوں بڑوں کو شامل گنتے تو زیادہ تھے، یا یوں کہو کہ ایک لاکھ سے گزر کر دو لاکھ تک نہیں پہنچے تھے، ہزار کی کسر نہ لگا دو تو ایک لاکھ کہہ دو اور کسر لگائی جائے تو لاکھ کے اوپر چند ہزار زائد ہوں گے، واللہ اعلم۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی ایمان و یقین کی بدولت عذاب الہی سے بچ گئے اور اپنی عمر مقدار تک دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے۔
 حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”وہی قوم جن سے بھاگے تھے ان پر ایمان لارہی تھی، ڈھونڈتے تھے کہ یہ جاپہنچے، ان کو بڑی خوشی ہوئی۔“ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے، سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں دیکھ لیا جائے۔

فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۵۸﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿۵۹﴾

اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے، یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ دیکھتے تھے

إِلَّا أَنَّهُمْ مِنْ أَفْكِهَمْ لَيَقُولُنَّ ﴿۶۰﴾ وَلَدَ اللَّهُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۶۱﴾

سننا ہے وہ اپنا جھوٹ بنایا (طوفان باندھ کر) کہتے ہیں، کہ اللہ کے اولاد ہوئی اور وہ بیشک جھوٹے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: گزشتہ بیان کردہ واقعات سے ان سب انبیاء علیہم السلام کا۔ جن کی نبوت عقلی دلائل سے ثابت ہے۔ مؤمن، موحّد، مخلص اور توحید و ایمان کی طرف داعی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس سے پہلے شروع سورت میں توحید کے عقلی دلائل مذکور ہو چکے، اب آگے ان سب عقلی دلائل پر تفریع کر کے شرک و کفر کا باطل ہونا بیان فرماتے ہیں۔

(توحید کے دلائل تو اوپر بیان ہو چکے) سو (اب اس کے بعد) ان لوگوں سے (جو ملائکہ، درجنات کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس طرح کہ ملائکہ کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو ان فرشتوں کی، میں قرار دیتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے نہی رشتہ ہے، اور جنات سے زوجیت اور سسرالی کا تعلق ہے، سو ان سب سے) پوچھئے کہ کیا خدا کے لئے تو بیٹیاں (ہوں) اور تمہارے لئے بیٹے (ہوں)، یعنی جب اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہو تو خدا کے لئے بیٹیاں کیسے تجویز کرتے ہو، پس اس عقیدے میں ایک خرابی عرف کے اعتبار سے تو یہ ہے، اور (ہاں) (دوسری بات سنو کہ) کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ (ان کے بننے کے وقت) دیکھ رہے تھے (یعنی دوسری برائی یہ ہے کہ فرشتوں پر عورت ہونے کی بنا دلیل تہمت رکھتے ہیں، کیونکہ دلیل یا عقلی ہے یا نقلی، اور اگر دونوں نہ ہوں تو مشاہدہ ہونا چاہیے تو کیا کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتیں ہیں) خوب سن لو کہ وہ لوگ (دلیل کچھ نہیں رکھتے بلکہ محض) سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ صاحب اولاد ہے اور وہ یقیناً (بالکل) جھوٹے ہیں (پس اس عقیدے میں تیسری برائی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت لازم آتی ہے)۔

ان تینوں قباحتوں میں سے پہلی قباحت کی برائی عرف سے بھی ثابت ہے، دوسری قباحت کی برائی نقل سے اور تیسری کی عقل سے ثابت ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی انبیاء کا حال تو سن لیا کہ حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، یوشع، یونس (علیہم السلام) سب کی مشکلات

اللہ کی امداد و اعانت سے حل ہوئیں، کوئی بڑے سے بڑا مقرب اس کی و عگیری سے بے نیاز نہیں، اب آگے تھوڑا سا فرشتوں اور جنوں کا حال سن لو، جن کی نسبت خدا جانے کیا کیا وای تہای عقیدے تراش کر رکھے ہیں، چنانچہ عرب کے بعض قبائل کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جب پوچھا جاتا کہ ان کی ماہیں کون ہیں؟ تو بڑے بڑے جنوں کی لڑکیوں کو بتلاتے، اس طرح (العیاذ باللہ) خدا کا ناطہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑ دکھا تھا، آگے دونوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے بطور طوطیہ و تمہید کفار عرب کے اس لچر پوچ عقیدہ کا رد کیا گیا ہے، چنانچہ ابتدائے سورۃ سے اپنی عظمت و وحدانیت کے دلائل اور قصص کے ضمن میں اپنی قدرت کا ہرہ کے آثار بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ذرا ان اصقوں سے پوچھئے، کیا اتنی بڑی عظمت و قدرت والا خدا (معاذ اللہ) اپنے لیے اولاد بھی تجویز کرتا تو بیٹیاں لیتا اور تم کو بیٹے دیتا، ایک تو یہ گستاخی کہ خداوند قدوس کے لیے اولاد تجویز کی، اور پھر اولاد بھی کمزور اور گھٹیا، اس پر مستزاد یہ کہ فرشتوں کو مونث (عورت) تجویز کیا، کیا جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے، لاحول و لا قوۃ الا باللہ! اس جہالت کا کیا ٹھکانا ہے۔

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۳۷﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۸﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾

کیا اس نے پسند کیں بیٹیاں بیٹوں سے، کیا ہو گیا ہے تم کو ایسا انصاف کرتے ہو، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو۔

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ فَاتَّبِعُوا أَمْرَكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۴۱﴾

یا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی، تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ جاہلوں کے لئے عربی برائی کا الزام زیادہ موثر ہوتا ہے، اس لئے پہلی برائی کو دوسرے عنوان سے پھر کر

بیان فرماتے ہیں کہ:

(ہاں!) کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں زیادہ پسند کیں؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسا (بیہودہ) حکم لگاتے ہو؟ (جس کو تم خود عرفاً بھی برا سمجھتے ہو) پھر (عربی خرابی کے علاوہ) کیا تم (عقل اور) سوچ سے کام نہیں لیتے ہو (کہ یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، اب نقلی دلیل کی بھی نفی فرماتے ہیں کہ) ہاں! (اگر دلیل عقلی نہیں تو) کیا تمہارے پاس (اس پر) کوئی واضح دلیل موجود ہے (اس سے مراد نقلی دلیل ہے، کیونکہ مدعا کے ثابت کرنے میں نقلی دلیل زیادہ واضح ہوتی ہے اور آگے اس کو ”کتاب“ سے تعبیر کرنا بھی خود اس کا قرینہ ہے، پس مطلب یہ ہوا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل موجود ہے) سو تم اگر (ابن میں) سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کر دو (خلاصہ یہ کہ جس عقیدہ کا تم دعویٰ کرتے اس میں تین قباہتیں ہیں، عربی، نقلی اور عقلی، اور دلیل ایک بھی نہیں، نہ مشاہدہ، نہ نقل، نہ عقل، پس فرشتوں کو خدا کی اولاد بتلانا سرسرا بہتان اور افترا پر دازی ہے)۔

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ: خلاصہ یہ ہے کہ اول تو تمہارا یہ عقیدہ خود تمہارے عرف اور رسم و رواج کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ تم بیٹیوں کو باعث تنگ سمجھتے ہو، اب جو چیز تمہارے اپنے لئے تنگ و عار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ پھر تم نے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے، اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بہت دھڑی پر تلے ہوئے ہیں ان کو الزامی جواب دینا زیادہ مناسب ہے، الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی دوسرے نظریہ کے ذریعہ باطل کیا جائے اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا نظریہ ہمیں بھی تسلیم ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دوسرا نظریہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن مخالف کو سمجھانے کے لئے اس سے کام لے لیا جاتا ہے، یہاں باری تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کی تردید کے لئے خود انہی کے اس نظریہ کو استعمال فرمایا ہے کہ بیٹیوں کا وجود باعث تنگ و عار ہے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بیٹیوں کا وجود باعث تنگ ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ اگر وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کے بجائے خدا کے بیٹے کہتے تو یہ درست ہوتا، بلکہ یہ ایک الزامی جواب ہے، جس کا مقصد خود انہی کے مزعومات سے ان کے عقیدے کی تردید کرنا ہے، ورنہ اس قسم کے عقائد کا حقیقی جواب وہی

ہے جو قرآن کریم ہی میں کئی جگہ مذکور ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اسے کسی اولاد کی ضرورت نہ ہے اور نہ اس کی رفعت شان کے یہ مناسب ہے کہ اس کی اولاد ہو۔

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ: کیونکہ یہ عقیدہ تو عرف کے علاوہ خود عقل کے بھی خلاف ہے چند وجہ سے: ① ایک تو اس سے حق تعالیٰ کا صاحب اولاد ہونا لازم آتا ہے، ② دوسرے ذات و صفات کے مرتبہ میں ایک ناقص بات کی نسبت اس کی طرف لازم آتی ہے، کیونکہ اولاد ہونے کا اثر ذات و صفات تک پہنچے گا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کچھ تو سوچو، عیب کرنے کو بھی ہر چاہیے، ایک غلط عقیدہ بنانا تھا تو ایسا بالکل ہی بے تکا تو نہ ہونا چاہیے تھا، یہ کون سا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور خدا سے بیٹیاں پسند کراؤ۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آخر یہ مہمل اور بے نیکی بات نکالی کہاں سے؟ عقل و فہم اور اصول سے تو اس کو لگاؤ نہیں، پھر کیا کوئی نقلی سند اس عقیدہ کی رکھتے ہو؟ ایسا ہے تو بسم اللہ وہ ہی دکھلاؤ۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۶۰﴾

اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنوں میں ناسا (قربت)، اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئیں گے

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۲﴾

اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں کہ مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (مذکورہ عقیدہ میں فرشتوں کو خدا کی اولاد قرار دینے کے علاوہ) ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں (بھی) رشتہ داری قرار دی ہے (جس کا باطل ہونا اور بھی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ بیوی جس کام کے لئے ہوتی ہے اس سے حق تعالیٰ پاک ہے، اور جب بیوی ہونا محال ہے تو سرائی رشتے جو اسی سے نکلتے ہیں وہ بھی محال ہوں گے) اور (جس کو یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان میں جو جنات (ہیں خود ان) کا یہ عقیدہ ہے کہ (ن میں جو کافر ہیں) وہ (عذاب میں) گرفتار ہوں گے (اور عذاب میں کیوں گرفتار نہ ہوں کہ حق تعالیٰ کی نسبت بری بری باتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ) اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو جو یہ بیان کرتے ہیں (پس ان کفریہ بیانات کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے) مگر جو اللہ کے خاص (یعنی ایمان والے) بندے ہیں (وہ اس عذاب سے بچیں گے)۔

کفار عرب کے معبودوں میں سے بعض جن اسلام بھی لے گئے تھے، خدا صہ یہ کہ جنات بچا رہے تو خود ہی اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں اور بندگی کا اقرار کرتے ہیں، پھر ان کو خدا کا شریک ٹھہرانا بڑی حماقت ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی احمقوں نے جنوں کے ساتھ معذ اللہ دامادی کا رشتہ قائم کر دیا، سبحان اللہ! کیا باتیں کرتے ہیں، موقع ملے تو ذرا ان جنوں سے پوچھ آؤ کہ وہ خود اپنی نسبت کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے رو برو پکڑے ہوئے آئیں گے، کیا راد کا سسرال کے ساتھ یہ ہی معاملہ ہوتا ہے؟! بعض مسلمانوں نے "نسب" سے مراد یہ لی ہے کہ وہ لوگ شیاطین، الجن کو اللہ تعالیٰ کا حریف مقابل سمجھتے تھے۔ جیسے مجوس "یزدان" اور "اہرمین" کے قائل ہیں، یعنی ایک نیکی کا خدا، اور دوسرے بدی کا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جنوں میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ سے آزاد ہیں، معلوم ہوا وہاں کسی کا رشتہ ناسا نہیں، صرف بندگی اور اخلاص کی پوچھ ہے۔

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿٣٦﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿٣٨﴾

سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو، کسی کو اس کے ہاتھ سے بیکا کر نہیں لے سکتے، مگر اسی کو جو پہنچنے والا ہے دوزخ میں۔
خلاصہ تفسیر: فرشتوں کا ذکر آگے آئے گا، درمیان میں غلامین کی مناسبت سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ اللہ کے خالص بندے عذاب سے بچے ہوئے ہیں اسی طرح گمراہ ہونے سے بھی بچے ہوئے ہیں اور کفار جو انکو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام رہیں گے۔
سو (اس سے لازم آگیا کہ) تم اور تمہارے سارے معبود (سب مل کر بھی) خدا سے کسی کو پھیر نہیں سکتے (جیسی تم کو شمش کیا کرتے ہو) مگر اسی کو جو کہ (علم الہی میں) جہنم رسید ہونے والا ہے۔

فائدہ: ۱۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے ہاتھ میں ”بدی“ کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں ”نیکی“ کی باگ ہے، یہ جس کو چاہیں بھلائی پہنچائیں اور خدا کا مقرب بنادیں اور وہ جسے چاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں، یا گمراہ کر دیں، شاید ان ہی مفروضہ اختیارات کی بناء پر انہیں اولاد یا سسرال بنایا ہوگا، اس کا جواب دیا کہ تمہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں، تم اور جن شیاطین کو تم پوجتے ہو سب مل کر ایک قدرت نہیں رکھتے کہ بدون مشیت ایزدی ایک شخص کو بھی زبردستی گمراہ کر سکو، گمراہ وہ ہی ہوگا جسے اللہ نے اس کی سوائے استعداد کی بناء پر دوزخی لکھ دیا اور اپنی بدکاری کی وجہ سے از خود دوزخ میں پہنچ گیا۔

وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿٤٠﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿٤١﴾

اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانا ہے مقرر۔ اور ہم ہی ہیں صف باندھنے والے۔ اور ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنے والے۔
خلاصہ تفسیر: اور (اب فرشتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان میں جو ملائکہ ہیں ان کا یہ مقولہ ہے کہ ہم تو بندہ محض ہیں، چنانچہ جو خدمت ہمارے سپرد ہے اس میں) ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے (کہ اسی کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے) اور ہم (خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے) صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم (خدا کی) پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں (غرض ہر طرح محکوم اور بندے ہیں، سو جب فرشتے خود اپنی بندگی کا اعتراف کر رہے ہیں تو پھر ان پر معبود ہونے کا شبہ کرنا بڑی بے وقوفی ہے، پس جنات اور ملائکہ کے حق میں خدائی کا اعتقاد حسن وجہ سے باطل ہو گیا)۔

وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ: روح المعانی میں سدی سے منقول ہے کہ ”مقام معلوم“ سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اپنے مقام سے ترقی اور تنزل دونوں نہیں ہوتے اور انسان کو دونوں ہوتے ہیں (یعنی قرب اور مشاہدہ کی وجہ سے انسان کبھی تنزلی کی طرف اور کبھی ترقی کی طرف لوٹتا ہے، لیکن فرشتے قرب اور مشاہدہ کی وجہ سے ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اور انسان کبھی گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی نیکیوں کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے)۔

فائدہ: ۱۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے گویا ان کی زبان سے فرمایا، جیسے بہت جگہ آدمیوں کی زبان سے دعائیں فرمائی ہیں، یعنی ہر فرشتہ کی ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ اس پر فرمایا کہ کافر کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنوں کی عورتوں سے پیدا ہوئیں، سو جنوں کو اپنا حال خوب معلوم ہے اور فرشتے یوں کہتے ہیں ان کو کبھی حکم الہی سے ذرا تجاوز کرنے کی گنجائش نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنی اپنی حد پر ہر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کا حکم سننے کے لیے کھڑا رہتا ہے، مجال نہیں آگے پیچھے سرک جائے۔

فائدہ: ۳۔ یہاں تک فرشتوں کا کلام ختم ہوا، آگے اہل مکہ کا حال بیان فرماتے ہیں:

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾

اور یہ تو کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے، سو اس سے منکر ہو گئے اب آگے جان لیں گے۔

خلاصہ تفسیر: یہاں تک مشرکین کے باطل خیالات کا رد فرمایا، اب آگے مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو تسلیم دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔

اور یہ لوگ (یعنی کفار عرب آنحضرت محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے) کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت (کی کتاب) پہلے لوگوں (کی کتابوں) کے طور پر آتی (یعنی جیسے یہود و نصاریٰ کے پاس رسول اور کتابیں آئیں، اگر ہمارے لئے ایسا ہوتا) تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے (یعنی اس کتاب کی تصدیق اور اس پر عمل کرتے، ان کی طرح تکذیب اور مخالفت نہ کرتے) پھر (جب وہ نصیحت کی کتاب رسول کے ذریعہ سے ان کو پہنچی تو) یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے (اور اپنا وہ عہد توڑ دیا) سو (خیر) اب ان کو (اس کا انجام) معلوم ہوا جاتا ہے (چنانچہ مرتے ہی کفر کا انجام سامنے آگیا، اور بعض مزامیں موت سے پہلے بھی مل گئیں)۔

***

فائدہ: لے عرب لوگ انبیاء کے نام سنتے تھے ان کے علم سے خبردار نہ تھے تو یہ کہتے، یعنی اگر ہم کو پہلے لوگوں کے علوم حاصل ہوتے، یا ہمارے پاس کوئی کتاب اور نصیحت کی بات اترتی تو ہم خوب عمل کر کے دکھلاتے اور معرفت و عبادت میں ترقی کر کے اللہ کے مخصوص و منتخب بندوں میں شامل ہو جاتے، اب جو ان کے اندر نبی آیا تو پھر گئے وہ قول و قرار کچھ یاد نہ رکھا، سو اس انکار و انحراف کا جو انجام ہونے والا ہے عنقریب دیکھ لیں گے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا

اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں، بیشک انہی کو مدد دی جاتی ہے، اور ہمارا لشکر ہے جو ہے

لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ وَأَبْصَرُ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿

بیشک وہی غالب ہے لے سو تو ان سے پھر آ ایک وقت تک، اور ان کو دیکھتا رہ کر وہ آگے دیکھ لیں گے۔

خلاصہ تفسیر: اور (اب حضور ﷺ کو تسلیم ہے کہ اگرچہ اس وقت ان مخالفین کو کسی قدر شوکت حاصل ہے لیکن یہ چند روزہ ہے، کیونکہ) ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے (یعنی لوح محفوظ ہی میں) مقرر ہو چکا ہے کہ بیشک وہی غالب کئے جائیں گے (چنانچہ اخیر میں غلبہ ہمیشہ انبیاء کو ہوتا ہے) اور (ہمارا تو عام قاعدہ ہے کہ) ہمارا لشکر غالب رہتا ہے (جو رسولوں کے قہقین کو بھی شامل ہے، سو جب یہ بات ہے کہ آپ غالب آنے والے ہیں ہی) تو آپ (تسلیم رکھئے اور) تھوڑے زمانہ تک (صبر کیجئے اور) ان (کی مخالفت اور ایذا رسانی) کا خیال نہ کیجئے اور (ذرا) ان کو دیکھتے رہئے (یعنی ان کی حالت کا قدرے انتظار کیجئے) سو عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے (اس کا بھی وہی مطلب ہے جو پیچھے فسوف یعلمون کا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا)۔

وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اہل حق کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل تقاضا تو یہی ہے کہ اہل حق ہی غالب ہوں، پس عارضی

مظلومیت کسی آزمائش کی حکمت کی وجہ سے اس کے منافی یا معارض نہیں ہوگی، اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں کو تو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم پیغمبروں میں اکثریت تو ایسے ہی حضرات کی ہے جن کی قومیں انہیں جھٹلا کر عذاب میں مبتلا ہو گئیں اور ان حضرات کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا، صرف چند انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جنہیں دنیا میں آخر وقت تک بظاہر مادی طور پر غلبہ نہ مل سکا، لیکن دلیل و حجت کے میدان میں ہمیشہ وہی سر بلند رہے، اور نظریاتی فتح ہمیشہ انہی کو حاصل ہوئی، ہاں اس سر بلندی کے مادی آثار کسی خاص حکمت مثلاً آزمائش وغیرہ کی وجہ سے آخرت تک موخر کر دیئے گئے، لہذا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ذلیل رہزن کسی بڑے حاکم افسر کے ساتھ سفر کی حالت میں لوٹ مار کرنے لگے، مگر وہ حاکم اپنی خداداد عالی دماغی کی وجہ سے ہرگز اس ذلیل رہزن کی خوشامد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ حاکم اپنے دار الحکومت میں پہنچے گا اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا، لہذا اس عارضی غلبہ کی وجہ سے نہ اس رہزن کو حاکم کہہ سکتے ہیں، اور نہ اس افسر کو محکوم، بلکہ اصلی حالت کے اعتبار سے وہ رہزن اس غلبہ میں بھی محکوم ہے، اور وہ افسر اس مظلومیت میں بھی حاکم ہے، اسی بات کو حضرت ابن عباس نے ایک مختصر اور سلیس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے: ”ان لم ينصر وافي الدنيا ينصر وافي الاخرة“۔

لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ غلبہ خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں کسی قوم کو محض خصوصیات نسلی یا دین کے ساتھ محض نام کے تعلق سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ”اللہ کے لشکر“ کا ایک فرد بنالے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہو، یہاں چنداًں (ہمارا لشکر) کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے اسے اپنی ساری زندگی نفس اور شیطان کی طاقتوں سے جنگ کرنے میں خرچ کرنے کا معاہدہ کرنا ہوگا اور اس کا غلبہ خواہ مادی ہو یا اخلاقی، دنیا میں ہو یا آخرت میں، اسی شرط پر موقوف ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی یہ بات علم الہی میں ٹھہر چکی ہے کہ مکررین کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مدد پہنچاتا ہے اور آخر کار خدا کی لشکر ہی غالب ہو کر رہتا ہے، خواہ درمیان میں حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں، مگر آخری فتح اور کامیابی مخلص بندوں ہی کے لیے ہے، باعتبار حجت و برہان کے بھی اور باعتبار ظاہری تسلط و غلبہ کے بھی، ہاں شرط یہ ہے کہ ”جند“ فی الواقع ”جند اللہ“ ہو۔

فائدہ مزید: یعنی ابھی چند روز نہیں کچھ نہ کہیے۔ مہر کے ساتھ آپ ان کا حال دیکھتے رہیے اور یہ اپنا انجام لیں گے چنانچہ دیکھ لیا۔

أَفْبَعَدَ ابْنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٠﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥١﴾

کیا ہماری آفت کو جلد مانگتے ہیں، پھر جب اترے گی ان کے میدان میں تو بری صبح ہوگی ڈرائے ہوؤں کی لے

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٢﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿٥٣﴾

اور پھر ان سے ایک وقت تک، اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے لے

خلاصہ تفسیر: گزشتہ بیان کردہ دھمکی پر وہ کہہ سکتے تھے اور اکثر وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو اس کے جواب میں

ارشاد فرماتے ہیں کہ:

کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں، سو وہ (عذاب) جب ان کے رو در رو (سامنے) آنازل ہوگا، سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو (پہلے سے) ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا (کہ وہ عذاب ٹل نہ سکے گا) اور (جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں پر عذاب واقع ہونے والا ہے تو) آپ (تسلیم رکھیں اور) تھوڑے زمانہ تک (مہر کیجئے اور) ان (کی مخالفت اور ایذا رسانی) کا خیال نہ کیجئے اور (ذرا ان کی حالت کو) دیکھتے رہیے (یعنی منتظر رہیے) سو عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے (یعنی آپ کو تو ہمارے کہنے سے یقین ہے ہی، آنکھوں سے دیکھ کر انہیں بھی یقین آ جائے گا)۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ يَتَوَجَّهُونَ بِنَظَرٍ يُبْصِرٍ إِلَىٰ مَا هُمْ عَنْهَا صَاعُونَ ۚ

غلبہ کے متعلق تھا، اور یہاں کفار کے مغلوب ہونے کے متعلق ہے۔

فائدہ: شاید فسوف یبصرون سن کر کہا ہوگا کہ پھر دیر کیا ہے؟ ہم کو ہمارا انجام جلدی دکھلا دو، اس کا جواب دیا کہ اپنے اوپر جو آفت لائے جانے کی جلدی چار ہے ہو، جب وہ آئے گی تو بہت برا وقت ہوگا، عذاب الہی اس طرح آئے گا جیسے کوئی دشمن گھات میں لگا ہوا اور صبح کے وقت یکا یک میدان میں اتر کر چھاپہ مارا جائے، عذاب آنے کے وقت یہی حشر ان لوگوں کا ہوگا جنہیں پہلے سے ڈرنا کر ہشیا کر دیا گیا تھا، چنانچہ حق مکہ وغیرہ میں ایسا ہی ہوا۔

فائدہ: لگے شاید پہلا وعدہ دنیا کے عذاب کا تھا اور یہ آخرت کے عذاب کا ہو، یعنی آپ دیکھتے جائے اب آگے چل کر آخرت میں یہ کافر کیا کچھ دیکھتے ہیں۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۖ

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

اور سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔

خلاصہ تفسیر: سورت میں اصل مقصود تین مضمون تھے: ① توحید ② رسالت ③ اثبات قیامت، پھر قیامت کا اعتقاد چونکہ نقل پر موقوف ہے اور اس کے ثبوت کے لیے صرف عقلی دلائل کافی نہیں ہیں، اس لیے واقع میں وہ عقیدہ رسالت کی فرع ہے، اس لحاظ سے اصل مقصود توحید و رسالت کے مضمون رہ گئے، سو اب سورت کو انہی پر ابھالا ختم کیا جاتا ہے۔

آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (کافر) بیان کرتے ہیں (میں خدا کو ان باتوں سے پاک ہی قرار دو) اور (شیعوں کو کا اہتمام واجب سمجھو، کیونکہ ہم ان کی شان میں یہ کہتے ہیں کہ) سلام جو شیعوں پر اور (خدا کو شرک وغیرہ سے پاک سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام کمالات کا جامع بھی سمجھو، کیونکہ) تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار (اور ملک) ہے۔

سبحان اللہ! کیا اچھا خاتمہ ہے کہ اجماع لا شریعت کے تمام اصول و فروع کو جامع ہے، کیونکہ کوئی مسئلہ بھی عقیدہ رسالت پر مرتب ہونے سے خالی نہیں، اور اس خاتمہ کی عمدگی اور عظمت کی وجہ سے احادیث میں نماز کے بعد اور مجلس سے اٹھنے کے وقت اس کا پڑھنا منقول ہے۔

***

فائدہ: خاتمہ سورت پر تمام اصولی مضامین کا خلاصہ کر دیا، یعنی اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے، سب خوبیاں اسی کی ذات میں مجتمع ہیں، اور انبیاء و ورسل پر اس کی طرف سے سلام آتا ہے، جو ان کی عظمت و صحت اور سالم و منصور ہونے کی دلیل ہے۔

تنبیہ: احادیث سے بعد نماز اور عزم مجلس پر ان آیات کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے سورۃ ہذا کے فوائد کو ان ہی آیات متبرکہ پر ختم کرتا ہوں، اے اللہ میرا خاتمہ بھی اسی عقیدہ محکم پر سمجھو۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

مرکوعاتھا ۵

۳۸ سورۃ ص

اباھا ۸۸

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں زیادہ مضامین رسالت کے متعلق ہیں، اور بعض آیات میں خاص توحید، جزا و سزا کے انکار پر ملامت ہے، اور بعض آیات میں ان دونوں کی مجمل دلیل اور بعض میں ان دونوں کے واقعات کی قدرے تفصیل ہے، اور مسئلہ رسالت کی مناسبت سے بعض آیات میں قرآن کی مدح ہے، گزشتہ سورت کو انہی مضامین میں اس سورت سے مناسبت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ۝۱ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝۲

ص، قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی، بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں۔

کَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاَلَاتِ حِیْنَ مَنَاصٍ ۝۳

بہت غارت کر دیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں پھر لگے پکارنے اور وقت نہ رہا خلاصی کا۔

خلاصہ تفسیر: شروع کی آیتوں کا سبب نزول یہ ہے کہ ابوطالب کے مرض میں قریش کے لوگ ان کے پاس آئے اور حضور ﷺ بھی تشریف لائے تو قریش نے آپ کی شکایت کی، ابوطالب نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ آپ اپنی قوم سے کیا بات چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ صرف ایک بات چاہتا ہوں جس سے تمام عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے اور اہل یمن ان کو جزیہ دینے لگیں گے، انہوں نے پوچھا وہ ایک بات کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "لا الہ الا اللہ" قریش کہنے لگے کہ سب معبودوں کو باطل کر کے ایک ہی معبود قرار دے دیا، عجیب بات ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، اس پر شروع سے مل لیا یہ تو عذاب تک آیتیں نازل ہوئیں۔

ص (اس کے معنی تو اللہ کو معلوم ہیں) قسم ہے قرآن کی جو صیحت سے پر ہے (کہ کفار آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں) بلکہ (خود) یہ کفار (ہی) تعصب اور (حق کی) مخالفت میں (پڑے) ہیں (اور اس تعصب و مخالفت کا وبال ایک روز ان پر پڑنے والا ہے جیسا) ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم (عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں سو انہوں نے (ہلاکت کے وقت) بڑی ہائے پکار کی (اور بہت شور و غل مچایا) اور (اس وقت شور و غل سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ) وہ وقت خلاصی کا نہ تھا (اس لئے کہ عذاب جب آچکے تو یہ بھی قبول نہیں ہوتی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ عظیم الشان، عالی مرتبہ قرآن (جو عمدہ نصیحتوں سے پر، اور نہایت موثر طرز میں لوگوں کو ہدایت و معرفت کی باتیں سمجھانے والا ہے) با آواز بلند شہادت دے رہا ہے کہ جو لوگ قرآنی صداقت اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے منکر ہیں، اس کا سبب یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم و تفہیم میں کچھ قصور ہے، یا حضور پر نور اس کی تبلیغ و تبیین میں معاذ اللہ مقصر ہیں، بلکہ انکار و انحراف کا اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی شنی، جاہلانہ غرور و نخوت اور معاندانہ مخالفت کے جذبات میں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا اس دلدل سے نکلیں تو حق و صداقت کی صاف سڑک نظر آئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کو معلوم رہنا چاہیے کہ اسی غرور و تکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھان کر بہت سی جماعتیں پہلے تباہ ویران ہو چکی ہیں، وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغمبروں سے لڑتے رہے، پھر جب برادقت آکر پڑا اور عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر شور مچانے اور خدا کو پکارنے لگے، مگر اس وقت فریاد کرنے سے کیا بنتا، رہائی اور خلاصی کا موقع گزر چکا تھا، اور وقت نہیں رہا تھا کہ ان کے شور و بکا کی طرف توجہ کی جائے۔

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۚ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ۝

اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا

خلاصہ تفسیر: اور ان کفار (قریش) نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس ان (ہی) میں سے (یعنی جو کہ ان ہی کی طرح انسان اور بشر ہے) ایک (پیغمبر) ڈرانے والا آگیا (تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہت سے بشریت کو نبوت کی ضد اور مخالف سمجھتے تھے) اور (اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کے معجزات اور دعویٰ نبوت کے بارے میں) کہنے لگے کہ (نعوذ باللہ) یہ شخص (خوارق عادت کے معاملہ میں) ساحر اور (دعویٰ نبوت کے معاملہ میں) کذاب ہے۔

یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ انسان ہونے کی وجہ سے آپ کا نبی ہونا محال ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے سے نبوت کا ثبوت لازم آتا ہے، مگر جب انسان کا نبی ہونا ہی ممکن نہیں تو قرآن کا معجزہ ہونا بھی صحیح نہیں، مگر ہے عجیب کلام، پس لامحالہ جادو ہوگا۔

فائدہ: یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا تو خیر ایک بات تھی، ہم ہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر ہم کو ڈرانے دھکانے لگے اور کہے میں آسمان والے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یہ عجیب بات ہے، اب، بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ایک جادوگر نے جھوٹا ڈھونگ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، جادو کے زور سے کچھ کرشمے دکھا کر انہیں معجزہ کہنے لگے اور چند قصے کہانیاں جمع کر کے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے علوم ہیں اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔

أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ الْهَآؤَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ ۝

کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی بندگی، یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأَمِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهَيْكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝

اور چل کھڑے ہوئے کئی بیچ ان میں سے کہ چلو اور جے (قائم) کر ہوا اپنے معبودوں پر لے پیشک اس بات میں کوئی (کچھ) غرض ہے نہ

خلاصہ تفسیر: (اور) کیا (یہ شخص سچ ہو سکتا ہے جبکہ) اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنے دیا (اور سب کے معبود ہونے کی لٹی کر دی) واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے (جس کی وجہ عنقریب آتی ہے) اور (توحید کا مضمون سن کر) ان کفار کے رئیس (مجلس سے اٹھ کر لوگوں سے) یہ کہتے ہوئے چلے کہ (یہاں سے) چلو اور اپنے معبودوں (کی عبادت) پر قائم رہو (کیونکہ اول تو) یہ (توحید کی دعوت) کوئی مطلب کی بات (معصوم ہوتی) ہے (یعنی اس بہانہ سے آپ معاذ اللہ ریاست اور سرداری کے خواہاں معصوم ہوتے ہیں)۔

أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ الْهَآؤَاحِدًا: جو اہل غلو و وحدۃ الوجود کے متعارف معنی کے قائل ہیں وہ اس آیت سے وحدۃ الوجود کو ثابت کرتے ہیں، ان کے مزعمہ استدلال کا حاصل یہ ہے کہ کفار نے اجعل الالهة الهاواحداً پر ہمزہ استفہام داخل کر کے اس ”جعل“ کو حضور ﷺ کی طرف منسوب کیا تو ضروری ہوا کہ آپ ﷺ سے اس اتحاد کا دعویٰ بھی صادر ہوا ہوگا، ورنہ اس نسبت پر قرآن میں انکار ہوتا تو مستدللین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جولا الالهہ کی تبلیغ فرمائی ہے اس کلمہ کے معنی یہی اتحاد ہیں کہ کوئی معبود باطل غیر اللہ نہیں بلکہ (نعوذ باللہ) سب عین اللہ ہے، چنانچہ کفار اہل لسان کے اس انکار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وحی کا دعویٰ سب آہم کو اسے واحد کے ساتھ متحد قرار دینے کا تھا، اور چونکہ اس باب میں الہ باطل اور غیر باطل میں کچھ فرق نہیں لہذا ہر وہ چیز بھی جس کو ہم غیر اللہ کہتے ہیں سب گویا نعوذ باللہ عین اللہ ہوں گی۔

قائلین وحدۃ الوجود کا یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ اس ”جعل“ کے معنی یہ ہیں کہ غیر اللہ کی معبودیت کو لٹی کر کے صرف ایک خدا کو معبود

ثابت کیا جائے، نہ یہ کہ سب کے اتحاد کا دعویٰ کیا ہو، چنانچہ کفار کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ﷺ پہلے تمام آلہ پر ایمان لائے، پھر ان کو ایک کر دیا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے تمام آلہ کو چھوڑ کر ایک خدا کو اپنا لیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جعل تصحیر کے لئے نہیں کہ جس سے یہ دعویٰ ثابت ہو، بلکہ اس کا حاصل مفعول اول کا ابطال اور مفعول ثانی کا اثبات ہے، اس محاورے کی نظیر جیسے حدیث میں آیا ہے: "من جعل الھموم ھما واحدا ھم الاحرة کفاه ھمومہ کلھا" کہ جو شخص اپنی تمام فکر کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنالے اللہ تعالیٰ دنیوی پریشانیوں اور فکروں سے اس کی کفایت فرماتے ہیں، اس حدیث میں ظاہر ہے کہ "جعل" کے یہی معنی ہیں کہ تمام دنیاوی فکروں کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کی فکر کو اختیار کرے، اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان پہلے تمام غموں کا روگ لگا لے، پھر ان سب کو ایک غم میں تبدیل کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان غموں کے انبار کو چھوڑ کر ایک آخرت کی فکر کو اپنالے، اس حدیث میں دنیاوی فکروں کی نفی اور آخرت کی فکر کا اثبات مقصود ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی، اور لیجئے! اتنے بیشمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا، اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی قرونوں سے ہوتی چلی آتی تھی، وہ سب ایک قلم موقوف کر دی جائے، گو یا ہمارے باپ داوے نرے جاہل اور بیوقوف ہی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سرعبدیت خم کرتے رہے۔

روایات میں ہے کہ ابوطالب کی بیماری میں ابو جہل وغیرہ چند سرداران قریش نے ابوطالب سے آن کر حضرت ﷺ کی شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے چچا! میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں، جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کی خدمت میں جزیہ پیش کرنے لگے، وہ خوش ہو کر بولے کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ ایک کلمہ کہتے ہیں، ہم آپ کے دس کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، فرمایا زیادہ نہیں، بس ایک اور صرف ایک ہی کلمہ ہے "لا الہ الا اللہ"، یہ سنتے ہی طیش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا اتنے خداؤں کو ہٹ کر ایک خدا!؟ چلو جی! آپ نے منسوبے سے کبھی باز نہ آئیں گے، یہ تو انہی ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت و حمایت پر جمے رہو، مبادا ان کا پروپیگنڈا کسی ضعیف ال عقائد کا قدم پرانے آبائی طریقے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے، ان کی اُن تھک کوشش کے مقابلہ میں ہم کو بہت زیادہ صبر و استقلال دکھانے کی ضرورت ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی محمد ﷺ جو اس قدر زور و شور اور عزم و استقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ضرور اس میں ان کی کوئی غرض ہے، وہ یہ ہی کہ ایک خدا کا نام لے کر ہم سب کو اپنا محکوم و مطیع بنائیں اور دنیا کی حکومت و ریاست حاصل کریں، سو لازم ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔

① بعض مفسرین نے ان هذا الشیخ یہ ادا کا مطلب یہ لیا ہے کہ بیشک یہ وہ چیز ہے جس کا محمد ﷺ ارادہ ہی کر چکے ہیں، کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں ② یا یوں کہا جائے کہ یہ بات (معلوم ہوتا ہے) ہونے والی ہے، اللہ کو یہ ہی منظور ہے کہ دنیا میں انقلاب ہو، لہذا جہاں تک ہو سکے صبر و تحمل سے اپنے قدیم دین و آئین کی حفاظت کرتے رہو ③ یا ممکن ہے ازراہ تحقیر کہا ہو کہ بیشک محمد (ﷺ) کے ارادے سب کچھ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ادنیٰ جو راہ اور تہمتا کرے، وہ پوری ہو، چاہیے کہ ہم ان کے مقابلہ میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۖ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۝

یہ نہیں سنا ہم نے اس پچھلے دین میں، اور کچھ نہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے۔

خلاصہ تفسیر: (دوسرے توحید کا دعویٰ بھی باطل اور عجیب ہے کیونکہ) ہم نے تو یہ بات (اپنے) پچھلے مذہب میں نہیں سنی، ہونے ہو یہ (اس شخص کی) من گھڑت ہے (پچھلے مذہب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے طریقے کے لوگ ہوئے ہیں، سب سے پیچھے ہم موجود ہیں اور ہم

حق پر ہیں، سو ہم نے اس طریقہ کے بزرگوں سے کبھی یہ بات نہیں سنی۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”پچھلا دین کہتے تھے اپنے باپ دادا کو، یعنی آگے تو نے ہیں کہ اگلے لوگ ایسی باتیں کہتے تھے، پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہہ گئے۔“

اور ممکن ہے پچھلے دین سے عیسائی مذہب مراد ہو، جیسا کہ اکثر سلف کا قول ہے، یعنی نصاریٰ جو اہل کتاب ہیں، ان کو بھی ہم نے نہیں سنا کہ سب خداؤں کو ہٹا کر ایک خدا رہنے دیا ہو، آخر وہ بھی تین خدا تو مانتے ہیں اور آنحضرت (ﷺ) کو رسول نہیں مانتے، اگر وہی کتابوں میں کچھ اصل ہوتی تو وہ ضرور قبول کرتے، معلوم ہوا کہ محض گھڑی ہوئی بات ہے، العیاذ باللہ۔

﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۖ بَلْ لَنَا بُدُوقُوا عَذَابِ﴾

کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں سے اے کوئی نہیں انکو دھوکا ہے میری (ہماری) نصیحت میں، کوئی نہیں ابھی انہوں نے کچھ بھی میری مارے۔
خلاصہ تفسیر: اور یہ شخص جو نبوت کا مدعی ہے اور توحید کو خدا کی تعلیم بتاتا ہے، سو اول تو انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے اگر اس بات سے بھی قطع نظر کی جائے تو:

کیا ہم سب میں اس شخص (کو کوئی فوقیت و فضیلت تھی کہ اسی کو نبوت ملی اور اسی) پر کلام الہی نازل کیا گیا (بلکہ کسی رئیس پر نازل ہوتا تو مضائقہ نہ تھا، آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ان پر کیوں نازل ہوا؟ کسی پر کیوں نہ ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر کسی رئیس پر نازل ہوتا تو اس وقت یہ اس کا اتہار کرتے) بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) یہ لوگ (خود) میری وحی کی طرف سے شک (یعنی انکار) میں ہیں (یعنی یہ دوسرے سے مسئلہ نبوت ہی کے منکر ہیں، خصوصاً بشر کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں اور یہ انکار بھی کچھ اس لئے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے) بلکہ (اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ) انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا (اور نہ سب عقل ٹھکانے آجاتی، اس تقریر سے ان کے دونوں شبہوں کا جواب ہو گیا)۔

﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۖ﴾ چونکہ ان کی یہ بات کہنے کا سبب تکبر تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبر ایسی بری خصلت ہے کہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے جیسے کہ شرکین و کفار مکہ کا کبر تھا۔

فائدہ: اے یعنی اچھا قرآن کو اللہ کا کلام ہی مان لو اور یہ بھی نہ سہی کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا مگر یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے محمد ﷺ ہی کا انتخاب ہوا، کیا سارے ملک میں یک یہی اس منصب کے لیے رہ گئے تھے؟ اور کوئی بڑا رئیس، لہذا خدا کو نہ ملتا تھا جس پر اپنا کلام نازل کرتا۔

فائدہ: اے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعقول یادہ گوئی کا جواب ہوا، یعنی ان کی یہ خرافات کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ابھی ہماری نصیحت کے متعلق ان کو دھوکا لگا ہوا ہے، وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفِ تک مستقیں سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پیش آکر رہے گا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدا کی مار کا مزہ نہیں چکھا، جس وقت خدا کی مار پڑے گی، تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔

﴿أَمَّ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾

کیا ان کے پاس ہیں خزانے حیرے رب کی مہربانی کے جو کہ زبردست ہے بخشنے والا

أَمَلَهُمْ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سَفَلِيَّزٌ تَقْوًا فِي الْأَسْبَابِ ⑩

یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر لے

خلاصہ تفسیر: (آگے دوسرے طرز پر جواب ہے کہ) کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار زبردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں (جس میں نبوت بھی داخل ہے، کہ جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں، یعنی اگر رحمت کے سارے خزانے ان کے قبضہ میں ہوتے تب تو ان کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ ہم نے بشر کو نبوت نہیں دی، پھر وہ نبی کیسے ہو گیا؟) یا (اگر سارے خزانے قبضہ میں نہیں ہیں تو کم از کم آسمان و زمین ہی کی چیزیں ان کے قبضہ میں ہوتیں تب ان کو یہ بات کہنا زیادہ تھی، کیونکہ نبوت سے خدا کے احکام معلوم ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا بقاء عالم کا سبب ہے، لیکن وہ ہے کہ جب کوئی مؤمن نذر ہے گا تو قیامت آجائے گی، پس نبوت کو عالم کے نظام اور بقاء میں بڑا دخل ہے تو نبوت دینے والا ایسا شخص ہونا چاہیے جو تمام عالم کے مصالح کو جاننا ہو ان کے نافذ کرنے پر قادر ہوتا کہ ایسے مناسب احکام مقرر کرے جن سے نظام عالم قائم رہے، اس لیے اب آگے فرماتے ہیں کہ کم از کم یہی قبضہ میں ہوتے تو) کیا ان کو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں ان (سب) کا اختیار حاصل ہے (کہ اگر اتنا ہی اختیار ہوتا تب بھی یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ یہ آسمان و زمین کے مصالح سے باخبر ہیں، اس لئے جسے چاہیں اسے نبوت ملنی چاہئے، اب آگے عاجز کرنے کے طور پر ارشاد ہے کہ اگر ان کو اس پر اختیار ہے) تو ان کو چاہئے کہ میزھیاں لگا کر (آسمان پر) چڑھ جائیں (اور ظاہر ہے کہ یہ اس پر قادر نہیں، پس جب انہیں اتنی بھی قدرت نہیں تو آسمان و زمین کی معلومات اور ان پر کیا اختیار ہوگا؟ پھر ان کو ایسی بے سرو پاتیاں کہنے کا کیا حق ہے؟)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی رحمت کے خزانے اور آسمان و زمین کی حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زبردست ہے اور بڑی بخشش والا ہے جس پر جو انعام چاہے کرے، کون روک سکتا ہے یا کتنے چینی کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی حکمت و دانائی سے کسی بشر کو منصب نبوت و رسالت پر سرفراز فرماتا ہے تو تم دخل دینے والے کون ہو کہ صاحب اس پر یہ مہربانی فرمائی ہم پر نہ فرمائی، کیا رحمت کے خزانوں اور زمین و آسمان کی حکومت کے تم مالک و مختار ہو؟ جو اس قسم کے لغو اعتراضات کرتے ہو، اگر ہو تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آؤ اور رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جاؤ، تاکہ وہاں سے محمد ﷺ پر وحی کا آنا بند کر سکو اور علویات پر قابض ہو کر اپنی مرضی و منشاء کے موافق آسمان و زمین کے انتظام و تدبیر کا انجام دے سکے، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو آسمان و زمین کی حکومت اور خزانہ رحمت کی مالکیت کا دعویٰ عبث ہے، پھر خدائی انتظامات میں دخل دینا بجز بے حیائی یا جنون کے اور کیا ہوگا: "ایاز! قدر خود شناس"۔

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ⑪

ایک لشکر یہ بھی وہاں (یہاں) تباہ ہوا ان سب لشکروں میں

خلاصہ تفسیر: (مگر اے محمد ﷺ آپ ان کی مخالفت سے فکر نہ کریں، کیونکہ) اس مقام پر (یعنی مکہ میں) ان لوگوں کی یونہی ایک بھیڑ ہے، من جملہ (مخالفتیں انبیاء کے) گرد ہوں کے جو (عقرب) شکست دیئے جائیں گے (چنانچہ غزوہ بدر میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی)۔

***

فائدہ: یعنی کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بچا رہے کیا ہوتے، چند ہزیمت خوردہ آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو اگلی تباہ شدہ قوسوں کی طرح تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے، چنانچہ یہ منظر "بدر" سے لے کر "فتح مکہ" تک لوگوں نے دیکھا لیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یعنی اگلی قومیں برباد ہوئیں، اگر چہ جائیں تو ان میں ایک یہ بھی برباد ہوں"، گویا اس آیت کا ربط باطل

سے بتا دیا، واللہ اعلم۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿٧٧﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۚ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا لے اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایکہ کے لوگ ۛ

ع ۛ **أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿٧٨﴾ إِنَّ كُلًّا إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۚ**

وہ بڑی بڑی فوجیں، یہ جتنے تھے سب نے یہی کیا کہ جھٹلایا رسولوں کو پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا ۛ

خلاصہ تفسیر: (اور) ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے جس (کی سلطنت) کے کھونٹے گڑ گئے تھے (یعنی

اس کی سلطنت وسیع اور مضبوط تھی) اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب ایکہ نے (جن کے قصے کئی جگہ آچکے ہیں، ان سب نے) تکذیب کی تھی

(اور) وہ گروہ (جس کا پیچھے من الاحزاب میں ذکر آیا ہے) یہی لوگ ہیں، ان سب نے صرف رسولوں کو جھٹلایا تھا (جیسے یہ کفار قریش آپ کو جھٹلا

رہے ہیں) سو میرا عذاب (ان پر) واقع ہو گیا (تو جب جرم میں سب شریک ہیں تو عذاب میں شریک ہونے سے یہ لوگ کیوں مطمئن ہیں؟)۔

إِنَّ كُلًّا إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تکذیب کے علاوہ اور کچھ نہ کیا تھا، بلکہ اس میں اس زمانہ کے کفار کا یہ دم

دور کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ان کی ہلاکت کا سبب کفر نہ ہوا ہو، کوئی دوسری وجہ ہو، پس مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کا اصل سبب کفر اور تکذیب کے علاوہ

اور کوئی نہ تھا، کیونکہ ان کی دوسری ناشائستہ حرکتیں بھی رسولوں کی تکذیب ہی کے سبب پیدا ہوئی تھیں، پس ہلاکت کا بڑا سبب یہی تھا۔

***

فائدہ: ۛ یعنی بہت زور و قوت اور لاؤشکر والا جس نے دنیا میں اپنی سلطنت کے کھونٹے گاڑ دیے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو چومنی کر کے مارتا تھا اس سے اس کا نام ذوالاوتاد (میخوں والا) پڑ گیا، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۛ یعنی حضرت شعیب (علیہ السلام) جس کی طرف مبعوث ہوئے۔

فائدہ: ۛ یعنی یہ بڑی بڑی طاقتور فوجیں اور رسولوں کو جھٹلا کر سزا سے نہ بچ سکیں، تمہاری تو حقیقت کیا ہے۔

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿٧٩﴾

اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھڑ کی جوجج میں دم نہ لے گی

خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ (جو تکذیب پر مصر ہیں تو) بس ایک زور کی چیخ (یعنی نوحہ ثانیہ) کے منتظر ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش

نہ ہوگی (اس سے مراد قیامت ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو نفیافت اور تکذیب پر جمے ہوئے ہیں تو بس قیامت کے منتظر معلوم ہوتے ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی صورت کی آواز کے منتظر ہیں، پوری سزا اس وقت ملے گی، اور ممکن ہے صیحة سے یہیں کی ایک ڈانٹ مراد ہو۔

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٨٠﴾

اور کہتے ہیں اے رب جلد دے ہم کو چھٹی ہماری پہلے حساب کے دن سے

خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ (قیامت کی وعید سن کر رسول کو جھٹلانے اور ان سے استہزاء کے طور پر) کہتے ہیں کہ اے ہمارے

رب! (آخرت میں جو کافروں کو عذاب ہوگا، اس میں سے) ہمارا حصہ ہم کو زور حساب سے پہلے ہی دے دے (کیونکہ اول تو قیامت کچھ نہیں ہے، اور

اگر ہے تو ہم کو ابھی عذاب مطلوب ہے، جب عذاب نہیں ہوتا تو معلوم ہوا قیامت نہ آئے گی، نعوذ باللہ۔

فائدہ: یعنی جب دوسرے قیامت سننے، سخر اپن سے کہتے کہ ہم کو تو اس وقت کا حصہ بھی دے دیجئے، ابھی ہم اپنا اعمال نامہ دیکھ لیں اور ہجر کے ہاتھ سزا جزاء سے فارغ ہو جائیں۔

إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۱۷

تو تحمل کرتا (سہتا) رہ اس پر جو وہ کہتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد قوت والے کو، وہ تھا رجوع رہنے والا
خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کی مخالفت اور ان کے بعض کفریہ اقوال کا ذکر تھا، چونکہ ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا اس لیے اب آگے آپ کو مہر کا حکم ہے اور تسلی کے لیے بعض انبیاء کے قصے ذکر ہیں کہ وہ بھی صابر تھے اور تسلی کے علاوہ ان قصوں میں نبوت کی بھی تائید ہے۔
آپ ان لوگوں کے اقوال پر صبر کیجئے اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجئے جو (عبادت میں جس میں مہر بھی داخل ہے) بڑی قوت (اور ہمت) والے تھے (اور) وہ (خدا کی طرف) بہت رجوع ہونے والے تھے۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اس جگہ ان کو (داؤد کا قصہ) یاد دلوا دیا کہ انہوں نے بھی حالات کے (عہد) حکومت میں بہت صبر کیا، آخر حکومت ان کو ملی اور (جالت وغیرہ) مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا، یہ ہی نقشہ ہوا ہمارے پیغمبر کا۔“
تنبیہ: ① ذالایم کا ترجمہ حضرت شاہ صاحبؒ نے ”ہاتھ کے مل والا“ کیا ہے، یعنی قوت سلطنت۔
② یاد دہرا اشارہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا ترم ہو جاتا تھا۔
③ یا ”ہاتھ کا مل“ یہ کہ سلطنت کا مال نہ کھاتے اپنے دست و بازو سے کسب کر کے کھاتے۔
اور آوَاب یعنی ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے۔

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝۱۸ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ ۚ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝۱۹

ہم نے تابع کئے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے تھے شام کو اور صبح کو اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھی اس کے آگے رجوع رہتے ۛ
خلاصہ تفسیر: (اور ہم نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں: ایک یہ کہ) ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ (شریک ہو کر) شام اور صبح (کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے یہی اوقات تھے) تسبیح کیا کریں اور (اسی طرح) پرندوں کو بھی (یہی حکم دے رکھا تھا) جو کہ (تسبیح کے وقت ان کے پاس) جمع ہو جاتے تھے (اور یہ پہاڑ اور پرندے وغیرہ) سب ان کی (تسبیح کی) وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ: پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کے متعلق تحقیق سورہ سبا آیت ۱۰ میں گزر چکی وہاں ملاحظہ کریں، یہاں یہ بات قائل ذکر ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کو باری تعالیٰ نے یہاں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک خاص انعام تھا، سوال یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے نعمت کیسے ہوئی؟ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے کیا خاص فائدہ پہنچا؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا انعام ہے، اس کے علاوہ ایک لطیف وجہ یہ بھی ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیف پیدا ہو گیا تھا جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی و ہمت پیدا ہوتی ہے، اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا رہتا ہے، صوفیائے کرام کے یہاں ذکر و شغل کا ایک خاص طریقہ معروف ہے جس میں ذکر کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے، اصلاح باطن اور شوق عبادت میں اس طریقہ کی عجیب تاثیر

ہے، اس آیت سے اس طریقہ ذکر کی بنیاد بھی مستند ہوتی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی صبح و شام جب حضرت داؤد تسبیح پڑھتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ سبا میں گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔

فائدہ: ۲۔ یا سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع رہتے، کیا قال بعض المفسرین۔

وَشَدَّدْنَا مُلْكُهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخِطَابَ ۝۲۰

اور قوت دی ہم نے اس کی سلطنت کو اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا۔

خلاصہ تفسیر: اور (دوسری نعمت یہ کہ) ہم نے ان کی سلطنت کو نہایت قوت دی تھی، اور (تیسری نعمت یہ کہ) ہم نے ان کو حکمت (یعنی نبوت) اور فیصلہ کر دینے والی تقریر (جو نہایت واضح اور جامع ہو) عطا فرمائی تھی۔

باوجود اتنی بڑی سلطنت کے جو کہ اکثر احوال میں آدمی کو نازک مزاج اور بے فکر کر دیتی ہے وہ نبوت کی برکت سے نہایت ضابطہ اور صابر تھے، چنانچہ ان کے حالات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں اس کی سلطنت کی دھاک، بھلا دی تھی اور اپنی اعانت و نصرت سے مختلف قسم کی کثیر التعداد فوجیں دے کر خوب اقتدار برپا کیا تھا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بڑے مدبر و دانائے تھے، ہر بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی، بہر حال حق تعالیٰ نے ان کو نبوت، حسن تدبیر، قوت فیصلہ اور طرح طرح کے علمی و عملی کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن امتحان و ابتلاء سے وہ بھی نہیں بچے، جس کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبَحْرَابَ ۝۲۱ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَرِعَ مِنْهُمْ

اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کو در آئے عبادت خانہ میں، جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا۔

قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِي بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاخُذْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ

وہ بولے مرمت گھبرا، ہم دو جھگڑتے ہیں (جھگڑنے والے) زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دُور نہ ڈال بات کو

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝۲۲

اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔

خلاصہ تفسیر: اور (ان کے صبر کرنے والے واقعات میں سے) پہلا آپ کو ان اہل مقدمہ کی خبر بھی پہنچی ہے (جو داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لائے تھے) جبکہ وہ لوگ (داؤد علیہ السلام کے) عبادت خانہ کی دیوار پہنچ کر داؤد (علیہ السلام) کے پاس آئے (کیونکہ دروازے سے پہرہ داروں نے اس لئے نہیں آنے دیا کہ وہ وقت خاص آپ کی عبادت کا تھا، مقدمات کے فیصلے کا نہیں) تو وہ (ان کے اس بے قاعدہ آنے سے) گھبرا گئے (کہ کہیں یہ لوگ دشمن نہ ہوں جو قتل کے ارادے سے اس طرح تہ تیہ میں آ گئے ہوں) وہ لوگ (داؤد سے) کہنے لگے کہ آپ ڈریں نہیں، ہم دو اہل

معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر (کچھ) زیادتی کی ہے (اس کے فیصلے کے لئے ہم آئے ہیں، چونکہ پہرہ داروں نے دروازہ سے نہیں آنے دیا، اس لئے اس طرح بے قاعدہ آنے پر مجبور ہوئے) سو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے، اور بے انصافی نہ کیجئے، اور ہم کو (معاملہ کی) سیدھی راہ بتلا دیجئے۔

فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ: یعنی حضرت داؤد ان سے گھبرائے، گھبرانے کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ دو آدمیوں کا بے وقت پہرہ توڑ کر اس طرح گھس آنا عموماً کسی بری نیت ہی سے ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی خوفناک چیز سے طبی طور پر گھبرا جانا نبوت اور ولایت کے منافی نہیں ہے، اس خوف کو دل و دماغ پر طاری کر کے اپنے فرائض کو چھوڑ دینا ضرور برا ہے، اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء کی شان یہ بیان کی گئی ہے: لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، پھر یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو خوف کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ڈر تو موزی اشیاء کے تکلیف پہنچانے سے ہوتا ہے، اسے عربی میں "خوف" کہتے ہیں، دوسرا ڈر کسی بڑے کی عظمت، جلالت شان اور رعب کی وجہ سے ہوتا ہے اسے "خشیت" کہا جاتا ہے، خشیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہئے، اور انبیاء علیہم السلام کی شان یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا ان پر کسی کی خشیت طاری نہیں ہوتی، ہاں! خوف طبعی موزی اشیاء سے ہو سکتا ہے۔

وَلَا تُفْطِنُ وَاهِدًا: آنے والے کا یہ انداز خطاب بظاہر بڑا گستاخانہ تھا، اول تو دیوار پھاند کر بے وقت آنا، پھر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو انصاف کرنے اور ظلم سے بچنے کا درس دینا، اس پر اٹھارہ پین کی باتیں تھیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سب باتوں پر صبر فرمایا اور انہیں کچھ برا بھلا نہیں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہو، اور لوگوں کی ضروریات اس سے متعلق ہوں اسے چاہئے کہ وہ اہل حاجت کی بے قاعدگیوں اور گفتگو کی غلطیوں پر حتی الوسع صبر کرے کہ یہی اس کے مرتبہ کا تقاضا ہے، خاص طور سے حاکم، قاضی اور مفتی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہئے، دوسری بات یہ بھی کہ اس انداز خطاب میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جسے اپنے تقدس پر ناز ہو کہ جب نبی معصوم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کیجئے تو غیر معصوم یعنی عام لوگوں کو اپنے نفس پر یہ اعتماد کرنا کہ مجھ میں حد سے تجاوز ہونے کا احتمال نہیں کسی طرح بھی درست نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تین دن کی باری رکھی تھی: ① ایک دن دربار اور فصل خصوصیات کا ② ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا ③ ایک دن عاقل اللہ کی عبادت کا، اس دن غلوت میں رہتے تھے دربان کسی کو آنے نہ دیتے۔

ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہکئی شخص دیوار پھاند کر ان کے پاس آکھڑے ہوئے، داؤد (علیہ السلام) باوجود اپنی قوت و شوکت کے یہ ناگہانی ماجرا دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟! آدمی ہیں تو ناوقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دربانوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو اتنی اونچی دیواروں کو پھاندنے کی کیا سہیل کی ہوگی؟ خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں؟! غرض اچانک یہ عجیب و مہیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف ہٹ گیا اور عبادت میں جیسی یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے، قائم نہ رہ سکی۔

فائدہ: ۲۔ آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرا ئے نہیں اور ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم دو فریق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کر دیجئے، کوئی بے راستی اور ٹالنے کی بات نہ ہو، ہم عدل و انصاف کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں (شاید گفتگو کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت داؤد زیادہ متعجب ہوئے ہوں)۔

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا

یہ جو ہے بھائی ہے میرا، اس کے یہاں ہیں ننانوے دنبیاں اور میرے یہاں ایک دنبی، پھر کہتا ہے حوالہ کر دے میرے وہ بھی

وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ ③

اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں

خلاصہ تفسیر: (اور پھر ایک شخص بولا کہ مقدمہ کی صورت یہ ہے کہ) یہ شخص میرا بھائی ہے (یعنی دینی بھائی جیسا کہ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے اور) اس کے پاس ننانوے دنیاوی ہیں اور میرے پاس (کل) ایک دینی ہے، سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال اور بات چیت میں مجھ کو دے دیتا ہے (اور میری بات کو منہ زوری سے چلنے نہیں دیتا)۔

إِنَّ هَذَا أَخِي: بھائی ہے دین کے اعتبار سے یا میل جول کے اعتبار سے۔

***

فائدہ: یعنی جھگڑا یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس ننانوے دنیاوی ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دینی ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی سو پوری کر لے، اور مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جیسے مال میں یہ مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے میں بھی مجھ سے عزیز ہے، جب بولتا ہے تو مجھ کو دے دیتا ہے اور لوگ بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، غرض میرا حق چھیننے کے لیے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

بِوَلَاؤِهِ ۚ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دینی ملانے کو اپنی دنیاویوں میں لے اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک

عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ

دوسرے پر مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کئے نیک اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے لے اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

پھر گنہ بخشوانے لگا اپنے رب سے اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا

خلاصہ تفسیر: داؤد (علیہ السلام) نے کہا کہ یہ جو تیری دینی اپنی دنیاویوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے

اور اکثر شرکاء (کی عادت ہے کہ) ایک دوسرے پر (یوں ہی) زیادتی کیے کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے

لوگ بہت ہی کم ہیں (یہ بات آپ نے مظلوم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمائی) اور داؤد (علیہ السلام) کو خیال آیا کہ (اس مقدمہ کو اس طرح پیش کر کے)

ہم نے ان کا امتحان کیا ہے (کہ دیکھیں یہ کیسے صابر و متحمل ہیں، شرعی طور پر مقدمہ ثابت ہو جانے کے بعد داؤد علیہ السلام بجائے اس کے کہ صرف ظالم

سے فرماتے کہ تو نے ظلم کیا، آپ نے مظلوم سے خطاب فرمایا کہ تجھ پر ظلم کیا گیا، جس میں ایک گوند طرف داری کا وہم ہوتا ہے) سو (داؤد علیہ السلام انتہائی

تقویٰ کی وجہ سے اتنی بات کو بھی صبر و تحمل اور کمال عدل و انصاف کے خلاف سمجھے) انہوں نے (اس سے بھی) اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدہ میں گر

پڑے اور (خاص طور پر خدا کی طرف) رجوع ہوئے۔

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ بِوَلَاؤِهِ ۚ بے انصافی کرتا ہے بہت سے لوگوں میں یہ قصہ واقع ہوا ہو، یا نہ ہوا ہو ایسے ہی بات بنائی ہو، یا فرشتے ہوں جو کہ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہوں اور فرضی طور پر انہوں نے یہ

سوال کیا ہوا اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ: کیونکہ ایسے بڑی جلیل القدر بادشاہ کے خاص خلوت خانہ میں کسی کا بے اجازت آگھسا، پھر اس بے ڈھنگے پن سے

آنا، پھر بات چیت اس طرز سے کرنا کہ اول تو یہ کہا کہ ڈرمت، جس سے متکلم کا بڑا اور مخاطب کا چھوٹا ہونا مترشح ہوتا ہے، پھر یہ کہا کہ انصاف سے فیصلہ

کرنا، بے انصافی نہ کرنا، جس سے وہم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سے بے انصافی ہونے کا بھی احتمال ہے، غرض ان کے اقوال و افعال میں نہایت درجہ

گستاخی تھی تو اس میں داؤد علیہ السلام کے صبر و تحمل کا امتحان ہو گیا کہ آیا سلطنت کے زور میں ان گستاخیوں پر دار و گیر کرتے ہیں اور اس مقدمہ کو ملوثی کر کے ان پر دوسرا مقدمہ حاکم کی توہین کا قائل کرتے ہیں، یا نور نبوت کے غلبہ سے ان کو معاف کرتے ہیں اور اس مقدمہ کو پورے انصاف سے حصہ کے شائبہ کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ امتحان میں صابر و متحمل ثابت ہوئے کہ مقدمہ کو نہایت غصہ سے دل سے سنا اور فیصلہ فرمایا، لیکن انبیاء کی شان انصاف جس اعلیٰ درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بظاہر ایک خفیف سی بات یہ پیش آگئی کہ شرعی طور پر مقدمہ ثابت ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ صرف ظالم سے فرماتے کہ تو نے ظلم کیا، آپ نے مظلوم سے خطاب فرمایا کہ تجھ پر ظلم کیا گیا، جس میں ایک گونہ طرف داری کا وہم ہوتا ہے، اور اگرچہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرف داری بھی عبادت ہے، خاص کر مقدمہ ختم ہونے کے بعد، لیکن چونکہ وہ مظلوم مقدمہ کا فریق تھا اور فیصلہ کی مجلس ابھی تک بدلی نہیں تھی، اس لحاظ سے یہ وہی طرف داری بھی اگر نہ ہوتی تو بہت ہی زیادہ انصاف اور کامل عدل ہوتا۔

ان آیات میں باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم میں یہ واقعہ جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہ میں دو فریقوں کو بٹھرتے ہوئے بھیج کر ان کا کوئی امتحان کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امتحان پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی، قرآن کریم کا اصل مقصد چونکہ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور کبھی ذرا سی لغزش بھی ہو جائے تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس لئے یہاں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ کونسی لغزش ہوئی تھی جس سے انہوں نے استغفار کیا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا، اسی لئے بعض محقق اور محامد مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت و مصلحت سے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی اس لغزش اور امتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان نہیں فرمایا، اس لئے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے، اور جتنی بات قرآن کریم میں مذکور ہے، صرف اسی بات پر ایمان رکھنا چاہئے، حافظ ابن کثیر جیسے محقق مفسر نے اپنی تفسیر میں اسی پر عمل کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیلات سے خاموشی اختیار کی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے زیادہ محتاط اور سلامتی کا راستہ ہے، اسی لئے علماء سلف سے منقول ہے کہ ”ابہموا ما ابہمہ اللہ“، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اس کو مبہم رہنے دو، اسی میں حکمت و مصلحت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایسے معاملات کا ابہام ہے جن سے ہمارے عمل اور حلال و حرام کا تعلق نہ ہو اور جن معاملات سے مسلمانوں کے عمل کا تعلق ہو اس ابہام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے رفع کر دیا ہے۔

البتہ کچھ مفسرین نے فقہ کی تفسیر میں روایات و آثار کی روشنی میں اس امتحان اور آزمائش کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلہ میں ایک عامیانه روایت یا من گھڑت قصہ اور یا کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت بلاشبہ ان خرافات میں سے ہے جو یہودیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں بھی پھیل گئی تھیں، یہ روایت دراصل بائبل کی کتاب سموئیل دوم باب نمبر 11 سے ماخوذ ہے، حالانکہ یہ کتاب سموئیل ہی سرے سے بے اصل ہے اور یہ روایت قطعی کذب و افتراء کی حیثیت رکھتی ہے، اسی وجہ سے تمام محقق مفسرین نے اس کی سخت تردید کی ہے، جمہور مفسرین نے بھی اسے کذب و افتراء قرار دیا ہے چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: ”بعض مفسرین نے یہاں ایک قصہ ذکر کیا ہے جس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں جس کا اتباع واجب ہو، صرف ابن ابی حاتم نے یہاں ایک حدیث روایت کی ہے، مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے۔“

اس آزمائش اور لغزش کی تشریح اوپر گزری کہ مقدمہ کے یہ دو فریق دیوار پھاند کر داخل ہوئے، اور طرز مخاطبت بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں شروع کر دیں، اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹی سزا دیتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا کہ وہ بھی غصہ میں آکر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ غصہ و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورا اترے، لیکن اتنی سی فرو گذاشت ہو گئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا، جس سے ایک گونہ جانبداری مترشح ہوتی تھی مگر اس پر فوراً متنبہ ہوا اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں

معاف فرمادیا، بعض مفسرین نے لغزش کی یہ تشریح کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کو خاموش دیکھا تو اس کا بیان سننے بغیر صرف مدعی کی بات سن کر اپنی فصاحت میں ایسی باتیں فرمائیں جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی، حالانکہ پہلے مدعا علیہ سے پوچھنا چاہئے تھا کہ اس کا موقف کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ارشاد اگرچہ صرف نامحاندانہ انداز میں تھا اور ابھی تک مقدمہ کے فیصلے کی ثبوت نہیں آئی تھی، تاہم ان جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا، اسی بات پر آپ بعد میں متنبہ ہو کر سجدہ ریز ہوئے، بندہ نے جو تفسیر کی ہے اس کی بنیاد خود نص قرآنی ہے اور چند آیات نقل: **وَإِذْ قَالَ دَاوُدُ رَبِّیْ اِنِّیْٓ اَمْسَیْتُ اِلَیْكَ بِمَعْدُوِّیْ ۚ فَاسْتَجِبْ لِیْ ۚ فَغَفَرَ لِیْٓ ذَنْبِیْ وَجَعَلَ لَیْ ۚ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ ۚ وَاِذْ كُنَّا دَاوُدَ ۙ اَلَا یَدْرِیْ ۙ كَیْفَ ۙ اَسْمٰی ۙ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ ۚ** اس واقعہ سے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش خواہ کچھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعہ بھی آپ کو اس پر متنبہ فرما سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ میں بھیج کر تنبیہ کے لئے یہ خاص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ درحقیقت اس طریقہ پر غور کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کیلئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے جس سے متعلقہ شخص خود بخود اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور اسے زبانی تنبیہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور اس کے لئے ایسی تمثیلات سے کام لیتا زیادہ موثر ہوتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ضرورت بات بھی واضح ہو جائے۔

* * *

فائدہ: حضرت داؤد نے بقاعدہ شریعت ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا، آخر میں یہ فرمایا کہ بیشک (اگر یہ حیرانگاہی ایسا کرتا ہے تو) اس کی زیادتی اور ناانصافی ہے، چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ کر جائے (مطلب یہ کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے)۔

فائدہ: یعنی شرکاء کی عادت ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی، قوی حصہ دار چاہتا ہے کہ ضعیف کو کھاجائے، صرف اللہ کے ایماندار اور نیک بندے اس سے مستثنیٰ ہیں، مگر وہ دنیا میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔

فَغَفَرَ تَالَهُ ذٰلِكَ ۚ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَلْزُلْفٰی وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿۲۵﴾

پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام لے اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا لے

خلاصہ تفسیر: سوہم نے ان کو وہ (امر) معاف کر دیا (اور اس سے کامل ثواب میں جو کی ہوتی نہ ہوئی) اور (ایسی خفیف بات پر توبہ اور سجدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) ہمارے یہاں ان کے لئے (خاص) قرب اور (اعلیٰ درجہ کی) نیک انجامی (یعنی جنت کا اونچا درجہ) ہے (اور مقررین کی یہی شان ہوتی ہے کہ تل برابر بات کو بھی اپنے لیے پہاڑ سمجھتے ہیں)۔

* * *

فائدہ: یعنی اس قصہ کے بعد داؤد کو تنبیہ ہوا کہ میرے حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا، اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک پڑے، آخر خدا نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔

داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی؟ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کیے ہیں، مگر حافظ عماد الدین ابن کثیر ان کی نسبت لکھتے ہیں: ”قد ذکر المفسرون ہہنا قصۃ اکثرھا ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیھا عن المعصوم حدیث یوجب اتباعہ“، اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے ”کتاب الفصل“ میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے، باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے، وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔

ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس سے منقول ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ ابتلاء ایک طرح کے اعجاب کی بناء پر پیش آیا، صورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار! رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر) میں مشغول نہ رہتا ہو (یہ اس لیے کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گھر والوں پر

نوبت بہ نوبت تقسیم کر رکھے تھے، تاکہ ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے (اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں (شاید اپنے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی)، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ارشاد ہوا کہ داؤد! یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اگر میری مدد نہ ہو تو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا (ہزار کوشش کرے، نہیں بنا سکے گا)، قسم ہے اپنے جلال کی میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کروں گا (یعنی اپنی مدد ہٹا لوں گا، دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنا انتظام قائم رکھ سکتا ہے)، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے اس دن کی خبر کر دیجئے، بس اسی دن قنہ میں مبتلا ہو گئے (اخرج هذا الامر الحاكم في المستلرك وقال صحيح الاسناد و اقر به الذهبي في التلخيص) یہ روایت بتلاتی ہے کہ قنہ کی نوعیت صرف اسی قدر ہونی چاہیے کہ جس وقت داؤد عبادت میں مشغول ہوں، باوجود پوری کوشش کے مشغول نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں، چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھبرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے بھڑے کی طرف متوجہ کر لیا، بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے، تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس قنہ میں مبتلا کیا۔

لفظ قنہ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن و حسینؑ بچپن میں تھیں بہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، حضور ﷺ نے سہر پر سے دیکھا اور خطبہ قطع کر کے ان کواد پر اٹھالیا اور فرمایا: ”صدق الله: ﴿انما اموالکم واولادکم فتنة﴾۔“

بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے کہتا ہے کہ: ”اے پروردگار! میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی“۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ: ”اے پروردگار! تو نے مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا“ تو اللہ کہتا ہے: ”اور تو نے عمل کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے یہ نیکی کمائی“۔ (مدارج السالکین، ج 1 ص 99)۔

اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو چلتا تے ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں، کیسے پسند آسکتا تھا؟ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے، اسی لیے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے، تاکہ متنبہ ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں، چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا، میرے نزدیک آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے، باقی حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی مشہور قصہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ ”موضح القرآن“ میں دیکھ لیا جائے۔

فائدہ: یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں، اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں فرق نہیں آیا، صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ مقربین کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے: ”حسنات الابوار سیئات المقربین“۔

گرچہ یک موبدلہ کو جت بود   ایک آں موردود بدہ رست بود
بود آدم دیدہ نور قدیم   موئے در دیدہ بود کوہ عظیم

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

اے داؤد ہم نے تجھ کو نائب ملک میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی کی خواہش پر

فِيْضْلِكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُمُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

پھر وہ تجھ کو بچلا دے اللہ کی راہ سے، مقرر جو لوگ بچلتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

يٰۤمٰنٰسُ وَاَيُّوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٠٩﴾

۱۰۹

اس بات پر کہ بھلا دیا انہوں نے دن حساب کا ہے

خلاصہ تفسیر: جب داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے تو ہم نے ان کا دل بڑھانے کو خاص طور پر خطاب فرمایا کہ: اے داؤد! ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو (جس طرح اب تک کرتے رہے ہو، اسی طرح آئندہ بھی) لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور (جس طرح اب تک کبھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی) نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ (اگر ایسا کرو گے تو) وہ خدا کے رستے سے تم کو بھٹکا دے گی (اور) جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے (یہ بات دوسروں کو سنا دی جو بھٹک رہے ہیں)۔

فائدہ: لے یعنی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنالیا، لہذا اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ شریعت الہی کے موافق کرتے رہو، کبھی کسی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ آنے پائے، کیونکہ یہ چیز آدمی کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والی ہے اور جب انسان اللہ کی راہ سے ہٹتا تو پھر ٹھکانا کہاں۔

فائدہ: لے یعنی عموماً خواہشات نفسانی کی پیروی اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو حساب کا دن یاد نہیں رہتا، اگر یہ بات مستحضر رہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی کبھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے۔
تنبیہ: ممکن ہے کہ یوم الحساب کا تعلق لہر عذاب شدید کے ساتھ ہو، نسوا کے ساتھ نہ ہو، یعنی اللہ کے احکام بھلا دینے کے سبب سے ان پر سخت عذاب ہوگا حساب کے دن۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ قَوْلٌ
اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے سچ میں ہے کما، یہ خیال ہے کہ ان کو جو منکر ہیں سو خرابی ہے
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٤﴾

منکروں کے لیے آگ سے

خلاصہ تفسیر: یہ آیتیں جن میں اسلام کے بنیادی عقائد، خاص طور سے آخرت کا اثبات کیا گیا ہے، حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعات کے درمیان انتہائی لطیف ترتیب کے ساتھ آئی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے کفار کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر چل رہا تھا جو یوم حساب یعنی آخرت کے ذکر پر ختم ہوا، اس کے فوراً بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، ان کے واقعہ کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ: ”اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا“، اب یہاں سے ایک غیر محسوس طریقہ پر آخرت کا اثبات کر دیا گیا کہ جو ذات زمین میں اپنے غیفہ کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دے رہی ہے کیا وہ خود اس کائنات میں عدل و انصاف قائم نہیں کرے گا؟ یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے تمام لوگوں کو ایک ماٹھی سے ہانکنے کے بجائے بدکاروں کو سزا دے، اور نیکو کاروں کو انعام عطا فرمائے، یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے اور اس کے رونما کرنے کے لئے قیامت و آخرت کا وجود اس کی حکمت کے عین مطابق ہے، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ گویا زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد اور خالی از حکمت پیدا کر دی گئی ہے، اور اس میں اچھے برے تمام لوگ زندگی گزار کر مرجائیں گے اور پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، ہاں، نکلے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان رکھنے والا اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو خالی از حکمت پیدا نہیں کیا (بلکہ بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ان سے توحید اور آخرت ثابت ہوتی ہے) یہ (یعنی ان کا حکمت سے خالی ہونا) ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں (کیونکہ جب

توحید اور آخرت کی جزا و مزاج کا انکار کیا تو کائنات کی تخلیق کی سب سے بڑی حکمت کا انکار کیا) سو کافروں کے لئے (آخرت میں) بڑی خرابی ہے یعنی دوزخ (کیونکہ وہ دلائل قائم ہونے کے باوجود توحید کا انکار کرتے تھے)۔

***

فائدہ: یعنی جس کا آگے کچھ نتیجہ نہ نکلے، بلکہ اس دنیا کا نتیجہ ہے آخرت، لہذا یہاں رہ کر وہاں کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، اور وہ کام یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر حق و عدل کے اصول پر کار بند ہو اور خالق و مخلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے، یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، کھاپی کر ختم کر دیں گے، آگے حساب کتاب کچھ نہیں، یہ خیالات تو ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے، سوائے منکروں کے لیے آگ تیار ہے۔

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ

کیا ہم دیں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالیں ملک میں، کیا ہم کر دیں گے

الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝۱۸

ڈرنے والوں کو برابر ڈھیٹ (بے باک) لوگوں کے

خلاصہ تفسیر: ہاں! (ایک غلطی ان کی یہ ہے کہ قیامت کے مکر ہیں، حالانکہ قیامت میں یہ حکمت ہے کہ نیکوں کو جزا اور مفسدوں کو سزا ملے، اب ان کے انکار قیامت سے لازم آتا ہے کہ یہ حکمت واقع نہ ہو بلکہ سب برابر ہیں) تو کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ان کی برابر کر دیں گے جو (کفر و غیرہ کر کے) دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں یا (بالفاظ دیگر کیا) ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا قیامت ضرور آئے گی تاکہ نیکوں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ملے)۔

اس آیت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جزا و سزا کا ہونا عقلی طور پر واجب ہے، یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کے نزدیک عقلاً خدا تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، اور نہ ہی تہمت ہے کہ صاحب کشف نے جو اس مقام کی تقریر کر دی تمام پچھلے مفسرین اسی کو نقل کرتے چلے گئے، اور کسی نے معتزلہ کی اس چال پر نظر نہیں کیا، الحمد للہ! کہ حق تعالیٰ نے بندہ پر فضل فرمایا اور آیت کی تفسیر اہل سنت کے اصول کے مطابق قلب پر وارد فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ جزا و سزا کا ہونا خود واجب نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی خبر دینے کے بعد اس کا واقع ہونا واجب ہو گیا۔

اگر اس تقریر پر یہ کہا جائے کہ قیامت کا واقع نہ ہونا تو حکمت کے خلاف ہے اور حکمت کے خلاف ہونا محال ہے تو پھر اس کا واقع ہونا تو عقلاً واجب ہو گیا، جواب یہ ہے کہ خود اسی حکمت کا واقع ہونا ہی واجب نہیں، بلکہ جائز ہے، اور اگر قیامت واقع نہ ہوتی تو اس وقت اسی میں حکمت ہوتی، مگر چونکہ اس جائز حکمت کا واقع ہونا قطعی دلیل سے معلوم ہو چکا ہے اب اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس آیت میں دوسرا عنوان اختیار کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہلا عنوان کفار کے نزدیک اس قدر واضح نہ تھا، کیونکہ وہ ایمان کو ایمان ہی نہ سمجھتے تھے، اور اپنے کفر کو فسادی نہ جانتے تھے، اور دوسرا عنوان نہایت واضح ہے، کیونکہ بہت سی باتیں عقلاً قبیح ہیں جن سے مسلمانوں کا بچنا اور کفار کا ان میں مبتلا ہونا خود کفار بھی سمجھتے اور دیکھتے تھے تو اس مضمون کو وہ بہت آسانی کے ساتھ مان سکتے تھے کہ پرہیزگار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔

***

فائدہ: یعنی ہمارے عدل و حکمت کا اقتضاء یہ نہیں کہ نیک ایماندار بندوں کو شریروں اور مفسدوں کے برابر کر دیں، یا ڈرنے والوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے لگیں جو ڈھیٹ اور نڈر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی لیے ضرور ہوا کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزا و سزا کا رکھا جائے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار آدمی قسم قسم کی مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے ہی بد معاش بے حیا مزے چمین

اڑاتے ہیں، لامحالہ ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر بجز مردق نے دی ہے عین متعنائے حکمت ہے، وہاں ہی ہر نیک و بد کو اس کے برے بھلے کام کا بدلہ ملے گا، پھر ”یوم الحساب“ کی خبر کا انکار کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

كِتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّيَذَكِّرَ بِهِ وَيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝

ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور تاکہ سمجھیں عقل والے خلاصہ تفسیر: اب آگے بتلاتے ہیں کہ جس طرح توحید و قیامت دلیل سے ثابت ہیں اسی طرح رسالت بھی دلیل سے ثابت ہے جس کے لیے بڑا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ:

یہ (قرآن) ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں (یعنی ان کے اعجاز کو بھی دیکھیں کہ کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا) ورنہ ان کے نافع مضامین میں بھی غور کریں جو برکت کا حاصل ہے (اور تاکہ (غور سے اس کی حقیقت معلوم کر کے اس سے) اہل فہم نصیحت حاصل کریں (یعنی اس پر عمل کریں، جس میں رسالت کا اعتقاد بھی آگیا اور بقیہ احکام بھی آگئے)۔

***

فائدہ: یعنی جب نیک اور بد کا انجام ایک نہیں ہو سکتا تو ضرور تھا کہ کوئی کتاب ہدایت مآب حق تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو لوگوں کو خوب معقول طریقہ سے ان کے انجام پر آگاہ کر دے، چنانچہ اس وقت یہ کتاب آئی جس کو قرآن مبین کہتے ہیں، جس کے الفاظ، حروف، نقوش اور معانی و مضامین ہر چیز میں برکت ہے اور جو اسی غرض سے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل رکھنے والے اس کی نصیحتوں سے منتفع ہوں، چنانچہ اس آیت سے پہلے ہی آیت میں دیکھ لو، کس قدر صاف، فطری اور معقول طریقہ سے مسئلہ معاد کو حل کیا ہے کہ تھوڑی عقل والا بھی غور کرے تو صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔

تنبیہ: شاید تدبیر سے قوت علمی کی اور تذکر سے قوت عمیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو، یہ سب باتیں حضرت داؤد کے تذکرہ کے ذیل میں آگئی تھیں، آگے پھر ان کے قصہ کی تکمیل فرماتے ہیں:

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ اَوَّابٌ ۝

اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمانؑ بہت خوب بندہ (جماری طرف) وہ ہے رجوع رہنے والا

خلاصہ تفسیر: پیچھے کا مضمون قصوں کے درمیان میں آگیا تھا، اب پھر قصوں کی طرف رجوع ہے۔

(دوسرا قصہ:) اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو سلیمان (علیہ السلام) عطا کیا بہت اچھے بندے تھے کہ (خدا کی طرف) بہت رجوع ہونے والے تھے۔

***

فائدہ: یعنی سلیمانؑ و داؤدؑ کی طرح نبی اور بادشاہ ہوا۔

اِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفُ الْجِيَادُ ۖ فَقَالَ اِنِّیْ اُحِبُّتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ ۝

جب دکھانے کو لائے اس کے سامنے شام کو گھوڑے بہت خاصے، تو بوا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے

حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ رُدُّوْهَا عَلٰی ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، پھیرا وہاں کو میرے پاس، پھر لگا جھڑنے، ان کی پنڈلیاں اور گردنیں۔

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ ان کا وہ قصہ یاد رکھنے کے لائق ہے) جبکہ شام کے وقت ان کے رو برو اصل (اور) عمدہ گھوڑے (جو جہاد وغیرہ کی غرض سے رکھے جاتے تھے) پیش کئے گئے (اور ان کے ملاحظہ کرنے میں اس قدر دیر ہو گئی کہ دن چھپ گیا اور عبادت کی اقسام میں سے کوئی معمول فوت ہو گیا اور ہیبت و عظمت کی وجہ سے کسی خادم کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو مطلع و متنبہ کرے، پھر جب خود ہی متنبہ ہوا) تو کہنے لگے کہ (افسوس) میں اس مال کی محبت کی خاطر (لگ کر) اپنے رب کی یاد سے (یعنی نماز سے) غافل ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردہ (مغرب) میں چھپ گیا (پھر خادموں کو حکم دیا کہ) ان گھوڑوں کو ذرا پھر تو میرے سامنے لاؤ (چنانچہ لائے گئے) سو انہوں نے ان (گھوڑوں) کی پنڈلیوں اور گردنوں پر (تکوار سے) ہاتھ صاف کرنا شروع کیا (یعنی ان کو ذبح کر ڈالا، ایک قصہ تو ان کا یہ ہوا)۔

إِنِّي أَخْبَتُهُ حُبِّي لِحَبِيبِي عَنْ ذِكْرِ رَبِّي: ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس واقعہ کی مشہور تفسیر یہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنہ میں ایسے مشغول ہوئے کہ اس وقت جو نماز پڑھنے کا معمول تھا وہ چھوٹ گیا، بعد میں متنبہ ہو کر آپ نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ ان کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا تھا، یہ نماز غفلت سے بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اتنی غفلت کی بھی طمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض نماز ہو اور معائنہ میں لگ کر بھول طاری ہو گئی ہو، بھول جانے کی صورت میں فرض نماز کے قضا ہونے سے گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بلند منصب کے پیش نظر اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔

لیکن اس پر عموماً یہ شبہ ہوتا ہے کہ گھوڑے اللہ کا عطا کیا ہوا ایک انعام تھا، اور اپنے مال کو اس طرح ضائع کر دینا ایک نبی کے شایان شان مسموم نہیں ہوتا، لیکن مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی ملکیت میں تھے، اور ان کی شریعت میں گائے، بکری، اونٹ کی طرح گھوڑوں کی قربانی بھی جائز تھی، لہذا انہوں نے گھوڑوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا، جس طرح گائے، بکری کی قربانی سے ان کو ضائع کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ عبادت الہی کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح یہاں بھی عبادت الہی کے طور پر ان کی قربانی پیش کی گئی، البتہ مذکورہ وجہ سے ہماری شریعت میں یہ ذبح و قلع جائز نہیں۔

فَطَلَفِي مَسْحًا بِالشَّوْقِي وَالْغَنَائِي: اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو نفس کو سزا دینے کے لئے اسے کسی فعلِ مباح سے محروم کر دینا جائز ہے اور حضرات صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے "غیرت" کہا جاتا ہے۔

ان آیات سے کئی مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں: ① راحت و آرام کے لیے عمدہ سامان استعمال کرنا جائز ہے خصوصاً جبکہ اس میں دینی مصلحت بھی ہو ② مستحب عمل سے غفلت ہو جانا بڑوں سے بھی ممکن ہے ③ غفلت کی طمانی کے لیے غافل کر دینے والی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر صدقہ و خیرات کر دینا درست ہے اور اس کو اصطلاح میں "غیرت" کہتے ہیں جو کہ عمدہ خصلت ہے۔

* * *

فائدہ: یعنی نہایت اصل، شائستہ اور تیز و سبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لیے پرورش کیے گئے تھے، ان کے سامنے پیش ہوئے، ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ گئی، حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا، شاید اس شغل میں عصر کے وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں، اس پر کہنے لگے کوئی مضائقہ نہیں، اگر ایک طرف ذکر اللہ (یا خدا) سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور دیکھ بھل بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے، جب جہاد کا مقصد اعلیٰ کلمہ اللہ ہے تو اس کے معادات و مبادی کا تققد کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہوگا، آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آخرت اور آلات جہاد کے مہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے، اسی جذبہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر واپس لاؤ، چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت سلیمان غایت محبت و اکرام سے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں پونچھے اور صاف کرنے لگے، آیت کی یہ تقریر بعض مفسرین کی ہے اور لفظ حبیب الحبیرو سے اس کی تائید ہوتی ہے، گویا "خیر" کا لفظ اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نبی کریم ﷺ نے حدیث میں

فرمایا: ”الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامۃ“۔

لیکن دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کے معاملہ میں مشغول ہو کر اس وقت کی نماز یا وظیفہ سے ذہول ہو گیا اور ذہول و نسیان انبیاء کے حق میں محال نہیں (فرمایا کہ دیکھو!)، ہاں کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا، یا مانا کہ اس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت کا اور خدا کی یاد کا تھا، مگر خواص و مقربین کو یہ فکر بھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہو، اور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق سے بے چین ہو جاتے ہیں (گو خدا سے ہو):

گر زباغ دل غلائے کم بود   بردوں سالک ہزاراں غم بود

”غزوہ خندق“ میں دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، یا وجودیکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں مشغول تھے اور کسی قسم کا ذنب آپ پر نہ تھا، لیکن جن کفار کے سبب سے ایسا پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں: ”ملا اللہ بیوتہم و قبورہم ناراً“ وغیرہ سے بدعا فرما رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بیتاب ہو گئے، حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ (جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں)، جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلواریں کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں، تاکہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے، شاید ان کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے، ان چند گھوڑوں کے قربان کرنے سے مقصد جہاد میں کوئی ظلم نہ پڑتا ہوگا اور لفظ فطقی مسخا سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ سب گھوڑوں کو قتل ہی کر گزرے ہوں، محض اتنا ہے کہ یہ کام شروع کر دیا، واللہ اعلم۔ اس تقریر کی تائید ایک حدیث مرفوعہ سے ہوتی ہے جو طبرانی نے باسناد حسن ابی بن کعب سے روایت کی ہے (راجع روح المعانی وغیرہ)۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلٰی كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝۳۱

اور ہم نے جا بجا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ پھر دہ رجوع ہوا

خلاصہ تفسیر: اور (دوسرا قصہ یہ ہے کہ) ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کو (ایک اور طرح سے بھی) امتحان میں ڈالا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ لا ڈالا پھر انہوں نے (خدا کی طرف) رجوع کیا (اور ان شاء اللہ کے چھوٹ جانے سے توبہ کی)۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ: حدیث شریفین میں ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرداران لشکر پر جہاد میں کسی کوتاہی سے تھا ہو کر یہ فرمایا تھا کہ میں آج اپنی ستر بیویوں سے ہم بستریوں گا اور ستر مجاہد پیدا ہوں گے تو مجھے تمہاری پرواہ نہ رہے گی اور ان شاء اللہ کہنا یا نہ رہا تو صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس سے بھی ادھر بچہ پیدا ہوا جس کے ایک طرف کا دھڑ نہ تھا۔

ثُمَّ اَنَابَ: ایسی خفیف بات پر توبہ کرنا دین میں استقامت اور کامل ہونے کی دلیل ہے، اس کو امتحان میں پورا اترنا کہیں گے، اور ان شاء اللہ زبان سے نہ کہنا بھی گناہ نہیں تھا، دل میں ہونا کافی تھا، لیکن انتہائی قرب کی وجہ سے اس پر بھی تنبیہ کی گئی۔

***

فائدہ: حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا (جو تعداد میں ستر یا نوے یا سو کے قریب تھیں) اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، فرشتہ نے القاء کیا کہ ”ان شاء اللہ“ کہہ لیجئے، مگر (باوجود دل میں موجود ہونے کے) زبان سے نہ کہا، خدا کا کرنا کہ اس مبشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا، صرف ایک عورت سے ادھر بچہ ہوا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہ ہی ادھر بچہ ان کے تخت پر لا کر ڈال دیا کہ لو! یہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے، (اسی کو یہاں جسد (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے)، یہ دیکھ کر حضرت سلیمان خدا مت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور ”ان شاء اللہ“ نہ کہنے پر استغفار کیا: ”نزدیکان را بیش بود حیرانی“،

حدیث میں ہے کہ اگر ”ان شاء اللہ“ کہہ لیتے تو جنگ اللہ ویرانی کر دیتا جو ان کی تمنائی تھی۔

تنبیہ: اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر دوسری طرح کی ہے اور اس موقع پر بہت سے بے سرو پا قصے سلیمان (علیہ السلام) کی انجھٹری اور جنوں کے نقل کیے ہیں جسے دلچسپی ہو کتب تفسیر میں دیکھ لے، ابن کثیر لکھتے ہیں: ”ولقد روت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضی اللہ عنہم وکلہا متلفاة من قصص اهل الكتاب“، واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٥٠﴾

بولالے رب میرے معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہو (نہ چھپے کسی پر، نہ ملنی چاہیے کسی کو) کسی کے میرے پیچھے، بیشک تو ہے سب کچھ بخشنے والا

خلاصہ تفسیر: اس وقت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ دو لغزشیں جو مجھ سے جہاد کے متعلق ہوئیں: ایک سوار یوں کے سامان جمع کرنے میں اور دوسری سواروں کو مہیا کرنے میں تو گزشتہ لغزشوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اس سامان کی ضرورت ہی نہ پڑے جس میں پھر ایسی لغزش کا اندیشہ ہو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے:

دعا مانگی کہ اے میرے رب! میرا (پچھلا) قصور معاف کر اور (آئندہ کے لئے) مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کسی کو میسر نہ ہو (خواہ کوئی غیبی وہی سامان عطا کر دیتے ہو، خواہ سلاطین زمانہ کو ویسے ہی دبا دیتے ہو تاکہ مقابلہ ہی نہ کر سکیں اور) آپ بڑے دینے والے ہیں (آپ کو اس دعا کا قبول کر لینا کچھ دشوار نہیں)۔

وہب لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي: یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی باری تعالیٰ کی اجازت ہی سے مانگی تھی اور چونکہ اس کا منشاء محض طلب اقتدار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کل حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، اور باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہی مقاصد عالیہ کے لئے کام کریں گے اور حب جاہ کے جذبات ان کے دل میں جگہ نہیں پائیں گے، اس لئے انہیں اس دعا کی اجازت بھی دے دی گئی اور اسے قبول بھی کر لیا گیا، لیکن عام لوگوں کے لئے از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حب جاہ و مال کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں، چنانچہ جہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہو اور وہ واقعتاً اعلائے الحق کے سوا کسی اور مقصد سے اقتدار حاصل نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے، اس آیت میں دلالت ہوئی کہ بعض چیزیں کالمین کو نقصان دہ نہیں ہوتی اور ناقص کمزوروں کو نقصان دہ ہوتی ہیں جیسے اس پر دلالت ہے کہ جاہ دینی کمال کے خلاف نہیں جبکہ جاہ میں دینی مصلحت بھی ہو۔

***

فائدہ: ① یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میرے سوا کسی کو نہ ملے، نہ کوئی دوسرا اس کا اہل ثابت ہو۔

② یا یہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے۔

تنبیہ: احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہ دعا ضروری قبول کریں گے، شاید حضرت سلیمان کی یہ وہی دعا ہو، آخر نبی زاوے اور بادشاہ زاوے تھے، دعا میں بھی یہ رنگ رہا کہ بادشاہت ملے اور اعجازی رنگ کی ملے، وہ زمانہ ملوک اور جبرین کا تھا، اس حیثیت سے بھی یہ دعا مذاق زمانہ کے موافق تھی اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت و شہمت کا مظاہرہ کرنا نہیں، بلکہ اس دین کا ظاہر و غالب کرنا اور قانون سادگی کا پھیلا نا ہوتا ہے، جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں، لہذا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہ کیا جائے۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا

وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

اور تابع کر دیئے شیطان سارے عمارت کرنے والے اور غوطے لگانے والے۔ بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں جڑوں میں۔

خلاصہ تفسیر سو (ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی خطا بھی معاف کر دی اور نیز) ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ (جانا) چاہتے نرمی سے چلتی (کہ اس کے بعد ان کو گھوڑوں کی ضرورت نہ رہی) اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور (موتی وغیرہ کے لئے) غوطہ خوروں کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے (غالباً جو مفسدہ خدات سے گریز یا اس میں کوتاہی کرتا ہو اس جن کو قید کی سزا ہوتی ہوگی، چنانچہ ان جنات کے ذریعہ سوار آدمیوں سے بھی مستغنی کر دیا اور سب بادشاہوں کو ان سے پست اور مغلوب کر دیا)۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ: ہوا کی تسخیر کے متعلق سورہ انبیاء آیت ۸ میں کچھ ضروری مضمون گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔
وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ: بعض لوگ عملیات وغیرہ کے ذریعہ بعض جنات کو جو سحر کر لیتے ہیں وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر جنات سے اس کو کوئی نسبت نہیں، عملیات کے ماہرین دو ایک یا چند جنات کو تابع بنا لیتے ہیں، لیکن جس طرح کی ہمہ گیر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی وہی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ: یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکش جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اب ان زنجیروں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی نظر آنے والی لوہے کی زنجیریں ہوں، ہو سکتا ہے کہ جنات کو جکڑنے کے لئے کوئی اور لطیف طریقہ اختیار کیا گیا ہو، جسے آسانی سے سمجھنے کے لئے یہاں زنجیروں سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔

فائدہ: یعنی جن ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بنائے اور موتی وغیرہ نکالنے کے لیے دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے، ہوا اور جنات کے تابع کرنے کے متعلق پہلے سورہ سبا وغیرہ میں کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔

فائدہ: یعنی بہت سے جنات اور تھے جن کو سرکشی اور شرارت و تمرد کی وجہ سے قید کر کے ڈال دیا تھا۔

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

یہ ہے بخشش ہماری اب تو احسان کریا رکھ چھوڑ (بے پناہ پاس) کچھ حساب نہ ہوگا۔ اور اس (کیلئے) کا ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا ہے۔

خلاصہ تفسیر (اور ہم نے یہ سامان دے کر ارشاد فرمایا کہ) یہ ہمارا عطیہ ہے سو خواہ (کسی کو) دو یا نہ دو تم سے کچھ دار و گیر نہیں (یعنی جتنا سامان ہم نے آپ کو دیا ہے اس کا مالک بنا دیا ہے، خزانچی اور نگہبان نہیں بنایا، جیسا کہ دوسرے بادشاہ ملکی خزانوں کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ منتظم ہوتے ہیں، پس تم مالکانہ تصرف کے مختار ہو) اور (دنیا میں جو سامان ان کو عطا ہوا تھا اس کے علاوہ) ان کے لئے ہمارے یہاں (خاص) قرب اور (اعلیٰ درجہ کی) نیک انجامی ہے (جس کا ثمرہ پورے طور پر آخرت میں ظاہر ہوگا)۔

فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ: حضرت سلیمان علیہ السلام ان سارے ساز و سامان مال و جاہ کے امین، منتظم یا خزانچی نہیں بلکہ مالک

بنائے گئے تھے اور اس میں انہیں ہر طرح کا تصرف کرنے اختیار دیا گیا تھا چاہے کسی کو دیں یا نہ دیں، انہیں کوئی حساب و کتاب نہ دینا ہوگا، حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو دوائے حقوق کی ذمہ داریوں میں مشغول نہ رکھنے کے لیے یہ کامل اختیار دے دیا تھا تاکہ وہ منصب نبوت کی تکمیل میں کامل طور پر مشغول ہوں، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان کی وجہ سے تشویش اور پریشانی ہی اصل نقصان ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ جمعیت قلب یعنی دل کا پرسکون ہونا ہے، اللہ والوں کو اس کا خاص اہتمام رہا کرتا ہے کہ دل پر اگندہ نہ ہونے پائے۔

یہاں سلیمان علیہ السلام کا قصہ اگر محض داود علیہ السلام کے قصہ کی تکمیل و تنمیم کے لیے ہے جیسا کہ پیچھے آیت: **وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ** مژری تب تو حضرت سلیمان کے لیے مستقل طور پر مبر ثابت کرنے کی حاجت نہیں، لیکن اگر یہ قصہ مستقل طور پر مقصود ہے اور اس قصہ کو بھی **يَا صِبْرُ عَلٰی هَا يَتَقَوَّلُونَ** کی تائید کے لیے یاد دلایا گیا ہے تو اس میں صبر کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، سو جہاد کے قصہ میں صبر یہ ہوا کہ اتنے کثیر مال کی کچھ پروا نہ کی اور اسے قربان کر دیا تو یہ دلیل ہے دین میں انتہائی ثابت قدمی کی اور صبر کی حقیقت بھی یہی ہے، اور دھڑالے قصہ میں باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی معصیت یا گناہ سرزد نہ ہوا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کی تو یہ بھی دین میں ان کی ثابت قدمی کی دلیل ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کسی کو بخشش دو یا نہ دو تم مختار ہو، اس قدر بے حساب دیا اور حساب و کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔
حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ اور مہربانی کی کہ اتنی دنیاوی اور مختار کر دیا، حساب معاف کر کے، لیکن وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت سے نوکرے بنا کر۔“

فائدہ: ۲۔ یعنی بادشاہت کے باوجود جو روحانی تقرب اور مرتبہ ہمارے ہاں حاصل ہے اور فردوس بریں میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانا تیار ہے وہ بجائے خود رہا۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۖ

اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگادی شیطان نے ایذا (بیماری) اور تکلیف

خلاصہ تفسیر: (تیسرا قصہ:) اور آپ ہمارے بندہ ایوب (علیہ السلام) کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔

آئی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ: یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب کی بیوی کو ملتا تھا، اسے انہوں نے طبیب سمجھ کر ایوب علیہ السلام کے علاج کی اس سے درخواست کی، اس نے کہا اس شرط سے علاج کروں گا کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ ”تو نے ان کو شفا دی میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا“، انہوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عجب کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے دے تو میں تجھ کو سو تجمیاں ماروں گا، پس آپ کو سخت رنج پہنچا کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے، جو ظاہرًا موجب شرک ہیں، اگرچہ تاویل کے بعد شرک نہ ہوں، آپ مرض زائل ہونے کی دعا پہلے بھی کرتے تھے جو کہ سورہ انبیاء آیت ۸۳ میں گزر چکی ہے، مگر اس واقعہ سے اور زیادہ خشوع اور خضوع سے دعا کی اور اسی وجہ سے یہاں ”نصیب“ اور ”عذاب“ دو لفظ جمع کیے گئے۔

***

فائدہ: قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر یا ایذا کا یا کسی مقصد صحیح کے قوت ہونے کا ہوا ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے مولیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا: **وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ** ان اذ کرہ (سورہ کہف) کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں

کا سبب قریب یا بعید کسی درجہ میں شیطان ہوتا ہے، اسی قاعدہ سے حضرت ایوب نے اپنی بیماری یا تکلیف یا آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی گویا توبہ فرما دیا اور بایہ ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ تباہی یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے، جس کے نتیجہ میں یہ آزار چھپے لگا، یا حالت مرض و شدت میں شیطان القائے وساوس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعت میں تعب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے، اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا، واللہ اعلم۔

تنبیہ: حضرت ایوب کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا، وہاں ملحظہ کر لیا جائے، مگر واضح رہے کہ قصہ گو یوں نے حضرت ایوب کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں ان میں مبالغہ بہت ہے، ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تغیر اور اشتداد کا موجب ہو انبیاء علیہم السلام کی وجاہت کے منافی ہے، کما قال تعالیٰ: لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ إِلَهُهَا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجْهًا (الاحزاب: ۶۹) لہذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہیے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۰

رات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نکلا، (نکل آیا) نہانے کو ٹھنڈا، اور پینے کو

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۳۱

اور بخشے ہم نے اسکو اسکے گھروالے اور انکے برابر انکے ساتھ، اپنی طرف کی مہربانی سے اور یاد رکھنے والوں (عقل مندوں) کے

خلاصہ تفسیر: (پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ) اپنا پاؤں (زمین پر) مارو (چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا جس میں ہم نے ان سے کہا کہ) یہ (تمہارے لئے) نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا (یعنی اس میں غسل کرو اور پیو بھی، چنانچہ نہانے اور پینا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے) اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ (گنتی میں) ان کے برابر اور بھی (دیئے) اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کے لئے یادگار رہنے کے سبب سے (یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو کیسی جزا دیتے ہیں)۔
أَهْلُهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ۝۳۱ اس کے متعلق کچھ ضروری مضمون سورہ انبیاء آیت ۸۴ کے خلاصہ تفسیر میں گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: جب اللہ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں، پاؤں مارنا تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا، اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے، وہ ہی ان کی شفاء کا سبب ہوا اور ان کے گھرانے کے لوگ جو صحت کے نیچے دب کر مر گئے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دگئے عطا کیے، تا عقل مند ہوگ ان واقعت کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور خدائے واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی کس طرح کفالت و اعانت فرماتے ہیں۔

وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَطْ ۖ إِنَّكَ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۝۳۲

اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا پھر اس سے مار لے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو لے ہم نے اس کو پایا جھیلنے (سہارنے) والا، بہت خوب بندہ،

إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۳

تحقیق وہ ہے رجوع رہنے والا

خلاصہ تفسیر: پھر ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا مگر چونکہ ان کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کی خدمت بہت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہ ہوا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لئے ایک تحفیف فرمائی:

اور (ارشاد فرمایا کہ اے ایوب!) تم اپنے ہاتھ میں ایک مسد سینگوں کا لو (جس میں سو سینگیں ہوں) اور (اپنی بیوی کو) اس سے مار لو اور (اپنی) قسم نہ توڑو (چنانچہ ایوب علی ہوا، آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ) بیشک ہم نے ان کو (بڑا) صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ (خدا کی طرف) بہت رجوع ہوتے تھے۔

وَأَخَذَ بِمِصْطَلَبٍ ضَعُفًا: اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو سوجھیاں مارنے کی قسم کھالے اور بعد میں سوجھیاں الگ الگ مارنے کے بجائے تمام قمیوں کا ایک گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ مار دے تو اس سے قسم پوری ہو جاتی ہے، اسی لئے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، لیکن جیسا کہ علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ اس کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں: ① ایک تو یہ کہ اس شخص کے بدن پر ہر قسم طول یا عرض ضرور لگ جائے ② دوسرے یہ کہ اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہو، اگر اتنے ہلکے سے قمیوں بدن کو لگائی گئیں کہ بالکل تکلیف نہ ہو تو قسم پوری نہیں ہوگی، حضرت تھانویؒ نے یہاں بیان القرآن میں جو لکھا ہے کہ قسم پوری نہیں ہوگی، تو غالباً اس کی مراد یہی ہے کہ تکلیف بالکل نہ ہو یا کوئی قمی بدن کو لگ جانے سے رہ جائے، ورنہ فقہائے حنیفہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ مارا جائے تو قسم پوری ہو جاتی ہے۔

فَأَصْرَبْتُ بِهٖ وَلَا تَحْتَفِظُ: اس قصہ سے یہ نہ سمجھ جائے کہ احکام میں ہر جگہ حیلہ جائز ہے، بلکہ اس میں تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس حیلہ سے کسی شرعی حکمت اور غرض کا باطل کرنا مقصود ہو وہ حرام ہے، اور جس میں یہ نہ ہو بلکہ کسی شرعی مطلوب کا حاصل کرنا مقصود ہو وہ جائز ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ اس قسم کے حیلے اسی وقت جائز ہوتے ہیں جبکہ انہیں شرعی مقصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور اگر حیلہ کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے، یا کسی صریح فحش حرام کو اس کی روح برقرار رکھتے ہوئے اپنے لئے حلال کر لیا جائے تو ایسا حیلہ بالکل ناجائز ہے، مثلاً زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بعض لوگ یہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے سے ذرا پہلے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دے دیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دے دیا اور جب اگلے سال ختم ہونے کے قریب ہوا تو پھر شوہر نے بیوی کو ہبہ کر دیا، اس طرح کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسا کرنا چونکہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی ایک کوشش ہے، اس لئے حرام ہے اور شاید اس کا وبال ترک زکوٰۃ کے وبال سے زیادہ بڑا ہو۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا: چند آیات قل اَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ کی تائید اس قصہ میں: إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا کی صراحت سے ظاہر ہے اور یہاں یہ قصہ بھی صبر کی تائید کے لیے بیان کیا گیا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح دینا بھی مقصود ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت ایوب نے حالت مرض میں کسی بات پر خفا ہو کر قسم کھائی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سولکڑیاں ماریں گے، وہ بی بی اس حالت کی رفیق تھی اور چنداں قصور وار بھی نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قسم جچی کرنے کا ایک حیلہ ان کو بتلادیا، جو ان ہی کے لیے مخصوص تھا، آج اگر کوئی اس طرح کی قسم کھ بیٹھے تو اس کے پورا کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہ ہوگی۔

تنبیہ: جس حیلہ سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا بطلان ہوتا ہو وہ جائز نہیں، جیسے اسقاط زکوٰۃ وغیرہ کے حیلے لوگوں نے نکالے ہیں، ہاں! جو حیلہ حکم شرعی کو باطل نہ کرے، بلکہ کسی معروف کا ذریعہ بننا ہو، اس کی جازت ہے، والتفصیل بطلب من مظانہ۔

وَاذْكُرْ عَبْدًا اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولٰٓئِ الَّذِيْنَ وَالْاَبْصَارِ ۝۱۰۰ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ

اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے ۱۰۰۔ ہم نے امتیاز دیا ان کو

بِخَالِصَةٍ ذِكْرِي الدَّارِ ۝۱۰۱ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰٓئِ الْاٰخِيَارِ ۝۱۰۲

ایک جتنی ہوئی بات کا وہ یاد اس گھر کی ۱۰۱۔ اور وہ سب ہمارے نزدیک ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں میں

خلاصہ تفسیر: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کو یاد کیجئے جو ہاتھوں (سے کام کرنے) والے

اور آنکھوں (سے دیکھنے) والے تھے (یعنی ان میں عمل کی قوت بھی تھی اور علم کی قوت بھی) اور ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ یاد آخرت کی ہے (چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ انبیاء میں یہ صفت سب سے زیادہ تام اور کامل ہوتی ہے، اور شاید یہ ہملا اس لئے بڑھا دیا ہوگا کہ غافلوں کے کان ہوں کہ جب انبیاء اس فکر سے خالی نہ تھے تو ہم کس شمار میں ہیں) اور وہ (حضرات) ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں (یعنی منتخب لوگوں میں بھی سب سے بڑھ کر، چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء، دوسرے اولیاء اور صلحا سے افضل ہوتے ہیں)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی عمل اور معرفت والے جو ہاتھ پاؤں سے بندگی کرتے اور آنکھوں سے خدا کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں۔
فائدہ: ۲۔ انبیاء کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے برابر خدا کو اور آخرت کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں، اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کو سب سے ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔

وَإِذْ كَرِهَ إِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٢٨﴾

اور یاد کر اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک تھا خوبی والا

خلاصہ تفسیر: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب بھی سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔
حضرت ذوالکفل کا قصہ سورہ انبیاء میں گذر چکا ہے اور الیسع علیہ السلام کو پیسے الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا نائب مقرر کیا تھا، پھر ان کو نبوت عطا ہو گئی، یہاں ان حضرات کے تذکرہ سے بھی چند آیات قبل اِصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ کی تائید مقصود ہے، کیونکہ اخیر یعنی اچھائی کی صفت موقوف ہے صبر کے ساتھ اور مذکورہ تمام انبیاء کرام کو یہاں ”اخیر“ فرمایا گیا۔

فائدہ: حضرت اسماعیل اور ذوالکفل کا ذکر پیسے گزر چکا، اور الیسع کہتے ہیں کہ حضرت الیاس کے خلیفہ تھے ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٢٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْآبْوَابُ ﴿٣٠﴾

ایک مذکور ہو چکا، اور تحقیق ڈر (رکھنے) والوں کے لیے ہے اچھا ٹھکانا، باغ ہیں سدا بہنے کے کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے ۱۔

مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٣١﴾

تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ان میں منگوائیں گے ان میں میوے بہت اور شراب ۲۔

خلاصہ تفسیر: مذکورہ انبیاء کے قصوں سے پہلے توحید، جزا و سزا اور رسالت کے متعلق مجمل مضمون تھا، اب آگے جزا و سزا کی کسی قدر تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ایک نصیحت کا مضمون تو یہ ہو چکا (اس سے مراد انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں کہ ان واقعات میں کافروں کے نئے عقیدہ رسالت کی تبلیغ ہے، اور مومنوں کے لئے اخلاق، جلیلہ اور اعمال فاضلہ کی تعلیم ہے) اور (دوسرا مضمون آخرت کی جزا و سزا کے متعلق اب شروع ہوتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ) پرہیزگاروں کے لئے (آخرت میں) اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوئے ہوں گے (بظاہر مراد یہ ہے کہ پیسے سے کھلے ہوں گے جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: حَتّٰی اِذَا جَاءَ وَهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا) وہ ان باغوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے (اور) وہ وہاں (جنت کے خادموں سے) بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے۔

فائدہ: لے یعنی یہ مذکور تو انبیاء کا تھا، آگے ہم متقین کا انجام سن لو:

فائدہ: لے حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں: ”جب بہشت میں داخل ہوں گے ہر کوئی بدوٹن بتائے اپنے گھر میں چلا جائے گا۔“

فائدہ: لے یعنی قسم قسم کے میوے، پھل اور پینے کی چیزیں حسب خواہش غلام حاضر کریں گے۔

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مِّنَ الظَّرْفِ أَثَرًا ۖ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۵۷﴾

اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی لے یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر

إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿۵۸﴾

یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی اس کو نہیں بھڑنا (کم ہونا) لے

خلاصہ تفسیر: اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں گی (مراد عورتیں ہیں، اے مسلمانو!) یہ (جس کا اوپر ذکر ہوا) وہ

(نعت) ہے جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے، بیشک یہ ہماری عطا ہے، اس کا کہیں ختم ہی نہیں (یعنی دائمی اور ابدی نعمت ہے)۔

قصرِ الظرفِ اثرًا: دنیا میں ہم عورتوں کا بعض طبع کو محبوب نہ ہونا بلکہ اپنے سے کم عمر کا محبوب ہونا اس لیے ہے کہ کم سن عورت

میں حسن و جمال اور ناز و انداز زیادہ ہوتا ہے، چونکہ عورتوں میں یہ صفت کامل درجہ میں ہوگی اس لیے ان کا ہم عمر ہونا محبوبیت سے مانع نہ ہوگا، بلکہ اور زیادہ

انصیت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ ہم عمری زمانہ کے اعتبار سے نہ ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شکل، عادات اور ظاہری صورت میں سب ہم عمر معلوم ہوں گی۔

جنت کی ترغیب کے موقع پر عورتوں کے حسن کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مباح عورتوں یعنی بیویوں کی طرف رغبت کرنا نہ حب الہی کے

خلاف ہے اور نہ کسی فضیلت کے خلاف ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی سب عورتیں نو جوان ایک عمر ہوں گی، یا شکل و مثال میں خوبو میں اپنے ازواج کی ہم عمر معلوم ہوں گی۔

فائدہ: لے یعنی غیر منقطع اور لازوال نعمتیں ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، رزقنا اللہ منها یفضلہ وکرمہ فانہ اکرم الاکرمین

وارحم الراحمین۔

هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ۖ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۵۹﴾

یہ سن چکے لے اور تحقیق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانا، دوزخ ہے، جس میں ان کو ڈالیں گے، سو کیا بری آرام کرنے کی جگہ ہے

هَذَا ۖ فَلْيَذُقُوا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۖ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿۶۰﴾

یہ ہے اب اس کو چکھیں لے گرم پانی اور پیپ لے اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں

خلاصہ تفسیر: یہ بات تو ہو چکی (جو نیک بخت پر ہیزگاروں کے متعلق تھی) اور (آگے کافروں کے متعلق مضمون ہے، وہ یہ کہ)

سرکشوں کے لئے (یعنی جو کفر میں دوسروں کے رہنما تھے ان کے لئے) برا ٹھکانا ہے، یعنی دوزخ، اس میں داخل ہوں گے، سو وہ بہت ہی بری جگہ ہے،

یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، سو یہ لوگ اس کو چکھیں اور (اس کے علاوہ) اور بھی اس قسم کی (ناگوار اور تکلیف پہنچانی والی) طرح طرح کی

چیزیں (موجود) ہیں (اس کو بھی چکھیں، اور جو وہ ان سرداروں کے تابع تھے ان کے لئے بھی یہی چیزیں ہیں، اگرچہ مقدم و موخر اور کم یا زیادہ ہونے

کا فرق ہو مگر عذاب میں سب شریک ہوں گے)۔

***

فائدہ: لے یعنی پرہیزگاروں کا انجام سن چکے، آگے شریروں کا انجام سن لو:

فائدہ: لے یعنی لوا یہ حاضر ہے، اب اس کا مزہ چکھیں۔

فائدہ: ① غساقی سے بعض نے کہا دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کی آلائش مراد ہیں، جس میں سانپوں پھوؤں کا زہر ملا ہوگا۔

② بعض کے نزدیک غساقی حد سے زیادہ ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جس کے پینے سے سخت اذیت ہو، گو یا حمیمہ کی پوری ضد، واللہ اعلم۔

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ⑤

یہ ایک فوج ہے دھنستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ، جگہ نہ بیوان کو، یہ ہیں گھسنے والے آگ میں

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ عَدَاوَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۚ أَنْتُمْ قَدْ مَثُوْا لَنَا ۚ فَبُئْسَ الْقَرَارُ ⑥

وہ بولے بلکہ تم ہی ہو، کہ جگہ نہ بیو تم کو، تم ہی پیش لائے ہمارے (ہم پر) یہ بل، سو کیا بری ٹھہرنے کی جگہ (قرار گاہ) ہے لے

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ کافروں کے سرداروں کے داخل ہونے کے بعد جب ان کے ماتحت لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو یہ

سردار آپس میں کہیں گے کہ لو) یہ ایک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے جہنم میں) گھس رہے ہیں ان پر خدا کی

مار یہ بھی دوزخ ہی میں آ رہے ہیں (یعنی کوئی ایسا آنا جو عذاب کا مستحق نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی آؤ بھگت بھی کرتے، یہ تو خود

عی جنتی ہیں، ان سے کیا امید، اور ان کے آنے کی کیا خوشی اور کیا آؤ بھگت؟) وہ (ماتحت پر دکار اپنے رہنماؤں سے) کہیں گے، بلکہ تمہارے ہی

اد پر خدا کی مار (کیونکہ) تم ہی تو یہ (مصیبت) ہمارے آگے لائے (کیونکہ تم ہی نے ہم کو بہکا یا تھا) سو (جہنم) بہت ہی برا ٹھکانہ ہے (جو تمہاری

بدولت ہمارے آگے آیا)۔

***

فائدہ: لے یہ گفتگو دوزخیوں کی آپس میں ہوگی، جس وقت فرشتے ان کو یکے بعد دیگرے لالا کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے، پہلا

گروہ سرداروں کا ہوگا، بعد ان کے مقلدین و اتباع کی جماعت آئے گی، اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لو' یہ ایک اور فوج

دھنستی اور کھتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لیے چلی آ رہی ہے، خدا کی مار ان پر، یہ بھی یہیں آ کر مرنے کو تھے، خدا کرے ان کو کہیں کشادہ

جگہ نہ ملے، اس پر وہ جواب دیں گے کہ کم بختو! تمہی پر خدا کی مار ہو، خدا تم کو ہی کہیں آرام کی جگہ نہ دے، تم ہی تھے جن کے اغواء و اضلال کی بدولت آج

ہم کو یہ مصیبت پیش آئی، اب بتاؤ کہاں جائیں، جو کچھ ہے، یہی جگہ ٹھہرنے کی ہے، جس طرح ہو، یہاں ہی سب مرو کھو۔

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ⑦

وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ سو بڑھا دے اس کو دونا عذاب آگ میں

خلاصہ تفسیر: (اس کے بعد جب ان میں سے ہر شخص دوسرے پر، نزام رکھنے لگے گا تو اس وقت یہ ماتحت لوگ اپنے سرداروں کو

چھوڑ کر حق تعالیٰ سے) دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار جو شخص اس (مصیبت) کو ہمارے آگے لایا ہو اس کو دوزخ میں دونا عذاب دیجو۔

***

فائدہ: یعنی آپس میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار! جو اپنی شقاوت سے یہ بلا اور مصیبت ہمارے سر

پر لایا، اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دیجئے، شاید سمجھیں گے کہ ان کا دگن عذاب دیکھ کر زرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، حالانکہ وہاں تلی کا سامان کہاں؟ ایک

دوسرے کو گستا اور پھنکارنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۖ أَتُخَذُ لَهُمْ سَعِيرًا آمَنَّا زَاغَتْ

اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے برے لوگوں میں کیا ہم نے ان کو ٹھنڈے میں پکڑا تھا یا چوک گئیں

عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۖ

بَعَثُ

ان سے ہماری آنکھیں نہ یہ بات ٹھیک ہوتی ہے (ہو کر رہے گی) جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا۔

خلاصہ تفسیر: اور وہ لوگ (یعنی متبعین یا سب دوزخی آپس میں) کہیں گے کہ کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو (دوزخ میں) نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے (یعنی مسلمانوں کو بدراہ اور حقیر سمجھ کرتے تھے، وہ کیوں نظر نہیں آتے) کیا ہم نے (حقیق) ان کی ہنسی کر رکھی تھی (اور وہ اس قابل نہ تھے، یعنی کیا وہ واقع میں برے نہ تھے اس لیے جہنم میں نہیں آئے) یا (یہ کہ جہنم میں موجود ہیں مگر) ان (کے) دیکھنے (سے) لگا ہیں پھر ارہی ہیں (کہ ان پر ہماری نظر نہیں جمتی، مطلب یہ کہ عذاب کے ساتھ یہ ایک اور حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے تھے وہ عذاب سے بچ گئے، اور) یہ بات یعنی دوزخیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بالکل سچی بات ہے (کہ ضرور ہو کر رہے گی)۔

***

فائدہ: وہاں دیکھیں گے کہ سب جان پہچان والے لوگ ادنیٰ و اعلیٰ دوزخ میں جانے کے واسطے جمع ہوئے ہیں، مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے اور سب سے زیادہ برا جان کر مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اس جگہ نظر نہیں آتے، تو حیران ہو کر کہیں گے کہ کیا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھنڈے کیا تھا وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں؟ یا اسی جگہ کہیں ہیں پر ہماری آنکھیں چوک گئیں؟ ہمارے دیکھنے میں آتے۔

فائدہ: اعلیٰ یعنی بظاہر یہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑیں، عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ رہنے دے گا، لیکن یاد رکھو! ایسا ہو کر رہے گا، یہ بالکل یقینی چیز ہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور حقیقت میں یہ ان کے عذاب کی تکمیل ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈرستادینے وال، اور حکم کوئی نہیں مگر اللہ کیلاد باؤ والا

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۖ

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے زبردست گناہ بخشنے والا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے جزا و سزا کی تفصیل بیان ہوئی، اب آگے نبوت اور توحید کا مضمون ہے اور چونکہ توحید کی تحقیق رسالت سے خوب ہوتی ہے اس لیے زیادہ کلام رسالت ہی کے متعلق ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ (تم جو رسالت اور توحید کے مسئلہ میں مخالفت و انکار کرتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے میرا کچھ ضرر نہیں، کیونکہ) میں تو (تم) کو صرف عذاب خداوندی سے (ڈرانے والا) (تنبیہ) ہوں، اور (جیسے میرا رسول اور منذر ہونا واقعی ہے اسی طرح توحید بھی برحق ہے، یعنی) بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں (اور وہ) زبردست (اور) گناہوں کا) بڑا بخشنے والا ہے۔

***

فائدہ: میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گڑھے سے ہوشیار کر دوں اور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے

خبر نہ رہنے دوں، باقی سا بھہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے، وہ تو وہی اکیلا خدا ہے، جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا، ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، جب تک چاہے ان کو قائم رکھے، جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے، اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون چلا سکتا ہے، اس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے، حمد و ذکر دے۔

قُلْ هُوَ نَبِیُّ عَظِیْمٌ ۝۱۵ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝۱۶

تو کہہ یہ ایک بڑی خبر ہے، کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ تو حید کو تو کسی درجہ میں وہ لوگ مانتے بھی تھے اور رسالت کے بالکل ہی منکر تھے، اس لئے رسالت کی مزید تحقیق کے لئے ارشاد ہے کہ اسے پیغمبر مقرر کیا گیا ہے:

آپ کہہ دیجئے کہ یہ (یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھ کو تو حید اور احکام شریعت کی تعلیم کے لئے رسول بنانا) ایک عظیم الشان مضمون ہے جس (کا تم کو بڑا اہتمام چاہئے تھا، مگر افسوس کہ اس) سے تم (بالکل ہی) بے پروا ہو رہے ہو (اور اس کے عظیم الشان مضمون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھے بغیر حقیقی سعادت کا حاصل ہونا محال ہے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قیامت اور اس کے احوال کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی بھاری اور قیمتی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ الَّذِیْ هُوَ فِیْهِ مُخْتَصِمٌ (النبا: ۱-۲) مگر افسوس ہے کہ تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو، جو کچھ تمہاری خیر خواہی کو کہا جاتا ہے دھیان نہیں لاتے، بلکہ التامذاق اڑاتے ہو کہ کب آئے گی، کیونکر آئے گی اور اتنی دیر کیوں ہی ہو رہی ہے، اسے جلد کیوں نہیں بلا لیتے، وغیرہ ذالک۔

مَا كَانَ لِیْ مِنْ عِلْمٍ بِالْهَلَاکِ الْاَعْلٰی اِذْ یَخْتَصِمُونَ ۝۱۶ اِنْ یُّوْحٰی اِلَیَّ اِلَّا اَنْمَآ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝۱۷

مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں ٹکرا کر رہتے ہیں، مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر ۱۔

خلاصہ تفسیر: (آگے آنحضرت محمد ﷺ کی رسالت ثابت کرنے کی ایک دلیل ہے وہ یہ کہ) مجھ کو عالم بالا (کی بحث و گفتگو) کی (کسی ذریعہ سے) کچھ بھی خبر نہ تھی جبکہ وہ (آدم کی پیدائش کے بارے میں جس کی تفصیل آگے آتی ہے اللہ تعالیٰ سے) گفتگو کر رہے تھے (اب میں جو اس گفتگو کا واقعہ بتا رہا ہوں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ واقعہ کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے مجسم خود تو اسے دیکھا نہیں، اہل کتاب سے بھی میرا ایسا میل جول نہیں کہ ان سے معلوم کر لیتا، یقیناً مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہی حاصل ہوا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ) میرے پاس (جو) وحی (آتی ہے جس سے عالم بالا کے احوال بھی معلوم ہوتے ہیں، تو) محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں (اللہ کی طرف سے) صاف صاف ڈرانے والا (کر کے بھیجا گیا) ہوں (یعنی چونکہ مجھے پیغمبری ملی ہے، اس لئے وحی نازل ہوتی ہے، پس وہ جب ہے کہ تم میری رسالت کی تصدیق کرو)۔

اِذْ یَخْتَصِمُونَ: فرشتوں کی گفتگو کو یہاں "اختصام" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جس کے نقلی معنی ہیں جھگڑا یا بحث و تکرار، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کا سوال کوئی اعتراض یا بحث و مباحثہ کے نقطہ نظر سے نہ تھا، فرشتے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں حق تعالیٰ سے جتنی تسلی کے لیے گفتگو کر رہے تھے جیسے شاگرد ستاذ سے سوچا کرتا ہے، اس گفتگو کو یہاں مجازاً ٹکرا کہہ دیا، کیونکہ سوال و جواب کی ظاہری صورت اسی کے مشابہ تھی، ورنہ حقیقت میں تو ملائکہ ٹکرا رہے ہوتے۔

فائدہ: لے "ملاء اعلیٰ" (اوپر کی مجلس) ملائکہ مقررین وغیرہم کی مجلس ہے، جن کے توسط سے تدابیر الہیہ اور تعریفات کو غیبی طور پر پہنچتی ہیں، یعنی "ملاء اعلیٰ" میں نظام عالم کے قیام و بقا کے متعلق جو تدبیریں یا پالیسیاں اور قیل و قال ہوتی ہے، مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان کرتا، اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء پر مطلع فرما دیا وہ بیان کر دیے، جو کچھ کہتا ہوں اسی کی وحی و اعلام سے کہتا ہوں، مجھ کو یہ ہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کروں، رہا یہ کہ وہ وقت کب آئے گا، اور قیامت کب قائم ہوگی؟ نہ اندازے کے لیے اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی اطلاع کسی کو دی گئی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہم السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گی؟ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حوالہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں، پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا، ان کی طرف سے بھی وہی جواب ملا، آخر سب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا فرمایا: "وحیة الساعة" (یعنی قیامت کے وقوع کی گھڑی) تو مجھے بھی معلوم نہیں، البتہ حق تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، الخ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت مسیح نے حضرت جبرائیل سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا، فرمایا: "ما المسؤول عنها باعلم من السائل" یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔

معلوم ہوا کہ "ملاء اعلیٰ" میں قیامت کے متعلق اس قسم کی کچھ بحث و مکرار رہتی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت مسائل ہیں، جن میں ایک طرح کی نگرار اور قیل و قال ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے کئی مرتبہ سوال کرنا: "فیم یختصم الملاء الاعلیٰ" اور آپ کا جواب دینا مذکور ہے، مگر وہاں کے مباحثات کا علم بجز وحی الہی کے اور کس طرح ہو سکتا ہے، یہی ذریعہ ہے جس سے اہل نار کے تنصیم پر آپ کو اطلاع ہوئی، اسی سے "ملاء اعلیٰ" کے اختتام کی خبر لگی، اور جو تنصیم ابلیس کا آدم کے معاملہ میں ہوا، جس کا ذکر آگے آتا ہے، وہ بھی اسی ذریعہ سے معلوم ہوا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۴۱

جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا لے

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰۤیْنَ ۝۴۲

پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان ملے تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں

خلاصہ تفسیر: پیچھے عالم بالا کی گفتگو بذریعہ وحی معلوم ہونے سے رسالت پر استدلال کیا گیا تھا، اب آگے آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کی تھی، اور اگرچہ اس قصہ میں وہ گفتگو مذکور نہیں لیکن اسی گفتگو کے زمانہ کے واقعات مذکور ہیں۔

(عالم بالا کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے اس وقت ہوئی تھی) جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان کو (یعنی اس کے پتلے کو) بنانے والا ہوں، سو میں جب اس کو (یعنی اس کے جسمانی اعضاء کو) پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی (طرف سے) جان ڈالوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔

اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ: آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مادہ کہیں گارا بنایا گیا ہے، کہیں مٹی، اور کہیں کھٹکتی پختہ مٹی تو اس میں کچھ تعارض نہیں، کیونکہ وہ پہلے مٹی ہی تھی، پھر اس کا گارا بنایا گیا، پھر وہ پختہ ہو گئی تھی تو کہیں پہلی حالت بتلا دی اور کہیں بعد کی حالت بتلا دی۔

***

فائدہ: لے حضرت شاہ صاحب "لکھتے ہیں: 'ایک یہ بھی نگرانی فرشتوں کی جو بیان فرمایا'۔

فائدہ: جے یعنی ڈھانچہ ٹھیک تیار کر کے اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں، حضرت شاہ صاحب "لکھتے ہیں: 'کہ روحی (اپنی جان) اس لیے فرمایا کہ اب وہ خاک سے نہیں بنی، عالم غیب سے آئی،' کچھ مضمون "روح" کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے، وہاں روح کی اس اضافت پر روشنی ڈالی گئی ہے، مدحہ کر لیا جائے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢١﴾

پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر، مگر ابلیس نے نہ غرور کیا اور تھا وہ منکروں میں (سے) ۲۰

خلاصہ تفسیر: سو (جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو) سارے کے سارے فرشتوں نے (آدم علیہ السلام) کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کہ وہ غرور میں آگیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ قصہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف وغیرہ کئی سورتوں میں گزر چکا، اعراف کے فوائد میں ہم نے مفصل بحث کی ہے، اسے ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ (ابلیس اصل سے) جن تھا جو اکثر خدا کے حکم سے منکر ہے، لیکن اب (اپنی کثرت عبارت وغیرہ کے سبب سے) رہنے لگا تھا فرشتوں میں“۔

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ۖ

فرمایا اے ابلیس! کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے ۱۔

أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٢٢﴾

یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجہ میں ۲۔

خلاصہ تفسیر: حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس! جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا (یعنی جس چیز کو وجود میں لانے کے لئے عنایت ربانی خاص طور پر متوجہ ہوئی، پھر اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا تو) اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون سی چیز مانع ہوئی، کیا تو غرور میں آگیا؟ (اور واقع میں بڑا نہیں ہے) یا یہ کہ تو (واقع میں ایسے) بڑے درجہ والوں میں سے ہے (جس کو سجدہ کا حکم کرنا ہی زیادہ تھا)۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے، درود کو غیب (باطن) کے ہاتھ سے، اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے، اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خراج کی“۔ (سورہ مائدہ میں پارہ ششم کے ختم کے قریب بَلْ يَذْكُمُ الْمُسُوْطَلْنِ يَنْفَعُ كَيْفَ يَشَاءُ كَافَّةً ملاحظہ کر لیا جائے) ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعوت و صفات میں سلف کا مسلک ہی اتنی واضح ہے۔

فائدہ: ۲۔ یا جان بوجھ کر اپنے کو بڑا بنانا چاہا، یا واقعے میں تو اپنا مرتبہ ہی اونچا سمجھتا ہے۔

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٢٣﴾

بولامیں بہتر ہوں اس سے، مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے

خلاصہ تفسیر: کہنے لگا کہ (دوسری بات صحیح ہے، یعنی) میں آدم سے بہتر ہوں (کیونکہ) آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے

اور اس (آدم) کو خاک سے پیدا کیا ہے (جس مجھ کو یہ حکم دینا کہ اس کے سامنے سجدہ کروں حکمت کے خلاف ہے)۔

***

فائدہ: سورہ اعراف میں اس کا بیان گزر چکا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”آگ ہے گرم پر جوش اور مٹی سرد ہے خاموش، ابلیس نے آگ کو اچھا سمجھ اللہ نے اس مٹی کو پسند رکھا۔“

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٥٨﴾

فرمایا تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا ہے اور تجھ پر میری پھنکار ہے اس جزا کے دن تک ۛ

خلاصہ تفسیر: ارشاد ہوا تو (اچھا پھر) آسمان سے نکل کیونکہ بیشک تو (اس حرکت سے) مردود ہو گیا اور بیشک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک (اور اس کے بعد رحمت ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے)۔

***

فائدہ: ۛ یعنی بہشت میں فرشتوں کی صحبت میں جانا تھا، اب نکال دیا گیا۔

فائدہ: ۛ یعنی اس وقت تک تیرے اعمال کی بدولت پھنکار بڑھتی جائے گی، بعدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، آگے آتا ہے: لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعُونَ وہاں جو لعنت ہوگی یہاں کی لعنتیں اس کے سامنے گرد ہو جائیں گی۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٥٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٦٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٦١﴾

بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک کہ مردے جی نہیں لے فرمایا تو تجھ کو ڈھیل ہے، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے ۛ

خلاصہ تفسیر: کہنے لگا (کہ اگر مجھ کو آدم کی وجہ سے مردود کیا ہے) تو پھر مجھ کو (مرنے سے) مہلت دیجئے قیامت کے دن تک (تا کہ ان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدسلوکی) ارشاد ہوا (جب تو مہلت لگتا ہے) تو (جا) تجھ کو عین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔

***

فائدہ: ۛ یعنی صور کے دوسرے نچھ تک۔

فائدہ: ۛ یعنی پہلے نچھ کے قریب تک، اس کے بعد نہیں۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٦٣﴾

بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کرونگا ان سب کو، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے

قَالَ فَالْحَقُّ ۚ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٦٤﴾ لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں ۛ مجھ کو بھرتا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے

خلاصہ تفسیر: کہنے لگا (جب مجھ کو مہلت مل گئی) تو (مجھ کو بھی) تیری (ہی) عزت کی قسم (ہے) کہ میں ان سب کو گمراہ کروں

گاجر آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں (یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے) ارشاد ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو (ہمیشہ) سچ ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیرا ساتھ دے ان سب سے دوزخ بھر دوں گا۔

اس قصہ کے قریب قریب الفاظ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں بھی آئے ہیں، اس قصہ کے متعلق ضروری مضامین ان دو مقامات پر ملاحظہ فرمائیے جائیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی میری سب باتیں سچی اور ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۰﴾

کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو (بہ تکلف) بنانے والا

۸۰

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۱﴾ وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأُكَ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۲﴾

یہ تو ایک فہمائش ہے سارے جہان والوں کو، اور معلوم کر لو گے اس کا احوال تھوڑی دیر کے پیچھے مدت کے بعد ۱۔

خلاصہ تفسیر: سورت کی ابتدائی آیات سے واضح ہے کہ اس سورت کا بنیادی مقصد آنحضرت محمد ﷺ کی رسالت کا اثبات

ہے، اس موضوع پر دلائل تو دیئے جا چکے، اب نامحاند طریقہ پر ایمان لانے کی دعوت دے کر سورت کا خاتمہ فرماتے ہیں۔

آپ (اتمام حجت کے طور پر) کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس (قرآن کی تبلیغ) پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں

میں ہوں (کہ بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اور کسی دوسرے کے کلام کو خدا کا کلام کہہ دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اس کا

منشاء یا تو کوئی مادی نفع ہوتا جیسے معاوضہ جس کو یہاں ”اجر“ کہا گیا، یا کوئی طبعی عادت ہوتی جس کو ”تکلف“ کہا گیا، سو مجھ میں یہ دونوں باتیں نہیں بلکہ فی

الواقعہ یہ قرآن تو (اللہ کا کلام اور) دنیا جہان والوں کے لئے بس ایک نصیحت ہے (جس کے پہنچانے کے لئے مجھ کو نبوت ملی ہے اور جس میں سراسر تمہارا

ہی نفع ہے) اور (اگر حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو) تھوڑے دنوں پیچھے تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا (یعنی مرنے کے ساتھ ہی

حقیقت کھل جائے گی کہ یہ حق تھا اور اس کا انکار باطل تھا، مگر اُس وقت معلوم ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا)۔

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ: اس آیت سے تکلف کی مذمت ثابت ہوتی ہے جس میں آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ: اس سورت میں قرآن کریم کی تین جگہ مدح ہے اور تینوں جگہ اس کو ”ذکر“ یعنی نصیحت فرمایا گیا: ① ایک تو

سورت کے شروع میں: وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ② دوسرے سورت کے درمیان میں: وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ③ تیسرے یہاں سورت کے

اخیر میں: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نصیحت سے غرض یہ ہے کہ آپ دشمن اور دوست میں تمیز کرو، شیطان لعین جو ازیں دشمن ہے اس کی راہ مت چلو، نبیوں کا کہنا

مانو جو تمہاری بھی خواہی کے لیے آئے ہیں، میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں مانگتا، نہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات کہتا ہوں، اللہ

نے ایک فہمائش کی، وہ تمہارے تک پہنچا دی، تھوڑی مدت کے بعد تم خود معلوم کر ہو گے کہ جو خبریں دی گئیں کہاں تک درست ہیں اور جو نصیحت کی گئی کیسی

سچی اور مفید تھی۔

• ابانها ۷۵ • ۳۹ سُوْرَةُ الزَّمْرِ مَكِّيَّةٌ ۵۹ • مَكْوَعَاتُهَا ۸ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں زیادہ مضامین رسالت کے متعلق تھے، اس سورت میں زیادہ توحید کے متعلق ہیں، اور بھی مضامین اس کے تابع ہیں، جیسے قرآن کی حقانیت جس سے یہ سورت شروع ہوئی ہے گذشتہ سورت بھی اسی مضمون پر ختم ہوئی تھی، اس طرح ہر دو سورتوں کے مضمون میں ربط کے ساتھ ساتھ سورت کا خاتمہ اس سورت کی ابتداء سے ہی مربوط ہو گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

اتارنا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر: یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے (کہ غالب ہونے کا تقاضہ یہ تھا کہ جو اس کو جھٹلائے اس کو سزا دی جائے، مگر چونکہ حکیم بھی ہے اور مہلت میں مصحت تھی، اس لئے سزائیں مہلت دے رکھی ہے)۔

***

فائدہ چونکہ ”زبردست“ ہے، اس لیے اس کتاب کے حکام پھیل کر اور نافذ ہو کر رہیں گے، کوئی مقابل و مزاحم اس کے شیوع و نفاذ کو روک نہیں سکتا، اور ”حکیم“ ہے اس لیے دنیا کی کوئی کتاب اس کی خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاْعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ

میں (ہم) نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک سو بندگی کہ اللہ کی خالص کر کر اس کے واسطے بندگی، سنا ہے اللہ ہی کیلئے ہے بندگی خالص۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ ۚ

اور جنہوں نے پکڑ (بنا) رکھے ہیں اس سے درے حمایتی کہ ہم تو ان کو پوجتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچ دیں اللہ کی طرف قریب (پاس) کے درجہ میں

إِنَّ اللّٰهَ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ③

بیشک اللہ فیصلہ کر دے گا ان میں جس چیز میں وہ جھگڑتے ہیں۔ بیتہ اللہ راہ (رستہ) نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا (ناشکر)۔

خلاصہ تفسیر ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے سو آپ (قرآن کی تعلیم کے موافق) خالص اعتقاد کر

کے اللہ کی عبادت کرتے رہے (جیسا اب تک کرتے رہے ہیں اور جب آپ پر بھی عبادت اور خالص اعتقاد وہ جب ہے تو اوروں پر کیوں واجب نہیں

ہوگا، اے لوگو) یا درکھو عبادت جو کہ (شرک و یا سے) خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے اور جن لوگوں نے (عبادت خالصہ چھوڑ کر) خدا کے سوا اور

شرکاء تجویز کر رکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں (یعنی ہماری حاجات و عبادات کو

خدا کے حضور پیش کریں جیسا کہ دنیا میں بادشاہوں کے دربار میں وزراء اسی کام کے ہوتے ہیں) تو ان کے (اور ان کے مقابل اہل ایمان کے) باہمی

اختلافات کا (قیامت کے روز) اللہ تعالیٰ (عملی) فیصلہ کر دے گا (کہ اہل توحید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں داخل کر دے گا، یعنی ان لوگوں

کے نہ ماننے پر آپ غم نہ کریں ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، وراس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود دلائل قائم ہونے کے یہ لوگ حق پر نہیں آتے کیونکہ (اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں مانتا جو (قولا) جھوٹا ور (اعتقاداً) کافر ہو (یعنی منہ سے کفر یہ اقوال بکھتا ہو، اور دل سے کفر یہ عقائد پر جما ہوا ہو، اور اس سے باز آنے اور حق طلب کرنے کا قصد ہی نہ کرتا ہو تو اس کے اس عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا)۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ: اس میں اخلاص کا حکم ہے، جتنے بھی انسان کے رتبے اور درجے ہیں ان تمام تک پہنچنے کے لیے تمام اسور کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور اسی کا آیت میں حکم ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرَّرَ بَيِّنَاتٍ: اس میں دلالت ہے کہ اللہ کی صفات غیروں کے لیے ثابت کرنا مطلقاً برا ہے، اس بارے میں بالذات وبالغیر (بالذات اور بالعرض) کی فلسفیانہ موشگافیاں کچھ نافع و مفید نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ: روح المعانی میں ہے کہ اس میں الفاظ کے عموم کی طرف نظر کرتے ہوئے اس شخص کے لیے دھمکی و تنبیہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے لیے ولایت کے کسی رتبہ کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور لَا يَهْدِي میں اس کے محروم ہونے کی طرف اشارہ ہے (یعنی جو شخص ولایت کے کسی مرتبے کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے لیے ہمیشہ محرومی ہے، وہ توبہ کے بغیر راہ راست پر نہیں آسکتا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی حسب معمول اللہ کی بندگی کرتے رہے، جو شواہب شرک دریاء وغیرہ سے پاک ہو، اسی کی طرف تولا و فعلاً لوگوں کو دعوت دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اللہ اسی بندگی کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، عمل خالی از اخلاص کی اللہ کے ہاں کچھ پوچھ نہیں۔

فائدہ: ۲۔ عموماً مشرک لوگ یہ ہی کہا کرتے ہیں کہ ان جھوٹے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا سے نزدیک ہو جائیں گے اور وہ ہم پر مہربانی کرے گا، جس سے ہمارے کام بن جائیں گے، اس کا جواب دیا کہ ان پیر پوچھ جیلوں سے توحید خالص میں جو جھگڑے ڈال رہے ہو، اور اہل حق سے اختلاف کر رہے ہو، اس کا عملی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے چل کر ہو جائے گا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جس نے دل میں یہ ہی ٹھان لی کہ کبھی سچی بات کو نہ مانوں گا، جھوٹ اور ناحق ہی پر ہمیشہ اڑا رہوں گا، منعم حقیقی کو چھوڑ کر جھوٹے محسنوں ہی کی بندگی کروں گا، اللہ کی عادت ہے کہ ایسے بد باطن کو فو ز و کامیابی کی راہ نہیں دیتا۔

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صُطِفِيَ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کر لے تو چن لیتا اپنی خلق میں سے جو کچھ چاہتا، وہ پاک ہے ۱۔ وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا (زور آور) ۲۔ خلاصہ تفسیر: چونکہ مشرکین میں بعض خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے، جیسے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے،

اب آگے ان کا رد ہے کہ:

اگر (بالفرض) اللہ تعالیٰ (کسی کو اپنی اولاد بناتا تو چونکہ ارادہ خداوندی کے بغیر کوئی فعل واقع نہیں ہوتا، اول اولاد بنانے کا ارادہ کرتا اور اگر کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو (چونکہ خدا کے سوا سب مخلوق ہیں، در ظاہر ہے کہ مخلوق خالق کی جنس نہیں، اس لئے) ضرور اپنی مخلوق (ہی) میں سے جس کو چاہتا (اس امر کے لئے) منتخب فرماتا (اور لازم باطل ہے کیونکہ) وہ (عیوب سے) پاک ہے (اور اولاد کا غیر جنس ہونا بڑا عجیب ہے اس لئے مخلوق میں سے کسی کا خدا کی اولاد ہونا محال ہے، پس شرک کی یہ صورت بھی باطل ہوگئی، اس طرح ثابت ہو گیا کہ) وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے (کہ اس وقت۔ بالقول۔ کوئی اس کا شریک نہیں اور) زبردست ہے (کہ نہ باطل۔ آئندہ کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ شریک ہونے کی صلاحیت کسی میں جب ہوتی جب کوئی ویسا ہی زبردست ہوتا، حالانکہ ایسا کوئی نہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یہاں سے ان کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، جیسا کہ نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی تین خداؤں میں کا ایک خدا مانتے ہیں، یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے وہ اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو اس کام کے لیے چنا، کیونکہ دہاں سے ثابت ہو چکا کہ ایک خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے سب اسی کی مخلوق ہے، اب ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی درجہ میں بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں، پھر ایک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا، علاوہ بریں فرض کیجیے یہ چیز محال نہ ہوتی تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا تو کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، جب مخلوق میں سے انتخاب کی ٹھہرتی تو اس کا کیا مطلب کہ خدا اپنے لیے گھنیا چیز انتخاب کرنا اور بڑھیا اولاد جن جن کر تمہیں دے دیتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر چیز اسکے سامنے دلی ہوئی ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں، نہ کسی چیز کی اسے حاجت، پھر اولاد بنانا آخر کس غرض سے ہوگا۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ، يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ

بنائے آسمان اور زمین ٹھیک، پھینکا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر ۱

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑤

اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری ہوئی مدت پر، مستا ہے وہی ہے زبردست گناہ بخشنے والا ۵

خلاصہ تفسیر: (آگے توحید کے دلائل ارشاد فرماتے ہیں کہ) اس نے زمین اور آسمان کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات (کی ظلمت) کو دن (کی روشنی کے کل یعنی ہوا) پر لپیٹتا ہے (جس سے رات غائب، ورنہ آجاتا ہے) اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ (ان میں) ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا یا درکھو کہ (ان دہاں کے بعد توحید کے انکار سے عذاب کا اندیشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے کیونکہ) وہ زبردست ہے (لیکن اگر انکار کے بعد پھر کوئی توحید کو مانے تو پہلے انکار پر عذاب نہ دے گا، کیونکہ وہ) بڑا بخشنے والا (بھی) ہے (اس میں توحید کی رغبت دلائی اور شرک سے ڈرایا)۔

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ: روح المعانی میں ہے کہ اس میں سالکین یعنی اللہ والوں کے احوال کے تعاقب کی طرف اشارہ ہے جیسے قیض و بسط، محو و سکر، جمع و فرق اور تجلی و استعار وغیرہ۔

***

فائدہ: ۱۔ مغرب کے وقت مشرق کی طرف دیکھو، معلوم ہوگا کہ افق سے ایک چادر تاریکی کی اٹھتی ہوئی چلی آرہی ہے اور اپنے آگے سے دن کی روشنی کو مغرب کی طرف صف کی طرح لپیٹی جاتی ہے، اسی طرح صبح صادق کے وقت نظر آتا ہے کہ دن کا اجالا رات کی ظلمت کو مشرق سے دھکیلتا ہوا آرہا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”ایک پردہ سرا چلا آتا ہے، توڑا نہیں پڑتا“۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس زبردست قدرت سے یہ انتظام قائم کیا، ورتھم رکھا ہے، لوگوں کی گستاخیاں اور شرارتیں تو ایسی ہیں کہ سب نظام درہم برہم کر دیا جائے، لیکن وہ بڑا بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، اپنی شان عفو و مغفرت سے ایک دم ایسا نہیں کرتا۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً

بنایا تم کو ایک جی (شخص) سے پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا ۱ اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے آٹھ

أَزْوَاجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ

نر مادہ جے بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر دوسری طرح کے پیچھے جے تین اندھروں کے بیچ جے وہ اللہ ہے

رَبُّكُمْ لَهُ الْهَلْكَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

رب تمہارا اسی کاراج ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا پھر کہاں سے بھرے جاتے ہو

خلاصہ تفسیر: پیچھے آفاقی حسی تخلیق و نظام کائنات کے دلائل سے توحید پر استدلال تھا، اب آگے انسانی نفس سے توحید پر استدلال ہے، جس میں ضمنی طور پر کچھ آفاقی احوال بھی آگئے ہیں۔

اس نے تم لوگوں کو تن واحد (یعنی آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا (کہ اول آدم علیہ السلام کو تنہا پیدا کیا) پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا (مرا اس سے خواہیں، آگے پھر ان سے تمام آدمی پھیل دیئے) اور (اس کے بعد) تمہارے (نفع و بقا کے لئے) آٹھ نر و مادہ چار پایوں کے پیدا کئے (جن کا ذکر آٹھویں پارہ کی آیت ۱۴۳ و ۱۴۴ میں گذر چکا ہے، اب آگے نسل انسانی کے پیدا ہونے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ) وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر (اور دوسری کیفیت کے بعد تیسری کیفیت پر، یعنی یکے بعد دیگرے مختلف کیفیات پر) بناتا ہے (کہ اول نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ الی آخرہ اور یہ بنانا) تین تارکیوں میں (ہوتا ہے) ایک تار کی پیٹ کی، دوسری رحم کی، تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، پس ان مختلف کیفیتوں میں پیدا کرنا کمال قدرت کی دلیل ہے اور تین تارکیوں میں پیدا کرنا کمال علم کی دلیل ہے) یہ ہے اللہ تمہارا رب (جس کی صفات ابھی تم نے سنیں) اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو (ان دلائل کے بعد) تم کہاں (حق سے) پھرے چلے جا رہے ہو (بلکہ واجب ہے کہ توحید کو قبول کرو اور شرک کو چھوڑ دو)۔

مِنْ الْأَنْعَامِ مُدَيَّعَةً أَرْوَاهُ: ان آٹھ زردادہ کو خصوصیت سے شہید اس لیے بیان کیا کہ یہ مختلف اعتبار سے انسانوں کے زیادہ کام آتے ہیں، یہاں بھی وہ جز ہے جو آفاقی حالات و دُرائل میں سے ضمنی طور پر مذکور ہوا، ضمنی طور پر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہاں توحید پر استدلال کے لیے انسانی نفس کی بقا کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ چوبائے بھی انسانی بقا کے اسباب میں سے نہیں۔

فائدہ: اے اَللّٰهُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا یعنی آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا حضرت حواء۔

فائدہ: ۲۔ ثَمَنِيَّةُ اَرْوَاجٍ، یعنی تنہارے نفع اٹھانے کے لیے چوپایوں میں آٹھ ہزار مادہ پیدا کیے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا۔

فائدہ: **مَلَّ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ**: یعنی تدریج پیدا کیا، مثلاً نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت منڈھا، پھر روح پھونکی۔

فائدہ: ۳۔ فی ظلماتِ ثلث: ① ایک پیٹ اور ② دوسرا رحم ③ تیسری جمل جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ جملی بچہ کے ساتھ نفلق ہے۔

فائدہ: ۱۔ خَلَّاتِي تُصَرِّفُون: یعنی جب خالق، رب، مالک اور ملک وہ ہی ہے تو معبود اس کے سوا کون ہو سکتا ہے، خدائے واحد کے لیے ان صفات کا اقرار کرنے کے بعد دوسرے کی ہندگی کیسی؟؟ مطلب کے اتنا قریب پہنچ کر کدھر پھرے جاتے ہو؟!!۔

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ

اگر تم منکر ہو گے تو اللہ پر و انہیں رکھتا تمہاری، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا۔ اور اگر اس کا حق، نو گے تو اسکو (اسے) تمہارے لیے پسند

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

کرے گا۔ اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ جتنا لے گا تم کو جو تم کرتے تھے

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۴

مقرر اس کو خبر ہے دلوں کی بات کی ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا، اب آگے کفر و شرک کی قباحت اور کفار کی مذمت اور کفر پر دھمکی اور ایمان

کا پسندیدہ ہونا اور مخلص مسلمانوں کی تعریف اور ان کے لیے مزید لطف کا وعدہ بیان کیا جاتا ہے۔

(اے لوگو! تم نے شرک و کفر کا باطل ہونا سن لیا، اس کے بعد بھی) اگر تم کفر کرو گے (جس میں شرک بھی داخل ہے) تو خدا تعالیٰ (کا کوئی

نقصان نہیں، کیونکہ وہ) تمہارا (اور تمہاری عبادت کا) حاجت مند نہیں (کہ تمہارے عبادت تو حید اختیار نہ کرنے سے اس کو کچھ نقصان پہنچے) اور (یہ

بات ضرور ہے کہ) وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا (کیونکہ کفر سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے) اور اگر تم شکر کرو گے (جس کی بڑی فردا ایمان

ہے کہ اسی پر شکر کی تمام صورتیں موقوف ہیں) تو (اس کو کوئی نفع نہیں مگر چونکہ تمہارا نفع ہے اس لئے وہ) اس کو تمہارے لئے پسند کرتا ہے، اور (چونکہ

ہمارے یہاں قاعدہ مقرر ہے کہ) کوئی کسی کا بوجھ (گناہ) کا نہیں اٹھاتا (اس لئے کفر کر کے یوں بھی نہ سمجھنا کہ ہمارا کفر دوسرے کے نامہ اعمال میں کسی

وجہ سے درج ہو جائے گا اور ہم بری ہو جائیں گے، یا تو اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کے شیخ ہیں، خواہ اپنے زمانہ والوں کے یا پہلے باپ دادوں کے، یا اس

وجہ سے کہ دوسرے لوگ ہمارا بوجھ اٹھانے کا وعدہ کر رہے ہیں جیسا کہ بعض کفر کہا کرتے تھے: وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ کہ ہم تمہارے گناہ اپنے سر

دھریں گے، غرض یہ نہ ہوگا بلکہ تمہارا کفر تمہارے ہی جرائم میں لکھ جائے گا) پھر اپنے پروردگار کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہوگا سو وہ تمہارے سب اعمال تم

کو جتلا دے گا (اور سزا دے گا کہ اس یہ گمان بھی غلط ہے کہ ان کے اعمال کی پیشی کا وقت نہ آئے گا، اور) وہ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے (پس یہ

گمان بھی مت کرنا کہ ہمارے کفر کی شاید اس کو اطلاع نہ ہو جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ بعض لوگوں میں گفتگو ہوئی کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنا

ہے یا نہیں، کسی نے کچھ جواب دیا کسی نے کچھ جواب دیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ الرَّحْمَنُ

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کافر بن کر اس کے انعامات و حقوق کا انکار کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ہاں! یہ ضرور ہے کہ وہ کفر

سے راضی نہیں، اپنے بندوں کے کافر و منکر بننے سے ناخوش ہوتا ہے اور اس چیز کو ان کے لیے ناپسند کرتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بندے اس کا حق مان کر مطیع و شکر گزار نہیں، یہ بات اس کو پسند ہے، جس کا نفع ان ہی (بندوں) کو پہنچتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ناشکری کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے، ایسا اندھیرا اس کے یہاں نہیں، جو کرے گا سو بھرے گا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی وہاں جا کر سب کے اچھے برے عمل سامنے رکھ دیئے جائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا کام نہ ہوگا، کیونکہ خدا کے علم سے کوئی چیز

باہر نہیں، دوسوں کی تہ میں جو بات چھپی ہوئی ہو، سے بھی جانتا ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ

اور جب آگے انسان کو سختی پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف پھر جب بخشنے اس کو نعمت اپنی طرف سے بھول جائے اس کو کہ جس کیلئے

يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلْ لَهُ آتِدَادًا يَمُضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ

پکار رہا تھا پہلے سے اور ٹھہرائے اللہ کے برابر اوروں کو تاکہ یہ کائے انکی راہ سے لے تو کہہ برت لے ساتھ اپنے کفر (باد جو اپنے مکر ہونے) کے

قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ

تھوڑے دنوں تو ہے دوزخ والوں میں ۛ

خلاصہ تفسیر: اور (مشرک) آدمی (کی حالت یہ ہے کہ اس) کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب (حقیقی) کو اسی کی

طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے (اور اس کے سوا سب معبودوں کو بھول جاتا ہے) پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے (امن و آسائش کی) نعمت

عطا فرما دیتا ہے تو جس (تکلیف کو ختم کرنے) کے لئے پہلے سے (خدا کو) پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے (اور غافل ہو جاتا ہے) اور خدا کے شریک

بنانے لگتا ہے جس کا اثر (اپنے گمراہ ہونے کے علاوہ) یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دوسروں کو (بھی) گمراہ کرتا ہے (اور اگر اس مصیبت کو پیش نظر

رکھتا تو توحید میں اخلاص کو قائم رکھتا، یہ تو مشرک کی مذمت ہو گئی، آگے عذاب سے ڈرانا ہے کہ) آپ (یہ شخص سے) کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کی بہار

تھوڑے دنوں اور سوٹ لے (پھر آخر کار) تو دوزخیوں میں سے ہونے والا ہے۔

***

فائدہ: یعنی انسان کی حالت عجیب ہے، مصیبت پڑنے پر تو ہمیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کوئی مصیبت کو ہٹانے والا نہیں، پھر جہاں

اللہ کی مہربانی سے ذرا آرام و اطمینان نصیب ہوا، معاوہ پہلی حالت بھول جاتا ہے، جس کے لیے ابھی ابھی ہم کو پکار رہا تھا، عیش و تنعم کے نشہ میں ایسا مست و

غافل ہو جاتا ہے گویا کبھی ہم سے واسطہ ہی نہ تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اور ان

کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو خدا نے واحد کے ساتھ کرنا چاہیے تھے، اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور بچے قول دفع سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔

فائدہ: یعنی اچھا کافر وہ کہ چند روز یہاں اور عیش اڑالے اور خدا نے جب تک مہلت دے رکھی ہے دنیا کی نعمتوں سے تمتع کرتا رہ، اس

کے بعد جب دوزخ میں رہنا ہے جہاں سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔

أَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّاءَ الْيَلَّ سَاجِدًا وَقَالُوا لَا يُخْذُ الْآخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ

بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ

تو کہہ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ، سوچتے وہی ہیں جن کو عقل ہے

خلاصہ تفسیر: (اب اہل توحید کی مدح و بشارت ہے) بھلا جو شخص (مذکورہ مشرک کے برعکس) اوقات شب میں (جو عموماً

غفلت کا وقت ہوتا ہے) سجدہ و قیام (یعنی نماز) کی حالت میں عبادت کر رہا ہو (یہ تو اس کا ظاہر ہے، اور باطن یہ کہ) آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے

پروردگار کی رحمت کی امید (بھی) کر رہا ہو (کیا ایسا شخص اور مذکورہ مشرک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ بندگی، در سجدہ و قیام کرنے والا اور اللہ

سے ڈرنے والا بھی ہے اور اس سے امید غلو کر رکھنے والا بھی، یہ اچھا ہے، اور شرک جو مطلب نکال لینے کے بعد اخلاص و توحید کو چھوڑ دیتا ہے برا ہے، اور چونکہ ان عبادات کے چھوڑنے کو کفار برائے سمجھتے تھے، اس لئے اس فرق کی بناء پر اپنے برے ہونے اور مسلمانوں کے اچھے ہونے میں ان کو شبہ ہو سکتا تھا، اس لئے آگے اس سے زیادہ واضح عنوان سے اس حکم کو ثابت فرماتے ہیں، یعنی اے پیغمبر ﷺ! آپ (ان سے اس عنوان سے) کہیے کہ علم والے اور جہل والے (کہیں) برابر ہوتے ہیں (چونکہ جہل کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جاسکتا ہے کہ جہل والے برے ہیں، اب یہ ثابت کرنا رہ جائے گا کہ صاحب علم وہ ہے جو عمل بھی کرتا ہے اور جو عمل سے اعراض کرے وہ جاہل ہے، سو یہ بات ذرا تامل سے ثابت ہے اور ہر چند کہ اس بیان سے کفر و اہل کفر کا برا ہونا اور ایمان و اہل ایمان کا اچھا ہونا ثابت ہو گیا لیکن پھر بھی) وہی لوگ فصاحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل (سلیم) ہیں۔

***

فائدہ: یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا، کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا، سجدہ میں گرا، ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بناھا رکھی ہے، کیا یہ سعید بندہ اور وہ بد بخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ملی خدا کو چھوڑ بیٹھا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں!! ایسا ہوتو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھدار اور بے وقوف میں کچھ فرق نہ رہا، مگر اس بات کو بھی وہ سوچتے سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔

قُلْ يٰعِبَادِ الدِّينِ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ لِلَّذِيْنَ اٰحْسَنُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَّاَرْضُ اللّٰهِ
تو کہہ اے بندوں میرے! جو یقین لائے ہو ڈرو اپنے رب سے، جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی کی اور زمین اللہ کی

وَاسِعَةٌ ۚ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۱۰

کشاہدہ ہے، صبر کرنے (سہارنے) والوں ہی کو ملتا ہے ان کا ثواب بیشمار ہے۔

خلاصہ تفسیر جب ایمان و اطاعت و اہل اللہ کے ہاں اچھا ہونا معوم ہو گیا تو اب اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں: آپ (مومنین کو میری طرف سے) کہہ دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندوں اتم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو (یعنی نیکی پر دوام اور گنہ ہوں سے پرہیز کرو کہ یہ سب تقویٰ کی شاخیں ہیں، اب آگے اس کا ثمرہ ہے کہ) جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لئے نیک صلہ ہے (آخرت میں تو ضرور اور دنیا میں بھی باطنی راحت تو ضرور حاصل ہوتی ہے اور کبھی ظاہر میں بھی رحمت میسر ہوتی ہے) اور (اگر تم کو وطن میں رہ کر نیک کام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ کیونکہ) اللہ کی زمین فراخ ہے (اور اگر وطن چھوڑنے میں کچھ تکلیف پہنچے تو اس میں استقلال سے کام لو، کیونکہ دین میں) مستقل رہنے والوں کو ن کا صلہ بے شمار ہی ملے گا (پس اس سے ترغیب اطاعت کی ہو گئی)۔ بے شمار کام مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ اشیاء کا متناہی ہونا ثابت ہے۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دو۔

فائدہ: ۱۰ یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی آخرت میں اس کے لیے بھلائی دے ۱۰ یا یہ مطلب ہے کہ جس نے نیکی کی، اس کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں بھلائی ملے گی، خدا ہری یا باطنی۔

فائدہ: ۱۱ یعنی اگر ایک ملک میں لوگ نیک رہ چکے ہوں تو خدا کی زمین کشاہدہ ہے، دوسرے ملک میں چلے جاؤ، جہاں آزادی

حرہ چکھو گے اور) آپ ان سے (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ پورے زیاں کار وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے (یعنی نہ اپنی جان سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا کہ رحمت اور نجات نصیب ہوئی، اور نہ اپنے متعلقین سے فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ وہ متعلقین بھی اگر انہیں کی طرح گمراہ تھے تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اور اگر وہ مومن قلمس ہو کر جنت میں ہوں گے تو بھی وہ کافروں کی کوئی سفارش کر کے نفع نہیں پہنچا سکتے) یاد رکھو کہ کھلا ہوا خسارہ یہ ہے (کہ قیامت کے روز خسارہ میں واقع ہو)۔

(اس خسارہ کی کیفیت یہ ہے کہ) ان کے لئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے یہ وہی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے (اور اس سے بچنے کی تدبیریں بتلاتا ہے جو دین حق پر عمل کرتا ہے سو) اے میرے بندوں! مجھ سے (یعنی میرے عذاب سے) ڈرو (اور دین حق پر عمل کرو، یہ حال تو کفار و مشرکین کا ہوا)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی میں تو خدا کے حکم کے موافق نہایت اخلاص سے اسی اکیلے کی بندگی کرتا ہوں، تم کو اختیار ہے جس کی چاہو پوجا کرتے پھرو، ہاں! اتنا سوچ لینا کہ انجام کیا ہوگا، آگے اے کھولتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مشرکین نہ اپنی جان کو عذاب الہی سے بچا سکے، نہ اپنے گھر والوں کو، سب کو جہنم کے شعلوں کی نذر کر دیا، اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہر طرف سے آگ محیط ہوگی، جیسے گھٹا چھا جاتی ہے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی سمجھ لو، یہ چیز ڈرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَكَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝۱۸

اور جو لوگ بچے شیطانوں سے کہ ان کو پوجیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لیے ہے خوشخبری ۱۔ سو خوشی سنا دے میرے بندوں کو

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۚ

جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہے ۲۔ وہی ہیں جن کو راستہ دیا اللہ نے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝۱۹

اور وہی ہیں عقل والے ۳۔

خلاصہ تفسیر: (اب مسلمانوں کا حال بیان کیا جاتا ہے) اور جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں (شیطان کی عبادت سے

مراد غیر اللہ کی عبادت ہے) اور (ہمد تن) اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں، سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو (اس صفت کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ) اس کلام (الہی) کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر (اور قرآن کے تمام احکام اچھے ہی ہیں، جیسا کہ آگے آیت: احسن الحدیث میں آتا ہے) چلتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں (سو ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے)۔

غیر اللہ کی عبادت کو شیطان کی عبادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شیطان کی کامل اطاعت کی جاتی ہے اور یہی حقیقت ہے عبادت کی۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی جنہوں نے شیطانوں کا کہنا مانا اور سب شرکاء سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کیلئے ہے بڑی بھاری خوشخبری۔
 فائدہ: ۲۔ ① یعنی سب طرح کی باتیں سنتے ہیں، پر ان میں جو بات اچھی ہو اس پر چلتے ہیں ② یا یہ مطلب ہے کہ خدا کی بات سنتے ہیں اور اس میں جو ہدایات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں ان پر عمل کرتے ہیں، مثلاً ایک چیز رخصت و اباحت کی تھی، دوسری عزیمت کی تو عزیمت کی طرف جھپٹتے ہیں، رخصتوں کا تتبع نہیں کرتے ③ یا یوں ترجمہ کرو کہ اللہ کا کام سن کر اس کی بہترین باتوں کا اتہار کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری باتیں بہتر ہی ہیں، کذاب المفسرون، حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک اور طرح اس کا مطلب بیان کیا ہے: ”چلتے ہیں اس کے نیک پر، یعنی حکم پر چلنا کہ اس کو کرتے ہیں، اور منع پر چلنا کہ اس کو نہیں کرتے، اس کا کرنا نیک ہے، اس کا نہ کرنا نیک ہے۔“

فائدہ: ۳۔ یعنی کامیابی کا راستہ ان ہی کو ملا ہے کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لے کر توحید خالص اور ثابت الی اللہ کا راستہ اختیار کیا۔

أَقْمَنَ حَقِّي عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۖ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ

بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم بھلا تو خلاص کر سکے گا اسکو جو آگ میں پڑ چکا (اس آگ میں پڑے کو)۔ لیکن جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اُنکے

عُرْفُ مَنْ فَوْقَهَا عُرْفُ مَبْنِيَّةٍ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۖ

داسطے ہیں جھرو کے ان کے اوپر اور جھرو کے چنے ہوئے ۲۔ اُنکے نیچے بہتی (چھتی) ہیں ندیاں، وعدہ ہو چکا اللہ کا، اللہ نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ

خلاصہ تفسیر۔ پیچھے ایمان والوں کو بشارت دینے کا ذکر ہے اس کا بیان اگلی آیت میں آگے آئے گا، اس سے پہلے رسول اللہ

ﷺ کو تسلی دینے کے لئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں کا مومن بنادینا آپ کے اختیار سے باہر ہے اس لئے اس پر کوئی غم نہ کریں کہ:

بھلا جس شخص پر عذاب کی (ازلی تقدیری) بات محقق ہو چکی تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ (علم الہی میں) دوزخ میں ہے (موجبات جہنم

سے) چھڑا سکتے ہیں (یعنی جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ آپ کی کوشش سے بھی گمراہی سے باز نہیں آئیں گے، اس لئے ان پر افسوس اور غم بے کار

ہے) لیکن جو لوگ (ایسے ہیں کہ ان کے حق میں عذاب کی بات محقق نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے وہ آپ سے احکام سن کر) اپنے رب سے ڈرتے

رہے (یہ وہ لوگ ہیں جن کی اور بھی بہت سے صفات پیچھے گزر چکی ہیں، سو) ان کے لئے (جنت کے) بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو

بنے بنائے تیار ہیں (اور) ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے (اور) اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (پس ضرور ان کو یہ سب کچھ ملے گا، یہ

مضمون اس بشارت کا ہے جس کا پیچھے آپ ﷺ کو حکم دیا گیا: فبیشتر عباد)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جن پر ان کی ضد و عناد اور بد اعمالیوں کی بدولت عذاب کا حکم ثابت ہو چکا، کیا وہ کامیابی کا راستہ پا سکتے ہیں؟ بھلا ایسے

بد بختوں کو جو شقاوت ازلی کے سبب آگ میں گر چکے ہوں، کون آدمی راہ پرار سکتا ہے اور کون آگ سے نکال سکتا ہے؟۔

فائدہ: ۲۔ یہ جنت کے درجات کی طرف اشارہ ہوا، اور یہ کہ وہ سب تیار ہیں، نہ یہ کہ قیامت کے روز تیار کیے جائیں گے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی پھر چلا یا وہ پانی چشموں میں زمین کے لئے پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی کئی کئی رنگ بدلتے (بدلتے والی)

أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرْبُهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ يُؤْتِي الْأَلْبَابَ ۖ

اس پر ۳۔ پھر آئے تیرے پر تو تو دیکھے اس کا رنگ زرد، پھر کرڈالتا ہے اسکو چورا چورا (ریزہ ریزہ) بیشک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے ۳۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے ان چیزوں کا بیان تھا جو ایمان پر آمادہ کرنے والی ہیں، یعنی آخرت کا لازوال ثواب اور عذاب، اب آگے ایمان سے روکنے والی چیزوں کو در کرتے ہیں یعنی دنیا کا جلدی فنا ہو جانا بتلا کر اس میں منہمک ہونے سے منع فرماتے ہیں۔

(اے مخاطب!) کیا تو نے اس (بات) پر نظر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا یا پھر اس کو زمین کے سوتوں میں (یعنی زمین کے اس حصہ میں جہاں سے پانی ابل کر کنوؤں اور چشموں کے ذریعہ نکلتا ہے) داخل کر دیتا ہے، پھر (جب وہ ابلتا ہے تو) اس کے ذریعے کھیتیاں پیدا کر دیتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ کھیتی بالکل خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے، پھر (اللہ تعالیٰ) اس کو چورا چورا کر دیتا ہے اس (مومن) میں اہل عقل کے لئے بڑی عبرت ہے (کہ بعینہ یہی حالت انسان کی دنیوی زندگی کی ہے، آخر کار سب کو فنا ہونا ہے، پھر اس میں منہمک ہو کر ہمیشہ کی راحت سے محروم رہنا اور دائمی مصیبت کو اپنے سر لینا نہایت حماقت ہے)۔

فَسَلَكَنَّ الْيَابِغَ فِي الْأَرْضِ: چشموں اور کنوؤں میں پانی کا جمع ہونا دو سبب سے ہوتا ہے: ① ایک یہ کہ زمین کی سردی سے بخارات پانی بن جاتے ہیں ② دوسرے بارش کا پانی زمین کے مسامات میں پیوست ہو کر سمٹ کر جمع ہو جاتا ہے، اس آیت میں ایک سبب کا ذکر ہے اور دوسرے سبب کا انکار نہیں، پس آیت کو فلسفی مسئلہ سے کوئی تعارض نہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی بارش کا پانی پہاڑوں اور زمینوں کے مسم میں جذب ہو کر چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے، باقی اگر چشموں کے حدوث کا کوئی اور سبب بھی ہو، اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی۔

فائدہ: ۲۔ یا مختلف قسم کی کھیتیاں، مثلاً گیہوں چاول وغیرہ۔

فائدہ: ۳۔ یعنی عقلمند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی، پھر چورا چورا کیا گیا، یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہوگا، چاہے کہ آدمی اس کی عارضی بہار پر مفتوں ہو کر انجام سے غافل نہ ہو جائے، جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے، مثلاً اس میں دانہ ہے، جو آدمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے، اور ہر ایک جزء سے متفہع ہونا بدولت اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اس کو الگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانا پر پہنچائیں، اسی طرح دنیا کو سمجھو کہ اس میں نیکی، بدی، راحت، تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیتی کٹے اور خوب چورا چورا کی جائے، پھر اس میں سے ہر ایک جزء کو اس کے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے، نیکی اور راحت اپنے مرکز و مستقر پر پہنچ جائے اور بدی یا تکلیف اپنے خزانہ میں جا ملے، غرض کھیتی کے مختلف حوال دیکھ کر عقل مند لوگ بہت مفید سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

نیز مضمون آیت میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جس خدا نے آسمانی بارش سے زمین میں چشمے جاری کر دیے، وہی جنت کے محلات میں نہایت قرینہ کے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔

أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

بھلا جس کا سینہ کھول دیا، اللہ نے دین اسلام کے واسطے سودہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں

مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۲۳

اللہ کی یاد سے، وہ بڑے پھرتے ہیں بھٹکتے (بھٹکتے) صریح

خلاصہ تفسیر: پیچھے حق کا اثبات اور باطل کا ابطال نہایت ثنائی کافی بلوغ طرز سے مذکور ہو چکا، اب آگے ان بیانات سے بعض کا متاثر ہونا اور بعض کا متاثر نہ ہونا بیان فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا بیان اگرچہ نہایت بلوغ ہے مگر پھر بھی سب سننے والوں میں باہم بہت فرق ہے، سب یکساں نہیں ہیں:

سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام (کے قبول کرنے) کے لئے کھول دیا (یعنی اسلام کے حق ہونے کا اس کو پورا یقین آ گیا) اور وہ اپنے پروردگار کے (عطا کئے ہوئے) نور (یعنی ہدایت کے مقصدا) پر (چل رہا) ہے (یعنی یقین لاکر اس کے موافق عمل کرنے لگا) یہ شخص اور اہل قسادت برابر ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے) سو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے (اس میں احکام و مواہید سب آ گئے) متاثر نہیں ہوتے (یعنی خدا کے وعدوں اور احکام پر ایمان نہیں لاتے) ان کے لئے (قسادت میں) بڑی خرابی ہے (اور دنیا میں) یہ لوگ کلی گمراہی میں (گرفتار) ہیں۔

اَقْمِنِ شَرَحَ اللّٰهِ صَدَقَہٗ لِلْاِسْلَامِ فَهَوَّ عَلٰی نَوْرِ: حدیث میں اس نور اور شرح صدر کی علامت بیان ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ آیت: اَقْمِنِ شَرَحَ اللّٰهِ صَدَقَہٗ تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ سے شرح صدر کا مطلب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نور ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے (جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے) ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس (شرح صدر) کی علامت کیا ہے تو آپ نے فرمایا: ”ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف راغب اور مائل ہونا اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا (کی لذائذ اور زینت) سے دور رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔“

فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِئِيَّةِ قُلُوْبُهُمْ: یہاں آیت میں ”شرح صدر“ کے مقابلہ میں ”قسط“ یعنی سنگِ دل کا بیان ہونا شرح صدر کی حقیقت کو بتلاتا ہے، یعنی شرح صدر کے ان اثرات سے دل کا خالی ہونا جن کا پیچھے ذکر ہوا تو یہ قسوت اور سنگِ دل ہے، اس سے اس وہم کا فاسد ہونا معلوم ہوتا ہے جو بعض لوگوں کو ہوجاتا ہے کہ وہ طبعی رقت نہ ہونے کو قسوت سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔

فائدہ: یعنی دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسلام کے لیے کھول دیا، نہ اسے اسلام کے حق ہونے میں کچھ شک و شبہ ہے، نہ احکام اسلام کی تقسیم سے انقباض، حق تعالیٰ نے اس کو توفیق و بصیرت کی ایک عجیب روشنی عطا فرمائی، جس کے اجالے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستہ پر اڑا چلا جا رہا ہے، دوسرا وہ بد بخت جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو، نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے، نہ خیر کا کوئی قطرہ اس کے اندر گھرے، کبھی خدا کی مادی توفیق نہ ہو، یوں ہی اوہام و اہوا، اور رسوم و تقلیدِ آباء کی اندھیریوں میں بھٹکتا پھرے۔

اللّٰهُ تَزَلْ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ۖ تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
اللّٰهَ نَاصِيَةً ۖ تَارِيَةً ۖ بَهْرَتَا كِتَابٍ ۖ آجِسٌ فِيهِ لِقَىٰ (سی) دو ہرائی ہوئی ۖ بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ذرتے ہیں
رَبِّهِمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنٌ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ ۖ ذَلِكِ هُدًى اللّٰهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ط
اپنے رب سے، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر آتے ہیں یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳

اور جس کو راہ بھلائے اللہ اس کو کوئی نہیں بچھڑے والا ہے

خلاصہ تفسیر (گزشتہ سیت میں ”نور“ اور ”ذکر“ گذرا، اب اس نور اور ذکر کا بیان ہے) اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام (یعنی قرآن) نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ (جو عورت کے اچے زور معانی کی صحت کے اعتبار سے) باہم ملتی جلتی ہے (اور جس میں سمجھانے کے لئے بعض بعض بہت ضروری بات) بار بار دہرائی گئی (جیسا کہ ارشاد ہے: ولقد صرنا الخ جس میں اس فائدہ کے عدادہ کی مخاطب کے دل میں بار بار بیان کرنے سے مضمون پختہ ہو کر جم جاتا ہے ہر جگہ خاص خاص لطائف اور باریکیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جس سے خالی نکر انہیں رہتا) جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کا نپ اٹھتے ہیں (یہ کہنا یہ ہے خوف سے اگرچہ دل ہی میں ہو بدن پر کوئی اثر نہ آئے) پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر

اللہ کے ذکر (یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنے) کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں (یعنی ذکر ان اعمال کو توجہ سے بھالانے ہیں جو کہ اعضاء اور دل کے متعلق ہیں اور) یہ (قرآن) اللہ کی ہدایت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لئے ذریعہ ہدایت کرتا ہے (جیسا کہ ذرنے والوں کا حال ابھی سنایا گیا) اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں (جیسا کہ اسین یعنی سخت دل کافروں کا حال ابھی سنایا گیا)۔

کِتَابًا مَّتَشَابِهًا مَّثَانِي: ”متشابہ“ سے مراد اس جگہ متماثل ہے، یعنی مضامین قرآنی ایک دوسرے سے مربوط اور مماثل ہیں کہ ایک آیت کی تشریح و تصدیق دوسری آیت سے ہو جاتی ہے، اس کلام میں تضاد و تقاض کا نام نہیں ہے، سورہ آل عمران میں جو بعض قرآن کو ”متشابہ“ فرمایا ہے وہاں اس سے دوسرا معنی مراد ہے جیسا کہ وہاں ترجمہ سے ظاہر ہے۔

اور ”مثنائی“ یعنی قرآن میں بعض مضامین کا بار بار دہرایا جانا اس کے کمال ہدایت پر مشتمل ہونے کی اور انتہائی درجہ تبلیغ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایک بات کے بار بار دہرانے سے انسان کا کلام فصیح، تبلیغ و شیریں نہیں رہتا اور اس سے طبیعت اکٹا جاتی ہے، پس یہ قرآن کا کھلا معجزہ ہے کہ مکرر مضامین سے اس کی بلاغت و شوکت میں کچھ بھی فرق نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی علادت زیادہ ہی ہو گئی۔

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ: اہل تحقیق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے خوف سے مراد ایمانی و عقلی خوف ہے، جسمانی و ظاہری خوف مراد نہیں، لہذا کلام اللہ کی علادت سے کسی کے جسم پر کوئی ظاہری اثر، کچھ یا بے قراری پیدا نہ ہو تو یہ خوف الہی کے خلاف نہیں۔

***

فائدہ: لے أَحْسَنَ الْخَبَرِ کِتَابًا: یعنی دنیا میں کوئی بات اس کتاب کی باتوں سے بہتر نہیں۔

فائدہ: لے مَّتَشَابِهًا مَّثَانِي: یعنی صحیح، صادق، مضبوط، مانع، مقبول اور فصیح و تبلیغ ہونے میں کوئی آیت کم نہیں، ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے، مضامین میں کوئی اختلاف و تقاض نہیں، بلکہ بہت سی آیات کے مضامین ایسے متشابہ واقع ہوئے ہیں کہ ایک آیت کو دوسری کی طرف لوٹانے سے صحیح تفسیر معلوم ہو جاتی ہے: ”القرآن بفسر بعضہ بعضا“ اور مثنائی یعنی دہرائی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکام اور مواضع و قصص کو مختلف ہیرایوں میں دہرایا گیا ہے تاکہ اچھی طرح دلنشین ہو جائیں، نیز علادت میں بار بار آیتیں دہرائی جاتی ہیں۔

اور بعض علماء نے متشابہ و مثنائی کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض آیات میں ایک ہی طرح کے مضمون کا سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے وہ متشابہ ہوئیں اور بعض جگہ ایک نوعیت کے مضمون کے ساتھ دوسرے جملہ میں اس کے مقابل کی نوعیت کا مضمون بیان کیا جاتا ہے، مثلاً: وَإِنَّ الْآكِبَرِازَ لَفِي نَجِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي نَجِيمٍ (الانفطار: ۱۳) یا: نَتَّبِعْ عِبَادِي أَتَىٰ أَنَا الْعَفْوَورَ الرَّحِيمَ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْآلِيمُ (الحجر: ۴۹) یا: وَيَجْنِدُ كَمَا اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ایسی آیات ”مثنائی“ کہیں گے کہ ان میں دو مختلف قسم کے مضمون بیان ہوئے۔

فائدہ: لے وَقُلُوا لَهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ: یعنی کتاب اللہ سن کر اللہ کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، مطلب یہ کہ خوف و رعیت کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے، یہ حال اتو یائے کالمین کا ہوا۔

اگر کبھی ضعیف و ناتقصین پر دوسری قسم کی کیفیات و احوال طاری ہو جائیں مثلاً غشی یا صدقہ وغیرہ تو اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی، اور نہ ان کی تفصیل ان پر لازم آتی ہے، بلکہ اس طرح از خود رفتہ اور بے قابو ہو جانا عموماً وارد کی قوت اور مورد کے ضعف کی دلیل ہے، جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے وقت ابو ہریرہؓ پر اس قسم کے بعض احوال کا طاری ہونا مصرح ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: لے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ: یعنی جس کے لیے حکمت الہی متقاضی ہو اس طرح کامیابی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور اس شان سے منزل مقصود کی طرف لے چلتے ہیں، اور جس کو سوء استعداد کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہ دے، آگے کون ہے جو اس کی دگرگیزی کر سکے۔

أَفَمَنْ يَتَّقِي بُرْهَانَ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

بھلا ایک وہ جو روکتا (روک لیتا) ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے، اور کہے گا بے انصافوں کو چلکو جو تم کاتے تھے خلاصہ تفسیر: پیچھے ڈرنے والوں اور سنگ دلوں کی حالت میں اثر قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے فرق کا بیان تھا، اب آگے انجام کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتلاتے ہیں۔

بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کی سپر بنادے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو تو کیا یہ (عذاب میں گرفتار) اور جو ایمان نہ ہو برابر ہو سکتے ہیں۔

أَفَمَنْ يَتَّقِي بُرْهَانَ سُوءِ الْعَذَابِ ۖ ”سپر“ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب کوئی اس پر وار کرتا ہے تو وہ ہاتھ پر روکتا ہے مگر وہاں تو ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے اس لیے سارا عذاب منہ پر ہی لے گا۔

***

فائدہ: آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی حملہ ہو تو ہاتھوں پر روکتا ہے، لیکن محشر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے، اس لیے عذاب کی پھیریں سیدھی منہ پر پڑیں گی، تو ایسا شخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر روکے اور اس سے کہا جائے کہ اب اس کام کا مزہ چکھ جو دنیا میں کیے تھے، کیا اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور گزند پہنچنے کا اندیشہ نہیں، اللہ کے فضل سے مطمئن اور بے فکر ہے، ہرگز نہیں!!۔

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٠﴾

جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے پھر پہنچان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا (خبر بھی نہ تھی)

فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحَزَنَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلِ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔

خلاصہ تفسیر: (کفار ان عذابوں کو سن کر انکار نہ کریں کیونکہ) جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی (حق کو) جھٹلایا تھا سو ان پر عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دنیوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا (کہ زمین میں دھنس جانے یا چہرہ بگڑ جانے یا آسمان سے پتھر برسنے وغیرہ کے عذاب سے دنیا میں بدنام ہوئے) اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔

***

فائدہ: یعنی بہت تو میں تکذیب انبیاء کی بدولت دنیا میں ہلاک اور رسوائی کا چنگی ہیں اور آخرت کا اشد عذاب جوں کا توں رہا، تو کیا موجودہ مکذبین مطمئن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معذرت نہیں کیا جائے گا، ہاں! سمجھ ہوتی تو کچھ فکر کرتے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیز کی مثل تاکہ ہودھیان کریں

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٤٣﴾

قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کجی نہیں تاکہ وہ بچ کر چلیں۔

مَوْتِ لَئْلَةٍ مَقْلًا وَلَا جُلَا فِيهِ وَلَا حَرَكًا: دنیا پرست انسان اور آخرت پسند انسان کی زندگی کی بھی یہی حالت اور مثال ہے، پہلا شخص دنیا کی کشمکش میں جتلا رہتا ہے تو دوسرا یعنی آخرت پسند انسان مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔

فائدہ: لے یعنی کئی حصہ دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہیں اور ہر حصہ دار اطلاق سے کچھ غلط، بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہے، چاہتا ہے کہ غلام تنہا اس کے کام میں لگا رہے، دوسرے شرکاہ سے سروکار نہ رکھے، اس سمجھ جان میں ظاہر ہے غلام سخت پریشان اور پرانگندہ دل ہوگا، برخلاف اس کے جو غلام پورا ایک کا ہو، اسے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور کئی آقاؤں کو خوش رکھنے کی کوشش میں گرفتار نہ ہوگا، اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے برخلاف موحّد کی کل توجہات و خیالات اور دواؤں کا ایک مرکز ہے، وہ پوری دلجمعی کے ساتھ اس کے خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں، اکثر مفسرین نے اس مثال کی تقریر اسی طرح کی ہے، مگر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: "ایک غلام جو کئی کا ہو، کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے، تو اس کی پوری خبر نہ لے، اور ایک غلام سارا ایک کا ہو، وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے، یہ مثال ہے ان کی جو ایک رب کے بندے ہیں، اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔"

فائدہ: لے یعنی سب خوبی اللہ کے لیے ہے کہ کیسے اعلیٰ مطالب و حقائق کو کیسی صاف اور دلنشین امثال و شواہد سے سمجھا دیتے ہیں، مگر اس پر بھی بہت بد نصیب ایسے ہیں جو ان واضح مثالوں کے سمجھنے کی توفیق نہیں پاتے۔

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٦١﴾

بیشک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں، پھر مقرر قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھک دو گے۔

خلاصہ تفسیر: جیسے جب ہر پہلو سے بحث کا فیصلہ ہو گیا اور سرکشوں نے اس فیصلہ کو قبول نہ کیا تو اب فیصلہ قیامت کا ذکر ہے جو آخری فیصلہ ہوگا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا اور فیصلہ قیامت سے پہلے موت کی خبر دیتے ہیں، کیونکہ موت ہی مقدمہ اور طریقہ ہے آخرت تک پہنچنے کا اس لئے فرمایا:

(اے پیغمبرؐ میں نے تم پر یہ حکم فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی غرضی اور نقلی فیصلہ کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ دنیا سے) آپ کو بھی مرجانا ہے اور ان کو بھی مرجانا ہے، پھر قیامت کے روز تم (دونوں فریق اپنے اپنے) مقدمات، اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے (اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا جس کے ظہور کا بیان اگلی آیت میں آتا ہے)۔

فائدہ: لے یعنی جیسے مشرک اور موحّد میں جو اختلاف ہے اس کا اثر قیامت کے دن علی رؤس الاشہاد ظاہر ہوگا، جس وقت پیغمبر اور امتی سب اکٹھے کیے جائیں گے اور کفار، انبیاء اور مومنین کے مقابلہ میں جھگڑے اور تجتیں نکالیں گے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "کافر منکر ہوں گے کہ ہم کو کسی نے حکم نہیں پہنچایا بھر فرشتوں کی گواہی اور زمین و آسمان کے ہاتھ کی گواہی سے ثابت ہوگا" کہ اس ادعا میں جھوٹے ہیں، اسی طرح دوسرے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بھی اس دن پروردگار کے سامنے ہوگا، بہتر یہ ہی ہے کہ فقط "اختصام" کو عام رکھا جائے تاکہ احادیث و آثار کے خلاف نہ ہو۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

پھر اس سے ظالم زیادہ کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا مکرموں کا خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت میں مقدمات پیش ہونے کا ذکر تھا، اب اس کا ظہور اور نتیجہ مذکور ہے۔

سو (اس قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ باطل پرستوں کو دوزخ کا عذاب اور حق پرستوں کو اجر عظیم نصیب ہوگا اور ظاہر ہے کہ) اس شخص سے زیادہ بے انصاف (اور باطل پرست) کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (یعنی خدا تعالیٰ کے متعلق یہ کہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں) اور سچی بات (یعنی قرآن) کو جبکہ وہ اس کے پاس (رسول کے ذریعہ) پہنچی جھٹلا دے (تو ایسے شخص کا بڑا ظالم ہونا بھی ظاہر ہے اور بڑے ظالم کا عظیم عذاب کا مستحق ہونا بھی ظاہر ہے اور بڑا عذاب جہنم کا ہے تو) کیا (قیامت کے دن) جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا (یہ فیصلہ تو باطل پرستوں کا ہوا)۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ۖ یہ آیت اپنے الفاظ کے عموم سے ان نام نہاد صوفیوں کو بھی شامل ہے جو اپنی ولایت کے دعوے میں جموئے ہیں اور شریعت کو چھلکا کہہ کر پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی خود ساختہ طریقت و تصوف کو مغز اور جوہر بتلاتے ہیں۔

***

فائدہ: ”اللہ پر جھوٹ بولا“، یعنی اس کے شریک ٹھہرائے یا اولاد تجویز کی، یا وہ صفات اس کی طرف منسوب کیں جو واقع میں اس کے لائق نہ تھیں، ”اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس“، یعنی انبیاء (علیہم السلام) جو سچی باتیں خدا کی طرف سے لائے، ان کو سنتے ہی جھٹلانے لگا، سوچنے سمجھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی، بلاشبہ جو شخص چائی کا اتنا دشمن ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، اور ایسے ظالموں کا ٹھکانا دوزخ کے مواء کہیں ہوگا، عموماً مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے، مگر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی اگر نبی نے (معاذ اللہ) جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے برا کون اور اگر وہ سچا تھا اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کون“، (گویا من کذب علی اللہ اور کذب بالصّدق کا مصداق الگ الگ قرار دیا اور ایسا ہی آگے والی جاء بالصّدق میں آتا ہے)۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ

اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا جس نے اس کو، وہی لوگ ہیں ڈروالے، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس

ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۖ يُكْفَرُ اللَّهُ عَنْهُمْ ۖ آسَآءَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۖ

یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا، تاکہ اتار دے اللہ ان پر سے برے کام جو انہوں نے کئے تھے اور بدلہ میں دے ان کو ثواب

بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے ۛ

خلاصہ تفسیر: (اب حق پرستوں کا فیصلہ مذکور ہے) اور (پہلے لوگوں کے برخلاف) جو لوگ سچی بات لے کر (خدا کی طرف سے یا رسول کی طرف سے لوگوں کے پاس) آئے اور (خود بھی) اس کو سچ جانا (یعنی یہ لوگ سچے بھی ہیں اور تصدیق کرنے والے بھی ہیں، جیسا کہ پہلے لوگ جھوٹے بھی تھے اور جھٹلانے والے بھی تھے) تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں (ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ) وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لئے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا (اور یہ صلہ ان کے لئے اس واسطے تجویز کیا) تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے برے عملوں کو دور کرے اور نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے۔

فائدہ: چند آیات پہلے حضرت اللہ مفلّا زجلّا فیہ عرشہ عکاء متطہرین و زجلّا سلّمنا لہ ہل یستغنیون مفلّا
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَبَدًا لَا یَعْلَمُوْنَ (الزمر: ۲۹) میں شرک کا رد اور مشرکین کا جہل بیان کیا گیا تھا، اس پر مشرکین پیغمبر (علیہ السلام) کو اپنے جوں
 سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر کے ان کو قصہ نہ دلاؤ، کہیں تم کو (معاذ اللہ) بالکل غلطی اور پاگل نہ بنادیں، اس کا جواب دیا کہ جو
 شخص ایک زبردست خدا کا بندہ بن چکا، اسے ان عاجز اور بے بس خداؤں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ کیا اس عزیز متعم کی امداد و حمایت اس کو کافی نہیں جو کسی
 دوسرے سے ڈرے یا لو لگائے، یہ بھی ان مشرکین کا خطہ و ضلال اور مستقل گمراہی ہے کہ خدائے واحد کے پرستار کو اس طرح کی گیدڑ بھکیوں سے خوف
 زدہ کرنا چاہیں، سچ تو یہ ہے کہ ٹھیک راستہ پر لگا دینا یا نہ لگانا سب اللہ کے قبضہ میں ہے، جس کسی شخص کو اس کی بدتمیزی اور کجروی کی بناء پر اللہ تعالیٰ کا مایابی
 کا راستہ نہ دے، وہ اسی طرح غلطی اور پاگل ہو جاتا ہے اور موٹی موٹی باتوں کے سمجھنے کی قوت بھی اس میں نہیں رہتی، کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ جو
 بندہ خداوند قدوس کی پناہ میں آگیا، کون سی طاقت ہے جو اس کا بال بیکا کر سکے، جو طاقت مقابل ہوگی پاش پاش کر دی جائے گی، غیرت خداوندی قلص
 و فاداروں کا بدلہ لیے بدون نہ چھوڑے گی۔

وَلِّیْنَ سَأَلَتْهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَرِءَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ

اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے، تو کہہ بھلا دیکھو تو جن کو پوجتے ہو

كُوْنِ اللّٰهُ اِنْ اَرَادْنِیْ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّیْۤہٗ اَوْ اَرَادْنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ

اللہ کے سوا اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف انکی ڈالی ہوئی یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں

رَحْمَتِہٖ ۚ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ ۚ عَلَیْہِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۹﴾

اس کی مہربانی کو، تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے لے

خلاصہ تفسیر: اور (عجیب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نصرت کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں چنانچہ) اگر
 آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہیں کہیں گے کہ اللہ نے (اس لئے) آپ (ان سے) کہئے کہ بھلا (جب تم اللہ کو تخلیق
 میں منفرد مانتے ہو تو) یہ بتاؤ کہ خدا کے سوا جن معبودوں کو پوجتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے
 ہیں یا اللہ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ کو تنہا خالق ماننے کے بعد جس کو کمال قدرت لازم ہے کیا
 تم اس کے قائل ہو سکتے ہو کہ اس کا کوئی مقابلہ اور مزاحمت بھی کر سکتا ہے، ہرگز قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے خدا کے کمال قدرت کی نفی لازم آئے گی،
 حالانکہ تم اس کو پہلے خود تسلیم کر چکے ہو، آگے ارشاد ہے کہ جب اس تقریر سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کمال قدرت ثابت ہو جائے تو) آپ کہہ دیجئے کہ
 (اس سے ثابت ہو گیا کہ) میرے لئے خدا کافی ہے (اور چونکہ وہ ایسا قادر و ناصر ہے اس لیے) توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں (پس میں
 بھی اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں اور تمہاری مخالفت و عناد کی کوئی پروا نہیں کرتا)۔

کفار کے جواب میں اتنا کہہ دینا کافی تھا: هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّیْۤہٗ كَاشِفٰتُ ضُرِّیْۤہٗ کہ کیا یہ معبود خدا کی عنایت کو مجھ سے روک سکتے ہیں، لیکن چونکہ کفار
 کے قول سے یہ بھی لازم آتا تھا کہ اگر آپ ان کے معبودوں کو کچھ نہیں کہیں گے تو وہ باطل معبود آپ کو نقصان پہنچنے نہ دیں گے، اس لیے جواب میں اتنا اور
 بڑھا: اِنْ اَرَادْنِیْ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّیْۤہٗ کہ اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ معبود اس کو دور کر سکتے ہیں، خلاصہ یہ کہ وہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان
 دے سکتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک طرف تو خداوند قدوس جو خود تمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری طرف پتھر کی پیاں سورتیں یا عاجز مخلوق جو سب مل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف و راحت کو اس جگہ سے نہ ہٹائے، تم ہی بتاؤ، دونوں میں سے کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کو اپنی مدد کے لیے کالی سمجھ جائے، حضرت ہود (علیہ السلام) کی قوم نے بھی کہا تھا: اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَعْزَابُكَ بَعْضُ الْاِلٰهِيْنَ يَسْتَوِي (ہود: ۵۳) جس کا جواب حضرت ہود نے یہ دیا: اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوْا اَنِّیْ ہُوَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ کُنُوْنَ مِنْ ذٰلِیْہِ اِلَّا ہُوَ اِیْضًا یَّصْنَعُ مَا یَہْدِیْ اِنْ رَیْتَ عَلٰی جِبْرِاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (ہود: ۵۴) اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا تھا: وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِکُوْنَ بِہِ اِلَّا اَنْ یُّفْسِدَ رَیِّیْ شَیْئًا وَیَبْسُغَ رَیِّیْ کُلَّ فَلَہِ عَلَمًا اَفَلَا تَتَذٰکُرُوْنَ وَکَیْفَ اَخَافُ مَا اُشْرِکُکُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّکُمْ اُشْرَکُمْ ہَالِکُمْ ہَالِکُمْ یٰۤاٰیُّہُ الَّذِیْنَ یُکَلِّمُکُمْ سُلٰطِنًا فَاٰیُّ الْقَرِیْنٰیۨ اَحٰی بِالْاٰمِنِۨ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الانعام: ۸۱، ۸۰)

قُلْ یَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰی مَکَانَتِکُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ؕ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

تو کہو اے قوم! کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر میں بھی کام کرتا ہوں، اب آگے جان لو گے

مَنْ یَّاتِیْہِ عَذَابٌ یُّخْزِیْہُ وَیَحِلُّ عَلَیْہِ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ﴿۶﴾

کس پر آتی ہے آفت کہ اس کو رسوا کرے اور اترتا ہے اس پر عذاب سدا رہنے والا۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ وہ لوگ ان سب باتوں کو سن کر بھی اپنے باطل خیال، جہالت اور گمراہی پر جتے ہوئے تھے اس لیے آپ کو آخری جواب کی تعلیم ہے کہ:

آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (اگر اس پر بھی تم نہیں مانتے تو تم جہنم اپنی حالت پر عمل کئے جاؤ میں بھی (اپنے طرز پر) عمل کر رہا ہوں) (یعنی جب تم اپنے باطل طریقہ کو نہیں چھوڑتے تو میں حق طریقہ کو کیسے چھوڑوں) سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جائے گا کہ وہ کون شخص ہے جس پر (دنیا میں) ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور (مرنے کے بعد) اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا (چنانچہ دنیا میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا ملی، اس کے بعد آخرت کا دائمی عذاب مرنے کے بعد بھگتنا ہوگا جو بہت سخت ہوگا)۔

***

فائدہ: ۲۔ یعنی عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ خدا نے واحد کا بندہ غالب آتا ہے یا صدادار و اذوں کے بھکاری کامیاب ہوتے ہیں، واقعات جلد بتا دیں گے کہ جو بندہ اللہ کی حمایت اور پناہ میں آیا اس کا مقابلہ کرنے والے آخر کار سب ذلیل و خوار ہوئے۔

تنبیہ: عذاب یخزیه سے دنیا کا اور عذاب مقیم سے آخرت کا عذاب مراد ہے۔ واللہ اعلم

اِنَّا اَنْزَلْنٰا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ لِیُبَیِّنَ لِّلنَّاسِ بِالْحَقِّ ؕ فَمَنْ اِهْتَدٰی فَلِنَفْسِہِ ؕ وَمَنْ ضَلَّ فَلِاٰمِنَا

ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے سچے دین کے ساتھ، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے

یَضِلُّ عَنْہَا ؕ وَمَا اَنْتَ عَلَیْہِم بِوَكِیْلٌ ﴿۷﴾

بے

کہ بہکا اپنے برے کو، اور تو ان کا مددگار نہیں (تجھ پر ان کا ذمہ نہیں)۔

خلاصہ تفسیر: یہاں تک تو مخالفین کا خوف دور کر کے رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی، اب آگے آپ کو جو کفار اور عام خلق خدا کے

ساتھ شفقت کی بنا پر ان کے کفر و انکار سے غم ہوتا تھا اس پر تسلی دیتے ہیں کہ:

ہم نے یہ کتاب آپ پر لوگوں کے (نفع کے) لئے اتاری جو حق کو لئے ہوئے ہے سو (آپ کا کام اس کو پہنچا دینا ہے پھر) جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا اور آپ ان پر مسلط (اس طرح) نہیں کئے گئے (کہ آپ سے ان کی بے راہی کی باز پرس ہونے لگے، تو پھر آپ ان کی گمراہی سے کیوں غمگین ہوتے ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی تیری زبان پر اس کتاب کے ذریعہ سے ہمیں بات نصیحت کی کہہ دی گئی اور دین کا راستہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا گیا، آگے ہر ایک آدمی اپنا نفع نقصان سوچ لے، نصیحت پر چلے گا تو اس کا بھلا ہے ورنہ اپنا ہی انجام خراب کرے گا، تجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو راہ پر لے آئے، صرف پیغام حق پہنچا دینا آپ کا فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، آگے معاملہ خدا کے سپرد کیجیے جس کے ہاتھ میں مارنا جلانا اور سلانا جگانا سب کچھ ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطَعْنَا عَنْهَا

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جو نہیں مریں ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں، پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا

الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

ٹھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک، اس بات میں سچے ہیں ان لوگوں کو جو دھیان کریں

خلاصہ تفسیر: پیچھے جیسے چند جگہ تو حید کا ذکر تھا اب آگے پھر اسی کی طرف رجوع ہے۔

اللہ ہی قبض (یعنی معطل) کرتا ہے ان جانوں کو (جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے) ان کی موت کے وقت (مکمل طور پر کہ ان کی جانوں کو پوری طرح قبض کر لیتا ہے کہ حیات بالکل باقی نہیں رہتی) اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت (مکمل طور پر قفل نہیں ہوتا، کیونکہ سونے کے وقت حیات کے بعض آثار کم ہو جاتے ہیں، ایک حیثیت زندگی کی باقی رہ جاتی ہے مگر اور اک نہیں رہتا، اور موت کی صورت میں نہ اور اک رہتا ہے نہ جان رہتی ہے) پھر (اس معطل کرنے کے بعد) ان جانوں کو تو (بدن کی طرف لوٹنے سے) روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو (جو نیند کی وجہ سے معطل ہو گئی تھیں اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا) ایک ميعاد معین (یعنی مدت) تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے (کہ وہ جاگ کر پھر دواں بدن میں جا کر بدستور تصرفات کرنے لگتی ہیں، کیونکہ ابھی ان کی موت کا وقت نہ آیا تھا) اس (تصرفات خداوندی کے مجموعہ) میں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے کے عادی ہیں (خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور بلا شرکت غیرے تمام عالم کے انتظامات کرنے پر) دلائل ہیں (جن سے وہ اللہ کی توحید پر استدلال کرتے ہیں)۔

سورہ انعام آیت ۶۰ میں لفظ ”توفی“ کی تفسیر گزری ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر (واپس) بھیجتا ہے، یہ ہی نشان ہے آخرت کا، معلوم ہوا نیند میں بھی جان کھینچی ہے، جیسے موت میں اگر نیند میں کھینچ کر رہ گئی وہ ہی موت ہے، مگر یہ جان وہ ہے جس کو (ظاہری) ہوش کہتے ہیں اور ایک جان جس سے سانس چلتی ہے اور نہضیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی“ (موضح القرآن)۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی نے نقل کیا ہے کہ: ”نیند میں روح نکل جاتی ہے، مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے، جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی“ (جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں

بھی وہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع دیا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ حُورٍ اللّٰهُ شُفَعَاءَ ؕ قُلْ اَوْلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝۳۹

کیا انہوں نے پکارے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے لے تو کہہ اگرچہ (اور جو) ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ سمجھ (تو بھی) بل
خلاصہ تفسیر: ہاں! کیا (توحید کے واضح دلائل قائم ہونے کے باوجود) ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو (معبود) قرار
دے رکھا ہے جو (ان کی) سفارش کریں گے (جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں کے متعلق کہا کرتے تھے: هولاء شفعاؤنا عند اللہ) آپ کہہ دیجئے کہ
اگرچہ یہ (تمہارے گھڑے ہوئے سفارشی) کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں (کیا پھر بھی تم یہی سمجھتے چلے جاؤ گے کہ یہ تمہاری
سفارش کریں گے، کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ شفاعت کے لئے علم اور اس کے مناسب قدرت تو ضروری ہے جو ان میں مفقود ہے، کیونکہ یہ تو خود بے حس
و حرکت جماد ہیں)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی بتوں کی نسبت مشرکین دعوے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سفارشی ہیں، ان ہی کی سفارش سے کام بنتے ہیں،
اسی لیے ان کی عبادت کی جاتی ہے، سوا اول تو شفع ہونے سے معبود ہونا لازم نہیں آتا، دوسرے شفع بھی وہ بن سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے شفاعت کی
اجازت ہو اور صرف اس کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے جس کو خدا پسند کرے، خلاصہ یہ کہ شفع کا مآذن ہونا اور مشفوع کا مرتضیٰ ہونا ضروری ہے، یہاں
دونوں باتیں نہیں، نہ اصنام (بتوں) کا مآذن ہونا ثابت ہے، نہ کفر کا مرتضیٰ ہونا، لہذا ان کا دعویٰ غلط ہوا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی بتوں کو نہ اختیار ہے نہ سمجھ، پھر ان کو شفع ماننا عجیب ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ؕ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝۴۰

تو کہہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری سفارش، اسی کا راجع ہے آسمان اور زمین میں، پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے
خلاصہ تفسیر: یہاں بعض مشرک یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ہمارا مقصود نہیں، بلکہ یہ مجسمے اور شکلیں فرشتوں
کی یا جنات کی ہیں وہ تو دی روح بھی ہیں قدرت اور علم بھی رکھتے ہیں، اس لئے اب اس کے جواب کی یہ تعلیم دی گئی کہ:
آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے (اس کی اجازت کے بغیر کسی فرشتے یا بشری جہاں نہیں کہ کسی کی
سفارش کر سکے اور سفارش کی اجازت کے لئے دو شرطیں ہیں: ایک شفاعت کرنے والے کا عند اللہ مقبول ہونا، دوسرے جس کی شفاعت کی جائے اس کا
معفرت کے قائل ہونا، پس جن بتوں کی شکلوں کو یہ لوگ معبود قرار دیتے ہیں اگر وہ جنات و شیاطین ہیں تب تو دونوں شرطیں مفقود ہیں، نہ شفاعت کرنے
والے عند اللہ مقبول ہیں نہ یہ مشرک قائل معفرت ہیں اور اگر ان شکلوں کو مانا کہ یا انبیاء کی شکلیں قرار دے رکھا ہے تو شفاعت کرنے والوں کے مقبول
ہونے کی شرط تو موجود ہوئی، مگر دوسری شرط مفقود ہے کہ ان مشرکین میں صلاحیت معفرت کی نہیں ہے، آگے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ تمام
آسمان و زمین کی سلطنت اسی کی ہے، پھر (جب یہ عالم ختم ہو جائے گا تو) تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (اسی لئے سب کو چھوڑ کر اسی سے ڈرو اسی کی
عبادت کرو)۔

کفار کو دنیاوی حوائج و ضروریات میں تو اپنے معبودوں کی سفارش کا اعتقاد تھا ہی اور آخرت میں بطور فرض کے تھا کہ اگر بفرض محال آخرت
کوئی چیز ہے تو ہمارے معبود ہاں بھی سفارش کریں گے جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ: وَلَمَّا رَجَعْتُم اِلٰی رَبِّیْ اَنْ لِّیْ عِنْدَہُ الْحَسَنٰی

فائدہ: لے یعنی فی ماں میں زمین و آسمان میں اس کی سلطنت ہے اور آئندہ بھی اس کی طرف سب کلوٹ کر جاتا ہے تو اس کی اجازت و خوشنودی کے بغیر کس کی مجال ہے۔ ان بلائیں حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی اللہ کے دروہ و سفارش ہے پر اللہ کے حکم سے نہ تمہارے کہے سے جب موت آئے کسی کے کہے سے عزرائیل نہیں چھوڑتا۔“

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ

اور جب نام لیجے خالص (ایک) اللہ کا رک جاتے ہیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا، اور جب نام لیجے اس کے سوا

مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٩﴾

اوروں کا تب وہ لگیں خوشیاں کرنے

خلاصہ تفسیر: اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ توحید کے واضح دلائل قائم ہونے کے باوجود ان کفار و مشرکین کا حال یہ ہے کہ توحید سے نفرت کرتے ہیں۔

اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (کہ وہ بلا شرکت غیرے تمام عالم کے سیاح و سفید کا مالک مختار اور متصرف ہے) تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے (خواہ صرف انہیں کا ذکر ہو یا اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان کا بھی ذکر ہو) تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں (کیونکہ شرک ان کو محبوب ہے)۔

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ: مشرکین اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں اور غیروں کے تذکرے سے خوش ہوتے ہیں، چنانچہ بعض جاہل جو طریقت کے مدعی ہیں ان کی حالت بھی اسی کے مشابہ ہے کہ جب خالص توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو منقبض اور تنگ دل ہوتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں اولیاء کے ساتھ استغاثہ اور توسل کرنے والوں کی حکایات سے خوش ہوتے ہیں۔

***

فائدہ: لے مشرک کا خاصہ ہے کہ گو بعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت و محنت کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اس کا دل اکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثناء سے خوش نہیں ہوتا، ہاں! دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے، جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، افسوس یہی حال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت و عظمت اور اس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انقباض کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آ جائے اور جھوٹی سچی کرامات اناب شاپ بیان کر دی جائیں تو چہرے کل پڑتے اور دلوں میں جذبات مسرت و انبساط جوش مارنے لگتے ہیں، بلکہ بسا اوقات توحید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیاء سمجھا جاتا ہے، قالی اللہ المشتکی وهو المستعان۔

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

تو کہہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے جاننے والے چھپے اور کھلے کے تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں

فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٠﴾

میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے تھے

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کے ضمن میں کفار کی ہٹ دھرمی کا بھی ذکر ہوا، چونکہ اس سے رسول اللہ ﷺ کو غم ہوتا تھا اس لیے آپ

کی تسلی کے لیے اب ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں اور کفار کی سزا بیان کر کے دعا کے مضمون کو کامل کرتے ہیں۔

آپ (ان کی شدت عناد اور ہٹ دھرمی سے غم نہ کیجئے اور اللہ سے دعا میں یہ) کہتے کہ اے اللہ! آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے باطن اور ظاہر کے جاننے والے آپ ہی (قیامت کے روز) اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمادیں گے جن میں باہم وہ اختلاف کرتے تھے (یعنی آپ ان معاندین کی فکر میں نہ پڑیے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے وہ خود عملی فیصلہ کر دیں گے)۔

***

فائدہ: لے یعنی جب ایسی سوئی باتوں میں بھی جھگڑے ہونے لگے اور اللہ کا اتنا وقار بھی دلوں میں باقی نہ رکھا تو اب تیرے ہی سے فریاد ہے، تو ہی ان جھگڑوں کا عملی فیصلہ فرمائے گا۔

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ

اور اگر گناہ گاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کہ زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اور اسکے ساتھ تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑوانے میں بری طرح کے

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالَهُمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ﴿٣٨﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ

عذاب سے دن قیامت کے، اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے تھے، اور نظر آئیں ان کو برے کام اپنے

مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٩﴾

جو کما تے تھے اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے لے

خلاصہ تفسیر: اور (اس فیصلہ کے وقت یہ حالت ہوگی) کہ اگر ظلم (یعنی شرک و کفر) کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام

چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں در بھی ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لئے (بے تامل) ان کو دینے

لگیں (اگرچہ مقبوض نہ ہو جیسا کہ سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے: مَا تَقْبِلُ مِنْهُمْ) اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی

نہ تھا (کیونکہ اس تو وہ آخرت کے منکر تھے، پھر اس میں بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہاں بھی ان کو عزت و دوست ملے گی) اور (اس وقت) ان کو تمام اپنے

برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس (عذاب) کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آگھرے گا۔

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ : اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے چھوٹنے کے لیے ایسا کریں گے،

بلکہ مقصود صرف مثال بیان کرنا ہے کہ اس وقت ان کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح ہم عذاب سے بچ جائیں، مگر ان کے لیے عذاب

ایسا لازم ہوگا کہ اگر بغرض محال وہ دنیا بھر کی دولت بھی اس کے معاوضہ میں دیئے لگیں جب بھی اس سے نہ بچ سکیں گے۔

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالَهُمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ : اس سے اس شخص کی غلطی بھی معلوم ہوتی ہے جو اپنے اعمال و عبادات سے کشف کو

مقصود سمجھتا ہے، اعمال و عبادات کا مقصود کشف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ اگر کشف کوئی کمال ہوتا تو کفر حاصل نہ ہوتا۔

***

فائدہ: لے یعنی جب قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس وقت جو ظالم شرک کر کے خدا تعالیٰ کی شان گھٹاتے تھے ان

کا سخت برا حال ہوگا، اگر اس روز فرض کیجئے کل روئے زمین کے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد ان کے پاس موجود ہوں تو چاہیں گے کہ سب دے دلا کر کسی

طرح اپنا پیچھا چھڑالیں، جو بد معاشیاں دنیا میں کی تھیں، سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہوں گی اور ایسے قسم قسم کے ہولناک غذاؤں کا مزہ چکھیں

گے جو کبھی ان کے خیال و گمان میں بھی نہ گزرے تھے، غرض تو حید خالص اور دین حق سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کر رہے گا اور جس عذاب کا

مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر اٹ پڑے گا۔

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَاكَ دُئِمَّ إِذَا خَوْلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ

سو جب آگتی ہے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب ہم بخشیں اسکو اپنی طرف سے کوئی نعمت کہتا ہے یہ تو مجھ کو ملی کہ

عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

پہلے سے معلوم تھی (معلوم ہو چکی) کہ کوئی نہیں یہ جانچ ہے پر وہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے مشرکین کی ہٹ دھرمی اور توحید کے ذکر سے نفرت اور غیر اللہ کے ذکر سے خوشی کا حال بیان ہوا، اب اسی پر متفرع کر کے ان کی ایک دوسری حالت بیان فرماتے ہیں۔

پھر جس وقت (اس مشرک) آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو (جن باطل معبودوں کے ذکر سے خوش ہوا کرتا تھا ان سب کو چھوڑ کر صرف) ہم کو پکارتا ہے (حالانکہ پہلے ہم سے نفرت تھی، یہ مشرکین کی باتوں اور ان کے احوال میں صریح تضاد ہے جس سے ان کی صاف حماقت و جہالت ظاہر ہونے کے علاوہ ان کا مذہب بھی باطل قرار پاتا ہے مگر) پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرمادیتے ہیں تو (جس توحید کا حق ہونا خود ان کے اقرار سے پہلے ثابت ہو چکا تھا اس پر قائم نہیں رہتا، چنانچہ اس نعمت کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ یوں) کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو (میری) تدبیر سے ملی ہے (چونکہ نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے اس لئے توحید پر قائم نہیں رہتا بلکہ اپنے قدیم طریقہ شرک کی طرف لوٹ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، آگے حق تعالیٰ اس کے قول انما اوتیتہ کو رد فرماتے ہیں کہ وہ نعمت اس کی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے) بلکہ وہ (نعمت خدا کی دہی ہوئی ہے اور اس کی طرف سے انسان کی) ایک آزمائش ہے (کہ دیکھیں نعمت کے ملنے پر ہم کو بھوسا جاتا ہے اور کفر کرتا ہے، یا کہ یاد رکھتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اسی آزمائش کے لئے بعض نعمتوں میں ظاہری اسباب اور کسب کا واسطہ بھی رکھ دیا ہے، اس سے اور زیادہ آزمائش ہو گئی کہ دیکھیں انسان اس ظاہری سبب پر نظر کرتا ہے یا حقیقی علت پر) لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) سمجھتے نہیں (اس لئے اس کو اپنی تدبیر کا نتیجہ بتل کر شرک میں مبتلا رہتے ہیں)۔

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ: اس میں اس شخص کی برائی بھی معلوم ہو گئی جو طریقت و عبادت کے ثمرات و فضائل کو جو کہ حقیقت میں اللہ کے انعامات ہیں اپنے عمل اور مجاہدہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسی کا نتیجہ سمجھتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کے ذکر سے چڑتا تھا مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھا نہیں بھول جاتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قیاس یہ ہی چاہتا تھا کہ یہ نعمت مجھ کو ملے، کیونکہ مجھ میں اس کی لیاقت تھی اور اس کی کمائی کے ذرائع کا علم رکھتا تھا اور خدا کو میری استعداد و اہلیت معلوم تھی، پھر مجھے کیوں نہ ملتی، غرض اپنی لیاقت اور عقل پر نظری، اللہ کے فضل و قدرت پر خیال نہ کیا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ایسا نہیں، بلکہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کر کہاں تک منعم حقیقی کو پہچانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اگر ناشکری کی گئی تو یہ ہی نعمت نعمت بن کر وبال جان ہو جائے گی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ جانچ ہے کہ عقل اس کی دوڑنے لگتی ہے تاکہ اپنی عقل پر بیکہ، وہ ہی عقل رہتی ہے، وراثت آتی ہے، پھر کسی کے مالے نہیں ملتی۔“

قَدْ قَالَهَا الذِّنُّ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۰﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے اگلے پھر کچھ کام نہ آیا ان کو جو کہتے تھے، پھر پڑ گئیں (پڑیں) ان پر برائیاں جو

كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

کمالی تھیں لہ اور جو گناہ کار ہیں ان میں سے ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں جو کمالی ہیں، اور وہ نہیں تھکانے والے لہ
 خلاصہ تفسیر: (آگے بطور نتیجہ اس پر دھکی ہے کہ) یہ بات (بعض) ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں
 (جیسا کہ قارون، نمرود اور فرعون وغیرہ کہا کرتے تھے) سوان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی (اور خدا کے عذاب کو نہ روک سکی) پھر (عذاب کیا روکنی
 عذاب دور کرنے والی بھی نہ ہوئی بلکہ) ان کی تمام بد اعمالیاں ان پر آ پڑیں (اور سزا یاب ہوئے) اور (زمانہ حال کے لوگ یہ خیال نہ کریں کہ کچھ ہونا تھا
 اگلوں کے ساتھ ہو چکا بلکہ) ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی بد اعمالیاں ابھی پڑنے والی ہیں اور یہ (خدا تعالیٰ کو) ہر انہیں سکتے (چنانچہ بدر میں
 خوب سزا ہوئی)۔

قَدْ قَالَتِهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: جیسے قارون نے کہا تھا: انما اوتيتنا على علم عندى کہ یہ مال و دولت مجھے اپنے علم و تدبیر سے ملا
 ہے، اسی طرح جو لوگ خدا کے منکر تھے جیسے نمرود و فرعون وغیرہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی نعمت کی نسبت خدا کی طرف نہ کرتے تھے، بلکہ جو نعمت بغیر نعمت کے
 حاصل ہوتی اس کو نصیب اور اتفاق کی طرف منسوب کرتے اور جو نعمت محنت سے حاصل ہوتی اس کو ہر اور تدبیر کا نتیجہ بتلاتے تھے۔

***

فائدہ: لہ چنانچہ قارون نے یہی کہا تھا، اس کا جو حشر ہوا وہ پہلے گزر چکا۔

فائدہ: لہ یعنی جیسے پہلے مجرموں پر ان کی شرارتوں کا دبا ل پڑا، موجود الوقت مشرکین پر بھی پڑنے والا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سزا
 دینا چاہے گا، یہ روپوش ہو کر یا اور کسی تدبیر سے اس کو تھکا نہیں سکتے۔

اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا (دیتا) ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور تاپ کر دیتا ہے، البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کے واسطے جو مانتے ہیں
 خلاصہ تفسیر: اب اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ بعض حق جو نعمت و رزق کو اپنی تدبیر کی طرف منسوب کرتے ہیں تو:
 کیا ان لوگوں کو (احوال میں غور کرنے سے) یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی (جس کے لئے چاہتا
 ہے) نگلی بھی کر دیتا ہے (رزق کی اس کشادگی و تنگی) میں (غور کرنے سے) ایمان والوں کے واسطے (کہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں اس بات پر) نشانیاں
 (یعنی دلائل قائم) ہیں (کہ رزق میں کشادگی و تنگی کرنے والا وہی ہے، اچھی اور بری تدبیر اس میں حقیقی علت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی طرف سے
 تقسیم ہے، پس ان دلائل کو جو شخص سمجھ لے گا وہ اپنی تدبیر کی طرف نسبت نہ کرے گا بلکہ خدا کے منعم ہونے سے ذہول نہ کرے گا جو کہ شرک میں مبتلا
 ہونے کا سبب ہو گیا تھا، بلکہ وہ موجد ہے گا اور مصیبت و راحت میں اس کے حال اور باتوں میں تعارض نہ ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں محض روزی کا کشادہ یا تنگ ہونا کسی شخص کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، نہ روزی کا ملنا کچھ عقل و
 ذہانت اور علم و لیاقت پر منحصر ہے، دیکھ لو کتنے بیوقوف یا بد معاش چین ازار ہے ہیں، اور کتنے عقلمند اور نیک آدمی فاقے کھینچتے ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے
 ہیں: ”یعنی عقل دوڑانے، و تدبیر کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، پھر ایک کو روزی کا کشادہ ہے ایک کو تنگ، جان لو کہ (صرف) عقل کا کام نہیں“ (کہ اپنے
 اوپر روزی کا کشادہ کرے) بلکہ یہ تقسیم رزاق حقیقی کی حکمت و مصمت کے تابع اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔

قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر اس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بیشک اللہ بخشا ہے

الذُّنُوبُ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٨﴾

سب گنہ، وہ جو ہے وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر: پیچھے شرک کی مذمت اور اس پر وعید بیان ہوئی جس سے توحید کی طرف دعوت مقصود ہے، ایسے مضامین سن کر بعض کوشہ ہوا کہ جب مشرکین ایسی شدید وعید کے مستحق ہیں تو اگر آئندہ کے لیے توحید و ایمان بھی اختیار کر لیا تب بھی گزشتہ شرک کا وبال و عذاب تو بھگتنا ہی پڑے گا، پھر اسلام لانے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ اب اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ سب معاف ہو جائے گا اور ایمان لانے کے بعد گزشتہ گناہوں پر مطلق عذاب نہ ہوگا، اور اس معافی کا طریقہ بھی بتلادیا جو کہ شرک سے توبہ، در اسلام کی طرف رجوع ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سنا دیا کہ جیسے قبول اسلام پر نجات اور معافی کا وعدہ ہے اسی طرح اس کی ضد یعنی کفر پر شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔

آپ (ان سوال کرنے والوں کے جواب میں میری طرف سے) کہہ دیجئے کہ، اے میرے بندو! جنہوں نے (کفر و شرک کر کے) اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو (اور یہ خیال نہ کرو کہ ایمان لانے کے بعد گزشتہ کفر و شرک پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی، سو یہ بات نہیں بلکہ) بالیقین اللہ تعالیٰ (اسلام کی برکت سے) تمام (گزشتہ) گناہوں کو (گرچہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو) معاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

فائدہ: یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایاں اور عفو و درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت مایوس العلاج مریضوں کے حق میں اکسیر شفاء کا حکم رکھتی ہے، شرک، ملحد، زندیق، مرتد، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدعتی، بد معاش، فاسق، فاجر کوئی ہو تبت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے ہانکیہ مایوس ہو جانے اور اس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، پھر بندہ ناامید کیوں ہو، ہاں! یہ ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا، لہذا: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا كَوْلَمَنْ يَشَاءُ کے ساتھ مقید سمجھنا ضروری ہے، کیا قال تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (الفہم: ۴۸) اس تفسیر سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا قصور معاف ہی نہ کر سکے اور نہ یہ مطلب ہوا کہ کسی جرم کے لیے توبہ کی ضرورت ہی نہیں، بدون توبہ کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، قید صرف مشیت کی ہے اور مشیت کے متعلق دوسری آیات میں بتلادیا گیا کہ وہ کفر و شرک سے بدون توبہ کے متعلق نہ ہوگی، چنانچہ آیت: کاشان نزول بھی اس پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اگلی آیت کے فائدہ سے معلوم ہوگا۔

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ وَاتَّبِعُوا

اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کر دو پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا اور چلو

أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٤٠﴾

بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ اس معافی کی شرط اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کفر سے توبہ کی جائے اور اسلام قبول کیا جائے، اس لئے اب آگے یہ طریقہ بتاتے ہیں:

اور تم (کفر سے توبہ کرنے کے لئے) اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور (اسلام قبول کرنے میں) اس کی فرمائندہ نبرداری کرو قبل اس کے کہ (اسلام نہ لانے کی صورت میں) تم پر عذاب (الہی) واقع ہونے لگے (اور) پھر (اس وقت کسی کی طرف سے) تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے (یعنی جیسا اسلام لانے کی صورت میں سب کفر و شرک معاف ہو جائے گا اسی طرح اسلام نہ لانے کی صورت میں اس کفر و شرک پر عذاب ہوگا جس کا کوئی دفعیہ نہیں) اور (جب یہ بات ہے کہ اسلام نہ لانے کا یہ انجام ہے تو) تم (کو چاہئے کہ) اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو (اس کا) خیال بھی نہ ہو (اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے)۔

اِنَّ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ: اس کو "اچانک" یا تو اس لئے کہا کہ پہلی بار صور پھونکنے کے وقت سب روضوں میں مددوش ہو جائیں گی، پھر دوسری بار صور پھونکنے کے وقت اچانک عذاب کا احساس ہونے لگے گا، یا "اچانک" اس لئے کہا کہ آخرت کا عذاب جیسا سخت ہو جو پہلے اس کی حیثیت سے معلوم نہ تھی اور یہاں گمان نہ تھا، گمان کے خلاف واقعہ سامنے آنے کو اچانک سے تعبیر کیا گیا۔

***

فائدہ: ملہ مغفرت کی امید دلا کر یہاں سے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا، یعنی گندہ غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ کے سب پیار جو وہ کریم ہے، کفر و عصیان کی راہ چھوڑ دو اور اس رب کریم کی طرف رجوع ہو کر اپنے کو ہلکیہ اسی کے سپرد کر دو، اسکے احکام کے سامنے نہایت عجز و اخلاص سے، تاکہ گردن ڈال دو اور خوب سمجھ لو کہ حقیقت میں نجات محض اس کے فضل سے ممکن ہے، ہمارا رجوع و انابت بھی بدون اس کے فضل و کرم کے میسر نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا جو کفار دشمنی میں لگے رہے تھے، سمجھ کہ لا ریب اس طرف اللہ ہے، یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر پہنچتے، لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ اب ہماری مسلمانی کیا قبول ہوگی، دشمنی کی لڑائیاں لڑے اور کتنے خدا پرستوں کے خون کیے، تب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گنہہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے، ناامید مت ہو، توبہ کرو اور رجوع ہو، بخشے جاؤ گے، مگر جب سر پر عذاب آیا، یا موت نظر آنے لگی اس وقت توبہ قبول نہیں، نہ اس وقت کوئی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔

فائدہ: ملہ "بہتر بات" سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآنی ہدایت پر چل کر عذاب آنے سے پہلے اپنے مستقبل کی روک تھام کر لو، ورنہ معاذ اللہ! اس طرح ایک دم آدبے گا کہ خبر بھی نہ ہوگی کہاں سے آگیا۔

اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحْسِرُنِيْ عَلٰی مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ الشّٰخِرِيْنَ ۝۵۱ اَوْ تَقُوْلَ

کہیں کہنے لگے کوئی جی (شخص) اے افسوس اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو ہنستا ہی رہا، یا کہنے لگے

لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝۵۲ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةٌ

اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں ملے یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو پھر جانا ملے

فَاَكُوْنُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۵۳

تو میں ہو جاؤں نیکی والوں میں ملے

خلاصہ تفسیر: (اور یہ اسلام کی طرف رجوع اور اتہام کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے کہ) کبھی (کل قیامت کے روز) کوئی شخص

کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی (یعنی اس کی اطاعت میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی) اور میں تو احکام خداوندی پر

ہستی رہا، یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ (دنیا میں) مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا (مگر ہدایت ہی سے محروم رہا اس لئے یہ تمام تر تقصیر و کوتاہی ہوئی جس میں معذور ہوں) یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا (دنیا میں) پھر جانا ہو جائے پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں۔

اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ: یہاں جن آیتوں میں کفار و مشرکین کی تمنائیں بیان کی گئیں ہیں، آخری بات میں ”عذاب دیکھنے“ کی قید بڑھانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو باتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ہوں گی، پس غالباً پہلے میدان حساب میں جب اپنے اعمال کی کوتاہی معلوم ہوگی اس وقت پہلی بات: اَلَمْ يَجْعَلْ لِّيْ عَلٰی مَا فَعَلْتُ لِيْ جَنْبًا اللّٰهُ کہیں گے، پھر عذر اور بہانہ کے طور پر دوسری بات: لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هٰذَا مَعِيَ لَنُكَفِّرَنَّ وَلَئِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے، جس میں اپنی کوتاہی کا سبب خدا کی طرف سے ہدایت نہ ہونے کو بتلائیں گے، پھر جب اس عذر کو ناپسند پائیں گے اور عذاب ہی کا معائنہ ہو جائے گا تو اس وقت دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، پس یہ تمنائیں قسم کی تمنائیں ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں تمنائیں یکے بعد دیگرے ایک ہی جماعت کے کفار کی طرف سے ہوں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہوا وہوس، رسم و تقلید اور دنیا کے مزوں میں پڑ کر خدا کو کچھ سمجھائی نہیں، اس کے دین کی اور پیغمبروں کی اور جس ہولناک انجام سے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے، سب کی فہمی اڑاتا رہا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھی، افسوس خدا کے پہنچانے اور اس کا حق ماننے میں نے کس قدر کوتاہی کی، جس کے نتیجہ میں آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا (یہ بات کافر محشر میں کہے گا اور اگر آیت کا مضمون کفار و عصاة کو عام رکھا جائے تو ان کنت لمن الساعرین کے معنی: ”عملت عمل ساعر مستہزی“ کے ہوں گے، کیا فسر بہ ابن کثیر)۔

فائدہ: ۲۔ جب حسرت و افسوس سے کام نہ چلے گا تو اپنا دل بہلانے کے لیے یہ عذر پیش کرے گا کہ کیا کہوں خدا نے مجھ کو ہدایت نہ کی، وہ ہدایت کرنا چاہتا تو میں بھی آج متقین کے درجہ میں پہنچ جاتا (اس کا جواب آگے آتا ہے: بَلٰی قَدْ جَاءَكَ اٰیٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (الزمر: ۵۹) اور ممکن ہے یہ کلام بطریق اعتذار و احتیاج نہ ہو، بلکہ محض اظہار یا اس کے طور پر ہو، یعنی میں اپنی سوء استعداد اور بدتمیزی کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اللہ مجھ کو راہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا، اگر مجھ میں اہلیت و استعداد ہوتی اور اللہ میری دستگیری فرماتا تو میں بھی آج متقین کے زمرہ میں شامل ہوتا۔

فائدہ: ۳۔ جب حسرت و اعتذار دونوں بیکار ثابت ہوں گے اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اس وقت شدت اضطراب سے کہے گا کہ کس طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو دیکھو میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔

بَلٰی قَدْ جَاءَكَ اٰیٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۵۹

کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تیرے پاس میرے حکم، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا منکروں میں

خلاصہ تفسیر: پیچھے دوسری بات میں جو یہ کہا گیا تھا کہ ”اگر مجھے ہدایت کی جاتی تو میں بھی متقی ہو جاتا“ یہ بظاہر دھوکہ اور تلبیس کا سبب ہے، چنانچہ اب اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

ہاں! بیشک تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھیں سو تو نے ان کو جھٹلایا اور (جھٹلانا کسی شے سے نہ تھا بلکہ) تو نے تکبر کیا اور (یہ بھی نہ ہوا کہ دوسرے وقت دماغ درست ہو جاتا بلکہ) کافروں میں (ہمیشہ) شامل رہا (اور اس لئے حیرانہ کنہ غلط ہے کہ مجھے ہدایت نہیں پہنچی)۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبری ہدایت تو آزمائش کے خلاف ہے اس لیے جبری ہدایت اگر نہیں کی گئی تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، اور اختیاری ہدایت کا انکار کرنا غلط ہے، کیونکہ رسولوں اور آجوں کا آنا بھی ہدایت ہے جس سے اگر تو چاہتا ہدایت حاصل کر سکتا تھا، پس خدا کی طرف سے تو تجھ

کو ہدایت ہوئی تھی مگر تو نے خود اپنے اختیار سے ایمان و تقویٰ کو چھوڑا، پس تیرا یہ عذر محض باطل ہے۔

فائدہ۔ یعنی غلط کہتا ہے کہ کیا اللہ نے راہ نہیں دکھلائی تھی اور اپنے پیغمبروں کو نشانات اور احکام دے کر نہیں بھیجا تھا، مگر تو نے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی، جو کچھ کہا گیا، غرور اور تکبر سے اسے جھٹلاتا رہا، تیری شنی قبول حق سے مانع رہی، اور بات یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ تو اس کی آیات کا انکار کرے گا اور تکبر و سرکشی سے پیش آئے گا، تیرے مزاج و طبیعت کی اقتدا ہی ایسے ہے، اگر ہزار مرتبہ دنیا کی طرف لوٹا یا جائے تب بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آسکا: وَلَوْ رُكِنُوا لَعَاثُوا إِلَيْهَا كَافَّةً وَآيَاهُمْ لَكِنِّي بَيِّنٌ (الانعام: ۲۸) ایسے لوگوں کی نسبت خدا کی عادت نہیں کہ ان کو عروس کامیابی سے ہٹکانا کرے۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے منہ ہوں سیاہ لے کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا

لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

غرور والوں کا یہ اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ نہ لگے ان کو برائی اور نہ وہ ممکن ہوں یہ

خلاصہ تفسیر: اب کفر پر جیسے رہنے والوں کی سزا، اور تو یہ کرنے والوں کی جزا کا مختصر طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر!

آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا (اس میں دو باتیں آگئیں: ایک یہ کہ جو بات خدا نے نہیں کہی اس کو یہ کہنا کہ خدا نے کہی ہے جیسے شرک وغیرہ کی نسبت کفار کہتے تھے، دوسری یہ کہ جو بات خدا نے کہی ہے جیسے کلام الہی یعنی قرآن اس کو یہ کہنا کہ خدا نے نہیں کہی ہے) کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے (جو کہ عنادا اور تکبر سے خدا کی بات کو جھٹلاتے ہیں، ضرور ہے) اور جو لوگ (شرک و کفر سے) بچتے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ (جہنم سے) نجات دے گا ان کو (ذرا) تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے (کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے)۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ بَرُوحِ الْمَعَانِي مِمَّنْ هُوَ كَمَنْ هُوَ لَوْ أَنَّ لَهُ دُولٌ مِّنْ دُولِ الْوَلَدِ عَلَىٰ سَوَاءٍ لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ مِّنْ دُولِهِمْ لِشَرِّ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۚ

اس میں یہ ہے کہ عالم آخرت کشف حقائق کا عالم ہے، وہاں ہر چیز کی حقیقت عیاں ہو کر سامنے آجائے گی (انسان دنیا میں جیسے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سب کی حقیقت کھوں دے گا، لہذا ان کو اچھے اعمال کر کے زندگی گذارنی چاہیے)۔

فائدہ: اللہ کی طرف سے جو سچی بات آئے اس کو جھٹلانا، یہی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ جھٹلانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ واقع میں کہی ہے، اس جھوٹ کی سیات ہی قیامت کے دن ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی۔

فائدہ۔ ۳۔ پہلے فکذہبت بھاواست کہ بوت میں دو صفتیر کا فرکی بیان ہوئی تھیں، بکذیب جو مشتمل ہے کذب پر اور اعتکبار وغرور، یہاں بتلاوا کہ کذب و دروغ سے ان کے منہ کا لے ہوں گے اور غرور و تکبر کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کہیں نہیں۔

فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ متقین کو ان کے ازلی فوز و سعادت کی بدولت کامیابی کے اس بلند مقام پر پہنچائے گا، جہاں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ اور ہر طرح کے نگر و غم سے آزاد ہوں۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٧﴾

اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے

يُخْلِقُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٨﴾

اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں نولے میں پڑے۔
خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا حکم اور اس پر مزید لطف کا وعدہ اور شرک سے ممانعت اور اس پر سخت عذاب کی وعید مذکور تھی، اب آگے بعض آیات میں حق تعالیٰ کی بعض صفات بیان کر کے توحید، وعدہ اور وعید کی تائید فرماتے ہیں اور درمیان میں شرک کی مذمت فرماتے ہیں اور پھر قیامت کے بعض احوال کی تفصیل ہے۔

اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے (یعنی ان سب چیزوں کا موجد و خالق بھی وہی ہے اور ان کو باقی رکھنے والا، حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے یہ مفہوم ہے۔ لفظ ”وکیل“ کا، اور) اسی کے اختیار میں کنجیاں ہیں آسمان و زمین کی (یعنی ان سب مخلوقات میں تصرفات و انقلابات بھی اسی کا کام ہے، یہ مفہوم ہے: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہی عادیان میں تصرفات کا مالک ہوتا ہے اور جب ساری کائنات کا خالق بھی بلا شرکت غیرے وہی ہے، محافظ بھی وہی ہے، تصرفات کا مالک بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہئے اور سزا و جزا کا مالک بھی وہی ہونا چاہئے جو خلاصہ ہے توحید کا، پس اوپر کے دونوں مضمون یعنی توحید اور وعدہ و وعید کی اس تقریر سے تائید ہوگئی) اور (چونکہ خدا کا خالق و محافظ اور خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہونا کفار کو بھی مسلم تھا تو ان مقدمات کے مان لینے سے مقصود یعنی توحید اور جزا و سزا کا تسلیم کر لینا اور زیادہ مؤکد ہو گیا، اس لئے فرمایا) جو لوگ (اس پر بھی) اللہ کی آیتوں کو (جو توحید اور جزا و سزا کے مضمون پر مشتمل ہیں) نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔

***

فائدہ: لے یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقاء و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے، چاہے کہ اسی کے غضب سے ڈرے اور اسی کی رحمت کا امیدوار رہے، کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیر تصرف ہیں، اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا کہیں شکاں نہیں کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی کسی فلاح کی امید رکھ سکتا ہے۔

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنَ اَنْ اَعْبُدَ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَیْنِ

تو کہہ اب اللہ کے سوا کسی کو بتلاتے ہو کہ پوجوں اے نادانوں! اور حکم ہو چکا ہے تجھ کو اور تجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے

اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٠﴾ بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢١﴾

شریک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہوگا نولے میں پڑا، نہیں بلکہ اللہ ہی کو پوج اور رہ حق ماننے والوں میں۔

خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خود کو کفر و شرک میں غوث تھے ہی، مگر ان کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ نعوذ باللہ آپ کو بھی اپنے طریق پر لانے کے لئے فرمائش کرتے ہیں سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم!:

آپ (ان کے جواب میں) کہہ دیجئے کہ اے جاہل کیا (بعد اس کے کہ دلائل سے توحید ثابت ہو چکی اور کفر و شرک باطل ہو چکا) پھر بھی تم

مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو، اور (اے پیغمبر! بھلا آپ سے نعوذ باللہ کفر و شرک کا صادر ہونا کیسے ممکن ہے جس کی وہ اسحق توقع کرتے ہیں، کیونکہ) آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ (بات) وحی (میں) کبھی جا چکی ہے (کہ اپنے ہر امتی کو پہنچادیں) کہ اے عام مخاطب! اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام (سب) غارت ہو جائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا (اس لئے تو کبھی شرک کے پاس نہ جانا) بلکہ (ہمیشہ) اللہ ہی کی عبادت کرنا اور (اللہ کا) شکر گزار رہنا (اس میں شرک کی قباحیت پر دلیل بیان کر دی کہ وہ سخت درجہ کی ناشکری ہے، پس جب انبیاء علیہم السلام کو شرک کی قباحیت وحی سے معلوم ہے اور دوسروں تک اس کے پہنچا دینے کا ان کو حکم ہے اور آپ ﷺ بھی انبیاء میں سے ہیں تو آپ سے نعوذ باللہ شرک کا صادر ہونا کب ممکن ہے، پس کفار کا ایسی ہوس رکھنا ان کے دماغ کا ظلم ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی انتہائی نادانی اور حماقت و جہالت یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور پیغمبر خدا سے (معاذ اللہ) یہ طمع رکھے کہ وہ اس کے راستہ پر جائیں گے، بعض روایات میں ہے کہ مشرکین نے حضور ﷺ کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش کی طرف بلایا تھا، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی عقلی حیثیت سے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں ہر قسم کے تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کا مستحق بجز اس کے کوئی نہیں ہو سکتا، اور عقلی حیثیت سے لی ظاہر تو تمام انبیاء اللہ اور اریان سادہ یہ توحید کی صحت اور شرک کے بطلان پر متفق ہیں، بلکہ ہر امتی کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے کہ (آخرت میں) شرک کے تمام اعمال اکارت ہیں اور شرک کا انجام خالص حرمان و خسران کے سوا کچھ نہیں، لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدائے قدوس کو پوجے، ورنہ اس کا شکر گزار و قدار بندہ بنے، اس کے عظمت و جلال کو سمجھے، عاجز و حقیر مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اس کو اسی طرح بزرگ و برتر مانے، جیسا کہ وہ واقع میں ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ

اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے ۱۔ اور زمین ساری ایک ٹٹھی ہے اس کی دن قیامت کے اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں

بِسْمِ اللَّهِ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

اس کے داہنے ہاتھ میں، پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس کے کہ شریک بتلاتے ہیں ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (افسوس ہے کہ) ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسا کہ عظمت کرنا چاہیے تھی (خدا کی عظمت کا حق توحید ہے اور اس حق کی بے قدری شرک ہے) حالانکہ (اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زمین اس کی ٹٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں (اور دوسرا کوئی ایسا نہیں، پس) وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ توحید کو خدا کی عظمت کا حق عقائد کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ اس کی عظمت کے حقوق اور بھی بہت سے ہیں، کچھ اسی میں منحصر نہیں، اور ان کو عظمت کا حق کہنا بندہ کی وسعت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اس کی ذات کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔

وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِسْمِ اللَّهِ ۖ اس کی مزید تفسیر سورہ انبیاء آیت ۱۰۴ میں ملاحظہ کرنی جائے، اور خدا کے لیے ٹٹھی اور داہنے کا ثبوت مشابہات میں سے ہے، جس کا مطلب اور حقیقت خدا ہی کو معصوم ہے، سوان کی کیفیت دریافت کیے بغیر ان پر ایمان لانا واجب ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مشرکین نے اس کے عظمت و جلال اور بزرگی و برتری کو دہاں تک نہ سمجھا اور ملحوظ نہ رکھا، جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا اور ملحوظ

رکھنا چاہیے تھا، اس کی شان رفیع اور مرتبہ بلند کا اجمالی تصور رکھنے والا، کیا عاجز و محتاج مخلوق حتیٰ کہ پتھر کی بے جان سورتوں کو اس کا شریک تجویز کر سکتا ہے۔
حاشا وکلا! آگے اس کی بعض شؤون عظمت و جلال کا بیان ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کی عظمت شان کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک ٹٹھی میں اور سارے آسمان کا غد کی طرح لپٹ ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے، اس کی عہدت میں بے جان یا عاجز و محتاج مخلوق کو شریک کرنا کہاں تک روا ہوگا، وہ شرکا تو خود اس کی ٹٹھی میں پڑے ہیں، جس طرح چاہے ان پر تصرف کرے، ذرا کان یا زبان نہیں ہلا سکتے۔

تنبیہ: مطویات ہیمینہ کے متعلق سورہ انبیاء کی آیت: یوم نطوی السماء کا حاشیہ دیکھنا چاہیے، اور یحییٰ و قمرہ الفاء تظاہرات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے، بعض احادیث میں ہے: ”فکلنا یدہ یمین“ (اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں) اس سے تحسم، تمیز اور جہت وغیرہ کی نفی ہوتی ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ

اور پھونکا جائے صور میں پھر بیہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے، پھر پھونکی جائے

فِيهِ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ﴿۳۸﴾

دوسری بار، تو فوراً کھڑے ہو جائیں ہر طرف دیکھتے

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید کو ثابت کرنے اور شرک کو باطل کرنے کے ضمن میں جزا و سزا کے مضمون کی تمہید تھی، اور اس سے پہلے بھی بعض آیتوں میں اجمالا اس کا ذکر ہوا ہے، اب سورت کے اختتام تک تفصیل کے ساتھ یہی جزا و سزا کا مضمون ہے۔

اور (قیامت کے روز جس کا اوپر ذکر آیا ہے) صور میں پھونک ماری جائیگی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے (پھر زندہ تو مری جائیں گے اور مردوں کی روئیں بے ہوش ہو جائیں گی) مگر جس کو خدا چاہے (وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا) پھر اس (صور) میں دوبارہ پھونک ماری جائیگی تو دفعتاً سب کے سب (ہوش میں آجائیں گے اور ارواح کا تعلق اجسام سے ہو جائے گا تو قبروں سے نکل) کھڑے ہو جائیں گے (اور) چاروں طرف دیکھنے لگیں گے (جیسا کہ نیا عجیب حادثہ ہونے کے وقت چاروں طرف دیکھنا طبعی عادت ہے)۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ① ایک بار نوح صور ہے عالم کی فناء کا ② دوسرا ہے زندہ ہونے کا ③ یہ تیسرا بعد حشر کے ہے بیہوشی کا ④ چوتھا خبردار ہونے کا، اس کے بعد اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ”الح بتغییر یسیر۔“

لیکن علمائے محققین کے نزدیک کل دوسرے نوح صور ہوگا: ① پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے اور جو مری چکے تھے ان کی ارواح پر بیہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی ② بعد دوسرا نوح ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس آجائیں گی اور بیہوشی کو افاقہ ہوگا، اس وقت حشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتے رہیں گے پھر خداوند قدوس کی پیشی میں تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔

تنبیہ: الا من شاء اللہ سے بعض نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت مراد لیے ہیں، بعض نے ان کے ساتھ حملہ العرش کو بھی شامل کیا ہے۔ بعض کے نزدیک انبیاء و شہداء مراد ہیں، واللہ اعلم۔ بہر حال یہ استثناء اس نوح کے وقت ہوگا، اس کے بعد ممکن ہے ان پر بھی قناری کر دی جائے: لَیْسَ الْمَلٰٓئِکَۃُ اِلَیْہِمْ اِلَّا اِلَیْہِمْ (فاتر: ۱۶)

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے اور مادھریں دفتر اور حاضر آئیں پیغمبر اور گواہ اور فیصلہ ہو ان میں

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٠﴾

انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور پورا ملے ہر جی کو جو اس نے کیا۔ اور اس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر۔ اور (پھر حق تعالیٰ حساب کے لئے اپنی شان کے مناسب زمین پر نزول و تجلی فرمائیں گے اور) زمین اپنے رب کے (بے کیف) نور سے روشن ہو جائے گی اور (سب کا) نامہ اعمال (ہر ایک کے سامنے) رکھ دیا جائے گا اور پیغمبر اور گواہ حاضر کئے جائیں گے (گواہ کا مفہوم عام ہے جس میں پیغمبر بھی داخل ہے اور فرشتے بھی اور امت محمدیہ بھی اور انسان کے اعضاء و جوارح بھی) اور سب (مکلفین) میں (حسب اعمال) ٹھیک فیصد کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیک کام چھپالیا جائے جو کہ شرعی قاعدہ کے مطابق ہوا ہو، یا کوئی برا کام بڑھا دیا جائے ایسا ہرگز نہ ہوگا) اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ سب کے کاموں کو خوب جانتا ہے (یہ اس کو ہر ایک کے موافق بدلہ دے دینا کچھ مشکل نہیں)۔

وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ: مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت سب انبیاء بھی موجود ہوں گے اور دوسرے سب گواہ بھی حاضر ہوں گے، ان گواہوں میں خود انبیاء صلیہم السلام بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے: جئنا من کل امة بشہید اور فرشتے بھی گواہوں میں ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: معها سائق وشہید کہ اس میں سائق اور شہید سے مراد فرشتے ہوں سورۃ ق میں مذکور ہے اور ان گواہوں میں امت محمدیہ بھی ہوگی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: لتکونوا شهداء علی الناس اور ان گواہوں میں خود انسان کے اعضاء و جوارح بھی ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجہم۔

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ: نیک کاموں میں بدلہ پورا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کسی نہ کی جائے گی، اور برے اعمال میں بدلہ پورا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ زیادتی نہ کی جائے گی۔

***

فائدہ۔ ۱۔ یعنی اس کے بعد حق تعالیٰ حساب کے لیے اپنی شان کے مناسب نزول اجلال فرمائیں گے (کیا ورد فی بعض روایات الدر المنثور) اس وقت حق تعالیٰ کی تجلی اور نور بے کیف سے محشر کی زمین چمک اٹھے گی، حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء (علیہم السلام) اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصد سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔

تنبیہ۔ شہداء سے مراد علاوہ انبیاء (علیہم السلام) کے فرشتے، امت محمدیہ کے لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہو سکتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحبؒ نے ہر امت کے نیک آدمی مراد لیے ہیں۔

فائدہ۔ ۲۔ یعنی نیکی کے بدلہ میں نیکی اور بدی کے بدلہ میں زیادتی نہ ہوگی، جس کا جتنا اچھا برا عمل ہے، سب خدا کے علم میں ہے، اسی کے موافق بدلہ ملے گا، جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔

فائدہ۔ ۳۔ یعنی گواہ آتے ہیں ان کے الزام کو، ورنہ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے۔ (کنذلی الموضح)

وَيَسْئَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّاءً ۖ هَلْ جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ

اور ہانگے جائیں جو مگر تھے دوزخ کی طرف گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر کھولے جائیں اسکے دروازے سے اور کہیں گے

لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ

ان کو اس کے داروغہ سے کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾

اس تمہارے دن کی ملاقات سے، بولیں کیوں نہیں پر ثابت ہوا حکم عذاب کا مکروں پر ہے

خلاصہ تفسیر: اب اس بدلہ کا بیان جو کہ فیصلہ کا نتیجہ ہے یہ ہے کہ:

اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر (دھکے دے کر ذلت و خواری کے ساتھ) ہانگے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے

پاس پہنچیں گے تو (اس وقت) اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ (فرشتے ملامت کے طور پر) کہیں گے کیا

تمہارے پاس تم ہی لوگوں سے (جن سے استفادہ اور فیض لینا تمہارے لئے مشکل نہ تھا) پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنا

کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے وہ کافر کہیں گے کہ ہاں! (رسول بھی آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا بھی) لیکن

عذاب کا وعدہ کافروں پر (جن میں ہم بھی داخل ہیں) پورا ہو کر رہا۔

إِنِّي جَهَنَّمَ زُرَّاءٌ ۖ گروہ گروہ اس لئے کہا کہ کفر کے درجے اور قسمیں مختلف ہیں، پس ایک ایک طرح کے کفار کا ایک ایک گروہ ہوگا۔

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ: کفار یہ بات معذرت کے طور پر نہیں کہیں گے، بلکہ جرم کا اقرار و اعتراف ہے کہ باوجود

رسولوں کے پہنچانے کے ہم نے کفر کیا اور کافروں کے لیے جس عذاب کا وعدہ تھا وہ ہمارے سامنے آیا، واقعی ہم مجرم ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تمام کافروں کو دھکے دے کر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا اور چونکہ کفر کی اقسام و مراتب بہت ہیں ہر قسم اور ہر درجہ کا گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔

فائدہ: ۲۔ جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا بھانگ کھلائیں رہتا، جب کسی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں، ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پہنچیں گے، دروازے کھول کر اس میں دھکیل دیا جائے گا، اس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیا قال تعالیٰ: عَلَيْهِمْ دَرُ مَوْصِلَةٍ۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جو فرشتے دوزخ کے محافظ ہیں وہ کفار سے بطور ملامت یہ کہیں گے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی جن سے تم کو سبب ہم جنس ہونے کے فیض لیتا بہت آسان تھا۔

فائدہ: ۵۔ یعنی پیغمبر کیوں نہیں آئے، ضرور آئے ہم کو اللہ کی باتیں سنائیں، اور آج کے دن سے بہت کچھ ڈرایا، لیکن ہماری بدبختی اور تالافتی کہ ہم نے ان کا کہا نہ مانا، آخر خدا کی اہل تقدیر سامنے آئی اور عذاب کا حکم ہم کافروں پر ثابت ہو کر رہا: فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُخِّقُوا فِيهَا وَالْغَلْبَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ (الملك: ۱۱)۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبُئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٠﴾

ہودے کے داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے سدا رہنے کو اس میں سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو

خلاصہ تفسیر: (پھر ان سے) کہا جائے گا (یعنی وہ فرشتے کہیں گے) کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو (اور) ہمیشہ اس میں رہا کرو غرض (خدا کے احکام سے) تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے (پھر اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ارشادِ باری ہے: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ۔)

***

فائدہ: یعنی تم نے شنی اور غرور میں آکر اللہ کی بات نہ مانی، اب ہمیشہ دوزخ میں پڑے اس کا مزہ چکھتے رہو۔

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

اور ہائے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اسکے دروازے

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٤١﴾

اور کہنے لگیں ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو، سودا داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو

خلاصہ تفسیر: (پچھے کفار کا حال بیان ہوا) اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے (جس کا پہلا مرتبہ ایمان ہے پھر اس کے بعد مختلف مراتب و درجات ہیں) وہ گروہ گروہ ہو کر (کہ جس مرتبہ کا تقویٰ ہوگا اس مرتبہ کے متقی ایک جگہ کر دیے جائیں گے اور) جنت کی طرف (شوق دلا کر جلدی) روانہ کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس (جنت) کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے (پہلے سے) کھلے ہوئے ہوں گے (تاکہ ذرا بھی دیر نہ لگے اور نیز معزز لوگوں کے لئے ایسا ہی ہوتا ہے، چنانچہ عادت ہے کہ مہمان کے لئے پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جیسا کہ ارشادِ باری ہے۔ مَفْتُوحَةٌ لَهُمُ الْاَبْوَابُ) اور وہاں کے محافظ (فرشتے) ان سے (اکرام و ثناء کے طور پر) کہیں گے کہ السلام علیکم تم مزہ میں رہو سو اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ: بعض نے کہا ہے کہ میدانِ محشر میں ان کو ایک بار رویت باری تعالیٰ ہو چکی ہوگی جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اور ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ جنت میں بھی رویت ہوگی، اس لیے جنت میں جاتے ہوئے متردد ہوں گے، پس فرشتوں کے ذریعے ان کو جنت لے جانے کی نوبت آئے گی، اور بعض نے کہا ہے کہ اس لے جانے کا قائل اور سبب شوق ہے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ جنت میں رویت ہوگی تو اس شوق میں دوڑے ہوئے چلے جائیں گے اور دونوں قولوں میں مشترک بات ان کا رویت باری تعالیٰ کو مقصود سمجھنا ہے۔

***

فائدہ: یعنی ایمان و تقویٰ کے مدارج چونکہ متفاوت ہیں، ہر درجہ کے موئین متقین کی جماعت الگ ہوگی اور ان سب جماعتوں کو

نہایت شوق دلا کر جلدی جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

فائدہ: یعنی جس طرح مہمانوں کے لیے ان کی آمد سے پہلے مہمان خانہ کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیں گے، کہا قائل فی موضع آخر: مَفْتُوحَةٌ لَهُمُ الْاَبْوَابُ (ص: ۵۰) اور خدا کے فرشتے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ کلماتِ سلام و ثناء وغیرہ سے ان کا استقبال کریں گے اور جنت میں رہنے کی بشارت سنائیں گے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ،

اور وہ بولیں شکر اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا جسے ہم نے لے لیا بہشت میں سے جہاں چاہیں

فَبِعَمَلِهِمْ جَزَاءُ الْغَابِلِينَ ﴿٤٠﴾

سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ مٹی اس وقت جنت میں داخل ہو جائیں گے) اور (داخل ہو کر) کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے

جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنادیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں (یعنی ہر شخص کو خوب فراغت کی جگہ ملے گی کہ خوب کھل کھل کر چلیں پھریں، بیٹھیں اٹھیں، قیام کے طور پر تو اپنی ہی جگہ میں اور سیر کے طور پر تمام جنت میں جہاں چاہیں پھریں) غرض (ایک) عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے (یہ آخری جملہ خود اہل جنت کا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو دونوں امکان ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی خدا کا شکر جو وعدے انبیاء کی زبانی دنیا میں کیے گئے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جنت کی زمین کا۔

فائدہ: ۳۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ان کو حکم ہے جہاں چاہیں جائیں، لیکن ہر کوئی وہ ہی جگہ چاہے گا جو اس کے واسطے پہلے سے رکھی ہے“، اور بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جنت میں سیر و ملاقات کے لیے کہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہ ہوگی۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ

اور تو دیکھے فرشتوں کو گھم رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف کا

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

﴿٤١﴾

اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا

خلاصہ تفسیر: اب سورت کے آخر میں شروع اجلاس سے اخیر فیصلہ تک کے اسی مضمون کو مختصر اور شوکت بھرے الفاظ میں

خلاصہ کے طور پر بیان فرماتے ہیں:

اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ (حساب کتاب کے اجلاس کے وقت) عرش کے گرد گرد و حلقہ باندھے ہوں گے (اور) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور (اس فیصلہ کے ٹھیک ہونے پر ہر طرف سے جوش و خروش ہوگا اور) کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے ایسا عمدہ فیصلہ کیا، پھر اس نعرہ تحسین پر دربار برخواست ہو جائے گا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی حق تعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے نزول اجال فرمائیں گے، اس وقت فرشتے عرش کے گرد گرد و حلقہ باندھے اپنے رب

کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جس پر ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین کا نعرہ بلند ہوگا، یعنی ساری خوبیاں اس خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے سارے جہان کا ایسا عمدہ فیصلہ کیا) اسی نعرہ تحسین پر دربار برخواست ہو جائے گا، عموماً مفسرین نے آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے آیت کو حالت راہنہ پر حمل کیا اور قضی

ہیثم کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ: ”فرشتوں میں فیصلہ یہ کہ ہر ایک فرشتہ (ملاء الاعلیٰ میں) اپنے قاصدہ سے ایک تہ بیر یوں ہے (کتابشیر الیہ اختصاص الملاء الاعلیٰ و تفصیلہ فی حجة الله البالغہ) پھر اللہ تعالیٰ ایک کی بات جاری کرتا ہے، وہ ہی ہوتی ہے حکمت کے موافق، یہ ماجرا اب بھی ہے اور قیامت میں بھی“، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

• آیاتھا ۸۵ • ۴۰ سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ ۶۰ • مَرْكُوعَاتُهَا ۹ •

خلاصہ تفسیر: مجموعی طور پر اس سورت کا حاصل تین مضمون ہیں: ① ایک مضمون توحید کے اثبات کا ہے ② دوسرا مضمون حق کی مخالفت کرنے والوں کو دھمکی ہے، اس حق کے عموم میں رسرت وغیرہ بھی داخل ہے، یہ دھمکی کہیں دنیوی عذاب سے دی گئی، اور کہیں اخروی عذاب سے ③ تیسرا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ہے، اور اس دھمکی و تسلی کی تاکید و تائید کے لیے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کسی قدر تفصیل سے اور دیگر انبیاء کا مجمل عنوان سے بیان فرمایا۔

گزشتہ سورت کے اختتام پر مؤمنین اور کفار کی حالت میں آخرت کے اعتبار سے فرق مذکور تھا کہ ایک نجات پانے والے اور دوسرے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اب اس سورت میں ان دونوں فریقوں کی حالت کا دنیا کے اعتبار سے فرق مذکور ہے کہ ایک مؤمن فرما ہر دار ہے اور دوسرا کفرانی اور ضد میں گرفتار ہے، اور اس مضمون سے پہلے جو قرآن کی حقانیت اور رسول کی بعض صفات کا توحید کے ساتھ ذکر ہوا ہے وہ بطور تمہید کے ہے جس سے مؤمنین اور کفار کے محل اختلاف کو متعین کرنا مقصود ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ②

حم، اتارنا کتاب کا، اللہ سے ہے جو بردست ہے خبردار

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ③ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ④ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ⑤

گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اسی کی طرف پھر جانا ہے

خلاصہ تفسیر: حمد (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو بردست ہے ہر چیز کا جاننے

والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس کے پاس (سب کو) جاتا ہے۔

حمد: یہاں سے سورہ احقاف تک متصل سات سورتیں فقط حمد سے شروع ہوتی ہیں، اور عجیب لطیفہ یہ ہے کہ ساتوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا مضمون ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دینا ہے گویا کبھی گناہ کیا نہ تھا اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت قرار دے

کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بے حد قدرت و وسعت اور غنا وال جو بندوں پر انعام و احسان کی بارشیں کرتا رہتا ہے۔

فائدہ: جسے جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا يَعْرِضُونَكَ ثَقَلُ بِهِمُ فِي الْبِلَادِ ⑤

وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکر ہیں۔ سو تجھ کو دھوکا نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں۔

خلاصہ تفسیر: (نہیں قرآن مجید اور توحید کی حقانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں انکار اور جھگڑا نہ کیا جائے مگر پھر بھی) اللہ تعالیٰ کی ان آیاتوں میں (یعنی قرآن میں جو توحید پر بھی مشتمل ہے) وہی لوگ (ناحق کے) جھگڑے نکالتے ہیں جو (اس کے) منکر ہیں (اور اس انکار کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو سزا دی جاتی، لیکن ان کو جلدی سزا نہ ہونا استدراج یعنی چند روزہ مہلت دینا ہے) سو ان لوگوں کا شہروں میں (امن وامان سے دنیوی کاروبار کے لئے) چلنا پھرنا آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے (کہ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اسی طرح سزا و عذاب سے بچے رہیں گے اور آرام سے رہیں گے اور آپ کو خطاب کر کے دوسروں کو سنانا مقصود ہے، غرض ان کی پکڑ ضرور ہوگی خواہ دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی، یا صرف آخرت میں)۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کی باتیں اور اس کی عظمت و قدرت کے نشان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے، مگر جن لوگوں نے یہ ہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے، وہ وہی کچی باتوں میں ناحق جھگڑے ڈالتے ہیں۔

فائدہ: یعنی ایسے منکر کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے، گو فی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال اور استدراج ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑالیں، یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں، پھر ایک روز غفلت کے نشہ میں پوری طرح مخمور ہو کر پکڑے جائیں گے، اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے ان سے پیچھے اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں

وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑥

اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کہ اس سے ڈگادیں سچے دین کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ) ان سے پہلے نوح (علیہ السلام) کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی جو ان کے بعد ہوئے (جیسے عاد و ثمود وغیرہ نے بھی دین حق کو) جھٹلایا تھا اور ہر امت (میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے تھے انہوں) نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا (تاکہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے) اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں سو میں نے (آخر) ان پر دار و گیر (پکڑ) کی سو (دیکھو) میری طرف سے (ان کو) کیسی سزا ہوئی۔

وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ: جیسے گزشتہ آیت میں بیان ہوا: مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ تَوَّاس سے ثابت ہوتا ہے کہ جدال جو اسلام میں ممنوع ہے وہ جدال ہے جو باطل اور ناحق ہو، یہاں اس آیت میں ارشاد فرمایا: وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اس سے معلوم ہوا کہ جو جدال حق کے لیے اور حق کی تائید و حمایت کے لیے ہو تو ایسا جدال مطلوب و پسندیدہ ہے، جدال کی ان دونوں قسموں میں فرق و رعایت رکھنا اہل اللہ کے خواص میں سے ہے، اس لیے ان کا جدال ناحق نہیں ہوتا۔

***

فائدہ: یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبر کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جموں نے دھکے ملے کھڑے کر کے سچے دین کو شکست دیں، اور حق کی آواز کو بھرنے نہ دیں، لیکن ہم نے ان کا داؤ چلنے نہ دیا اور اس کے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے، ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دیں، پھر دیکھ لو ہماری سزا کیسی ہوئی کہ ان کی بیخ و بن رہا باقی نہ چھوڑی، آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں کہیں موجود ہیں، ان ہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑤

اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے

خلاصہ تفسیر: دور (جس طرح ان کو دنیا میں سزا ہوئی) اسی طرح تم کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ (آخرت میں) دوزخی ہوں گے (یعنی یہاں بھی سزا ہوئی اور وہاں بھی ہوگی، اسی طرح کفر کی وجہ سے اس زمانہ کے کافروں کی بھی پکڑ اور سزا ہونے والی ہے خواہ دونوں عالم میں یا صرف آخرت میں)۔

***

فائدہ: یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی، موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی سمجھو اور جس طرح پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی عذاب آکر رہا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

تنبیہ: بعض نے انھم اصحاب النار کو "لأنهم" کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گذشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ یہ بھی اصحاب النار میں سے ہیں۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ أَمْ لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ ۚ تَتَجَافَى لَهُمْ أَنْ يَرَوْنَكَ وَيَنْتَظِرُونَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنَ الْعَرْشِ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُصِيفِينَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ أَمْ لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ ۚ تَتَجَافَى لَهُمْ أَنْ يَرَوْنَكَ وَيَنْتَظِرُونَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنَ الْعَرْشِ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُصِيفِينَ ۚ

جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اِيْمَانِ وَالْوَلَوْنَ كَلِّ اے پروردگار ہمارے ہر چیز سائل ہوئی ہے تیری بخشش اور خیر میں سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑥

اور بچان کو آگ کے عذاب سے

خلاصہ تفسیر: پیچھے انکار کرنے والوں کا حال بیان ہو کہ وہ ذلت اور عذاب کے مستحق ہیں، اب مؤمنین کا حال بیان کرتے ہیں: جو فرشتے کہ عرش (الہی) کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے (اس طرح دعا) استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! آپ کی (عام) رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے (پس اہل ایمان پر بدرجہ اولی رحمت ہوگی اور آپ کو ان کے ایمان کا علم بھی ہے) سو ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک و کفر سے) توبہ کر لی ہے اور آپ کے رستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیجئے (کہ مغفرت کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ عذاب کا سبب گناہ ہیں، جب ان کے گناہ بخش دیے گئے تو عذاب بھی دور ہو جائے گا)۔

یعنی جو لوگ موحّد اور مؤمن ہیں وہ ایسے معزز اور مکرم ہیں کہ ملائکہ مقربین ان کے لئے دعا و استغفار کرنے میں مشغول رہتے ہیں، یہ آیت: یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اس اعتبار سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے اس پر مامور ہیں کہ مومنین کے لئے استغفار کیا کریں، اس سے مومنین کا عند اللہ محبوب و مقبول ہونا ثابت ہوتا ہے۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا: ایک اور آیت میں یَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے سب مومنین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اس میں یا تو زمین والوں سے مراد مسلمان ہی ہیں، اور اگر سب لوگ مراد ہوں تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ دوزخین والوں پر جلدی عذاب نازل نہ کرنے کی دعا کرتے ہیں۔

***

فائدہ: پہلی آیات میں مجرمین و منکرین کا حال زیوں بیان ہوا تھا، یہاں ان کے مقابل مومنین و تابعین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں، یعنی عرشِ عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ! اس عزت افزائی اور شرف و احترام کا کیا ٹھکانا ہے کہ فرشِ خاک پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں ملائکہ بارگاہِ عالی میں اس کے لیے غائبانہ معافی چاہیں اور جب ان کی شان میں: وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ (النحل: ۵۰) آیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔

فائدہ: یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتلائی، یعنی بارگاہِ احدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ: "اے ہمارے پروردگار! آپ کا علم اور رحمت ہر چیز کو محیط ہے، پس جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف رجوع ہو اور تیرے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بے اعتنائی بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں، آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرمادیں، نہ دنیا میں ان پر وار و گیر ہو اور نہ دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے"، باقی جو مسلمان توبہ و انابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں، آیت ہذا اس کی طرف سے سزا دے رہی ہے، بظاہر عالمین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہیے۔

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو سعدائے جنت کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں
وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۸

اور اولاد میں، بیشک تویی ہے زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر: اے ہمارے پروردگار اور (دوزخ سے بچا کر) ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو (جنت کے) لائق (یعنی مومن) ہوں (اگرچہ ان مومنین کے درجے کے نہ ہوں جن کے اوصاف پیچھے بیان ہوئے) ان کو بھی داخل کر دیجئے، بلاشبہ آپ زبردست حکمت والے ہیں (کہ مغفرت پر قادر ہیں اور ہر ایک کے مناسب اس کو درجہ عطا فرماتے ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی اگرچہ بہشت ہر کسی کو اپنے عمل سے ملتی ہے (جیسا کہ یہاں بھی ومن صلح کی قید سے ظاہر ہے) بدون اپنے ایمان و صلاح کے بیوی، بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتے، لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر پہنچا دے، کہا قال تعالیٰ: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (الطور: ۲۱) اور

مہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی ان ہی کے کسی عمل قلبی کا بدلہ ہو، مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی مرد صالح کی چال چلیں، یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یا اس مرد صالح کے اکرام و مدارات ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اس کے ہاں باپ اور بیوی سچے بھی اس کے درجہ میں رکھے جائیں۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۖ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤١﴾

اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اُس دن اُس پر مہربانی کی تو نے، اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد پانی خلاصہ تفسیر: اور (جس طرح دوزخ کے بڑے عذاب سے ان کو بچانے کی آپ سے دعا ہے اسی طرح یہ بھی دعا ہے کہ) ان کو (قیامت کے دن ہر طرح کی) تکالیف سے بچائیے (اگرچہ وہ جہنم کی تکلیف سے ہلکی ہی ہوں جیسے میدان قیامت کی پریشانیوں وغیرہ) اور آپ جس کو اس دن تکلیف سے بچائیں تو اس پر آپ نے بہت مہربانی فرمائی اور یہ (جو پیچھے ذکر ہوا ہے یعنی مغفرت اور چھوٹے بڑے عذاب سے حفاظت اور جنت میں داخل ہونا یہی) بڑی کامیابی ہے (جس اپنے مومن بندوں کو اس سے محروم نہ رکھے)۔

***

فائدہ: یعنی محشر میں ان کو کوئی برائی (مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ) لاحق نہ ہو اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، بعض مفسرین نے سیئات سے ”اعمال سیئہ“ مراد لیے ہیں، یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خواہش ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں، ظاہر ہے جو آج یہاں برائی سے بچ گیا، اس پر تیرا فضل ہو گیا، وہ ہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا، اس تفسیر پر یہ مشن کا ترجمہ بچائے ”اُس دن“ کے ”اس دن“ ہونا چاہیے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی تیری مہربانی ہو کہ برائیوں سے بچے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، تھوڑی بہت برائی سے کون خالی ہے“، یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ

جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے جو تم بیزار ہوئے ہوا اپنے جی سے جس وقت تم کو بلا تے تھے

إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿٤٢﴾

یقین لانے کو پھر تم منکر ہوتے تھے

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کا دوزخ میں داخل ہونا ذکر تھا، اب دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کا حال بیان کرتے ہیں۔

جو لوگ کافر ہوئے (وہ جب دوزخ میں جا کر اپنے شرک و کفر اختیار کرنے پر حسرت و افسوس کریں گے اور خود ان کو اپنے سے سخت نفرت ہوگی یہاں تک غصہ کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، اس وقت) ان کو پکارا جائے گا کہ جیسی تم کو (اس وقت) اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر خدا کو (تم سے) نفرت تھی جبکہ تم (دنیا میں) ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر (بلانے کے بعد) تم نہیں مانا کرتے تھے (اس کہنے سے ان کو زیادہ حسرت اور ندامت دلانا مقصود ہے)۔

✽

فائدہ: یہ قیامت کے دن کہیں گے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی آج تم اپنے (نفس سے بیزار ہو اور) اپنے جی کو پھنکارتے ہو، دنیا میں جب کفر کرتے تھے (اس وقت) اللہ اس سے زیادہ تم کو پھنکارتا تھا (اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا) اسی کا بدلہ آج پاؤ گے“، اور بعض مفسرین نے مقتن کا زمانہ ایک مراد لے کر یوں معنی کیے ہیں کہ: ”تم کو دنیا میں بار بار ایمان کی طرف بلا دیا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے، آج اس کی سزا

بھگتے کے وقت جس قدر تم اپنے جانوں سے بیزار ہو رہے ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔“

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَاٰخِیْتِنَا اِثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلٰی

بولیں گے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا دو بار اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے مگر پھر اب بھی ہے

خُرُوجٌ مِّنْ سَبِيلٍ ۝۱۱

نکلنے کو کوئی راہ ہے

خلاصہ تفسیر: وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! (ہم جو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے اب ہم کو اپنی غلطی معلوم ہوگئی، چنانچہ دیکھ لیا کہ) آپ نے ہم کو دو مرتبہ مردہ رکھا (ایک مرتبہ پیدائش سے پہلے جبکہ ہم بالکل بے جان مادہ کی صورت میں تھے، اور دوسری مرتبہ اس عالم میں آنے اور زندہ ہونے کے بعد جس کو سب موت کہتے ہیں) اور دو مرتبہ زندگی دی (ایک دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی، یہ چار حالتیں ہوئیں، اگرچہ انہیں سے انکار تو صرف ایک یعنی آخرت کی زندگی کا تھا، اور اس وقت اسی کا اقرار کرنا مقصود ہے، لیکن باقی تین حالتوں کا ذکر اس لئے کر دیا کہ جس طرح وہ تین حالتیں یقینی تھیں، یہ چوتھی حالت بھی انہی کی طرح یقینی ہے) سو ہم اپنی خطاؤں کا (جن میں اصل خطا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار تھا، باقی سب اسی کی فروغ تھیں) اقرار کرتے ہیں تو کیا (یہاں سے) نکلنے کی کوئی صورت ہے (کہ دنیا میں پھر جا کر ان سب خطاؤں کا تدارک کر لیں، جواب میں ارشاد ہوگا کہ تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”پہلے سنی تھے یا نطفہ تو مردے ہی تھے، پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے، پھر مرے، پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے، یہ ہیں دو موتیں اور دو حیاتیں“، قال تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ بَالِغُوا اَمَواً اَقْبَحًا فَاَخْيَاكُمْ ثُمَّ مَحْيَيْتُكُمْ ثُمَّ اُخْبِتُكُمْ اَلْيَوْمَ اَلْيَوْمَ تَرْجَعُونَ (البقرة: ۲۸) وقيل غير ذلك، والاظهر هو هذا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں، نہ حساب کتاب ہے نہ کوئی اور قصہ، اسی لیے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے، اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور عدم سے نکال کر وجود عطا فرمایا، دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشادات کے موافق دوبارہ زندگی بخشی، آج بعثت بعد الموت کے وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں اور، جز اس کے چارہ نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کریں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی افسوس اب تو بظاہر یہاں سے چھوٹ کر نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، ہاں! آپ قادر ہیں کہ جہاں دو مرتبہ موت و حیات دے چکے ہیں، تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیں، تاکہ اس مرتبہ وہاں سے ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں۔

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوْا ؕ

یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو کیا تو تم منکر ہوتے، اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے

فَاَلْحِكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝۱۲

اب حکم وہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا

خلاصہ تفسیر: (اور) وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا (یعنی توحید کا ذکر ہوتا تھا) تو تم انکار کیا کرتے تھے اور

اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، سو (اس لئے) یہ فیصلہ اللہ کا (کیا ہوا) ہے جو عالیشان (اور) بڑے مرتبے والا ہے (یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بلند مرتبہ کے اعتبار سے تمہارا جرم بہت بڑا تھا اس لئے فیصلہ میں سزا بھی بہت بڑی تجویز ہوئی، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا)۔

***

فائدہ: یعنی بیشک اب دنیا کی طرف واپس کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، اب تو تم کو اپنے اعمال سابقہ کا فیاضہ بھگتنا ہے تمہارے متعلق بلاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اکیلے سچے خدا کی پکار پر کبھی کان نہ دھرا، ہمیشہ اس کا یا اس کی وحدانیت کا انکار ہی کرتے رہے، ہاں اکیس جھوٹے خدا کی طرف بلائے گئے تو فوراً آمنا و صدق کہہ کر اس کے پیچھے ہو بیٹے، اس سے تمہاری خواہر طبیعت کی افتاد کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہزار مرتبہ بھی واپس کیا جائے، پھر وہ ہی کفر و شرک کما کراؤ گے، بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک سزا یہی جس دوام ہے جو اس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی، جس کا کہیں آگے مرافعہ (اپیل) نہیں، اس سے چھوٹنے کی تمنا عبث ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿٣٦﴾

وہی ہے تم کو دکھلاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے واسطے آسمان سے روزی، اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو

خلاصہ تفسیر: پیچھے شروع کی آیتوں میں توحید اور وحسکی کا مضمون تھا، اب پھر اسی کی طرف رجوع ہے۔

وہی ہے جو تم کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے (تا کہ تم ان سے توحید پر استدلال کرو، اور وہی ہے جو) آسمان سے تمہارے لئے رزق بھیجتا ہے (یعنی بارش بھیجتا ہے جس سے رزق پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے) اور (ان نشانیوں سے) صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو (خدا کی طرف) رجوع (کرنے کا ارادہ) کرتا ہے (کیونکہ وہ رجوع کے ارادہ سے غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر سے حق تک رسائی ہو جاتی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی اس کی عظمت و وحدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں، ایک اپنی روزی ہی کے مسئلہ کو آدمی سمجھ لے جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آجائے لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا خاک سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ

سو پکارو اللہ کو خالص کر کر اس کے واسطے بندگی اور پڑے برا مانیں منکر لہ وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿٣٨﴾

اتارتا ہے بھیڑ کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے

خلاصہ تفسیر: تو (جب توحید پر دلائل قائم ہیں تو) تم لوگ (کفر و شرک چھوڑ کر) خدا کو خالص اعتقاد کر کے (یعنی توحید کے

ساتھ) پکارو (اور مسلمان ہو جاؤ) اگرچہ کافروں کو ناگوار (ہی کیوں نہ) ہو (یعنی ان کی پروا نہ کرو، کیونکہ) وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی یعنی اپنے حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ (صاحب دلی لوگوں کو) اجتماع کے دن (یعنی قیامت کے دن) سے ڈرائے۔

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ: رفیع الدرجات کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ① رفیع الدرجات یعنی درجے بلند کرنے والا، اس صورت میں رسالت اور قیامت کے مضمون سے اس کو مناسبت ہوگی کہ وہ کسی کا مرتبہ رسالت اور نبوت تک بڑھاتا ہے جیسا کہ آگے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر

چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، اور اسی طرح قیامت میں نیک کام کرنے والوں کو مختلف درجے عطا فرمائے گا ① دوسرے معنی ہیں مرتبہ درجات یعنی وہ خود بلند درجوں والا ہے، اس صورت میں درجات سے مراد خدا تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کی شان بہت بلند اور عظیم الشان ہے۔

يَوْمَ الثَّلَاثِي: قیامت کے دن کو اجتماع کا دن کہنا ظاہر ہے کہ سب مخلوق اس میں جمع ہوں گی۔

***

فائدہ: ①۔ یعنی بندوں کو چاہیے سمجھ سے کام لیں اور ایک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، بیشک محض بندوں کے اس موحدانہ طرز عمل سے کافر و مشرک ناک بھوس چڑھائیں گے کہ سارے دیوتاؤں کو صرف ایک ہی خدا رہنے دیا گیا، مگر پکا موجد وہ ہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں توحید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے برہانے کی اصلا پر داندہ کرے۔

فائدہ: ②۔ ”بھید کی بات“ سے وہی مراد ہے جو اول انبیاء (علیہم السلام) پر اترتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے، چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی۔

فائدہ: ③۔ یعنی جس دن تمام اولین و آخرین بل کر اللہ کی پیشی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے یا برے عمل سے ملاقات کرے گا۔

يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے ① چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز ②۔ کس کا راج ہے اس دن، اللہ کا جو اکیلا ہے دباؤ والا ③۔

خلاصہ تفسیر: جس دن سب لوگ (خدا کے) سامنے آ موجود ہوں گے (کہ) ان کی بات خدا سے مخفی نہ رہے گی، آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ اس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا (اور) غالب ہے۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ: درمنثور کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ یہ دو بار فرمایا ہیں گے: ① ایک مرتبہ پہلی بار صورت پھونکنے کے بعد جبکہ سب فنا ہو جائیں گے ② دوسری مرتبہ دوسری بار صورت پھونکنے کے بعد حساب شروع ہونے سے پہلے، لیکن اس آیت کی تفسیر ان روایات پر موقوف نہیں، اور ظاہری مدلول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس وقت کی انداء کا نقل کرنا مقصود نہیں، بلکہ آیت میں مبالغہ کے طور پر اس دن کو موجود اور حاضر فرض کر کے استفہام تفریری کے طریقہ پر سوال کر کے خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں، پس آیت کو نہ ان روایات کی ضرورت ہے اور نہ اس میں ان روایات کی نفی ہے۔

***

فائدہ: ①۔ یعنی قبروں سے نکل کر ایک کھلے کف دست میدان میں حاضر ہوں گے، جہاں کوئی آڑ پھاڑ حائل نہ ہوگا۔

فائدہ: ②۔ یعنی خوب سمجھ لو اس حاکم اعلیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، سب ظاہر و باطن احوال کھول کر رکھ دیئے جائیں گے۔

فائدہ: ③۔ یعنی اس دن تمام وساائط و حجب اٹھ جائیں گے، ظاہری اور مجازی رنگ میں بھی کسی کی بادشاہت نہ رہے گی، اسی اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک طاقت دبی ہوئی ہے۔

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

آج بدلہ ملے گا ہر جی کو جیسا اس نے کمایا، بالکل ظلم نہیں آج، بیشک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک

يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ۖ كَظِيمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ۝

آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ بارہے ہوں گے ① کوئی نہیں گناہ گاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ جسکی بات مانی جائے ②۔

خلاصہ تفسیر: آج ہر شخص کو اس کے کئے (ہوئے کاموں) کا بدلہ دیا جائے گا، آج (کسی پر) کچھ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور (جیسے سب پیغمبروں کو اس دن سے ڈرانے کا حکم ہے اسی طرح آپ کو بھی حکم ہے، اس لئے) آپ (ابھی) ان لوگوں کو ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن (یعنی روز قیامت) سے ڈرائے جس وقت کیلئے منہ کو آجائیں گے (غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے (اس روز) ٹالوں (یعنی کافروں) کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا، ناچائے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی خوف اور گھبراہٹ سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دبا لیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضرور سنی جانی جائے، سفارش وہ ہی کر سکے گا جس کو اجازت ہو اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لیے پسند ہو۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے ۱۔ اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا

۱۱

لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی، بیشک اللہ جو ہے وہی ہے سنے والا دیکھنے والا ۱۲۔

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ (ایسا ہے کہ) آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان (باتوں) کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں (جن کو دوسرا نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے تمام کئے اور چھپے اعمال سے باخبر ہے اور اسی پر سزا و جزا موقوف ہے) اور (چونکہ) اللہ تعالیٰ (کا علم اور تمام صفات کامل ہیں اس لیے وہ) ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکار کرتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے (کیونکہ) اللہ ہی سب کچھ جانتے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے (اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام صفات کامل سے موصوف اور جموں نے معبودان صفات کمال سے خالی اور بالکل کورے ہیں اس لئے فیصلہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے بس میں نہیں)۔

اس مضمون سے دو باتیں ثابت ہوئیں: ① ایک یہ کہ جن کو کفار معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے سے عاجز ہیں ② دوسری بات شرک کی نفی۔
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ: یہ مضمون اپنے الفاظ کے مطلق ہونے سے اس کو بھی شامل ہے کہ محبوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کسی اور پر اتحسان و استلذاز سے نظر کی جائے یا دل سے اس کی تمنا کی جائے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی مخلوق سے نظر بچ کر چوری چھپے سے کسی پر نگاہ ڈالی، یہ کن آنکھوں سے دیکھ، یہ دل میں کچھ نیت کی، یہ کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا، ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی فیصلہ کرنا اس کا کام ہو سکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو، بھلا یہ پتھر کی بے جان صورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو کیا خاک فیصلہ کریں گی، پھر جو فیصلہ بھی نہ کر سکے، وہ خدا کس طرح ہوا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ كَانُوا هُمْ

کیا وہ بھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے انجام کیا ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے، وہ تھے

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْآرِضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ

ان سے سخت زور میں اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں لے پھر انکو پکڑا اللہ نے انکے گناہوں پر، اور نہ ہوا انکو اللہ سے

مِنْ وَاقٍ ۴۱

کوئی بچانے والا ۴۱

خلاصہ تفسیر: اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو فیملہ اور جزا و سزا کے ایسے مضامین سن کر بھی کفر و شرک پر سزا ہونے سے انکار کرتے ہیں تو کیا ان کو پہلے کافروں کی حالت معلوم نہیں ہوئی۔

(یہ لوگ جو ان واضح دلائل کے بعد بھی انکار کرتے ہیں تو) کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں (اس شرک و کفر کی وجہ سے) ان کا کیسا انجام ہوا، وہ لوگ قوت اور ان نشانیوں پر جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں (مثلاً عمارتیں اور باغات وغیرہ) ان (موجودہ لوگوں سے) بہت زیادہ تھے سو ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے ان پر دار و گیر (پکڑ) فرمائی (یعنی عذاب نازل کیا) اور ان کا کوئی خدا (کے عذاب) سے بچانے والا نہ ہوا۔

***

فائدہ: لے یعنی بڑے مضبوط قلعے، عالی شان عمارتیں اور مختلف قسم کی یادگاریں۔

فائدہ: لے یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا، آخرت میں کون بچائے گا۔

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ

یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر پھر منکر ہو گئے تو ان کو پکڑا اللہ نے، بیشک وہ زور آور ہے

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۴۲

سخت عذاب دینے والا

خلاصہ تفسیر: (آگے ان کے گناہوں کی تفصیل ہے کہ) یہ مواخذہ اس سبب سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل (یعنی معجزات جو کہ نبوت کے دلائل ہوتے ہیں) لے کر آتے رہے پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مواخذہ فرمایا بیشک وہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے (پس جب پکڑ کا سبب کفر و شرک ہے جو کہ موجودہ کافروں میں بھی موجود ہے تو پھر یہ اس سے مطمئن اور بے فکر کیسے ہیں، کفر پر ان کی بھی پکڑ ضرور ہوگی خواہ دونوں جہاں میں یا صرف آخرت میں)۔

***

فائدہ: یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پاسکتے، آخر رسوا اور ہلاک ہو گئے اور خداوند قدوس اپنے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا، اسی مناسبت سے آگے موئی اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۴۳ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند لے فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس لے

فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ۝۱۴

پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے جا بھی تو حیدر رسالت کے منکروں کو دھمکی دیتے ہوئے ان کی عناد و مخالفت کا بھی ذکر ہوا ہے جس سے رسول اللہ ﷺ کو رنج ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا، اب آگے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مذکور ہے جس میں تو حیدر رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے دھمکی کے مضمون کی بھی تاکید ہو گئی۔

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے احکام اور کھلی دلیل (یعنی معجزہ) دے کر فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا تو ان لوگوں (میں سے بعض نے یا سب) نے کہا کہ (نعوذ باللہ) یہ جادوگر (اور) جھوٹا ہے (معجزہ کی وجہ سے) ”جادوگر“ کہا، اور نبوت کے دعویٰ میں ”جھوٹا“ کہا۔

فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ: یہ قول فرعون، ہامان اور قارون تینوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر قارون چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا تو قارون کا موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہہ کر بظاہر بعید ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت بھی منافق ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہو حقیقتاً نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول صرف فرعون و ہامان کا ہی ہو تغلیباً تینوں کی طرف نسبت کر دی گئی ہو، یعنی چونکہ اکثر نے یہ بات کہی تھی اس لیے مجموعہ کی طرف نسبت کر دی گئی۔

***

فائدہ: ۱۔ ”تثانیوں“ سے معجزات اور ”کھلی سند“ سے شاید ان میں کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں، یا ”کھلی سند“ معجزات کے سوا دوسری قسم کے دلائل و براہین کو فرمایا، یا ”آیات“ سے تعجیبات و احکام اور ”سلطان مبین“ سے معجزات مراد لیے جائیں، یا ”سلطان مبین“ اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہو، جس کے آثار و غیرہ میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے ہیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ ”ہامان“ وزیر تھا فرعون کا اور ”قارون“ بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ (علیہ السلام) کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا، پہلے اس کا قصہ گزر چکا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جادوگر ہے معجزات دکھانے میں، اور جھوٹا ہے دعویٰ رسالت میں، یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اسکی تصدیق کی ہوگی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا

پھر جب پہنچا ان کے پاس لے کر سچی بات ہمارے پاس سے بولے مار ڈالو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کیساتھ اور جیتی رکھو

نِسَاءَهُمْ ۖ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۵

ان کی عورتیں لے اور جو داراؤں ہے منکروں کا سو غلطی میں ہے۔

خلاصہ تفسیر: پھر (اس کے بعد) جب وہ (عام) لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا لے کر آئے (جس پر بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے) تو ان (مذکورہ) لوگوں نے (مشورہ کے طور پر) کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ (ہو کر) ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو (تا کہ ان کی جمعیت اور قوت نہ بڑھ جائے جس سے سلطنت کے زوال کا اندیشہ ہے) اور (چونکہ عورتوں سے ایسا اندیشہ نہیں اور نیز ہمارے گھروں میں خدمت وغیرہ کے لئے ان کی ضرورت ہے اس لئے) ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو (غرض انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا خطرہ محسوس کر کے اسے روکنے کی یہ تدبیر کی) اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی (چنانچہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام ہی غالب آئے)۔

اَقْتُلُوا الْاَكْبَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا: بنی اسرائیل کے نوزائیدہ لڑکوں کے قتل کا حکم ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دیا گیا تھا جس کے نتیجہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی نوبت آئی اور قدرت نے اس بچہ کو خود فرعون کے گھر میں پلویا، جبکہ یہاں آیت میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا یہ دوسرا فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت کے بعد اس وقت کا ہے جبکہ ان کے معجزات دیکھ کر آل فرعون نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ان کا جتنا بڑھ گیا تو ہماری سلطنت کی خیر نہیں، پھر یہ کسی روایت میں سے نظر سے نہیں گزرا کہ لڑکوں کے قتل کی یہ دوسری تدبیر عمل میں لائی گئی یا نہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ (علیہ السلام) کی تشریف آوری کے بعد دیا تا کہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال بنادیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ کی بدولت آئی ہے، یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی، آگے یہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں؟

فائدہ: ۲۔ یعنی ایسے داؤ پیچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غلط بندوں کی مدد فرما کر مکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِیْ اَقْتُلْ مُوْسٰی وَلَیْدُ عُرْبَةٍ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یُّبَدِّلَ دِیْنَکُمْ اَوْ اَنْ یُّظْهِرَ

اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑ کہ مار ڈالوں موسیٰ کو اور پڑا بچہ اپنے رب کو جسے میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین یا پھیلانے

فِی الْاَرْضِ الْفَسَادِ ۝

ملک میں خرابی ۱۰

خلاصہ تفسیر: (پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو ہوئی) اور فرعون نے (اہل دربار سے) کہا کہ مجھ کو

چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور اس کو چاہئے کہ اپنے رب کو (مدد کے لئے) پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ (موسیٰ کہیں) تمہارا دین (نبی) بدل ڈالے یا ملک میں کوئی فساد (ن) پھیلادے (کہ پہلا دین کا نقصان ہے اور دوسرا دنیا کا نقصان کا ہے)۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِیْ اَقْتُلْ مُوْسٰی: فرعون کا یہ کہنا کہ ذَرُوْنِیْ مجھ کو چھوڑ دو، یا تو اس وجہ سے تھا کہ اہل دربار نے شاید موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی رائے اس لیے نہ دی ہوگی کہ اس کو ملکی مصلحت کے خلاف سمجھا ہوگا کہ عام لوگوں میں چرچا ہوگا کہ ایک بے سرو سامان شخص سے ڈر گئے، یا فرعون نے دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہی ہوتا کہ عام سننے والے یہ سمجھیں کہ اب تک موسیٰ علیہ السلام کے قتل میں تاخیر مشیروں کے روکنے کی وجہ سے ہوئی، اگرچہ واقع میں موسیٰ علیہ السلام کی خداداد ہیبت کی وجہ سے خود فرعون کو قتل پر جرأت نہ تھی، کیونکہ دل میں تو ان کو معجزات کی وجہ سے یقین ہو ہی گیا تھا، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَجَدُوْا جِبْہَا وَاسْتَمِیْعْنَہَا اَنْفُسُھُمْ کہ ظاہر میں وہ لوگ معجزات کے مکر تھے مگر ان کے دلوں کو ان کا یقین آ گیا تھا، ایک اور جگہ ارشاد ہے: وَیَجْعَلْ لِّکُمْ سُلْطٰنًا کہ ہم دونوں کو غلبہ اور رعب عطا کریں گے، اس لئے فرعون کو خطرہ تھا کہ اگر موسیٰ کو قتل کیا تو کسی آسمانی عذاب و بلا میں مبتلا ہو جائے گا مگر اپنے خوف کو درباریوں کے سر ڈالنے کے لئے ایسا کہا۔

وَلَیْدٌ عُرْبٌ: اور اسی طرح ممکن ہے کہ فرعون کا یہ کہنا کہ نو لید ع وجہ یعنی موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے، یہ بھی لوگوں پر محض اپنی بہادری جتنے اور ظاہر کرنے کے لئے ہوگا، اگرچہ دل اندر سے تھرا رہا ہو۔

* * *

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑ دو، شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے، کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے، کہیں اس کا رب بدل نہ لے“، فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہا ہوا تھا، لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے انتہاء درجہ کی شقاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا، تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانع نہیں، اور اس کے ارادہ کو کوئی

طاقت نہیں روک سکتی۔

فائدہ: اے یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے، ممکن ہے یہ اپنے وعظ و تلقین سے تمہارے مذہبی طور و طریق کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے، یہ سازش وغیرہ کا جل پھیلا کر ملک میں بد امنی پھیلا دے، جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری (یعنی قبیلوں کی) حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٨﴾

اور کہا موسیٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر غرور والے سے اے جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا۔

خلاصہ تفسیر: اور موسیٰ (علیہ السلام) نے جب قتل کی بات سنی خواہ رو برداری ہو یا کسی ذریعہ سے تو جواب میں انہوں نے کہا میں اپنے اور تمہارے (یعنی سب کے) پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر غرور داغ شخص (کے شر) سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا (اور اس لئے حق کا مقابلہ کرتا ہے)۔

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ: اگر یہ جواب فرعون کے سامنے دیا تو تو بکھ کا خطاب فرعون وغیرہ کو ہوگا اور خردماغ سے بھی وہی مراد ہوگا، اور دوسری صورت میں یہ خطاب خبر پہنچانے والوں کو ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ تم مطمئن رہو ان شاء اللہ مجھ پر کسی مشکبر خردماغ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔

***

فائدہ: اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مشورہ کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق پروا نہیں، فرعون اکیلا تو کیا، ساری دنیا کے مشکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارا پروردگار ان کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہے، میں اپنے کو تمہاری ہی پناہ میں دے چکا ہوں، وہی میرا حامی و مددگار ہے، کیا قال تعالیٰ: لَا تَخَافَا إِنِّي أَنصَحُكُمْ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ (طہ: ۴۶) **فائدہ:** اے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جس کو حساب کا یقین ہو وہ قلم کا بے کو کرے گا۔“

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مار ڈالتے ہو، ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَإِنَّ يَكُ ذَا بَاطِلًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبُكُمْ

اور لیا تمہارے پاس کھلی نشانیں تمہارے رب کی، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا

بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾

کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے اے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو بے لحاظ جھوٹا ہے

خلاصہ تفسیر: اور (اس مجلس مشورہ میں) ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان میں سے تھے (اور اب تک) اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے (یہ مشورہ سن کر لوگوں سے) کہا کیا تم یک شخص کو (محض) اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے (اس دعوے پر) دلیل (بھی) لے کر آیا ہے (یعنی معجزات بھی دکھاتا ہے جو دعویٰ نبوت کے سچ ہونے کی دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو خدا کی طرف سے توحید کی تعلیم دینے کا حکم ہے، اور دلیل کے ہوتے ہوئے دلیل والے کی مخالفت کرنا اور مخالفت بھی اس

درجہ کہ اس کے قتل کا قصد کیا جائے نہایت نازیبا ہے) اور اگر (بالفرض) وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا (اور خود ہی اللہ کی طرف سے سزا ہو جائے گا، قتل کرنے کی کیا ضرورت) اور اگر وہ سچا ہو تو وہ جو کچھ پیشین گوئی کر رہا ہے (کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں ایسا ایسا عذاب ہوگا) اس میں سے کچھ تو تم پر (ضروری) پڑے گا (تو اس صورت میں قتل کرنے سے اور زیادہ بلا اپنے سر پر لیتا ہے، غرض ان کے جھوٹے ہونے کی صورت میں تو قتل فضول ہے، اور سچے ہونے کی صورت میں قتل کرنا نقصان ہے، پھر ایسا کام کیوں کیا جائے، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو (اپنی) حد سے گزر جانے والا (اور) بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔

يَكْتُمُ الْيَمَانَةَ: اس میں دلالت ہے کہ اہل باطل کے سامنے خوف کی وجہ سے حق بات کا چھپانا غلط نہیں، خاص طور پر جبکہ اس میں دینی و دعوئی مصلحت بھی ہو جبکہ اہل باطل ظالم اور جابر ہوں۔

وَإِنْ يَكُ ذَا ذَبَابًا قَدْ كَذَبَ: یعنی جھوٹے آدمی کی بات اگرچہ چند روز کے لیے چل جائے تو یہ ممکن ہے مگر اس کا انجام ناکامی اور ذلت ہے، پس اس قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے اگر موسیٰ علیہ السلام بالفرض جھوٹے ہوں تو چونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور سخت جرأت ہے، کیونکہ ایسے جھوٹے پر اگر خدا کا قہر نازل نہ ہو تو اس سے مخلوق کو شبہ میں ڈالنا لازم آتا ہے اور یہ عقلاً حق تعالیٰ سے محال ہے، اس لیے یہ ضرور مغلوب اور رسوا ہوں گے، پھر ان کے قتل کی ضرورت ہے۔

وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُضَيَّبُكُمْ: اور اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو تم لوگ بالیقین جھوٹے ہو اور جھوٹ میں بھی حد سے گزرنے والے ہو کہ فرعون کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اور حد سے گزرنے والے جھوٹے کو کامیابی نہیں ہوتی، پس تم لوگ موسیٰ کے قتل میں کامیاب نہ ہو گے، یا تو قدرت ہی نہ ہوگی، یا اس کا انجام برا ہوگا، بہر حال دونوں صورتیں میں نتیجہ یہی ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔

اس تقریر پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ کبھی کسی مفید قتل ہی نہ کیا جائے، کیونکہ ہر جگہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ اسے خود ذلیل کر دیں گے، اور اگر سچا ہے تو سچے کا قتل کرنا برا ہے، جواب یہ ہے کہ یہ تقریر اس صورت میں ہے جہاں کسی کے سچے اور جھوٹے ہونے میں شبہ ہو، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے اگر کسی کو یقین بھی نہ ہوا ہو تو کم از کم سچے ہونے کا احتمال تو ضرور تھا، اور جہاں قطعی دلائل سے کسی کا جھوٹا ہونا یقینی ہو گیا ہو اس موقع کے لیے یہ تقریر نہیں، واضح رہے کہ اس سوچ کو موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے کا پورا یقین تھا مگر اس نے دعوت میں نرمی اختیار کرنے کو ترجیح دی، اور اس طرز سے گفتگو کرنا لوگوں کی طبیعت کی رعایت سے تھا تا کہ وہ کچھ غور کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا ذرونی اقتل موسیٰ کے جواب میں بول اٹھا: کیا تم ایک شخص کا ناحق خون کرنا چاہتے ہو، اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں، بلکہ ممکن ہے تمہارے لیے مضرب ہو، فرض کروادہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے چھوڑے گا، خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر پھولنے پھلنے دے، دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناً ایک روز اس کی قلعی کھول دی جائے گی، ایسے حالات بروئے کار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اس کی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی، اور تم کو خواہی نخواہی اس کے خون میں ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور اگر واقعہ وہ سچائی پر ہے تو دنیا و آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے، یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا، لہذا پہلی شق پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شق پر اس کا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہ ہی سزا دے رہے گا اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کر دے۔“

تنبیہ: یہ تقریر اس صورت میں ہے جب کسی مغتری کا کذب صریحاً ظاہر نہ ہوا اور اگر مدعی نبوت کا کذب و افتراء دلائل و براہین سے

روشن ہو جائے تو بلاشبہ واجب القتل ہے، اس زمانہ میں جبکہ پیغمبر عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا، مگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہو گا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی الثبوت عقیدہ کی تکذیب کرتا ہے، لہذا اس کے متعلق کسی قسم کے باطل و تردید اور امہال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی سوئی اگر بالفرض جھوٹا ہوتا تو ہرگز اس کا اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے ایسے ہجرات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتلا رہے ہو تو انجام کار اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا۔

يَقَوْمٍ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرْنَا فِي الْأَرْضِ مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا
اے میری قوم! آج تمہارا راج ہے چڑھ رہے ہو ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آگئی ہم پر۔

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۴۱

بولافرعون میں تو وہی بات بھجاتا ہوں تم کو جو سوجھی مجھ کو اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے بھی اسی قتل سے روکنے کے متعلق مضمون ہے کہ) اے میرے بھائیو! آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس سر زمین میں تم حاکم ہو سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر (ان کے قتل کرنے سے) وہ ہم پر آپڑا (جیسا کہ ان کے سچے ہونے کی صورت میں اس کا احتمال ہے) فرعون نے (یہ تقریر سن کر جواب میں) کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں (کہ ان کا قتل ہی منسب ہے) اور میں تم کو یمن طریق مصلحت بتلاتا ہوں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت بنو، آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے، لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آگھیرا تو کوئی بچانے والا نہ ملے گا، یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میرے نزدیک مصلحت ہے وہ ہی تم کو بھاتا رہا ہوں، میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہ ہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝۴۲ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ

اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے فرقوں کا، جیسے حال ہوا قوم نوح کا

وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۝۴۳

اور عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔

خلاصہ تفسیر: اور اس مؤمن نے (جب دیکھا کہ نصیحت میں نرمی اور گفتگو میں مخاطب کے خیال کی رعایت ہے کام نہیں چلتا تو اب اس نے ڈرانے دھمکانے سے کام لیا اور) کہا صاحبو مجھے تمہاری نسبت دوسری متوں کے سے روز بدکا اندیشہ ہے، جیسا کہ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور بعد والوں (یعنی قوم نوح وغیرہ) کا حال ہوا تھا، اور خدا تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا (لیکن جب تم حرکتیں ہی ایسی کرو گے تو ضرور ہی اپنی سزا کو پہنچو گے)۔

***

فائدہ:۔ یعنی اگر تم اسی طرح تکذیب و عداوت پر جے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قوم اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں، اگر ایسے سخت جرائم پر تم کو یاد دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ ممکن محلہ انصاف کے تقاضا سے ہوگا، کون سی حکومت ہے جو اپنے سزاوار کو قتل اور رسوا ہوتے دیکھتی رہے، اور قاتلین و معاندین سے انتقام نہ لے۔

وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٦﴾ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ

اور اسے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن ہانک پکار کا۔ جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر رہے کوئی نہیں تم کو اللہ سے

مِّنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٧﴾

بچانے والا اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو بھانے والا۔

خلاصہ تفسیر:۔ گزشتہ آیت میں دنیا کے عذاب کی دھمکی تھی، اب آخرت کے عذاب کی دھمکی ہے۔

اور صاحبو مجھ کو تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی (یعنی اس دن بڑے بڑے واقعات ہوں گے، کیونکہ نداؤں کی کثرت یعنی ایک دوسرے کو آوازیں دینا بڑے واقعات میں ہی ہوتا ہے، آگے اس دن کی ایک حالت بیان کی گئی ہے کہ) جس روز (موقف حساب سے) پشت پھیر کر (دوزخ کی طرف) لوٹو گے (اور اس وقت) تم کو خدا (کے عذاب) سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا (اس مضمون کا تقاضا ہدایت قبول کرنے کا ہے لیکن) جس کو خدا ہی گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔

يَوْمَ التَّنَادِ: چنانچہ سب سے اول آواز صور پھونکنے کی ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے جیسا کہ ارشاد باری ہے: یومہ یناد المناد من مکان قریب یومہ یسمعون الصیحة، ایک پکار حساب کے لئے ہوگی جیسا کہ ارشاد ہے: یومہ ندعو اکل اناس بامامہم، ایک ندا جنتی اور جہنمی لوگوں میں باہم ہوگی کہ ایک دوسرے کو پکاریں گے جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے: ونادی اصحاب الجنة الخ، ونادی اصحاب الاعراف الخ، ونادی اصحاب النار الخ، اور ایک پکار خیر میں موت کو ذبح کرنے کے وقت ہوگی کہ موت کو میٹھنے کی صورت میں سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ: ”یا اهل الجنة خلود لا موت و یا اهل النار خلود لا موت“ یعنی اے جنت والو! ہمیشہ رہو، اب موت نہیں، اور اے جہنم والو! ہمیشہ رہو، اب مرنا بھی نصیب نہ ہوگا، خلاصہ یہ کہ اس دن بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔

فائدہ:۔ عموماً مفسرین یومہ التناد (ہانک پکار کے دن) سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں، جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے لیے سب کی پکار ہوگی اور اہل جنت اہل نار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے اور آخر میں ندا آئے گی: ”یا اهل الجنة خلود لا موت و یا اهل النار خلود لا موت“، کیا ورد فی الحدیث، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے یومہ التناد سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونوں پر عذاب آیا، چنانچہ لکھتے ہیں: ”ہانک پکار کا دن ان پر آیا، جس دن بحر قلزم میں غرق ہوئے، اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا، (شاید) یہ اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوا ہوگا، یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔“

فائدہ:۔ یعنی محشر سے پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگے جاؤ گے، یا نزل عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کر دو گے۔
فائدہ:۔ یعنی میں تم کو سب نشیب و فراز پوری طرح سمجھا چکا، اس پر بھی تم نہ مانو تو مجھ کو تمہارے عناد و کج روی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑا رہنے دے، پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا

اور تمہارے پاس آچکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر پھر تم رہے دعو کے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لیکر آیا یہاں تک کہ

هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ ۝

جب مر گیا لگے کہنے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول ۱۔ اسی طرح بھٹکتا ہے اللہ اس کو جو ہو بے ہاک شک کرنے والا

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو کچھ بھی ہو ان کو، بڑی بیزاری ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں ۲۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

اسی طرح مہر کر دیتا (لگا دیتا) ہے اللہ ہر دل پر غرور، لے سرکش کے ۳۔

خلاصہ تفسیر: اب اس پر تنبیہ اور دھمکی ہے کہ تم مولیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک اور پیغمبر کو بھی جھٹا چکے ہو:

اور اس سے قبل تم لوگوں کے پاس یوسف (علیہ السلام تو حید نبوت کے) دلائل لے کر آچکے ہیں (یعنی وہ بھی اسی قوم قہط میں آئے تھے جن

میں سے تم بھی ہو اور اپنے باپ دادوں سے تم مثلاً اتر طریقہ سے ان کی خبر معلوم کر چکے ہو) سو تم ان، مور میں بھی برابر شک (و انکار) ہی میں رہے جو وہ

تمہارے پاس لے کر آئے تھے، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے کہ بس اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا (یہ قول شرارت کے طور پر تھا، مطلب

یہ کہ اول تو یوسف بھی رسول نہ تھے اور اگر بالفرض تھے بھی تو جب ہم نے ایک رسو کو نہ مانا تو اللہ میاں کہیں گے کہ دوسرے کو بھیجے سے کیا فائدہ، تو ہمیشہ

کے لئے رسالت کا جھگڑا پاک ہو گیا، اس بات سے ان کا اصل مقصود رسالت کا انکار تھا، جیسا کہ اگلے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس مسئلہ میں تم

غلط کار ہو) اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے باہر ہو جانے والے (اور) شبہات میں گرفتار رہنے والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے جو بیکسی سند کے جو ان

کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکال کرتے ہیں، اس (سج بحثی) سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے اور مومنین کو بھی، اور (جس طرح

تمہارے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور و جاہل کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے (کہ اس میں حق سمجھنے کی اصلاً گنجائش رہتی)۔

یہ تقریر تھی ان مومن بزرگ کی جو فرعون کے خاندان میں سے تھے اور اب تک ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا اور اس تقریر سے ان بزرگ کا

ایمان ظاہر ہو گیا، اور پہلے جو وہ، نفخ کرتے تھے اب انھیں بند رہا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی چلو قصہ ختم ہوا، نہ یہ رسول تھا، نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا انکار ہوا،

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”حضرت یوسف کی زندگی میں (مصر والے ان کی نبوت کے) قائل نہ ہوئے، ان کی موت کے بعد جب مصر کی

سلطنت کا ہندوبست بگڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شہر پر کیا مبارک تھا، ایسا ہی (آئندہ) کوئی نہ آئے، یادہ انکار یا یہ اقرار، یہ ہی اسراف اور زیادہ

گوئی ہے“ یہ مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر زور کے بعد ہوتی ہے، فی الحال تم کو موسیٰ کی قدر نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بدون حجت عقلیہ و نقلیہ کے اللہ کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، اس سے بڑھ کر زیادتی اور بے باکی کیا ہوگی، اسی لیے

اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب ہے ان کے انتہائی معون ہونے کا۔

فائدہ: ۳۔ حلوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں ورنہ پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نہ نیچا نہ کریں، آخر کار ان کے دنوں پر اللہ

تعالیٰ اسی طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور لغو ذمہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنِي صِرًا خَالِعًا أَبْلَغَ الْأَسْبَابِ ۖ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلَعَ

اور بولا فرعون کے اے ہامان! بنا میرے واسطے ایک اونچا ٹل شاید میں جا پہنچوں راستوں میں، راستوں میں آسمانوں کے پھر جھانک کر دیکھوں

إِلَى إِلَهٍ مُّوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ

موسیٰ کے معبود کو لے اور میری انکل میں تو وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے۔

وَمَا كُنْزُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝۴۰

اور جو داؤ تھا فرعون کا سوتلا ہونے کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر: اور فرعون نے (جو یہ لاجواب تقریر سنی تو اس مومن کو کچھ جواب نہ دے سکا، اپنی بلکہ اپنی قدیم جہالت پر اپنے

دعویٰ میں ایک جھٹ قائم کرنے کے لئے ہامان سے) کہا اے ہامان! میرے لئے ایک بلند عمارت بنواؤ (میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا) شاید میں آسمان

پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر (وہاں جا کر) موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں اور میں تو موسیٰ کو (اس کے دعویٰ میں) جھوٹا سمجھتا ہوں (آگے

خلاصہ کے طور پر فرعون کی مجموعی حالت کی مذمت بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک یہی جہالت نہ تھی) اور اسی طرح فرعون کی (اور) بدکرداریاں (بھی)

اس کو مستحسن معلوم ہوئی تھیں اور (سیدھے) رستہ سے رک گیا، اور (موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اس نے بڑی بڑی تدبیریں کیں مگر) فرعون کی ہر

تدبیر غارت ہی گئی (کسی میں کامیاب نہ ہوا)۔

”صرح“ یعنی کل بننے نہ بننے کی تحقیق سورہ قصص آیت ۳۸ میں مگر پہلی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: لے یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی، حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت علو وغیرہ کو سن کر یہ قرار

دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے، اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا، سچ ہے چوٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں، سورہ قصص میں اس مقام

کی تقریر مگر پہلی۔

فائدہ: لے یعنی دعوائے رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہان کا کوئی اور معبود ہے، مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا،

کیا قال: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي (قصص: ۳۸)

فائدہ: لے برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل ماری جاتی ہے اور ایسی ہی مشککہ خیر حرکتیں کرنے لگتا ہے، جس کے بعد راہ پر آنے

کی کوئی صورت نہیں رہتی یہی حال فرعون کا ہوا۔

فائدہ: لے یعنی فرعون کے جس قدر داؤ بیچ اور منصوبے یا مشورے تھے سب بے حقیقت تھے، خود اپنی ہی تباہی کے لئے، موسیٰ کا کچھ بھی

نہ بگاڑ سکا۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۖ يَقَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا

اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو میری اور پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر لے اے میری قوم! یہ جو زندگی ہے دنیا کی

مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ⑤

سو کچھ برت لینا ہے، اور وہ گھر جو بچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر۔

خلاصہ تفسیر: اور اس مومن نے (جب دیکھا کہ فرعون سے کوئی معقول جواب نہیں بن پڑا تو پھر مکرر) کہا کہ اے بھائی اقم میری راہ پر چلو میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتاتا ہوں (یعنی فرعون نے جو کہا تھا کہ میں تمہیں سبیل ارشاد کی طرف ہدایت کرتا ہوں اس کا بتایا ہوا راستہ ہرگز سبیل ارشاد یعنی ہدایت کا راستہ نہیں، بلکہ سبیل ارشاد میرا بتایا ہوا راستہ ہے) اے بھائیو! یہ دنیوی زندگی محض چند روزہ ہے اور (اصل) تمہارے کا مقام تو آخرت ہے۔

***

فائدہ: لے چونکہ فرعون نے کہا تھا: وما اهدیکم الا سبیل الرشاد اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ "سبیل ارشاد" (بھلائی اور بہتری کا راستہ) وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے، بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، تاکہ بہتری کے راستہ پر چلنا نصیب ہو۔
فائدہ: لے یعنی قانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑ کر آخرت کو نہ بھو، دنیا کی زندگی بہر حال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں، عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے، ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں جھلنا جتا پڑے گا:

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مگر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑥

سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں روزی پائیں گے وہاں بی شمار

خلاصہ تفسیر: (اور آخرت میں بدلہ دینے کا یہ قانون ہے کہ) جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو برابر برابر ہی بدلہ ملتا ہے اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے (اور) وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔

***

فائدہ: یہ اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے، معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں، مال و متاع کو کوئی نہیں پوچھتا اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غائب ہے، غمگند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے۔

وَيَقَوْمٍ مَا إِلَٰهُمُ إِلَّا التَّجْوُفُ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ⑦ تَدْعُونِي لَا أَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكُ بِهِ

اور اے قوم! مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک

بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَأَنَا أَدْعُو كُمْ إِلَى الْغَفَّارِ ⑧

تمہارا اس کا اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں ہے اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔

خلاصہ تفسیر: اس تقریر کے وقت اس مؤمن کو قوم کی حالت، یا ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں اور بھائے میری بات ماننے کے مجھ کو ہی اپنے کفر کے طریقہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اس لئے یہ بھی کہا کہ:

اور اے میرے بھائیو! یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو (طریق) نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو (طریق) دوزخ کی طرف بلاتے ہو (یعنی) تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ (معاذ اللہ) میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا سا جہی بناؤں جس (کے سا جہی ہونے) کی میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں (بلکہ واقع میں بھی کوئی دلیل نہیں، حقیقت میں اس کے خلاف پر دلائل قائم ہیں) اور میں تم کو خدا کے زبردست عطا بخش کی طرف بلاتا ہوں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستہ پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو، ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔
فائدہ: ۲۔ یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں (معاذ اللہ) خدا کے واحد کا انکار کروں، اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں، نہ مجھے خبر ہے کہ کیونکر ان چیزوں کو خدا بنا لیا گیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف پر دلائل قطعیہ قائم ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی میرا منشاء یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر اس خدا کے واحد کی چوکت پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاؤں کا معاف کرنے والا بھی (مجرم کو پکڑے تو کوئی چھڑانہ سکے اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے) وہ ہی اس کا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سر عبودیت جھکائے، یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آچکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلارہا ہوں۔

لَا جَرَمَ أَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّوَدَّكَ إِلَى اللَّهِ
 آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں ۱۔ اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ ۲۔

خلاصہ تفسیر: یقینی بات ہے کہ تم جس چیز (کی عبادت) کی طرف مجھ کو بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں (کسی دنیوی حاجت کے لئے) پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ (عذاب دور کرنے کے لئے) آخرت ہی میں (کیونکہ معبود ہونے کے لئے علم کامل اور قدرت کا بل ضروری ہے اور یہ شرط ان جھوٹے معبودوں میں موجود نہیں) اور (یقینی بات ہے کہ) ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے اور (یقینی بات ہے کہ) جو لوگ دائرہ (عبودیت) سے نکل رہے ہیں (جیسے غیر اللہ کی پرستش کرنے والے) وہ سب دوزخی ہوں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی، سوا خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنیٰ ترین نفع و ضرر کی مالک ہو، پھر اس کی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ
 وَإِذَا حُجِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرًا ۚ (الاحقاف: ۵) آخر ایسی عجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر دعوت دے اور تمنا یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتیں، بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی انجام کار ہر پھر کراہی خدا کے واحد کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، بلاؤ! اس

سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے۔

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ ۖ وَأَفِضُ إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٩﴾

سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو لے اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بیشک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے لے

خلاصہ تفسیر: سو (اب تو میرا کہنا تمہارے جی کو نہیں لگتا مگر) آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے اور (چونکہ اس مومن کو پہلے سے یہ احتمال تھا کہ یہ لوگ اس نصیحت پر میرے خلاف ہوجائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے اور ممکن ہے کہ اس وقت دمکی کے کچھ آثار و علامت بھی ان کی طرف سے سامنے آئے ہوں، کم از کم شبہ تو ضرور ہی تھا اس لئے اس مومن نے یہ بھی کہا کہ) میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد (اور حوالہ) کرتا ہوں، خدا تعالیٰ سب بندوں کا (خود) نگران ہے (میں تم سے بالکل نہیں ڈرتا)۔

***

فائدہ: لے یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتوں کا مزہ چکھو گے، اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

فائدہ: لے یعنی میں خدا کی حجت تم پر کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں، اب میں اپنے کو بالکل اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہ ہی خدا میرا حامی و ناصر ہے، سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں، ایک مومن قانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی سعی کر چکنے کے بعد نتیجہ کو خدا کے سپرد کرے۔

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٠﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

پھر بچا لیا مومن کو اللہ نے برے داؤ سے جو کرتے تھے اور اس پر فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب لے وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو

عَذُوبًا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤١﴾

صبح اور شام لے اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں

خلاصہ تفسیر: پھر خدا تعالیٰ نے اس (مومن) کو ن کی مصرتد بیدوں سے محفوظ رکھا (چنانچہ وہ ان کی ایذاؤں سے محفوظ رہا اور حضرت قتادہ کے قول کے مطابق اس کو بھی مومن علیہ السلام کے ساتھ غرق سے نجات ہوئی) اور فرعون والوں پر (صبح فرعون کے) تکلیف دینے والا عذاب نازل ہوا (جس کا بیان یہ ہے کہ) وہ لوگ (برزخ میں) صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں (اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تم قیامت کے روز اس میں داخل ہو گے) اور جس روز قیامت قائم ہوگی (حکم ہوگا) کہ فرعون والوں کو (صبح فرعون کے) نہایت سخت عذاب میں داخل کرو (چنانچہ وہ سخت عذاب میں داخل ہو گئے)۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اس آیت سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، اس پر ابن کثیر نے ایک سوال لکھا ہے کہ یہ آیتیں کی ہیں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں حضرت عائشہؓ نے کسی یہودی عورت کو کچھ دیا تو اس نے دعا دی کہ خدا تم کو عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ سے پوچھا تو آپ نے اس کی نفی فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ ہاں! مجھ کو وحی سے معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، پس جب ان آیتوں سے جو مکہ میں نازل ہو چکی تھیں قبر میں عذاب ہونا معلوم ہو گیا تھا تو پھر آپ ﷺ نے نفی کیسے فرمائی؟ اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں، اچھا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مطلق طور پر نفی نہیں فرمائی تھی، بلکہ مومنین سے نفی فرمائی تھی، چنانچہ احمد کی روایت میں ہے: ”انما یفتن یهود“ پھر وحی کے بعد

بعض مؤمنین کے لیے بھی ہونا معلوم ہوا، چنانچہ اسی روایت میں ہے: ”فَلْبِشْنَا لِبَاسِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا إِنَّكُمْ تَلْبَسُونَ فِي الْقُبُورِ“ اور احقر کے نزدیک آسان جواب یہ ہے کہ اس آیت سے صرف آل فرعون کے لیے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے دوسروں کی بابت نفی فرمادی تھی، پھر وحی سے دوسروں کے لیے بھی معلوم ہو گیا۔

أَشَدُّ الْعَذَابِ: اس سے مراد دوزخ ہے، اور پھر دوزخ کا بھی سخت طبقہ، اور قبر میں صرف اس آگ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور کچھ اثر بھی پہنچتا ہے، اور قبر میں جس آگ سے عذاب ہوتا ہے وہ برزخی آگ ہے، خواہ اس کی حقیقت کچھ جدا ہو، یا وہ جہنم ہی کی آگ کا اثر ہو۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (اور ان کے ہمراہیوں کو جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھا) فرعونوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا، کوئی داؤ ان کا چلنے نہ دیا، بلکہ ان کے داؤ بیچ خود ان ہی پہ الٹ پڑے، جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا اور قوم کی قوم کا بیڑا بکھڑکھڑا کر غرق ہوا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دوزخ کا ٹھکانا جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے، ہر صبح و شام ان کو دکھلایا جاتا ہے، تاکہ یہ نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں، یہ عالم برزخ کا حال ہوا اور احادیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانا روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔

تنبیہ: آیہ ہذا سے صرف فرعونوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا، اس کے بعد حضور ﷺ کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ عصاة مؤمنین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں (اعاذنا اللہ منہ) کیا ورد فی الاحادیث الصحیحہ، اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں سے شہداء کی روحیں ”طیور خضر“ کے ”حوصل“ میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونوں کی ارواح کو ”طیور سود“ کے ”حوصل“ میں داخل کر کے ہر صبح و شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے (البیتہ ارواح کا مع ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ اثرات میں ہوگا) اگر یہ صحیح ہے تو فرعونوں کے متعلق: أَلَتَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا اور عام دوزخیوں کے متعلق حدیث: ”عَرْضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ“ کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بنا پر ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ

اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع پھر کچھ تم

مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ قَدْ

ہم پر سے اٹھالو گے حصہ آگ کا کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سبھی پڑے ہوئے ہیں اس میں، بیشک اللہ

حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

فیصلہ کر چکا بندوں میں سے

خلاصہ تفسیر: پیچھے چند جگہ کفار کو وعید سنائی گئی ہے، اب آگے جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی کچھ بیان کرتے ہیں، اور ان جہنمیوں میں آل فرعون بھی داخل ہیں جن کا قصہ ابھی بیان ہو چکا۔

اور (وہ وقت بھی پیش نظر رکھتے کے قابل ہے) جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنیٰ درجہ کے لوگ (یعنی پیروی کرنے والے تابعین) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی متبعین سے جن کا وہ دنیا میں اتباع کیا کرتے تھے) کہیں گے کہ ہم (دنیا میں) تمہارے تابع تھے کیا

تم ہم سے آگ کا کوئی جز نہا سکتے ہو (یعنی جب دنیا میں تم نے ہمیں اپنا تابع اور پیرو بنا رکھا تھا تو آج تمہیں ہماری مدد کرنا چاہئے) وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں (یعنی ہم اپنا ہی عذاب کم نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے) اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں کے درمیان (قطعی) فیصلہ کر چکا (اب اس کے خلاف کرنے کی کس کو مجال ہے، اور اس فیصلہ میں ہم سب جہنمی ٹھہرے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت اور اتباع کراتے رہے، جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے، اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ، آخر بڑوں کو چھوڑ دوں کی تھوڑی بہت خبر لینی چاہیے، دیکھتے نہیں ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جز وہم سے ہلکا کر دو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے جو بالکل قطعی اور اٹل ہے، اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے، ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے، پھر تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ

اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروغوں کو، گوا اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب

خلاصہ تفسیر: اور (اس کے بعد) جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے (یعنی بڑے اور چھوٹے تابع اور متبعو سب مل کر) جہنم کے موکل فرشتوں سے (درخواست کے طور پر) کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے (یعنی عذاب کے بالکل ہٹ جانے یا ہمیشہ کے لئے کم ہو جانے کی امید تو نہیں، کم از کم ایک روز کی تو کچھ چھٹی مل جایا کرے)۔

***

فائدہ: یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے نظام پر مسلط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ کر کوئی دن تعطیل کر کر دو، جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے۔

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا أَوَلَيْ قَالُوا أَفَادْعُوا ۖ

وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر، کہیں گے کیوں نہیں، بولے پھر پکارو

وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۵

اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکتا

خلاصہ تفسیر: فرشتے کہیں گے کہ (یہ بتاؤ) کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے (اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے رہے تھے) دوزخی کہیں گے ہاں آتے تو رہے تھے (مگر ہم نے ان کا کہنا مانا: ہلی قد جاءنا نذیر فکذبنا) فرشتے کہیں گے کہ تو پھر (ہم تمہارے لئے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ کافروں کے لئے دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے) تم ہی (اگر جی چاہے تو خود) دعا کر لو، اور (تمہاری دعا کا بھی کچھ نتیجہ نہ ہوگا کیونکہ) کافروں کی دعا (اگرچہ وہ حق تعالیٰ ہی سے ہو آخرت میں) محض بے اثر ہے (کیونکہ آخرت میں کوئی دعا بغیر ایمان کے قبول نہیں ہو سکتی اور ایمان کا موقع دنیا ہی میں تھا وہ تم کھو چکے)۔

وَمَا دَعُوا الْكُفْرَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ: اور یہ جو ہم نے خلاصہ تفسیر میں کہا ہے کہ ”دعا اگر چہ حق تعالیٰ ہی سے ہو“ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فریہ خدا سے دعا کرنا تو دنیا میں بھی بے اثر ہے، چنانچہ سورہ وعدہ آیت ۱۲ میں ایسا ہی جملہ آیا ہے وہاں یہی معنی ہیں۔

خلاصہ تفسیر میں یہ جو کہا کہ ”کافروں کی دعا آخرت میں محض بے اثر ہے“ اس سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں تو کافروں کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے اگر وہ خدا سے دعا کریں، جیسا کہ سب سے بڑا کافر ابلیس کی سب سے بڑی دعا قیامت تک زندہ رہنے کی قبول کر لی گئی۔

***

فائدہ: یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی جو کچھ کام چلا، اب موقع ہاتھ سے نکل چکا، کوئی سخی سفارش یا خوشامد در آمد کام نہیں دے سکتی، پڑے پیچھے چلا تے رہو نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں، نہ تمہاری چیخ و پکار سے کوئی فائدہ ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”دوزخ کے فرشتے کہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں، ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں، سفارش کا کام رسولوں کا، رسولوں سے تم برخلاف ہی تھے۔“
تنبیہ: آیہ ہذا سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا، باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیں وہ دوسری بات ہے، جیسے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤۱

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں۔ اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے جا بجا کفار کی مخالفت اور خصوصیت کا ذکر ہوا ہے جس سے رسول اللہ ﷺ کو غم ہوتا تھا، اب آپ ﷺ کی قسلی کے لیے نصرت الہی کی خبر سناتے ہیں جس کی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے بھی تائید کی گئی ہے، نیز بنی اسرائیل کی حالت سنا کر بھی تسلی فرماتے ہیں جس سے مسئلہ رسالت کی تائید بھی ہے۔

ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں (جیسا کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے معلوم ہوا) اور اس روز بھی جس میں گواہی دینے والے (فرشتے جو کہ نامہ اعمال لکھتے تھے قیامت کے روز اس بات کی گواہی دیں گے کہ رسولوں نے احکام پہنچائے تھے اور کفار نے ان کو جھٹلایا تھا، غرض وہ فرشتے گواہی کے لئے) کھڑے ہوں گے (مراد اس سے قیامت کا دن ہے، وہاں رسولوں کی امداد کرنے کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کفار کو جہنم کا عذاب ہوگا)۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا: دنیا میں غلبہ اور مدد کرنے کی تحقیق و تفصیل سورہ مائدہ آیت ۵۶: فَإِنَّ جُزْبَ اللَّهِ هُكْمُ الْغُلَبِیُّونَ میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ کریں، یہاں اس سے زیادہ اتنی بات تفسیر ابن کثیر میں اور نظر سے گزری کہ نصرت و امداد کی ایک صورت بدلہ اور انتقام لینا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم رسولوں اور ایمان والوں کا بدلہ کفار سے لیا کرتے ہیں، چنانچہ جب بھی کفار نے رسولوں اور مومنوں پر غلبہ پا کر ان کو قتل و ہلاک کیا ہے تو اگرچہ اس وقت اہل حق مغلوب ہو گئے ہوں مگر من جانب اللہ کسی وقت ان سے بھی بدلہ لیا گیا، چنانچہ قرآن وحدیث اور تاریخ سب اس پر شاہد ہیں اور یہ جواب احقر کو بہت پسند آیا۔

***

فائدہ: یعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ہوتی ہے، حق پرستوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتیں، درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ ہوں اور کیسے ہی استحقاقات پیش آئیں، مگر آخر کار مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے، علمی حیثیت سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور رہتے ہیں، لیکن مادی فتح اور ظاہری عزت و رفعت بھی آخر کار ان ہی کو حاصل ہوتی ہے، سچائی کے دشمن کبھی معزز نہیں رہ سکتے، ان کا علو اور عروج محض ہنڈیا کا جھاگ اور سوڈے کا ابال ہوتا ہے، انجام کار مومنین قاسمین کے مقابلہ میں ان کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتقام لیے بدون نہیں چھوڑتا، لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے شرط یہ ہے

کہ حقیقی مسلمان اور رسولوں کے شیخ ہوں، کیا قال تعالیٰ: **وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (آل عمران: ۱۳۹) مؤمنین کی عملیں قرآن میں جا بجا مذکور ہیں، چاہیے کہ مسلمان اس کسوٹی پر اپنے کو کس کر دیکھ لیں۔

فائدہ: علیٰ معنی میدانِ حشر میں جبکہ اولین و آخرین جمع ہوں گے، حق تعالیٰ اپنے فضل سے علیٰ الاشیادان کی سر بلندی اور عزت و رفعت کو ظاہر فرمائے گا، دنیا میں تو کچھ شے بھی رہ سکتا ہے اور القبرس ہو جاتا ہے، وہاں ذرا بھی ابہام و القباس باقی نہ رہے گا۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۴۱

جس دن کام نہ آئیں مکرروں کو ان کے بہانے اور ان کو پھٹکارے واسطے برا گھر

خلاصہ تفسیر: (آگے اس دن کا بیان ہے یعنی) جس دن کہ ظالموں (یعنی کافروں) کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی (یعنی) اول تو وہ کوئی معقول معذرت نہ کر سکیں گے اور اگر حرکت مذہبی کی طرح کچھ معذرت بھی کی تو وہ نافع نہ ہوگی) اور ان کے لئے لعنت ہوگی اور ان کے لئے اس عالم میں خرابی ہوگی (پس اس طرح آپ اور آپ کے متبعین بھی منصور ہوں گے اور مخالفین ذلیل و خوار ہوں گے تو آپ تسلی رکھئے)۔

***

فائدہ: یعنی ان کی کوئی مدد اور دستگیری نہ ہوگی، یہ مقبولین کے، المتقابل مطرودین کا انجام بیان فرمادیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۴۲

اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی سوچہ اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا، سمجھانے اور سمجھانے والی عقل مندوں کو لے

خلاصہ تفسیر: اور (آپ سے قبل) ہم موسیٰ (علیہ السلام) کو ہدایت نامہ (یعنی تورات) دے چکے ہیں اور (پھر) ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت (کی کتاب) تھی، اہل عقل (سلیم) کے لئے (بخلاف بے عقلوں کے کہ وہ اس سے نفع نہ ہوتے، پس موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی صاحب رسالت اور صاحب وحی ہیں، اور بنی اسرائیل کی طرح آپ کے متبعین بھی آپ کی کتاب کی خدمت کریں گے، اور جیسے ان میں اہل عقل تصدیق اور اتباع کرنے والے تھے اور بے عقلوں نے انکار و مخالفت اختیار کی تھی اسی طرح آپ کی امت میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں)۔

***

فائدہ: لے یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو کہ فرعون اور اس کی قوم کو باوجود اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر کے چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت و راہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھارا اور اس عظیم الشان کتاب (تورات) کا وارث بنایا، جو دنیا کے عقلمندوں کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۴۳

سو تو ٹھہرا رہے بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو اور صبح کو

خلاصہ تفسیر: سو (اس سے بھی) آپ (تسلی حاصل کیجئے اور کفار کی ایذاؤں پر) صبر کیجئے بیشک اللہ کا وعدہ (جس کا پیچھے انا لندصر ان میں ذکر ہوا ہے بالکل) سچا ہے اور (اگر کبھی کمال صبر میں کچھ کمی ہو جائے جو کہ شرعی قاعدہ کے موافق واقع میں تو گناہ نہیں، مگر آپ کے رتبہ عالی کے اعتبار سے وہ گناہ ہی کی طرح ہے، اس کا تدارک کیجئے وہ تدارک یہ ہے کہ) اپنے (اس) گناہ کی (جس کو بڑا آپ کی شان عالی کے اعتبار سے

گناہ کہہ دیا گیا ہے) معافی مانگنے اور (ایسے کاموں میں مشغول رہے کہ رنج دینے والی باتوں کی طرف التفات ہی نہ ہو، وہ شغل یہ ہے کہ) شام اور صبح (یعنی ہمیشہ اور پابندی سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہے۔

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ: اس میں صوفیاء کے اس مشہور قول کی تائید ملتی ہے جو وہ کہا کرتے ہیں: ”حسبات الأبرار نسيات المقربين“ یعنی عام مسلمانوں کی نیکیاں غامضانہ خدا کی تقصیرات ہیں۔

فائدہ: یعنی آپ بھی تسلل رکھیے، جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا، خداوند قدوس داریں میں آپ کو اور آپ کے فضل میں آپ کے مقربین کو سر بلند رکھے گا، ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے شدائد و مصائب پر صبر کریں اور جس سے جس درجہ کی تقصیر کا امکان ہو، اس کی معافی خدا سے چاہتے رہیں اور ہمیشہ رات دن صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قول و فعل اور ذکر رکھیں، ظاہر و باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں، پھر اللہ کی مدد فرمائی ہے، یہ حضور ﷺ کو مخاطب بنا کر ساری امت کو سنایا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”حضرت رسول اللہ ﷺ دن میں سو سو بار استغفار کرتے، ہر بندے کی تقصیر اس کے درجہ کے موافق ہے اسی لیے ہر کسی کو استغفار کرنا ضروری ہے۔“

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ ۖ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَّا هُمْ جَوَ لُوكَ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو، اور کوئی بات نہیں ان کے دلوں میں غرور ہے کہ کبھی نہ

بِأَلْفِئَةٍ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٩﴾

پہنچیں گے اس تک کہ سو تو پناہ مانگ اللہ کی بیشک وہ سنا دیکھتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے آپ ﷺ کی تسلی کے متعلق مضمون تھا، اب انکار اور جھگڑا کرنے والوں کو دھمکی اور ان پر رد ہے، یعنی: جو لوگ بلا کسی سند کے جو ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیاتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں (ان کو کسی وجہ سے اشتباہ نہیں ہے کہ وہ جھگڑا نکالنے کا سبب ہو، بلکہ) ان کے دلوں میں نری بڑائی (ہی بڑائی) ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں (اور وہی بڑائی جہاں کا سبب ہے، کیونکہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اس لیے اتباع سے عار آتا ہے، وہ خود اوروں ہی کو اپنا تابع بنانے کی ہوس رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ بڑائی نصیب نہ ہوگی بلکہ جلد ہی ذلیل و خوار ہوں گے، چنانچہ بدر و غیرہ میں مسلمانوں سے مغلوب ہوئے) سو (جب یہ خود بڑائی چاہتے ہیں تو آپ سے حسد و عداوت سب کچھ کریں گے لیکن) آپ (اندریشہ نہ کیجئے بلکہ ان کے شر سے) اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بیشک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا (تو وہ اپنی صفت کمال کی وجہ سے اپنی پناہ میں آئے ہوئے لوگوں کو محفوظ رکھے گا)۔

فائدہ: یعنی جو لوگ اللہ کی دلائل تو حید اور کتب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایات میں خواہ مخواہ جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال کر حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ جہت و دلیل نہیں، نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے، صرف شنی اور غرور مانع ہے کہ حق کے سامنے گردن جھکائیں اور پیغمبر کا اتباع کریں، وہ اپنے کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں، یا کم از کم اس کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، پیغمبر کے سامنے سر اطاعت جھکانا پڑے گا، ورنہ سخت ذلیل و برہنہ ہوں گے۔

فائدہ: یعنی اللہ کی پناہ مانگ کہ وہ ان مجادلین کے خیالات سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔

رہط: آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے تھے، مثلاً بعث بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا) کہ اس کو وہ حال سمجھتے تھے، یا تو حید باری جس کا انکار کرتے تھے۔

لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے خلاصہ تفسیر: ان کا یہ جھگڑا تو آپ کو رسول ماننے میں تھا، اب قیامت کے متعلق ان کا جھگڑا مع رد مذکور ہے کہ یہ لوگ جو آدمیوں کے دوبارہ پیدا ہونے کے منکر ہیں بڑے کم عقل ہیں، اس واسطے کہ:

بالتین آسمانوں اور زمین کا (ابتدا) پیدا کرنا آدمیوں کے (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے (توجب بڑے کام پر قدرت ثابت ہوگئی تو چھوٹے پر بدرجہ اولیٰ ثابت ہے اور یہ دلیل ثبوت قدرت کے لئے کافی ثانی ہے) لیکن اکثر آدمی (اتنی بات) نہیں سمجھتے (کیونکہ وہ غوری نہیں کرتے اور بعض ایسے بھی ہیں جو غور بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے، لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے، پھر جس نے اتنی بڑی قلوقات کو پیدا کیا، اسے آدمیوں کا پہلی بار یا دوسری بار پیدا کر دینا کیا مشکل ہوگا، تعجب ہے کہ ایسی موٹی بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْءُ ﴿٤١﴾

اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ایمان دار اور جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ اِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيْءُۙ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٣﴾

تم بہت کم سوچ کرتے ہو۔ تحقیق قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں لیکن بہت لوگ نہیں مانتے خلاصہ تفسیر: پیچھے فرمایا تھا کہ ”بہت لوگ نہیں سمجھتے“ چنانچہ اسی سمجھنے اور ماننے میں فرق ہونے کی وجہ سے دو طرح کے لوگ ہو گئے، اس طرح قرآن کو سننے والوں کی بھی دو قسم ہو گئیں، ایک اس کو سمجھنے اور ماننے والے یہ صاحب بصیرت اور صاحب ایمان ہیں، دوسرے نہ سمجھنے اور نہ ماننے والے یہ مثل نابینا اور بدعمل کے ہیں، کیونکہ نہ سمجھنا اندھا پن ہے اور نہ ماننا بدعملی ہے۔

اور (ان دونوں قسموں کے آدمی یعنی ایک) چنا (دوسرا) نابینا اور (ایک) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور (دوسرے) بدکار باہم برابر نہیں ہوتے (اس مضمون میں آپ ﷺ کی تسلی بھی ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، سب کیسے سمجھنے لگیں اور منکرین پر عذاب قیامت کی وعید بھی ہے کہ ہم سب کو برابر نہ رکھیں گے، آگے منکرین کو یعنی ان لوگوں کو جو مشن نابینا کے اور بدعمل ہیں بطور التفات کے ذکر ہے فرماتے ہیں کہ) تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو (ورنہ اندھے اور بدعمل نہ رہتے، قیامت کے متعلق جھگڑے کا جواب دے کر اب اس کے واقع ہونے کی خبر دیجئے ہیں کہ) قیامت تو ضرور ہی آکر رہے گی اس (کے آنے) میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں مگر اکثر لوگ (دلائل میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو) نہیں مانتے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک اندھا جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سوجھتا، اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ صراطِ مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک نیکو کار مومن اور کافر بدکار کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ضرور ایک دن چاہے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم کے ثمرات اپنی اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں، مگر انھوں کو تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو ۱۔ بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے

سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذٰلِئِكَ ۝

اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر ۲

خلاصہ تفسیر: ان کا ایک بھڑا تو حید میں تھا کہ خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اب اس کے متعلق کلام ہے یعنی:

تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ (اپنی حاجات کے لیے غیروں کو مت پکارو بلکہ) مجھ کو پکارو میں (بجز اس درخواست کے جو کہ نامناسب ہو) تمہاری (ہر) درخواست قبول کروں گا (وہا کے متعلق آیت قرآنی: فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ كَانِي مَطْلَب ہے کہ نامناسب درخواست و دعا کو رد دیا جائے گا) جو لوگ (صرف) میری عبادت سے (جس میں مجھ سے دعا مانگنا بھی داخل ہے) ہر تابی کرتے ہیں (اور غیروں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ توحید سے اعراض کر کے شرک کرتے ہیں) وہ عنقریب (مرتے ہی) ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي: اس میں عبدیت اور بندگی کی فضیلت ہے اور یہ بھی کہ دعا تو کل درخا کے خلاف نہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اس کی جزا دوں گا، مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔

فائدہ: ۲۔ بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غور ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کی پکار کو پہنچتا ہے، یہ بات تو بیشک برحق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے، یعنی جو مانگے وہی چیز دے دے، نہیں اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں، جو احادیث میں بیان کر دیے گئے ہیں، کوئی چیز دنیا اس کی مشیت پر موقوف اور حکمت کے تابع ہے، کما قال فی موضع آخر: فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتُتَسَوَّنَ مَا تَشْكُرُونَ (الانعام: ۳۱) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ غیر عبادت ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اس میں چین بکرو اور دن بنایا دیکھنے کا ۱۔ اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے ۲

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا ذکر تھا اب آگے بھی یہی مضمون ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے (نفع کے) لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اسی نے دن کو (دیکھنے کے لئے) روشن بنایا (تاکہ اس میں بے تکلف معاش حاصل کرو) بیشک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے (کہ ان کی مصلحتوں کی کیسی کیسی رعایت فرمائی) لیکن اکثر آدمی (ان نعمتوں کا) شکر نہیں کرتے (بلکہ انکار کرتے ہیں)۔

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ: روح المعانی میں ہے کہ رات کے وقت ہر شخص کا سکون مختلف ہوا کرتا ہے، عوام کا سکون تو نفس و جسم کی راحت میں ہے، اور عبادت گزاروں کا سکون عبادت کی طاعت و شیرینی ہوا کرتی ہے، اور اہل محبت و مغفرت کا سکون قلب کا ذوق و شوق ہے۔

فائدہ: ۱۔ رات کی ٹھنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں وجہ دن ہوتا ہے تو بازو دم ہو کر اس کے اچالے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس وقت دیکھنے بھالنے اور چلنے بھرنے کے لیے معمولی روشنیوں کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی منعم حقیقی کی حق شناسی یہ تھی کہ قول و فعل اور جان و دل سے اس کا شکر ادا کرتے بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآَنَىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿۳۰﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز بنانے والا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو۔

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۱﴾

اسی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے رہتے ہیں

خلاصہ تفسیر: یہ اللہ ہے تمہارا رب (جس کا ذکر ہوا، نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے) وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سو (توحید ثابت ہونے کے بعد) تم لوگ کہاں (شرک کر کے) اٹھے چلے جا رہے ہو (اور انا چلنے میں کچھ ان ہی لوگوں کی تخصیص نہیں بلکہ جس طرح تعصب و عناد سے یہ اٹھے چلے جا رہے ہیں) اسی طرح وہ (پہلے) لوگ بھی اٹھے چلا کرتے تھے جو اللہ کی (مکوئی و تنزیلی) نشانوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۱﴾ یہ مضمون یہاں ہے جیسا کہ ایک آیت میں ہے: تَشَاطُطُ قُلُوبُهُمْ کہ ان سب کا قرون کے دل (گمراہی میں) باہم ملتے جلتے ہیں، اس میں ایک گونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم بھی ہے کہ ہر زمانہ میں کفار کی یہی حالت رہی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے، نئے ہو، تو بندگی بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک حقیقی تو کوئی ہو اور بندگی کسی کی کی جائے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمُ وَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ

اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت ۱۔ اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنا میں صورتیں تمہاری۔

وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾

اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے، وہ اللہ ہے رب تمہارا، سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا ۱۔

خلاصہ تفسیر: اللہ ہی ہے جس نے زمین کو (مخلوق کا) قرار گاہ بنایا اور آسمان کو (اوپر سے) چھت (کی طرح) بنایا، اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا (چنانچہ انسان کے اعضاء کے برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں اور یہ مشہور مسلم ہے) اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانسنے کو دیں (پس) یہ اللہ ہے تمہارا رب سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تہ کی طرح بنایا۔

فائدہ: ۲۔ سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی سے اس کی روزی ستھری ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

وہ ہے زندہ رہنے والا کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا، سوا اسکو پکارو خالص کر کے اسکی بندگی، سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔

خلاصہ تفسیر: وہی (ازلی ابدی) زندہ (رہنے والا) ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو تم (سب) خالص اعتقاد کر کے اس کو پکار کر (اور شرک نہ کیا کرو) تمام خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔

***

فائدہ: ۱۔ جس پر کسی حیثیت سے کبھی فنا اور موت طاری نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جب اس کی حیات ذاتی ہوئی، تو تمام لوازم حیات بھی ذاتی ہوں گے۔

فائدہ: ۲۔ کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں، جو علی الاطلاق ہے وہ ہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہوگا، اسی لیے ہوا الحی کے بعد الحمد لله رب العالمین فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے فَعْبَادُكَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ فرمایا تھا، بعض سلف سے منقول ہے کہ لا الہ الا الہ کے بعد الحمد لله رب العالمین کہنا چاہیے، اس کا ماخذ یہی آیت ہے۔

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ۚ
تو کہہ مجھ کو منع کر دیا کہ پوجوں ان کو جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے جب پہنچ چکیں میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب سے

وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں جہان کے پروردگار کا

خلاصہ تفسیر: آپ (ان شرکوں کو ستانے کے لئے) کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان (شرکاء) کی عبادت کروں جن کو خدا کے علاوہ تم پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آچکیں (مراد توحید کے نقلی و عقلی دلائل ہیں، مطلب یہ کہ شرک سے مجھے ممانعت ہوئی ہے) اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں (صرف) رب العالمین کے سامنے (عبادت میں) گردن جھکا لوں (مطلب یہ کہ مجھ کو توحید کا حکم ہوا ہے)۔

***

فائدہ: یعنی کھلے کھلے نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی خدا کے واحد کے سامنے سرعبودیت نہ جھکائے اور خالص اسی کا

تابع فرمان نہ ہو۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے ۱۔ پھر پانی کی بوند سے پھر خون سے ۲۔ پھر تم کو نکالتا ہے بچہ پھر جب تک کہ پہنچو

أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى

اپنے پورے زور کو پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے، اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے اور جب تک کہ پہنچو کنھے وعدے کو

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾

اور تاکہ تم سوچو۔

خلاصہ تفسیر: وہی ہے جس نے تم کو (یعنی تمہارے باپ کو) مٹی سے پیدا کیا، پھر (آگے ان کی نسل کو) نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے (جیسا کہ سورۃ حج میں بیان ہوا ہے) پھر تم کو بچہ کر کے (ماں کے پیٹ سے) نکالتا ہے، پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر (تم کو اور زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی کوئی تم میں سے (ان عمروں سے یعنی جوانی اور بڑھاپے سے) پہلے ہی مر جاتا ہے (یہ تو سب کا الگ الگ حال ہوا کہ کوئی جوان ہوا کوئی نہ ہوا، کوئی بوڑھا ہوا کوئی نہ ہوا) اور (یہ بات آئندہ سب میں مشترک ہے کہ تم میں سے ہر اک کو ایک خاص عمر دیتا ہے) تاکہ تم سب (اپنے اپنے) وقت مقرر (مقدر) تک پہنچ جاؤ (پس یہ امر کلی ہے اور جزئیات مختلفہ سب اسی کلی کے جزئی ہیں) اور (یہ سب کچھ اس لئے کیا) تاکہ تم لوگ (ان امور میں غور کر کے خدا تعالیٰ کی توحید کو) سمجھو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تمہارے باپ آدم کو، یا تم کو، اس طرح کہ نطفہ جس غذا کا خلاصہ ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی بنی آدم کی اصل ایک پانی کی بوند (قطرہ مٹی) ہے جو آگے چل کر جہا ہوا خون بنا دیا گیا۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی بچہ سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اور بعض آدمی جوانی یا بڑھاپے سے پیسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہر حال سب کو ایک معین میعاد اور لکھے ہوئے وعدے تک پہنچنا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنیٰ نہیں:

ہر آنکہ زاد بنا چار یا بدش نوشید ز جام دہر مئے گل من عیبہا فان

فائدہ: ۴۔ حضرت شہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی سوچو اتنے احوال (اور دور) تم پر گزرے، ممکن ہے ایک حال اور بھی گزرے، وہ مر کر جیتا ہے“ آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو۔

﴿٥١﴾

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥١﴾

وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب حکم کرے کسی کام کو تو یہی کہے اس کو کہ ہو جاوہ ہو جاتا ہے

خلاصہ تفسیر: وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو (دفعۃً) پورا کرنا چاہتا ہے سو بس اس کی نسبت (اتنا) فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔

کُنْ فَيَكُونُ: اس کی تحقیق پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت ۱۷۱ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں، اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر چیز کی تخلیق فوری کی جاتی ہے اور تدریجاً کوئی چیز پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اگر کسی چیز کو فوری اور دفعۃً پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پس تدریجاً پیدا کرنے پر تو تدریجاً ولی قادر ہوگا، اس شبہ کا ایک اور جواب سورہ یاسین کے بالکل آخر آیت ۸۲ میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

***

فائدہ: یعنی اس کی قدرت کاملہ اور شان کن فیکون کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٥٢﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ

تو نے نہ دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو

وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ إِذَا الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلِيلُ

اور اس کو کہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، سو آخر جان لیں گے۔ جب طوق پڑیں ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی لے

يُسْحَبُونَ ﴿٤١﴾ فِي الْحَبِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٤٢﴾

کھینچے جائیں، جلتے پانی میں، پھر آگ میں ان کو جھونک دیں گے۔

خلاصہ تفسیر: پہلے آیت: اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا میں جس طرح کفار پر ہم کی اور رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی تھی اسی طرح اب آگے بھی یہی مضمون ہے مگر وہاں کفر کی سزا بطور اجمال مذکور تھی اور آگے کسی قدر تفصیل سے ہے، اور وہاں تسلی میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر تھا یہاں عام طور پر تمام رسولوں کا ذکر ہے۔

کیا آپ نے ان لوگوں (کی حالت) کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں (حق سے) کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے اس کتاب (یعنی قرآن) کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی (جھٹلایا) جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا (اس میں کتابیں اور احکام اور معجزات سب داخل ہو گئے کیونکہ مشرکین عرب اور کسی دوسرے پیغمبر کو بھی نہ مانتے تھے) سو ان کو ابھی (یعنی قیامت میں جو کہ قریب ہے) معلوم ہوا جاتا ہے جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور ان (طوقوں میں) زنجیریں (پروٹی ہوئی ہوں گی، جن کا دوسرا سر افرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا اور ان زنجیروں سے) ان کو کھینچے ہوئے کھولتے پانی میں پہنچائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذِبًا وَوَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ: اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ عذاب کا مدار ان دونوں کے جھٹلانے پر ہے، کیونکہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کا جھٹلانا بھی دائمی عذاب کا سبب اور موجب ہے، بلکہ مقصود مشرکین کی حالت بیان کرنا ہے کہ وہ سب ہی کو جھٹلاتے ہیں۔

يُسْحَبُونَ فِي الْحَبِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ: یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف جہنم میں جھونکے سے پہلے لے جایا جائے گا، اور ایک اور جگہ آیت: خَذُوا فَاعْتَلُوا الٰی سِوَاءِ الْحَبِيمِ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جھونکنے کے بعد کھولتے ہوئے پانی کا عذاب دیا جائے گا تو بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کچھ تعارض نہیں، کیونکہ دوزخ میں قسم قسم کا عذاب ہوگا، کبھی دوزخ کی آگ کا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا پیس، کبھی پانی کی طرف لائیں گے، اور کبھی آگ کی طرف تو عذاب کی ہر قسم ایک فرد کے اعتبار سے دوسری قسم سے مقدم بھی ہے اور دوسری فرد کے اعتبار سے مؤخر بھی ہے، اور دوزخ کبھی صرف آگ کو کہہ دیتے ہیں، کبھی آگ اور پانی کے مجموعہ کو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ پانی کا کھولنا ہونا یہ بھی تو آگ ہی کے اثر سے ہے، پس پانی کی طرف جانا بھی دوزخ ہی میں جانا ہے، پس اس تقریر پر اگر پانی کو جہنم سے باہر بھی مانا جائے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے تو یہ اشکال لازم نہ آئے گا کہ پانی پر جانے کے وقت کفار کا جہنم سے باہر نکلنا لازم آتا ہے، حالانکہ آیت: مَا هُمْ بِمُخَارَجِينَ مِنَ النَّارِ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے کبھی نہ نکلیں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف جانا یہ بھی جہنم ہی میں رہنا ہے، وہ بھی دوزخ ہی کا ایک عذاب ہے، اس تقریر پر تمام آیتیں جمع ہو گئیں، اور اس تقریر کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ يَظُولُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اُنْ يَعْنِي يَدُوهُ جَهَنَّمُ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، اب وہ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے، مفسر ابن کثیر نے اس مقام پر لکھا ہے کہ وہ چہروں کے بل کبھی کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، کبھی آگ کی طرف، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۱۔ کہ اس تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ زنجیر کا ایک سر طوق میں الٹا ہوا اور دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح مجرموں اور قیدیوں کی مانند لائے جائیں گے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی دوزخ میں بھی جلتے پانی کا اور بھی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ (اعاذنا اللہ منہا)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
پھر ان کو کہیں کہاں گئے جن کو تم شریک بتلایا کرتے تھے، اللہ کے سوا یہ بولیں وہ ہم سے چوک گئے نہ کوئی نہیں ہم تو

نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾

پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو جسے اسی طرح بچلاتا ہے اللہ منکروں کو

خلاصہ تفسیر۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ (معبود) غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک (خدائی) ٹھہراتے تھے (یعنی اب وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے) وہ کہیں گے کہ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ (سچ بات تو یہ ہے کہ) ہم اس کے قبل (دنیا میں جوتوں کو پوجتے تھے تو اب معلوم ہوا کہ) کسی کو بھی نہیں پوجتے تھے (یعنی معلوم ہوا کہ وہ بے حقیقت اور لاشی محض تھے، کسی قابل بھی نہ تھے، آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے) (کہ جس چیز کے بے حقیقت اور غیر نافع ہونے کا وہاں خود اقرار کریں گے، آج یہاں ان کی عبادت میں مشغول ہیں)۔

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا: ایسی بات غلطی ظاہر ہونے کے وقت کہی جاتی ہے، جیسے کسی شخص کو تجارت میں خسارہ ہو جائے اور اس سے کوئی پوچھے کہ تم کس مال کی تجارت کرتے ہو؟ اور وہ جھلا کر کہے کہ میں تو کسی مال کی بھی تجارت نہیں کرتا، یعنی جب اس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو یوں سمجھنا چاہئے کہ میں کسی چیز کی بھی تجارت نہیں کرتا، گو یہ وہ عمل ہی نہ ہوا، اسی طرح کفار کہیں گے کہ جب ان معبودوں کی عبادت ہمارے کام نہ آئی تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی نہ پوجتے تھے۔

اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ دوسری آیتوں سے تو خود جوں اور شیطانوں کا بھی دوزخ میں ہونا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ يَمْرُجُ فِيهَا اس کے کیا معنی کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ یا تو اس وقت وہ مشرکین نظر سے پوشیدہ ہوں، یا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد ہم سے غائب ہو گئی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آتا، ہو سکے تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم سے گئے گزرے ہوئے، شاید اس وقت عابدین اور معبودین الگ الگ کر دیے جائیں گے، یا ضلوا عنا کا مطلب یہ ہو کہ گموجود ہیں، مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں۔

فائدہ: ۳۔ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں پکارتے تھے، اب کھلا کہ وہ واقع میں کچھ چیز نہ تھے، گویا یہ بطور حسرت و افسوس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہو گا، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ: ”مشرکین اول منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرائے ہی نہیں، اب گھبرا کر منہ سے نکل جائے گا ضلوا عنا، جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہو گا، پھر کچھ سنبھل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔“

فائدہ: ۴۔ یعنی جس طرح یہاں انکار کرتے کرتے پھل گئے اور گھبرا کر اقرار کر لیا، یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا۔

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفَرِّحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَمُرُّ حُونَ ﴿٤٢﴾

یہ بدلہ اس کا جو تم اترتے پھرتے تھے زمین میں ناحق اور اس کا جو تم اڑتے تھے

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٠﴾

داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے لئے سدا رہنے کو اس میں، سو کیا برا ٹھکانا ہے غرور والوں کا

خلاصہ تفسیر: (ارشاد ہوگا کہ) یہ (سزا) اس کے بدلہ میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور اس کے بدلہ میں کہ تم اتراتے تھے (اور اس سے قبل ان کو حکم ہوگا کہ) جہنم کے دروازوں میں گھسو (اور) ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، سو متکبرین (عن آیات اللہ) کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔

تَفَرُّجُونَ - تَمْتَرُحُونَ: ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”فرح“ یعنی خوشی منانا دل کے متعلق ہے، اور ”مرح“ یعنی اترنا بدن کے متعلق ہے، حاصل یہ ہے کہ تم نے دنیاوی پیش کو اصل مقصود سمجھ کر اس کے حاصل کرنے میں کوشش کی اور اس پر دل میں ایسے خوش ہوتے تھے کہ خوشی کے آثار بدن پر بھی نمودار ہوتے تھے جیسے چال وغیرہ میں چنانچہ ارشاد ہے: وَلَا تَمَشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی دیکھ لیا، ناحق کی شنی اور غرور و تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے اب وہ اکڑفوں کدھر گئی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر قسم کے مجرم اس دروازے سے جو ان کے لیے تجویز شدہ ہے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

سو تو ٹھہرا رہ بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قبض کر لیں تجھ کو

فَالْيَنَاءُ يَرْجَعُونَ ﴿٤١﴾

ہر حالت میں ہماری ہی طرف پھر آئیں گے

خلاصہ تفسیر: (جب ان سے اس طرح انتقام لیا جائے گا) تو آپ (تھوڑا) صبر کیجئے بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر جس (عذاب) کا (مطلق طور پر) ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں (کہ کفر کا نتیجہ عذاب ہے) اس میں سے کچھ تھوڑا سا (عذاب) اگر ہم آپ کو دکھلا دیں (یعنی آپ کی زندگی میں ان پر وہ عذاب نازل ہو جائے) یا (اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی) ہم آپ کو وفات دے دیں (پھر خواہ بعد میں عذاب نازل ہو یا نہ ہو) سو (دونوں احتمال ہیں، کوئی شق ضروری نہیں، لیکن ہر حال اور ہر احتمال پر) ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہوگا (اور اس وقت یقیناً ان پر عذاب واقع ہوگا)۔

فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ: خلاصہ یہ کہ ان سے مواخذہ ضرور ہوگا، خواہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، یا آپ کے بعد ہو، یادنا میں نہ ہو تو آخرت میں ضرور ہی ہوگا، یہاں یہ شبہ ہوگا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ایسے رحیم و شفیق ہونے کے باوجود ان کے لیے عذاب چاہتے تھے، جواب یہ ہے کہ ان کے ایمان سے مایوس ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے (جن کو ظالم کفار ستاتے تھے) کفار کے لیے عذاب کا چاہنا رحمت و شفقت کے خلاف نہیں، کیا ظالم کو اگر مظلوم کی ہمدردی میں سزا دی جائے تو کوئی اس کو رحمت و شفقت کے خلاف کہہ سکتا ہے، ہرگز نہیں اور اسی حکمت کے لیے جہاد بھی تو ہوتا ہے۔

***

فائدہ: یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے، وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، ممکن ہے کوئی وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو (جیسا کہ ”بدر“ اور ”فتح مکہ“ وغیرہ میں ہوا)، یا آپ ﷺ کی وفات کے بعد، بہر حال یہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے، سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے،

اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی، چھٹکارا کسی صورت سے نہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے بعض ان میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو ان کا احوال اور بعض ہیں کہ نہیں سنایا۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ

اور کسی رسول کو مقدمہ نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے اور نوٹے میں پڑے

هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ ﴿٤٠﴾

۴۰

اس جگہ جھوٹے

خلاصہ تفسیر: اور (اس بات کو یاد کر کے بھی تسلی حاصل کیجئے کہ) ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ

ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے (اجمالاً و تفصیلاً) بیان کیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور (اتنی بات سب میں مشترک ہے

کہ) کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی کے ظاہر ہو سکے (اور امت کی ہر فرمائش پوری کر سکے، سو بعض لوگ اس لئے بھی رسولوں کی

تکذیب کرتے رہے کہ رسول ان کی ہر فرمائش پوری نہ کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ گزشتہ انبیاء کی حالت سے تسلی

حاصل کیجئے اور صبر کیجئے) پھر جس وقت اللہ کا حکم (نزول عذاب کے لئے) آئے گا (خواہ دنیا میں یا آخرت میں جیسا کہ چھپے گزرا: فاما لورینک

بعض الذین نعدہم الخ) تو ٹھیک ٹھیک (عملی) فیصلہ ہو جائے گا اور اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جائیں گے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ: جب انبیاء اپنی مرضی سے معجزات و تصرفات پر قادر نہیں تو پھر اولیاء اللہ ہر جہادلی تصرفات پر قادر نہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی بعض کا تفصیلی حال تجھ سے بیان کیا بعض کا نہیں کیا (اور ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفصل حال بیان

کر دیا ہو) بہر حال جن کے نام معلوم ہیں، ان پر تفصیلاً اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان ماننا ضروری ہے: لَا نُفَصِّلُ فِیْہِمْ أَحَدٌ مِّن رُّسُلِہِ (البقرہ: ۲۸۵)

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں، رسولوں کو یہ بھی اختیار نہیں کہ جو معجزہ چاہیں دکھلا دیا کریں، صرف وہی نشانات دکھلا سکتے

ہیں جس کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس وقت رسول سرخرو اور

کامیاب ہوتے ہیں اور باطل پرستوں کے حصہ میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٤١﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

اللہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور ان میں تم کو بہت فائدہ ہے ہیں۔

وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِہِ

اور تاکہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں

فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾

پھر کون کونسی نشانیوں کو اپنے رب کی نہ مانو گئے یہ

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: اللہ الذی جعل لکم اللیل میں توحید کا مضمون تھا، اب توحید ہی کے مضمون پر سورت ختم کرتے ہیں، پھر اس کے انکار پر دھمکی دی ہے، اس کے بعد پہلی امتوں کا حال یاد دلا کر ڈراتے ہیں اور اسی سلسلہ میں عذاب کا معائنہ ہو جانے کے بعد شرک سے توبہ قبول نہ ہونے کا بیان ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے موسیٰ بنائے تاکہ ان میں بعض سے سواری لو اور ان میں بعض (ایسے ہیں کہ ان کو) کھاتے بھی ہو اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں (کہ ان کے بال اور اون کام آتی ہے) اور (اس لئے بنائے) تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر) اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے (جیسے کسی سے ملنے کے لئے جانا، تجارت کے لئے جانا وغیرہ وغیرہ) اور (سواری کے لئے) کچھ ان جانوروں ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ان پر (بھی) اور کشتی پر (بھی) لدے لدے پھرتے ہو، اور (ان کے علاوہ) تم کو اپنی (قدرت کی) اور نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے (چنانچہ ہر مخلوق خدا کی صنعت، قدرت اور صفت پر ایک نشان ہے) سو تم اللہ کی کون کون سی نشانوں کا انکار کرو گے۔

لَئِنَّ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَنْعَامَ: اس میں دلالت ہے کہ اسباب معیشت سے نفع اٹھانا سلوک و طریقت کے خلاف نہیں جیسا کہ بعض تشدد و صوفیاء کا خیال ہے، اس میں ان جاہل صوفیاء کا رد ہے جو تجارت اور اسباب معیشت سے نفع اٹھانے کو طریقی و سلوک کے خلاف سمجھتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ مثلاً ان کے چمڑے، بال اور اون وغیرہ سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔

فائدہ: ۲۔ سواری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے اور سواری کے ذریعہ سے انسان بہت مقاصد دینی و دنیاوی حاصل کرتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔

فائدہ: ۴۔ یعنی اس قدر کھلے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار ہی کرتا چلا جائے گا (اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنے نشان دکھلائے گا)۔

اَفَلَمْ یَسِيرُوا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ کَانُوا اَکْثَرًا

کیا پھر وہ نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے کیا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، وہ تھے ان سے زیادہ

مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاَثَرًا فِی الْاَرْضِ فَمَا اَعْلٰی عَنْهُمْ مَّا کَانُوا یَکْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

اور زور میں سخت اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا ان کے جو وہ کماتے تھے

خلاصہ تفسیر: (اب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو دلائل قائم ہونے کے بعد بھی توحید کے منکر ہیں تو کیا ان کو شرک کے وبال کی خبر نہیں اور:) کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو (شرک) لوگ ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں (اس شرک کی بدولت) ان کا کیا انجام ہوا (حالانکہ) وہ لوگ ان سے (عدد میں بھی) زیادہ تھے اور قوت اور نشانوں میں (بھی) جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں (جیسے عمارتیں وغیرہ) بڑھے ہوئے تھے سو ان کی (یہ تمام تر) کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی (اور عذاب الہی سے نہ بچ سکے)۔

***

فائدہ: یعنی یہ بہت قومیں گزر چکیں، جو جتنے میں اور زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ تھیں، انہوں نے ان سے کہیں بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں اور نشانیاں چھوڑیں، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور و طاقت اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آسکا، یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فِرْحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا

پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس سچی خبر اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٧﴾

جس پر ٹھنھا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: غرض جب ان کے پیغمبران کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے (اس) علم (معاش) پر بڑے

نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا (یعنی دنیوی معاش کو مقصود سمجھ کر اور اس میں جو ان کو لیاقت اور سلیقہ حاصل تھا، اس پر خوش ہوئے اور آخرت کا انکار کر کے اس کی طلب کو دیوانگی ٹھہرایا اور اس کے انکار پر جب عذاب کی دھمکی دی گئی تو اس سے تمسخر کرنے لگے) اور (اس کے وبال میں) ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔

فِرْحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ: اس آیت میں ایسے علم پر فخر کرنے کی مذمت ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اور اسی کے تحت باطل تصوف بھی آجاتا ہے جو کم علموں میں رائج ہے۔

***

فائدہ: یعنی دجۂ معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جماعے ہوئے تھے، اسی پر اتراتے رہے

اور انبیاء (علیہم السلام) کے علوم و ہدایت کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے، آخر ایک وقت آیا، جب ان کو اپنی نفسی مذاق کی حقیقت کھلی، اور ان کا استہزاء و تمسخر خود ان ہی پر الٹ پڑا۔

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٣٨﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ

پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو یوں لے ہم یقین مانے اللہ اکیلے پر اور ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جنکو شریک بتلاتے تھے۔ پھر نہ ہوا کہ کام

إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۚ سُنَّتِ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٩﴾

آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب۔ یہ رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آئی ہے اسکے بندوں میں اور خراب ہوئے اس جگہ منکر سے

خلاصہ تفسیر: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے (اب) ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں

سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سو ان کا یہ ایمان لانا نافع نہ ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا (کیونکہ وہ ایمان اضطراری یعنی مجبوری کی حالت میں تھا اور بندہ اختیاری ایمان کا مکلف ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس وقت (یعنی جبکہ ایمان نافع نہ ہوا) کافر خسارہ میں رہ گئے (یس ان شرکین کو بھی یہ مضامین سمجھ کر ڈرنا چاہئے کہ ان کیلئے بھی یہی ہوگا، پھر کچھ حلافی نہ ہو سکے گی)۔

لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا: جب آخرت کا عذاب اور عذاب کے فرشتے نظر آجائیں پھر اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، اس کو "ایمان باس"

کہتے ہیں اور اس کی تحقیق سورہ نہ آیت ۱۷، ۱۸ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

***

فائدہ: لے یعنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آگئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا، تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوچیں، اب پتہ

چلا کر اکیلے خدائے بزرگ ہی سے کام چلتا ہے، جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجز اور بیکار ہیں، ہماری سخت حماقت اور گستاخی جی کسان چیزوں کو تختِ خدائی پر بٹھا دیا۔

فائدہ: سچ یعنی اب بچھتانے اور تعمیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایمان و توبہ کا وقت گزر چکا، عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آجاتا ہے، مگر یہ یقین موجب نجات نہیں، نہ اس یقین کی بدولت آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے، قال تعالیٰ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ (سورہ نساء) وقال فی قصۃ فرعون: آلَئِنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُرْ".

فائدہ: سچ یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں، اس وقت شور مچاتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا، آخر مکررین اپنے جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اللهم احفظنا من الخسران واحفظنا من غضبك وسخطك في الدنيا والاخرة، آمین

• ابانها ۵۴ • ۴۱ سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ ۶۱ • • مرکوعانها ۶ •

خلاصہ تفسیر: یہ سورت کسی قدر تمہید کے بعض توحید کے مضمون سے شروع ہوئی ہے جس پر گزشتہ سورت ختم ہوئی تھی، اور توحید سے پہلے رسالت کا مضمون ہے جو اسی کی تمہید ہے، پھر توحید و رسالت کے انکار پر وعید اور دھمکی ہے، اور اسی کی مناسبت سے قیامت کے واقع ہونے کی تحقیق ہے اور مقابلہ کے طور پر چند جگہ اہل ایمان کے لیے بشارتیں بھی مذکور ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۳

حم، اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے، ایک کتاب ہے کہ جدا جدا کی ہیں اسکی آیتیں قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو

خلاصہ تفسیر: حمد (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ کلام رحمن اور رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، یہ (کلام) ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی (زبان میں) ہے (تاکہ جو براہ راست اس کے مخاطب ہیں، یعنی عرب لوگ وہ آسانی سے سمجھ لیں پھر دوسرے لوگ ان کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اور) ایسے لوگوں کے لئے (نافع) ہے جو دانش مند ہیں (یعنی اگرچہ احکام کے مکلف اور مخاطب سبھی ہیں مگر ان سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں)۔

فائدہ: سچ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہربانی اور رحمت بندوں پر ہے جو انکی ہدایت کیلئے ایسی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔
فائدہ: سچ لفظی طور پر آیات کا جدا جدا ہونا تو ظاہر ہے، مگر معنوی حیثیت سے بھی سینکڑوں قسم کے علوم اور مضامین کی تفصیل الگ الگ آیات میں کی گئی ہے۔

فائدہ: سچ یعنی قرآن کریم اعلیٰ درجہ کی صاف و شستہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جو اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی، تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، خود سمجھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھا سکیں، مگر اس کے باوجود بھی ظاہر ہے وہ ہی لوگ اس سے مستفیع ہوسکتے ہیں جو سمجھ رکھتے

ہوں، تاکہ جاہل کو اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔

بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥﴾

سنانے والا خوشخبری اور ڈرلہ پردھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سودہ نہیں سنتے

خلاصہ تفسیر: (قرآن ایسے لوگوں کو) بشارت دینے والا ہے اور (نہ ماننے والوں کے لئے) ڈرانے والا ہے سو (قرآن کی صفات کمال کا تقاضا یہ تھا کہ کبھی اس پر ایمان لاتے مگر) اکثر لوگوں نے (اس سے) روگردانی کی پھر وہ سنتے ہی نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات و نلاح کی خوشخبری سناتا اور منکروں کو برے انجام سے ڈراتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی تعجب ہے ان میں سے بہت لوگ اس کتاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے اور جب ادھر دھیان ہی نہیں تو سننا کیوں چاہیں گے، فرض کیجئے کانوں سے سن بھی لیا، لیکن گوش دل سے نہ سنا اور قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو سنا ان سا برابر ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ وَفِيْ اَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ

اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تیرے بیچ میں

۱۰۱

حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا غٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

پردہ ہے سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور (جب آپ ان کو سناتے ہیں تو) وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں (یعنی آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی) اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ (مگر رہی) ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سو آپ اپنا کام کئے جائیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں (یعنی ہم سے قبول کی امید نہ رکھئے ہم اپنے طریقہ کار کو نہ چھوڑیں گے)۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ: یہاں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے کفار کا یہ قول کہ ”ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگ رہی ہے“ مذمت کے طور پر نقل فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ بات غلط اور جھوٹ تھی، حالانکہ بعض آیتوں میں حق تعالیٰ نے خود ان چیزوں کو کفار کے لیے ثابت کیا ہے، جو جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقهوہ وہ فی اذانہم وقرآ، جواب یہ ہے کہ کفار کا مطلب ان باتوں سے یہ تھا کہ ہمارے اندر قرآن کے سننے اور سمجھنے کی مطلق استعداد نہیں، یعنی ہم تو مجبور اور معذور ہیں، لیکن ان کا یہ گھنا غلط ہے، جبکہ حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں میں قرآن ہی استعداد نہیں جس سے حق کو جلدی سمجھ لیں، اور اس کو اختیار کر لیں، اور یہ بات صحیح ہے، یعنی قرآن نے ان کو مجبور نہیں قرار دیا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں آیات الہیہ کو سننے اور سمجھنے کی پوری صلاحیت تھی، مگر جب انہوں نے کسی طرح ادھر کان بھی نہ لگائے اور سمجھنے کا ارادہ بھی نہ کیا تو سزا کے طور پر ان پر غفلت و جہالت مسلط کر دی گئی مگر وہ بھی اس درجہ میں نہیں کہ یہ لوگ مسلوب اختیار ہو جائیں، بلکہ اب بھی ارادہ کر لیں تو پھر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت خود کرائے گی، دوسرا یہ کہ کفار کی غرض اس کلام سے یہ بتلانا تھا کہ ہم نے کفر پر رجبے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ غرض یقیناً بری ہے اور اس اعتبار سے اس کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ کسی کلام کا رد بھی صرف غرض کے اعتبار سے ہی ہوا کرتا ہے۔

***

فائدہ: یعنی صرف اسی قدر نہیں کہ فصاحت کی طرف دھیان نہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو سن کر تاصح

بالکلیہ مایوس ہو جائے اور آئندہ نصیحت سنانے کا ارادہ بھی ترک کر دے، مثلاً کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو تمہاری باتوں کی طرف سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بات وہاں تک پہنچی نہیں، اور جب تم بات کرتے ہو ہمارے کان اونچاٹنے لگتے ہیں، نقل سماع کی وجہ سے کچھ سنا کی نہیں دیتا، اور ہمارے تمہارے درمیان ایسا پردہ ہے جو ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا، دشمنی، اور عداوت کی جو دیواریں کھڑی ہیں وہ درمیان سے اٹھ جائیں اور جو خلیج حائل ہے وہ پڑ ہو، تب ہم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ سکے، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، پھر تم کیوں اپنا مغز تھکاتے ہو، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کریں گے، اس کی توقع مت رکھو کہ ہم کبھی تمہاری نصیحتوں سے متاثر ہونے والے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے سو سیدھے رہو اس کی طرف اور اس سے گناہ بخشاؤ۔

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ

اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کو، جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔

خلاصہ تفسیر: آپ فرمادیجئے کہ (تمہیں ایمان پر مجبور کر دینا تو میرے بس کی بات نہیں جو زبردستی قبول کرا سکوں، کیونکہ) میں بھی تم ہی جیسا اثر ہوں (البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ امتیاز دیا ہے کہ) مجھ پر (وحی نازل ہوتی ہے ورنہ بھی ایسے مضامین کی ہے کہ ہر شخص غور کرے تو اس کا حق و معقول ہونا اس کی سمجھ میں آسکتا ہے، یعنی یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے) (یعنی میں صاحب وحی و نبوت ہوں، اور جب کہ میری نبوت اور وحی معجزات کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور نبی ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی بات عقل سے بھی ثابت نہ ہو اس کو بھی ماننا چاہیے چہ جائیکہ مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ عقلاً بھی قابل قبول ہے) سو (اس حالت میں تمہارے قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ضرور قبول کرو اور) اس (معبود برحق) کی طرف سیدھ باندھ لو (یعنی اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی طرف توجہ نہ کرو) اور (اب تک جو غیر اللہ کی عبادت کی ہے اس عبادت کی) اس سے معافی مانگو (یعنی توحید اختیار کرو اور گدشتہ کفر و شرک سے توبہ کرو) اور ایسے مشرکوں سے لئے بڑی خرابی ہے جو (دلائل نبوت کو دیکھنے اور دلائل توحید کو سننے کے باوجود باطل طریقہ کو نہیں چھوڑتے اور) زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت سے منکر ہی رہتے ہیں۔

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ: یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کفار کو زکوٰۃ نہ دینے پر یہ وعید کیسی اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ وہ تو صرف ایمان کے مکلف ہیں اور کفر کی حالت میں وہ نماز زکوٰۃ وغیرہ کے مکلف نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کفار کا زکوٰۃ نہ دینا چونکہ ایمان نہ لانے کی علامت ہے، اس لیے یہ عنوان اختیار کیا گیا، پس اصل مقصود کفر ہی پر مذمت اور وعید سنانا ہے اور ایمان نہ لانے کی اگرچہ اور بھی علامتیں ہیں مگر زکوٰۃ نہ دینے کو خاص طور پر شاید اس لیے ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ماں کی محبت ان لوگوں کو ایمان سے روک رہی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی تھی، اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے تو یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ مطلق نیک کام میں خرچ کرنے کے معنی میں پہلے سے بھی عرب میں مشہور تھا اور نیک کاموں میں خرچ کرنا بعض مواقع پر مکہ میں بھی واجب تھا، البتہ زکوٰۃ کی خاص مقدار اور خاص شرائط کے ساتھ فرضیت مدینہ میں ہوئی ہے۔

فائدہ: اے یعنی نہ میں خدا ہوں نہ زبردستی تمہارے دلوں کو پھیر سکوں، نہ فرشتہ ہوں، جس کے بھیجے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو، نہ کوئی اور مخلوق ہوں، بلکہ تمہاری جنس و نوع کا ایک آدمی ہوں، جس کی بات کا سمجھنا تم کو ہم جنسی کی بناء پر آسان ہونا چاہیے، اور وہ آدمی ہوں جسے حق تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل ترین وحی کے لیے جن لیا ہے، بناء علیہ خواہ تم کتنا ہی اعراض کرو اور کتنی ہی یس انگیز باتیں کرو، میں خدائی پیغام تم کو ضرور پہنچاؤں گا

مجھے بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود اور حاکم علی الاطلاق ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لہذا سب کو لازم ہے کہ تمام شے دن و احوال میں سیدھے اسی خدا کے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں، اس کے راستے سے ذرا ادھر ادھر نہ قدم نہ بنائیں اور پہلے اگر نیڑے سے تو مجھے چلے ہیں تو اپنے پروردگار سے اس کی معافی چاہیں اور اگلی پچھلی خطائیں بخشوائیں۔

فائدہ: ۱۔ جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عاجز مخلوق کو اس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ کسی محتاج مسکین پر خرچ کرنے کے روادار نہیں، ساتھ ہی انجام کی طرف سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں، کیونکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی اور اچھے برے کا حساب کتاب بھی ہوگا، ایسوں کا مستقبل بجز ہلاکت اور خرابی و بربادی کے اور کیا ہوتا ہے۔

تنبیہ: بعض سف نے یہاں الزکوٰۃ سے مراد ”کلہ طیبہ“ لیا ہے، اور بعض نے ”زکوٰۃ“ کے معنی ”پاکیزگی اور ستمرائی“ کے لیے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے نفس کو عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیرہ سے پاک و صاف نہیں کرتے، اس میں کلہ طیبہ کا ترک اور زکوٰۃ وغیرہ کا ادا نہ کرنا بھی آگیا، وھذا کیا قال۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَلَّى (الاعلیٰ: ۱۳) وقال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (التیس: ۹) وقال: وَحَقًّا كَايَمِينَ لَّنَا وَزَكَاةً (مریم: ۱۳) وغیرہ ذالک، شاید یہ معنی اس لیے یہاں لیے گئے ہوں کہ: ① کفار عظام بالفردوس نہیں ② یا اس لیے کہ آیت کی ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کی تشخیص مدینہ میں ہوئی، واللہ اعلم۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ①

بِسْمِ

البتہ جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو ثواب ملتا ہے جو موقوف نہ ہو

خلاصہ تفسیر: (ان کفار و شرکین کے برخلاف) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے (آخرت

میں) ایسا اجر ہے جو (کبھی) موقوف ہونے والا نہیں۔

روح المعانی میں سدق سے منقول ہے کہ یہ آیت ان بوڑھوں اور مریموں کے حق میں نازل ہوئی جو عرض یا کمزوری کی وجہ سے عبادات کی کثرت نہیں کر پاتے، ایسے لوگوں کو خوش خبری ہے کہ ان کو وہی ثواب دیا جائے گا جو صحت و قوت کی حالت میں عمل کرنے سے ملا کرتا تھا، اور مشائخ اسی سے سالکین کو تسلی دیتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا عمل نہیں کر سکتے۔

***

فائدہ: یعنی کبھی منقطع نہ ہوگا، ابد الابد تک جاری رہے گا، جنت میں پہنچ کر نہ ان کو فنا، نہ ان کے ثواب کو۔

قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا

تو کہہ کیا تم مکر ہو اُس سے جس نے بتائی زمین دو دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو

ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ①

وہ ہے رب جہان کا

خلاصہ تفسیر: پیچھے تمہید کے طور پر رسالت کا مضمون تھا، اب آگے تو حید کا مضمون ہے۔

آپ (ان لوگوں سے) فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو (بوجود اس کی بڑی وسعت کے) دو روز (کی

مقدار وقت) میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی (خدا جس کی قدرت ابھی معلوم ہوئی) سارے جہاں کا رب ہے۔

***

فائدہ: یعنی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات کمالہ کا انکار کرتے اور دوسری چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو جو ایک ذرہ کا اختیار نہیں رکھتیں۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاجَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی لے چار دن میں

سَوَاءٌ لِّلشَّيْطَانِ ⑤

پورا ہوا پوچھنے والوں کو

خلاصہ تفسیر: اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس (زمین) میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں (جیسے نباتات و حیوانات وغیرہ) اور اس (زمین) میں اس کے رہنے والوں کی غذا میں تجویز کر دیں (جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ زمین کے ہر حصہ میں رہنے والوں کے لیے ان کے مناسب الگ الگ غذائیں ہیں، یعنی زمین میں ہر قسم کے غلے میوے پیدا کر دیئے کہیں کچھ کہیں کچھ جن کا سلسلہ برابر جاری ہے، یہ سب) چار دن میں (ہوا، دودن میں زمین، دودن میں پہاڑ وغیرہ جو شمار میں) پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے (یعنی ان لوگوں کے لیے جو تخلیق کائنات کی کیفیت اور کثرت کے متعلق آپ سے سوالات کرتے ہیں جیسا کہ یہود نے آپ ﷺ سے آسمان و زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا تھا)۔

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ: یعنی زمین کا اور اس کی سب چیزوں کا چار دن میں پیدا ہونا ان کے ذہن میں جلدی آ سکتا ہے بہ نسبت آسمان کے دودن میں بننے کے، کیونکہ وہاں مدت کم ہے اور کم مدت میں زمین سے بڑی چیز بنائی گئی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کو دودن میں پیدا کرنے کے بعد اس کے علاوہ چار دن میں پہاڑ وغیرہ پیدا کیے، کیونکہ اس طرح مجموعاً آٹھ دن ہو جائیں گے، حالانکہ تمام آسمان و زمین کا چھ دن میں بنانا چند جگہ صراحتاً مذکور ہوا ہے، بلکہ یہ چار دن پہلے دودنوں کو مل کر ہیں، اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے محاورات میں بولا جاتا ہے کہ دو سال میں تو اس لڑکے کا دودھ چھڑایا اور چار سال میں کتب میں بنھایا، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان دو سال کے علاوہ چار سال ہیں۔

سَوَاءٌ لِّلشَّيْطَانِ: یہ جو فرمایا کہ ”چار دن شمار میں پورے ہیں“ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن دودنوں میں آسمان بنایا گیا ہے وہ دودن پورے نہیں تھے، بلکہ ان کی اخیر ساعت میں عصر کے بعد آدم علیہ السلام بنائے گئے اس لیے یہاں فرمایا کہ یہ چار دن پورے ہیں۔

فائدہ: لے ”اور برکت رکھی اس کے اندر“ یعنی قسم قسم کی کانیں، درخت، میوے، پھل، غلے اور حیوانات زمین سے نکلتے ہیں۔ اور ”ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی“ یعنی زمین پر بننے والوں کی خوراکیں ایک خاص اندازہ اور حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں، چنانچہ ہر اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبائع اور ضروریات کے موافق خوراکیں مہیا کر دی گئی ہیں۔

فائدہ: لے یہ سب کام چار دن میں ہوا، دودن میں زمین پیدا کی گئی اور دودنوں میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا، جو پوچھنے یا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بتلا دو کہ یہ سب مل کر چار دن ہوئے، بدو نہ کس اور کئی بیشی کے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا“۔

تنبیہ: یہاں دنوں سے مراد ظاہر ہے معروف و متبادر دن نہیں ہو سکتے، کیونکہ زمین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں، ملاحظہ! ⑤ ان دنوں کی مقدار مراد ہوگی ⑦ یا دودن مراد ہو جس کی نسبت فرمایا ہے: **وَإِنْ يَوْمَ مَا عَلِمْتُمْ تَرْثُكَ كَالْأَيْمَانِ تَعْتَدُونَ** (الحج: ۷۷)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا لے پھر کہا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝۱۱

دو بولے ہم آئے خوشی سے ۱۱

خلاصہ تفسیر: پھر (یہ سب کچھ پیدا کر کے) آسمان (کے بنانے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں سا تھا (یعنی

آسمان کا مادہ دھویں کی شکل میں تھا، اور آسمان کا مادہ زمین کے مادہ کے بعد زمین کی موجودہ صورت سے پہلے بن چکا تھا) سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں (کو ہماری اطاعت کی طرف آنا تو ضرور پڑے گا، اب تم کو اختیار ہے کہ) خوشی سے آؤ یا زبردستی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے (ان احکام کے لئے) حاضر ہیں۔

اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا: مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقدیری احکام جو تم دونوں میں جاری ہوا کریں گے ان کا جاری و نافذ ہونا تو تمہارے اختیار سے خارج ہے وہ تو ہو کر رہیں گے، لیکن جو ادراک و شعور تم کو عطا ہوا ہے اس کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے تقدیری احکام کو اپنی خوشی سے قبول کرو یا ان سے دل میں ناراض ہو اور وہ زبردستی تمہارے اندر نافذ کئے جائیں، جیسے انسان کے لئے امراض اور موت کا معاملہ ہے کہ ان کا ہونا تو تقدیری بات ہے جس کو انسان ٹال نہیں سکتا، مگر کوئی عقل مند اس کو راضی خوشی قبول کرتا ہے اور صبر و شکر کے فوائد حاصل کرتا ہے، کوئی ناراض و ناخوش رہتا ہے، گھٹ گھٹ کر مرتا ہے، تو اب تم دیکھ لو کہ ہمارے ان احکام پر راضی رہا کرو گے یا کراہت رکھو گے، اور ان تقدیری احکام سے مرد جو آسمان و زمین میں جاری ہونے والے تھے یہ ہیں کہ آسمان ابھی صرف مادہ دھویں کی شکل میں تھا، اس کا سات آسمانوں کی صورت میں بننا حکم تقدیری تھا اور زمین اگرچہ بن چکی تھی مگر اس میں بھی ہزاروں انقلابات و تغیرات قیامت تک چلنے والے تھے۔

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ: اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمادات میں بھی ادراک و شعور پایا جاتا ہے، اور جمادات میں ادراک و شعور پائے جانے کے متعلق سورہ بنی اسرائیل آیت ۴۴ میں تحقیق گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، جو اس وقت سارا ایک تھا، دھویں کی طرح اس کو بانٹ کر سات آسمان کیے، جیسا کہ آگے

آتا ہے

تنبیہ: ممکن ہے دُخَان سے آسمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں (آسمان و زمین) کے ملاپ سے دنیا بسائے، خواہ اپنی طبیعت سے نہیں یا زور سے ملیں، (بہر حال

دونوں کو ملا کر ایک نظام بنایا تھا) وہ دونوں آٹے اپنی طبیعت سے آسمان سے سورج کی شعاع آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرو اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی ہو کر جینہ برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔

اور پہلے جو فرمایا تھا کہ: "زمین میں اس کی خوراکیں رکھیں" یعنی اس میں قابلیت ان چیزوں کے نکلنے کی رکھ دی تھی، واللہ اعلم۔

فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

پھر کر دیے وہ سات آسمان دو دن میں ۱۔ اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا ۲۔ اور رونق دی ہم نے سب سے ور لے آسمان کو

بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝۱۷

چراغوں سے، اور محفوظ کر دیا یہ سادھا ہوا ہے زبردست خبردار کا۔

خلاصہ تفسیر: سو دروز میں اس کے سات آسمان بنادیے اور (چونکہ ساتوں آسمانوں کو فرشتوں سے آباد کر دیا گیا تھا اس لئے) ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم (فرشتوں کو) بھیج دیا (یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا وہ ان کو بتلادیا) اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور (شیاطین کو آسانی خبریں چوری کرنے سے روکنے کے لئے) اس کی حفاظت کی (جب یہ قریب والا آسمان شیطان سے محفوظ ہے تو دوسرے آسمان پھر چادری محفوظ ہیں) یہ تجویز ہے (خدا نے) زبردست عالم الکل کی طرف سے (پس عبادت کے لائق یہ ذات ہے جو کہ صفات میں کمال سے موصوف ہے، یا وہ چیزیں جو ذات و صفات دونوں میں ناقص ہیں!!)۔

آسمان وزمین کی پیدائش کی ترتیب اور اس میں ظاہری تعارض کے متعلق کچھ مضمون سورہ بقرہ آیت ۲۹ میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ کریں۔
آسمان دنیا کی تزئین کے متعلق کچھ حقیقی سورہ صافات آیت ۷، ۸ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔
آسمانی خبروں کی حفاظت سے متعلق حقیقی سورہ حجر آیت ۱۷، ۱۸ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی چاروں وہ تھے اور دونوں میں آسمان بنائے، بلکہ چھ دن ہو گئے، جیسا کہ دوسری جگہ ستہ ایماہ کی تصریح ہے۔
تنبیہ: جن احادیث مرفوعہ میں تخلیق کائنات کے متعلق دونوں کی تعیین و ترتیب آئی ہے کہ فلاں فلاں چیز اللہ نے ہفتہ کے فلاں فلاں دن میں پیدا کی، ان میں کوئی حدیث صحیح اب تک نظر سے نہیں گزری، حتیٰ کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث کے متعلق جو صحیح مسلم میں ہے ابن کثیرؒ لکھتے ہیں: "وہو من غرائب الصحيح وقد علله البخاری فی التاریخ فقال رواہ بعضهم عن ابی ہریرۃ عن کعب الاحبار وھو الاصح"۔
ابو روح الحاثی میں "فقال شافعی" سے نقل کیا ہے: "نفر دہ مسلم وقد تکلم علیہ الحفاظ علی ابن المدینی والبخاری وغیرہما وجعلوہ من کلام کعب وان اباہریرۃ انما سمعہ منہ ولکن اشتبه علی بعض الرواة فجعلہ مرفوعاً"۔

باقی قرآن کریم کی اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت: ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ فَسَوّٰہُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ سات آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے گئے اور سورہ نازعات میں: وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰیہَا (النازعات: ۳۰) سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بچھائی گئی، اس کے جواب کی طرح دیے گئے ہیں۔

احقر کو ابوحیانؒ کی تقریر پسند ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پہلی آیت میں ثمرہ اور دوسری میں بعد ذلک تراخی زمان کے لیے ہو، ممکن ہے ان الفاظ سے "تراخی فی الاخبار" یا "تراخی رتبی" مراد لیں، جیسے: ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ میں، یا دوسری جگہ: ثُمَّ عَلٰی ذٰلِكَ رَیٰہِمْ میں یہی معنی مراد لیے گئے ہیں، بہر حال قرآن کریم میں ترتیب زمانی کی تصریح نہیں، ہاں نعمت کے تذکرہ میں زمین کا اور عظمت و قدرت کے تذکرہ میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا ہے، جس کا نکتہ ادنیٰ تا مل و تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں، یہ چند الفاظ اہل علم کی جمیعہ کے لیے لکھے دیے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو حکم جس آسمان کے مناسب تھا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یہ رب کو معلوم ہے کہ وہاں کون مخلوق بستی ہے اور ان کا کیا اسلوب (اور رنگ و عکس) ہے، اتنی زمین میں ہزاروں ہزار کارخانے ہیں تو اتنے بڑے آسمان کب خالی پڑے ہوں گے"۔

فائدہ: ۳۔ یعنی دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے اسی آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، رات کو ان قدر ترقی چراغوں سے آسمان کیسا پر روشنی معلوم ہوتا ہے، پھر محفوظ کتنا کر دیا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں، فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی طاقت اس نظام

حکم میں رخصت اندازی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سب سے بڑی زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ ضِيعَةً مِّثْلَ ضِيعَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝۱۲

پھر اگر وہ ٹلاہیں تو تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آ یا عاد اور ثمود پر

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کو ثابت اور شرک کو باطل کیا تھا، اب منکرین توحید کو دنیوی عذاب کی دھمکی اور اخروی عذاب کی وعید سناتے ہیں اور ایک قصہ کے ضمن میں رسالت کے انکار پر بھی ملامت ہے۔

پھر (دلائل توحید سن کر بھی) اگر یہ لوگ (توحید سے) اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر (شرک و کفر کی وجہ سے) آفت آئی تھی (مراد عذاب سے ہلاک کرنا ہے جیسا کہ قریش مکہ کے سردار غزوہ بدر میں ہلاک اور قید کئے گئے)۔
مِثْلَ ضِيعَةِ عَادٍ وَثَمُودَ: یہاں عاد و ثمود کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یمن اور شام کے سفر میں اہل عرب ان کے مسکن پر گزرتے تھے اور ان قوموں کو یہ لوگ جانتے بھی خوب تھے۔

***

فائدہ: یعنی کفار مکہ اگر ایسی عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی صحیح قبول کرنے اور توحید و اسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے رہیں تو فرما دیجئے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی ”عاد“ و ”ثمود“ وغیرہ اقوام معذبین کی طرح ہو سکتا ہے۔

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنِي آدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ
جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، کہنے لگے اگر

شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزِلَ مَلِكًا ۖ فَيَأْتِيَنَا بِآيَاتٍ مِمَّا أُرْسِلَتْكُمْ بِهِ كُفْرُؤُنَ ۝۱۳

ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا (اتارتا) فرشتے سو ہم تمہارا لایا ہوا (تمہارے ہاتھ بھیجا ہوا) نہیں مانتے ۛ

خلاصہ تفسیر: (اور یہ عاد و ثمود کا قصہ اس وقت ہوا تھا) جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے (یعنی جو پیغمبران کی طرف بھیجے گئے اور انہیں سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی، اور ان پیغمبروں نے یہی کہا کہ) بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے جواب دیا کہ (تم جو کہتے ہو کہ خدا نے ہم کو پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ توحید کی دعوت دیں خود یہی غلط ہے، کیونکہ) اگر ہمارے پروردگار کو (یہ) منظور ہوتا (کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے) تو فرشتوں کو بھیجتا اس لیے ہم اس (توحید) سے بھی منکر ہیں جس کو دے کر (تمہارے دعویٰ کے مطابق) تم (پیغمبری کے طور پر) بھیجے گئے ہو۔

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ: یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ مشہور تو یہ ہے کہ قوم عاد میں ہود علیہ السلام اور ثمود میں صالح علیہ السلام آئے تھے جبکہ یہاں آیت میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان دو کے سوا ان میں اور بھی پیغمبر آئے تھے، جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اور بھی کوئی رسول آئے ہوں اور وہ ان انبیاء میں داخل ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا، یا ہود اور صالح علیہما السلام ہی کو تعظیم کے طور پر جمع کے صیغہ سے بیان فرما دیا ہو کہ ہر ایک نے گویا کئی کئی رسولوں کا کام کیا، یہ یہ مطلب ہو کہ ان دونوں کے ذریعہ سے رسولوں کی خبر اور سب کا توحید میں شفق ہونا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا۔

وَمِنْ بَنِي آدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ: یعنی جو پیغمبران کی طرف مبعوث ہوئے تھے انہوں نے بڑی کوشش سے بار بار سمجھایا، جیسے کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو کسی مصیبت و ہلاکت کی طرف جاتا دیکھے تو وہ کبھی آگے سے آکر اسے روکتا ہے، کبھی پیچھے سے پکارتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں ابلیس

کایہ قول ہے کہ اس نے کہا تھا: لَا تَنْبَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ یعنی میں بنی آدم کو گمراہ کرنے ان کے آگے سے بھی آؤں گا ان کے پیچھے سے بھی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر طرف سے، شاید بہت رسول آئے ہوں گے، مگر مشہور یہ ہی دو رسول ہیں: ① حضرت ہود اور ② حضرت صالح علیہما السلام، اور یَا مَعْزِبُیْنِ اَیْدِیْہِمُ وَمِنْ خَلْفِہِمُ سے مراد یہ ہو کہ ان کو باطنی اور مستقبل کی باتیں سمجھاتے ہوئے آئے، کوئی جہت اور کوئی پہلو نصیحت و فہمائش کا نہیں چھوڑا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی خدا کا رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے، اگر اللہ کو واقعی رسول بھیجنا ہے تو آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیجتا، بہر حال تم اپنے زعم کے موافق جو باتیں خدا کی طرف سے لائے ہو، ہم ان کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ

جو عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں ۱۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ

الَّذِیْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوا بِاٰیٰتِنَا یَجْحَدُوْنَ ⑮

جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں، اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر ۲۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے سب کا مشترک قول بیان فرما کر اب آگے ہر قوم کے حال کی الگ الگ تفصیل ہے۔

پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور (جب عذاب کی وعید سنی تو) کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے (کہ وہ ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا کر سکے اور ہم اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہوں، آگے جواب ہے کہ) کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے (اور وہ عذاب واقع کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے) اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

***

فائدہ: ۱۔ شاید رسولوں نے جو عذاب کی دھمکی دی ہوگی، اس کے جواب میں یہ کہا ہو کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے جس سے ہم خوف کھائیں؟ کیا ہم جیسے طاقتور انسانوں پر تم اپنا رعب جما سکتے ہو؟ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، بدن کی قوت پر غرور آیا، غرور کا دم بھرنا اللہ کے ہاں وبال لاتا ہے۔“

فائدہ: ۲۔ یعنی دل میں ان کا حق ہونا سمجھتے تھے، مگر ضد اور عناد سے انکار کرتے چلے جاتے تھے۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَیْہِمُ رِیْجًا صَرْصَرًا فِیْ اَیَّامٍ مُّحْسَرَاتٍ لِّنُنْذِرْہُمْ عَذَابَ الْاٰخِرِیْ فِی الْحَیْوَةِ

پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی

الدُّنْیَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰی وَہُمْ لَا یُنْصَرُوْنَ ⑯

زندگانی میں ۱۔ اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کو کہیں بد نہ نہیں ہو

خلاصہ تفسیر: تو ہم نے ان پر ایک سخت ہوا ایسے دنوں میں بھیجی جو (عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں)

منوں تھے تاکہ ہم ان کو اس دنیوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھادیں اور آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور (اس عذاب کے وقت کسی طرف سے بھی) ان کو مدد نہ پہنچے گی۔

یعنی آیت کا تیسرا نکتہ اس پر عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے خاص ان کے حق میں وہ دن منوں تھے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دن سب کے لیے منوں ہوں، یہ ایام سات راتیں اور آٹھ دن تھے جیسا کہ سورہ حاق میں ہے، اس سے عوام میں معروف نحوست کا عقیدہ باطل ہو گیا، کیونکہ جب عذاب کے سات رات اور آٹھ دن گویا پورا ہفتہ بلکہ ایک دن مزید اضافی منوں تھے تو پھر پورے ملتے میں کوئی دن بھی نیک اور سحر نہ رہے گا، چنانچہ اصول اسلام اور احادیث رسول ﷺ سے ثابت ہے کہ کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منوں نہیں ہے، ایام کی نحوست کے متعلق مزید ضروری تحقیق سورہ صافات آیت ۸۸ میں گذر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”ان کا غرور توڑنے کو ایک کمزور مخلوق سے ان کو تباہ کر دیا، سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا طوفان چلا رہا، درخت آدمی، مکان، سواشی کوئی چیز نہ چھوڑی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آخرت کی رسوائی تو بہت ہی بڑی ہے جو کسی کے ٹالے نہیں ملے گی، نہ وہاں کوئی مدد کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، محبت و ہمدردی کے بڑے بڑے مدعی آنکھیں چرا لیں گے۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ الْعَذَابُ الْهُونِ

اور وہ جو شمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی پھر ان کو خوش لگا اندھا رہنا راہ سوچنے سے لے پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی

يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾ وَتَجَيَّنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾

ج

بدلہ اس کا جو کھاتے تھے ۱۶ اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو تقیہ لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے ۱۷

خلاصہ تفسیر: اور وہ جو شمود تھے تو (ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ) ہم نے ان کو (تغیر کے ذریعہ) راستہ بتلایا، سوائیوں نے گمراہی کو

ہدایت کے مقابلہ میں پسند کیا تو ان کو سراپا ذلت کے عذاب کی آفت نے پکڑ لیا ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے، اور ہم نے (اس عذاب سے) ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرتے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نجات کا راستہ جو ہمارے پیغمبر نے بتلایا تھا اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اندھا رہنے کو پسند کیا، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کی ہوئی حالت میں انہیں پڑا چھوڑ دیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی زلزلہ آیا، جس کے ساتھ سخت ہولناک آواز تھی، اس آواز سے جگر پھٹ گئے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہدی کے راستہ سے بچ کر چلتے تھے، ان کو اللہ نے صاف بچا لیا، نزل عذاب کے وقت ان پر ذرا

آنچ بھی نہیں آئی۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر تو ان کی جماعتیں بتائی جائیں گی لے یہاں تک کہ جب پہنچیں اس پر بتائیں گے ان کو

سَمِعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے ۛ

خلاصہ تفسیر: یہاں تک دنیوی عذاب کا ذکر تھا، اب آگے آخرت کے عذاب کا ذکر ہے:

اور (ان کو وہ دن بھی یاد دلانے) جس دن اللہ کے دشمن (یعنی کفار) دوزخ کی طرف جمع کر (نے) کے (لیے موقف حساب میں) لائے جائیں گے پھر (راستہ میں ان کی کثرت کی وجہ سے منتشر ہونے سے بچانے اور ایک ساتھ جمع رہنے کے لئے) وہ روکے جائیں گے (تاکہ پیچھے رہنے والے بھی ساتھ ہو جائیں جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں تمام جنود اور شکروں کو جمع کرنے کے لئے فہم یوزعون فرمایا یعنی ان کو روکا جائے گا) یہاں تک کہ جب وہ (سب جمع ہو کر) اس (دوزخ) کے قریب آجائیں گے (مراد میدان حساب ہے جہاں سے دوزخ قریب ہی نظر آئے گی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ کو میدان حساب میں حاضر کریں گے، ورنہ یہ کافرا اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ دیکھے گا، غرض یہ کہ جب میدان حساب میں آجائیں گے اور حساب شروع ہوگا) تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

أَعْتَذَرُوا إِلَى اللَّهِ: بعض تفسیر میں لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے کہ اس آیت میں ”اللہ کے دشمنوں“ سے خاص کفار یعنی اہل مکہ مراد ہیں، سب کفار مراد نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آگے آیا ہے کہ ان کے حق میں اللہ کا قول ان لوگوں کے ساتھ پورا ہو کر ہا جو ان سے پہلے جن انسان کافر گزرے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ صفت سب کفار میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ بعض کافرا ایسے بھی ہیں کہ ان سے پہلے کوئی کافر نہ تھا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کی الگ الگ جماعت ہوگی اور یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔

فائدہ: ۲۔ دنیا میں کانوں سے آیات تمزیلیہ سنیں اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ دیکھیں، مگر کسی کو نہ مانا، ہر بن موسیٰ خدا کی نافرمانی کرتے رہے، یہ خبر نہ سنی کہ گناہوں کا یہ سارا ریکارڈ خود انہی کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھولا دیا جائے گا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں کفار اپنے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے، اس وقت حکم ہوگا کہ ان کے اعضاء کی شہادت پیش کی جائے، جن کے ذریعہ سے گناہ کیے تھے، چنانچہ ہر ایک عضو شہادت دے گا اور اس طرح زبان کی تکذیب ہو جائے گی، تب مہبوت و حیران ہو کر اپنے اعضاء کو کہے گا (کم بختو!) دور ہو جاؤ! تمہاری ہی طرف سے تو میں جھگڑتا اور مدافعت کر رہا تھا (تم خود ہی اپنے جرموں کا اعتراف کرنے لگے)۔

وَقَالُوا لَوْلَا دِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ

اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے کیوں بتلایا ہم کو کہ وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو ۛ اور اسی نے

خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥١﴾

بنایا تم کو پہلی بار اور اسی طرف پھیرے جاتے ہو ۛ

خلاصہ تفسیر: اور (اس وقت) وہ لوگ (تعب کے ساتھ) اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی (ہم تو دنیا میں سب کچھ تمہاری ہی راحت کے لئے کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کفار اپنے اعضاء سے کہیں گے: ”فعنک کنت انا ضل“ یعنی میں تمہارے ہی لئے سب کوشش کیا کرتا تھا) وہ (اعضاء) جواب دیں گے کہ ہم کو اس (قادر مطلق) نے گویائی دی جس نے ہر (گویا) چیز کو گویائی دی

(جس سے ہم نے اپنے اندر خود اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیا) اور اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس پھر (دوبارہ زندہ کر کے) لائے گئے ہو (اگرچہ تم دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، پس جو خدا ایسا قادر اور عظیم الشان ہو اس کے سامنے اس کے پوچھنے پر ہم حق بات کو کیسے چھپا سکتے تھے، اس کی عظمت ہم کو اس سے روکتی تھی، اس لیے ہم نے گواہی دے دی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتلانا شروع کر دیا اور آخر یہ بولنا تم کو سکھایا کس نے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس کی قدرت نے ہر مطلق چیز کو بولنے کی قوت دی آج اسی نے ہم کو بھی گویا کر دیا، نہ بولتے اور بتلاتے تو کیا کرتے، جب وہ قادر مطلق بلوانا چاہے تو کس چیز کی محول ہے کہ نہ بولے، جس نے زبان میں قوت گویائی رکھی، کیا ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتا۔

فائدہ: ۳۔ یہ مقولہ یا اللہ تعالیٰ کا ہے ① یا جملہ کا ہے، دونوں احتمال ہیں۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِزُّوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ابْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلٰكِنْ

اور تم پرواہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے ۱۔

ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ②

تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو تم کرتے ہو ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (اس کے بعد حق تعالیٰ ان منکروں کو خطاب فرمائیں گے کہ) تم (دنیا میں) اس بات سے تو اپنے کو (کسی طرح) چھپا (اور بچا) ہی نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھائیں تمہارے خلاف میں گواہی دیں (کیونکہ حق تعالیٰ کا اعضاء کو گویائی عطا کرنے پر قادر ہونا اور تمام اعمال کا جاننا واقع میں ثابت ہے جس کا تقاضہ یہ تھا کہ تم برے اعمال سے بچتے) لیکن تم (اس لئے نہ بچے کہ) اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں۔

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ: یہاں ”علم و خبر“ سے عام معنی مراد ہیں، کیونکہ بعض احمق تو خود علم ہی کے معتقد نہ تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو ہمارے افعال کی اطلاع ہی نہ ہوتی ہوگی، جیسا کہ اس کی شان نزول میں روایت ہے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو ہمارے افعال پر التفات نہیں، یعنی وہ اس کے نزدیک سزا کے قابل نہیں، کیونکہ سزا ہوتی ہے برے کام پر، اور وہ کفر یہ اعمال کو برائی نہ سمجھتے تھے، اور قیامت کے انکار کی وجہ سے جزا و سزا کے تو سب ہی منکر تھے، پس لفظ ”علم“ مجازی طور پر اس جگہ اطلاع و التفات و جزا و سب کو شامل ہے۔

كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ: ”بہت سے اعمال“ کی قید اس لیے بڑھائی کہ ہر عمل کی بابت وہ خدا کے علم کا انکار کرتے تھے، چنانچہ جو اعمال کھلم کھلا کیے جاتے ہیں ان میں اطلاع کے سبب معتقد تھے اور بعض اعمال کو برا بھی سمجھتے تھے اور ان پر دنیوی سزا کے بھی قائل تھے، چنانچہ قسم میں جھوٹی قسم کھانے سے تباہ ہو جانے کا خوف کرتے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، یہ خبر نہ تھی کہ ہاتھ پاؤں بتلا دیں گے، ان سے بھی پردہ کریں، اور کرنا بھی چاہتے تو اس کی قدرت کہاں تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا تم کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا، سمجھتے تھے کہ جو چاہو کرتے رہو، کون دیکھ بھال کرتا ہوگا؟! اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمہاری حرکات سے باخبر ہے وراں کے ہاں ہماری پوری عمل محفوظ ہے تو

ہرگز ایسی شراعتیں نہ کرتے۔

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَبَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٣﴾

اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اسی نے تم کو غارت کیا پھر آج ہو گئے ٹوٹے میں

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ؕ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٣٤﴾

پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا گھر ہے اور اگر وہ ماننا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مانتا۔

خلاصہ تفسیر: اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا (کیونکہ اس گمان کی وجہ سے کفریہ اعمال کے مرتکب ہوئے اور وہ تباہی و بربادی کا سبب ہے) پھر تم (ابدی) خسارہ میں پڑ گئے، سو (اس حالت میں) اگر یہ لوگ (اس بربادی و خسارہ پر) صبر کریں (اور تنہا یہ درد بردار معذرت وغیرہ کچھ نہ کریں) تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے (یہ نہیں کہ ان کی خاموشی اور صبر رحم کا سبب ہو جائے جیسا کہ کبھی دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے) اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی دنیا میں بعض بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں، دوزخ گھر ہو چکا (جہاں سے کبھی نکلنا نہیں) اور بعض جنت خوشنما کرنے سے ملتی ہے وہاں بہتیرا چاہیں کہ منت کریں، کوئی قبول نہیں کرتا۔“

وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اور لگا دیے ہم نے انکے پیچھے ساتھ رہنے والے پھر انہوں نے خوب صورت بنا دیا انکی آنکھوں میں اسکو جو انکے آگے ہے اور جو انکے پیچھے ہے۔

وَحَقَّقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ؕ

اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٣٥﴾

بیشک وہ تھے ٹوٹے والے۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے (دنیا میں) ان (کفار) کے لئے کچھ ساتھ رہنے والے (شیاطین) مقرر کر رکھے تھے سو انہوں نے ان کے اگلے پیچھے اعمال ان کی نظر میں مستحسن کر رکھے تھے (اس لئے کفریہ کاموں پر جے رہے) اور (کفر پر اصرار کرنے ہی کی وجہ سے) ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (یعنی عذاب کا وعدہ) پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان (کفار) ہو گزرے ہیں، بیشک وہ (سب) بھی خسارے میں رہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان پر شیطان تعینات تھے کہ ان کو برے کام جو پہچنے کیے، یا آگے کرتے، بھٹلے کر کے دکھلائیں اور تباہ کن ماضی و مستقبل کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جاتا بھی ان کے اعراض عن الذکر کا نتیجہ تھا، کیا قال تعالیٰ: وَمَنْ يَغْفُلْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (الاعراف: ۳۶)

فائدہ: اے یعنی وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی: لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْغَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْتَعِلِينَ (ہور: ۱۱۹)
فائدہ: اے جب آدمی کو خسارہ آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے اور ایسے ہی سامان ہو جاتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۹﴾

اور کہنے لگے مگر مت کان دھو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں شاید تم غالب ہو
خلاصہ تفسیر: پیچھے سورت کے شروع میں قرآن درسات کے متعلق مضمون تھا، اب اس کے انکار کرنے والوں پر ملامت اور
دھمکی ہے۔

اور یہ کافر (آپس میں ایک دوسرے سے) یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور (اگر پیغمبر سنانے بھی لگیں تو) اس کے بیچ میں غل بچا دیا
کرو شاید (اس تدبیر سے) تم ہی غالب رہو (اور پیغمبر ہار کر خاموش ہو جائیں)۔

***

فائدہ: قرآن کریم کی آواز بجلی کی طرح سننے والوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی، جو سنا فریفتہ ہو جاتا، اس سے روکنے کی تدبیر کفار نے یہ
نکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے، ادھر کان مت دھرو اور اس قدر شور و غل مچاؤ کہ دوسرے بھی نہ سن سکیں، اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آواز دب
جائے گی، آج بھی جالوں کو ایسی ہی تدبیریں سوچا کرتی ہیں کہ کام کی بات کو شور مچا کر سننے نہ دیا جائے، لیکن صداقت کی کڑک چھروں اور کھیلوں کی
بھجنا ہٹ سے کہاں مطلوب ہو سکتی ہے، ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آواز قلوب کی گہرائیوں تک پہنچ کر رہتی ہے۔

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۰﴾

ہم کو ضرور چکھاتا ہے مکروں کو سخت عذاب، اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے ۱۔

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءٌ مِمَّا كَانُوا يَأْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۱۲۱﴾

یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، ان کا اسی میں گھر ہے سدا کو، بدلہ اسکا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے ۲۔

خلاصہ تفسیر: تو (ان کے اس ناپاک رادے اور عزم کے بدلہ میں) ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھادیں گے، اور ان

کو ان کے (ایسے) برے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی یعنی دوزخ، ان کے لئے وہاں ہمیشہ رہنے کا مقام ہوگا، اس بات

کے بدلہ میں کہ وہ ہماری آیتوں میں انکار کیا کرتے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ اس سے زیادہ برا کام کون سا ہوگا کہ خود نصیحت کی بات نہ سننے اور دوسروں کو بھی سننے نہ دے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دل میں سمجھتے تھے، لیکن خدا اور تعصب و عناد سے انکار ہی کرتے رہتے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ تُجْعَلُهُمَا تَحْتَ

اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں اے رب ہمارے ہم کو دکھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا جو جن ہے اور جو آدمی کہہ ڈالیں ہم انکو اپنے

أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْآسَفِينَ ﴿۱۲۲﴾

پاؤں کے نیچے کہہ رہیں سب سے نیچے

خلاصہ تفسیر: (اور جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو) وہ کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان

دکھلا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔

یعنی ان کو اس وقت ان لوگوں پر غصہ آئے گا جنہوں نے ان کو دنیا میں بہکا یا تھا، خواہ وہ آدمی ہوں یا شیطان ہوں، اور ایک ایک ہوں یا متعدد ہوں، اور یوں تو یہ گمراہ کرنے والے بھی سب جہنم میں ہی ہوں گے، مگر اس گفتگو کے وقت وہ ان کے سامنے نہیں ہوں گے، اس لئے سامنے کی درخواست کی، کسی آیت میں یا روایت میں یہ مذکور نہیں دیکھا کہ ان کی یہ درخواست منظور ہوگی یا نہیں، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: یعنی خیر ہم تو آفت میں پھنسے ہیں، لیکن آدمیوں اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہکا کر اس آفت میں گرفتار کرایا ہے، ذرا انہیں ہمارے سامنے کر دیجئے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں اور نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں دکھل دیں، تاکہ انتقام لے کر ہمارا دل کچھ ٹوٹھندا ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ

وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کی بد حالی اور برا انجام مذکور تھا، اب آگے مسلمانوں کی خوش حالی اور اچھا انجام مذکور ہے اور ساتھ ہی ان کو اخلاق حمیدہ و افعال حسنة کا حکم اور ترغیب ہے جس سے ان کی خوش حالی میں ترقی ہو، دوسرے ایسے اخلاق کی ضرورت ایسے لوگوں کے مقابلہ میں بھی واقع ہوگی جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو اور شور و غل مچایا کرو۔

جن لوگوں نے (دل سے) اقرار کر لیا کہ ہمارا رب (حقیقی صرف) اللہ ہے (مطلب یہ ہے کہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کر لی) پھر (اس پر) مستقیم رہے (یعنی توحید کو چھوڑا نہیں) ان پر (اللہ کی طرف سے رحمت و خوشخبری کے) فرشتے اتریں گے (اول موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر قیامت میں، اور کہیں گے) کہ تم نہ (آخرت کے آنے والے مصائب سے) اندیشہ کرو اور نہ (دنیا کے چھوڑنے پر) رنج کرو (کیونکہ آگے تمہارے لئے اس کا بہترین بدلہ اور امن و عافیت ہے) اور تم جنت (کے ملنے) پر خوش رہو جس کا تم سے (پیغمبر کی معرفت) وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔

ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ: یہ آیت اپنے الفاظ کے مطلق ہونے کے اعتبار سے اس کو بھی شامل ہے کہ ظاہری یا باطنی امتحان کے اوقات میں ملائکہ ایسے اہل ایمان پر سکینہ و برکت نازل کرتے ہیں، اور نیز ”استقامت“ اپنے اطلاق کے اعتبار سے استقامت کے تمام مراتب کو شامل ہے، یعنی ہر مسلمان کی استقامت اس کے حسب مرتبہ ہوگی، لہذا ہر مؤمن صاحب استقامت ہے۔

***

فائدہ: یعنی دل سے اقرار کیا اور اس پر قائم رہے، اس کی ربوبیت والوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک ہے، نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، جو کچھ زبان سے کہا تھا، اس کے متعصنا پر اعتقاد اور عملاً جتے رہے، اللہ کی ربوبیت کاملہ کا حق پہچانا، جو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکرگزاری کے لیے کیا، اپنے رب کے عائد کیے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا، غرض ماسوا سے منہ موڑ کر سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی کے راستہ پر چلے، ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جو تسکین و تسلی دیتے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا، دنیا نے فانی کے

سب فکر و غم ختم ہوئے اور کسی آنے والی آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا، اب ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لیے ہے اور جنت کے جو وعدے انبیاء (علیہم السلام) کی زبانی کیے گئے تھے، وہ اب تم سے ایسا کیے جانے والے ہیں، یہ وہ دولت ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی فکر اور غم آدمی کے پاس نہیں پھٹک سکتا۔

تنبیہ: بہت ممکن ہے کہ متقین و ابرار پر اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو، جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی و دنیاوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں، جو ان کے شرح صدر اور تسکین و اطمینان کا موجب ہو جاتا ہو، جیسے ان کے بالمقابل ایک روایت پہلے گزر چکا ہے کہ کفار پر شیطان مسلط ہیں، جو تزئین قباہ سے ان کے اغواء کا سامان کرتے ہیں، چنانچہ دوسری جگہ شیاطین کے حق میں بھی لفظ قنزل استعمال ہوا ہے، قال تعالى: تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّيْفَ وَأَكْفُرُ هَـذَا كَذِبُونَ (الشعراء: ۲۲۲) بہر حال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی آیت: تَنَحْنُ أَوْلِيَّوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ زِيَادَةً جِثَاں ہوتی ہے، واللہ اعلم۔

تَنَحْنُ أَوْلِيَّوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ

ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں۔ اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تمہارے لیے

فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۴﴾

وہاں ہے جو کچھ مانگو۔ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔

خلاصہ تفسیر: ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے لئے اس (جنت) میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے اور نیز تمہارے لئے اس میں جو مانگو گے موجود ہے (یعنی جو کچھ زبان سے مانگو گے وہ تو ملے ہی گا، بلکہ مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہو جائے گی) یہ بطور مہمانی کے ہوگا غفور رحیم کی طرف سے (یعنی یہ نعمتیں اکرام و اعزاز کے ساتھ اس طرح ملیں گی جس طرح مہمانوں کو ملتی ہیں)۔

تَنَحْنُ أَوْلِيَّوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ: دنیا میں فرشتوں کا رفیق ہونا یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں نیک کاموں کا الہام کرتے رہتے ہیں، اور کوئی تکلیف و مصیبت پیش آجائے تو اس پر صبر و سکون فرشتوں ہی کی رفاقت کا اثر ہوتا ہے، حدیث کے بیان کے مطابق وہ دنیا میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور آخرت میں رفیق ہوتا تو آسنے سامنے کھل کر ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ مُسْلِمُونَ سے فرشتے ملیں گے، اور دوسری آیت میں: يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ اور ہر دروازے سے ان کے پاس پہنچیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ بعض نے اس کو اللہ کا کلام بتایا ہے، یعنی فرشتوں کا کلام اس سے پہلے ختم ہو چکا، اور اکثر کے نزدیک یہ بھی فرشتوں کا مقول ہے، گو یا فرشتے یہ قول ان کے دلوں میں الہام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں، ممکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مشافہہ بھی اتنے الفاظ کہتے ہوں اور ممکن ہے موت کے قریب یا اس کے بعد کہا جاتا ہو، اس وقت: تَنَحْنُ أَوْلِيَّوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے باطنی طور پر تمہاری عانت کرتے تھے، اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے کہ وہاں تمہاری شفاعت یا اعزاز و کرام کا انتظام کریں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس چیز کی خواہش و رغبت دل میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے سب کچھ ملے گا، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی کچھ لو! وہ غفور رحیم اپنے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا اور یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رب

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلا یا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں

خلاصہ تفسیر: مسلمانوں کی اچھی حالت بتلا کر ب آگے ان کے اچھے اعمال بتلاتے ہیں:

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے اور (اعمال اطاعت کے لئے) کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں (یعنی بندگی کو اپنا فخر سمجھے، متکبرین کی طرح اس سے عار نہ کرے)۔

مِثْقَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا: اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ داعی (جن میں شیخ، مربی، استاذ بھی شامل ہیں) کو خود بھی عامل و پابند ہونا چاہیے، ورنہ اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی، یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

***

فائدہ: پہلے اِنَّا الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰزَيْنَا اللّٰهَ ثُمَّ اٰسْتَقَامُوْا میں ان مخصوص مقبول بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا، یہاں ان کے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے، اس کا قول و فعل بندوں کو خدا کی طرف کھینچنے میں موثر ہو، جس نیک کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، خدا کی نسبت اپنی بندگی اور فرمانبرداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی سنائی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی عمریں صرف کی تھیں۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی، جواب میں وہ کہہ جو اس سے بہتر ہو پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی

كَانَتْهُ وَلِيًّا حَمِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٣﴾

گویا دوست دار ہے قرابت والا لہٰذا اور یہ بات سچی ہے انہی کو جو سہار (حمل) رکھتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ دعوت الی اللہ اور اصلاح خلق میں اکثر جاہلوں کی طرف سے ایذاؤں اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اس لئے آگے ان کو ظلم کے مقابلہ میں انصاف اور برائی کے بدلہ میں بھلائی کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، نیز تجربہ سے ثابت ہے کہ دعوت کے موثر اور کامیاب ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اس لئے رسول اللہ ﷺ کو خاص خطاب کر کے فرمایا جس میں سب مسلمان ضامن شامل ہیں:

اور (پہلے مقدمہ کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ) نیکی اور بدی (برائی) برابر نہیں ہوتی (بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، جب یہ بات ثابت ہوگئی تو

اب) آپ (مع اپنے تابعین کے) نیک برتاؤ سے (برائی کو) ٹال دیا کیجئے پھر یکایک (آپ دیکھیں گے کہ) آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ

ایہ ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو (اخلاق کے اعتبار سے) بڑے مستقل (مزاج) ہیں اور یہ

بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو (ثواب کے اعتبار سے) بڑا صاحب نصیب ہے (اس سے معلوم ہوا کہ حسن اخلاق کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے)۔

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ: اس میں اخلاق کی تعلیم ہے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینے میں تو عداوت بڑھتی ہے اور نیکی اور بھلائی کرنے

سے دشمنی تھی ہے بشرطیکہ دشمن کی طبیعت میں سلامتی ہو، یہاں تک کہ اکثر تو دشمنی بالکل ہی جاتی رہتی ہے اور اس معاملہ میں وہ دوست کے مشابہ ہو جاتا ہے اگرچہ دل سے دوست نہ ہو، یہاں ”طبیعت میں سلامتی“ کی قید عقلی دلیل سے بڑھائی گئی ہے، جس سے یہ غلط فہمی نہیں رہے گا کہ بعض دفعہ اس کے خلاف بھی مشاہدہ ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات شریر آدمی پر نرمی کرنے کا الٹا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایسے لوگوں سے محتمل ہے جو اپنی سلامت طبعی کھو بیٹھے ہیں اور وہ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ ان آیات میں ایک سچے داعی الی اللہ کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی خوب سمجھ لو، نیکی بدی کے اور بدی نیکی کے براہر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاہم جداگانہ ہے، بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے، لہذا ایک مومن قانت اور خصوصاً داعی الی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے، اگر کوئی اسے سخت بات کہے، یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو، مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، گالی کے جواب میں تہذیب و شائستگی اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی سے پیش آئے، اس طرز عمل کے نتیجہ میں تم دیکھ لو گے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا اور گودل سے دوست نہ بنے، تاہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرجوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا، بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد سچے دل سے دوست بن جائے اور دشمنی وعداوت کے خیالات یکسر قلب سے نکل جائیں، کما قال: غَشِي لِلَّهِ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً (الممتحنة: ۷)

ہاں! کسی شخص کی طبیعت کی افتاد ہی ساپ بھوک کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے وہ دوسری بات ہے، مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں، بہر حال دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے جواب دیں، یہ اخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے ہاں سے بڑے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں کو ملتی ہے۔

ربط: یہاں تک اس حریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھایا تھا جو حسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو کسی حال اور کسی ٹیج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتا، تم کتنی ہی خوش یا نرمی برتو، اس کا نصب العین یہ ہے کہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے، ایسے بکے شیطان سے محفوظ رہنے کی تدبیر آگے تلقین فرمائی ہے:

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾

اور جو بھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی، بیشک وہی ہے سننے والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر: اور اگر (ایسے وقت میں) آپ کو شیطان کی طرف سے (غصہ کا) کچھ وسوسہ آنے لگے تو (فوراً) اللہ سے پناہ

مانگ لیا کیجئے، بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی وسوسوں کا درود کا ملین پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے کمال کے خلاف نہیں، اور فاسْتَعِذْ بِاللَّهِ میں اس طرف اشارہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے کسی وقت بھی بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔

***

فائدہ: یعنی ایسے شیطان کے مقابلہ میں نرمی اور غم و درگزر سے کام نہیں چلتا، بس اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ جاؤ، یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں، اگر تم واقعی اخلاص و تقصیر سے اللہ کو پکارو گے، وہ ضرور تم کو پناہ دے گا، کیونکہ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص و تقصیر سے اس کو پکارا ہے۔

حضرت شاہ صاحب اس آیت کا پہلی آیت سے ربط ظاہر کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں: ”یعنی کہی بے اختیار غمہ چڑھ آئے تو یہ شیطان کا دخل ہے“ وہ نہیں چاہتا کہ تم حسن اخلاق پر کاربند ہو کر دعوت الی اللہ کے مقصد میں کامیابی حاصل کرو۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ نہ کرو سورج کو اور چاند کو اور سجدہ کرو اللہ کو

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢٥﴾

جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے دوسرے رکوع میں توحید کا مضمون تھا، اب آگے پھر اسی کی طرف رجوع ہے، اور اس کے ختم پر زمین کو زندہ کرنے کا بیان ہے، اس کی مناسبت سے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا جس سے عذاب قیامت کی تاکید بھی ہو گئی جس کا اس سورت میں کفار کے لیے جاہلنازک ہوا ہے۔

اور من جملہ اس کی (توحید و قدرت) کی نشانیوں کے رات اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے (پس) تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو (جیسا کہ صائین وغیرہ بعض فرقے ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے) اور (صرف) اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان (سب) نشانیوں کو پیدا کیا اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے (یعنی اگر خدا کی عبادت کرنا ہے تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، مشرکین کی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کر دیا تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں رہتی)۔

فائدہ: ۱۔ دعوت الی اللہ کے ساتھ چند دلائل سادہ و ارضیہ بیان فرماتے ہیں، جن سے داعی الی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت اور بعث بعد الموت وغیرہ اہم مسائل کے سمجھانے میں مدد ملے، اس ضمن میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اپنے قول و عمل سے خدا کی طرف بلارے ہیں اور دوسری طرف چاند، سورج اور آسمان و زمین کا عظیم الشان نظم و نسق سوچنے والوں کو اسی خدائے واحد کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے: وفی کل شیء لہ ایتۃ تدل علی انه واحد، انسان کو چاہیے کہ ان نکوئی نشانیوں میں الجھ کر نہ رہ جائے، جیسے بہت سی قومیں رہ گئی ہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس لامحدود قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکائے جس کی یہ نشانیاں ہیں اور جس کے حکم سے ان کی ساری نمود ہے۔

اور ممکن ہے اس پر بھی تعبیر ہو کہ جس طرح رات اور دن اور دن اور دن کی نشانیاں چاند اور سورج ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں رو بدل کرتا رہتا ہے، اسی طرح اس کو قدرت ہے کہ دعوت الی اللہ کی روشنی اور داعی کی علوہمت اور خوش اخلاقی کی بدولت غلطیوں کی کاپلٹ کر دے اور تاریک فضا کو ایک روشن ماحول سے بدل دے۔

فائدہ: ۲۔ سورج اور چاند وغیرہ کو پوجنے والے بھی زبان سے یہ ہی کہتے تھے کہ ہماری غرض ان چیزوں کی پرستش سے اللہ کی پرستش ہے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں پرستش کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا خدائے واحد سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَوْنَ ﴿٢٦﴾

پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اس کی رات اور دن اور وہ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر: پھر اگر یہ لوگ (توحید کی عبادت اختیار کرنے اور اپنی آبائی شرکیہ رسوم کو چھوڑنے سے عار) اور تکبر کریں تو (ان)

کی حماقت ہے، کیونکہ جو فرشتے آپ کے مقرب ہیں (اور شان و عظمت میں ان لوگوں سے ہزار درجہ زیادہ ہیں) وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ (اس سے ذرا) نہیں اکتاتے (جب ان فرشتوں کو عار نہیں تو ان احمقوں کو عار کرنے کا کیا موقع ہے)۔

***

فائدہ: یعنی اگر غرور تکبر حق کے قبول کرنے سے مانع ہے اور باوجود وضوح دلائل توحید کے خدائے واحد کی عبادت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے تو نہ آئیں، اپنا ہی نقصان کریں گے، اللہ کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بھلا جس کی عظمت و جبروت کا یہ عالم ہو کہ بے شمار ملائکہ مقررین شب و روز اس کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، اس کے سامنے یہ بھارے کیا چیز ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے، خواہ خواہ کی جھوٹی شجی کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي

اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو ذبی پڑی پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری، بیشک جس نے

أَحْيَاهَا لَمُعِي الْمَوْتِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے

خلاصہ تفسیر: اور من جملہ اس کی (توحید و قدرت) کی نشانیوں کے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے دبی و بالی (پڑی) ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے (اس سے توحید پر بھی استدلال ہوتا ہے اور بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی، کیونکہ جس نے زمین کو (اس کے مناسب) زندہ کر دیا وہی مردوں کو (ن کے مناسب) زندہ کر دے گا، بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دونوں باتیں ممکن ہونے میں برابر ہیں تو ان دونوں پر خدا کی قدرت بھی یکساں ہوگی، اور ان میں سے ایک جملی بات کا آسان ہونا مشاہدہ سے معلوم ہے تو دوسری صورت یعنی مردوں کو زندہ کرنا بھی آسان ہوگی، پھر اس کو مشکل یا دشوار سمجھنا محض جہالت ہے۔

***

فائدہ: یعنی زمین کو دیکھو بیچاری چپ چاپ، ذلیل و خوار بوجھ میں دبی ہوئی پڑی رہتی ہے، خشکی کے وقت ہر طرف خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جہاں بارش کا ایک چھینٹا پڑا، پھر اس کی تروتازگی رونق اور ابھار قابل دید ہو جاتا ہے، آخر یہ انقلاب کس کے دست قدرت کے تصرف کا نتیجہ ہے، جس خدا نے اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا وہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟! اور کیا وہ قادر مطلق مرے ہوئے دلوں کو دعوت الی اللہ کی تاثیر سے زمر نو حیات تازہ عطا نہیں کر سکتا؟ بیشک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی مانع و مراعہ نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا ۚ أَمَّنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي آمِنًا

جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آئے گا امن سے

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٠﴾

دن قیامت کے، کیسے جاؤ جو چاہو، بیشک جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے بعض آیتوں میں توحید و رسالت کے منکروں کیلئے عذاب کی وعید بیان ہوئی، اب آگے پھر اسی کا بیان ہے۔

بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں (یعنی یہ کہ ہماری آیتوں کا تفسیر ان پر ایمان لانے، پھر ان پر استقامت رکھنے کا ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی تکذیب کرتے ہیں) وہ لوگ ہم پر غمی نہیں (ہمیں ان سب کا حال معلوم ہے اور ان کو ہم جہنم کا عذاب دیں گے) سو بھلا جو شخص جہنم میں ڈالا جائے (جیسے کافر) وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز اسن دلمان کے ساتھ (جنت) میں آئے (آگے ان کو ڈرانے کے لئے ارشاد ہے کہ) جو جی چاہے (خوب) کر لو، وہ تمہارا سب کچھ کیا ہوا دیکھ رہا ہے (ایک دفعہ ہی سزا دے گا)۔

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا: یہاں انکار کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا جس کا نام ”الحاد“ ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن کریم کی باطل اور غلط تفسیر کرتے ہیں، لحد اور الحاد کے لغوی معنی ایک طرف مائل ہونے کے ہیں، قرآن وحدیث کی اصطلاح میں آیات قرآنی سے عدول و انحراف کو ”الحاد“ کہتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ عام ہے صراحۃً کلمۃً کلمۃً طور پر انکار و انحراف کرے یا تلاوت فاسدہ کے بہانہ سے انحراف کرے، لیکن عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیات پر ایمان و تصدیق کا دعویٰ کرے مگر ان کے معانی اپنی طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن وسنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہوں اور جس سے قرآن کا مقصد ہی الٹ جائے، حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کے معنی یہی منقول ہیں فرمایا: ”الإلحاد هو وضع الكلام على غير موضعه“ اور آیت مذکورہ میں ارشاد: لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا بھی اس کا قرینہ ہے کہ الحاد کوئی ایسا کفر ہے جس کو یہ لوگ چھپانا چاہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم سے اپنا کفر نہیں چھپا سکتے۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات تنزیلیہ سن کر اور قرطاس دہر پر خدا کی آیات کو نہ کو دیکھ کر بھی جو لوگ کج روی سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں کو وہی تباہی شہادت پیدا کر کے ٹیڑھی بناتے ہیں، یا خواہ مخواہ تو زمر و ذکران کا مطلب غلط لیتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذر اور بہانے تراش کر ان آیات کے ماننے میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ایسی ٹیڑھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے، ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں اور چالاکیوں پر مغرور ہوں، مگر خدا سے ان کی کوئی چال پوشیدہ نہیں ہے، جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیں گے، فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، مجرم کو ایک دم نہیں پکڑتا، اسی لیے آگے فرمادیا: اَتَاَيْتُكُمْ اَفْتًا يَمْتَسِكُونَ بِصِيْرَةٍ یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کیے جاؤ، مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں، ایک دن ان کا اکٹھا غمیزہ جگھٹنا پڑے گا، اب خود سوچ لو کہ ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں گرے، اور ایک جو اپنی شرافت و سلامت ردی کی بدولت ہمیشہ امن چین سے رہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكَيْشٌ عَزِيزٌ ﴿٣١﴾

جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس ۱۔ اور وہ کتاب ہے نادر

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٣٢﴾

اس پر جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے اور نہ پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی ۲۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے سورت کے شروع و در پھر اس کے بعد کچھ اوپر رسالت اور قرآن کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اب آگے پھر یہی گفتگو ہے اور اسی سلسلہ میں مکرین کے بعض اقوال کا جواب اور بعض مضامین سے جناب رسول اللہ ﷺ کو تسلی بھی دی گئی ہے۔

جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں (ان میں خود تکبر کی کمی ہے) اور (اس قرآن میں کوئی کمی نہیں کیونکہ) یہ (قرآن) بڑی با وقعت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آسکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے (یعنی اس میں کسی پہلو اور کسی جہت سے یہ احتمال نہیں کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل نہ ہوا ہو، اور خلاف واقع اس کو خدا کی طرف سے نازل شدہ کہا جاتا ہو جیسا کفار آپ

پر یہی شبہ کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ سے اس شبہ خاص کا ازالہ کر دیا اس طرح کہ اس کا اعجاز سب کے نزدیک مسلم ہے اس لئے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خدائے حکیم محمود (الذات والصفات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ خواہ خواہ اپنی کج روی سے نصیحت کی بات میں شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اس میں جھوٹ کی گنجائش کسی طرف سے نہیں، وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک صاف واضح اور مضبوط و محکم کتاب جس کا انکار ایک احمق یا شریر آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کدھر سے آئے اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو، باطل کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس چھٹک سکے۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۳﴾

تجہ دہی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں سب رسولوں سے تجھ سے پہلے، تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے دردناک

خلاصہ تفسیر: (ان دلائل کے باوجود یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ معلوم کر کے قتل کر لیجئے کہ) آپ کو وہی باتیں (تکذیب و ایذا کی) کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں (انہوں نے صبر کیا تھا آپ بھی صبر کیجئے اور اس سے بھی قتل حاصل کیجئے کہ) آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے (پس اگر یہ مخالف لوگ مخالفت سے باز آ کر مغفرت کے مستحق نہ بنے تو میں ان کو سزا بھی دوں گا، پھر آپ کا ہے کے لئے پریشان ہوں)۔

***

فائدہ: یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے، یہ ہی ہرزہ نہ کے منکرین کا پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے، پیغمبروں نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پھر جس طرح پیغمبروں نے سختیوں پر صبر کیا، آپ بھی صبر کرتے رہیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو یہ کر کے راہ راست پر آ جائیں گے، جن کے لیے خدا کے ہاں معافی ہے در کچھ اپنی کج روی اور ضد پر قائم رہیں گے، جو آخر کار دردناک سزا کے مستوجب ہوں گے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا الْوَلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ عَآءَ عَجَبِيٍّ وَعَرَبِيٍّ ۖ

اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن او پری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں، کیا او پری زبان کی کتاب اور عربی لوگ ۱۔

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ

تو کہہ یہ ایمان والوں کیلئے سوجھ ہے اور روگ کا دور کرنے والا ۱۔ اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے حق میں

۱۔

عَمِّي ۖ أُولَٰئِكَ يُتَاكَلَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۳۴﴾

اندھا پا ہے ۱۔ ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے ۱۔

خلاصہ تفسیر: اب کفار کے اس شبہ کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کا کچھ حصہ عجی زبان میں بھی ہونا چاہئے تھا تا کہ اس کا

اعجاز خوب ظاہر ہو جاتا کہ جو نبی عجی زبان نہیں جانتے وہ عجی زبان میں کلام کرتے ہیں، سو بات یہ ہے کہ:

اور اگر ہم اس کو (پورا یا کچھ حصہ) عجی (زبان کا) قرآن بناتے (تو یہ ہرزہ نہ ہوتا کہ اس کو مان لیتے، بلکہ اس میں ایک اور حجت نکالتے،

کیونکہ جب ماننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ شاخ نکال لی جاتی ہے چنانچہ اگر ایسا ہوتا تو یوں کہتے کہ اس کی آتشیں (اس طرح) صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں (کہ ہم بھی سمجھ لیتے، یعنی عربی میں کیوں نہیں آیا، اور اگر کچھ حصہ غمی ہوتا تو کہتے یہ حصہ بھی عربی کیوں نہ ہوا، اور یوں کہتے کہ) یہ کیا بات ہے کہ غمی کتاب اور رسول عربی (خلاصہ یہ کہ اب جو قرآن عربی ہے تو کہتے ہیں کہ غمی کیوں نہیں؟ اور اگر غمی ہوتا تو کہتے عربی کیوں نہیں؟ کسی حال پر ان کو قرآن نہیں، پھر غمی ہونے سے کیا فائدہ، آگے جواب دینے کا حکم ہے کہ اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے تو (نیک کاموں کے بنلانے میں) رہنما ہے اور (برے کاموں سے جو روگ دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جب قرآن کی رہنمائی پر عمل کیا جائے تو یہ ان روگوں سے) شفا ہے (پس چونکہ ایمان والوں میں تدبیر اور طلب حق کی کمی نہ تھی، ان کے حق میں قرآن اپنی حقانیت کی وجہ سے نافع ہوا) اور جو (حق ظاہر ہونے کے باوجود عناد کی وجہ سے) ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈالت ہے (جس سے حق بات کو انصاف اور تدبیر سے نہیں سنتے اور یہی ان میں کمی ہے) اور (اسی کمی کی وجہ سے) وہ قرآن ان کے حق میں تائیداتی ہے (کیونکہ تدبیر اور انصاف کی کمی سے تعصب کو قوت ہوتی ہے اور تعصب ہدایت قبول کرنے سے مانع بلکہ زیادہ گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے، پس ان کے حق میں تائیداتی کا سبب ہونا ایسا ہے جیسا کہ سورج عالم کو روشنی دیتا ہے چمکاؤ کو اندھا کر دیتا ہے، مگر یہ سورج کا قصور نہیں، بلکہ خود چمکاؤ کی آنکھ کا قصور ہے، اس کی نگاہ کمزور ہے، اور) یہ لوگ (حق بات سننے کے باوجود نفع سے محروم رہتے ہیں ایسے ہیں کہ گویا) کسی دور جگہ سے پکارے جارہے ہیں (کہ آواز سننے ہوں مگر سمجھتے نہ ہوں)۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا: رہا قرآن کا اعجاز سو وہ عربی ہونے کی صورت میں بھی موجود ہے، بلکہ اس حالت میں اس کا اعجاز اہل عرب پر زیادہ حجت ہے، کیونکہ وہ فن عربی میں ماہر ہیں اور اس کے باوجود قرآن کے مثل کلام لانے سے عاجز ہیں، اس وقت قرآن کا اعجاز تفصیل کے ساتھ ان کی سمجھ میں آسکتا ہے، اور غمی ہونے کی صورت میں اجمال سمجھتے ہیں، اور اگر چہ اعجاز کا اجمال سمجھ لینا بھی کافی حجت ہے، جیسا کہ اہل علم قرآن کے اعجاز کو اجمالاً ہی سمجھ سکتے ہیں اور ان کے حق میں یہی کافی حجت ہے، مگر ظاہر ہے کہ تفصیلاً سمجھنا زیادہ مؤثر اور بہت بڑی حجت ہے، الغرض یہ شبہات محض لغو ہیں، اصل مدار اعجاز پر ہے، جس کا پیچھے ذکر آچکا ہے، یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے حق ہونے میں تو کوئی کمی نہیں، اگر کوئی شخص نہ مانے تو اسی میں انصاف وغیرہ کی کمی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک بات کو نہ ماننا ہو تو آدمی ہزار حیلے بھانے نکال سکتا ہے، کفار مکہ نے اور کچھ نہیں تو یہ ہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب! عربی پیغمبر کا معجزہ تو ہم اس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا، لیکن فرض کیجیے! اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے کے لیے یوں کہنے لگتے کہ بھلا صاحب! کہیں ایسی بے جوڑ بات بھی دیکھی ہے، کہ رسول عربی، اور اس کی قوم بھی جو اولین مخاطب ہے عرب، مگر کتاب بھیجی جائے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی لغو اور بیہودہ شبہات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہاں! اس قدر تجربہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اپنے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کی کیسی عجیب ہدایت و بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کرتی اور انکے قرون اور صدیوں کے روگ مٹا کر کس طرح بھلا چمکا کر دیتی ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جس طرح خفاش (شیرک) کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں، ان منکروں کو بھی قرآن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا، اس میں قرآن کا کیا قصور ہے، منکروں کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کا ضعف و قصور محسوس کر کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی کسی کو دور سے آواز دہن نہیں سنا اور سننے تو اچھی طرح سمجھتا نہیں، اسی طرح منکرین قرآن بھی صداقت اور منبع صداقت سے اس قدر دور پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی آواز ان کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچتی اور کبھی پہنچتی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سمجھتے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُصِيَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب پھر اس میں اختلاف پڑا۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ

بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

ہو جاتا۔ اور وہ ایسے دھوکے میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں لینے دیتا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے اجمالی طور پر انبیاء کا ذکر ہوا، اب خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے: اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی سو اس میں بھی اختلاف ہوا (کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا، یہ آپ کیلئے کوئی نئی بات نہیں ہوئی، اس لیے آپ مغموم نہ ہوں) اور (یہ منکرین ایسے مستحق عذاب ہیں کہ) اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے (کہ پورا عذاب انکو آخرت میں دوں گا) تو ان کا (قطعی فیصلہ (دنیا میں ہی) ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ (دلائل قائم ہونے کے باوجود) ابھی تک اس (فیصلہ یعنی طے شدہ عذاب) کی طرف سے ایسے شک میں (پڑے) ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے (کہ انکو عذاب کا یقین ہی نہیں آتا، حالانکہ فیصلہ ضرور واقع ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے آج قرآن کے ماننے اور نہ ماننے والوں میں اختلاف پڑ رہا ہے، پہلے تورات کے متعلق بھی ایسا ہی اختلاف پڑ چکا ہے، پھر دیکھ لو وہاں کیا انجام ہوا تھا۔

فائدہ: ۲۔ بات وہی نکل چکی کہ فیصلہ آخرت میں ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی مہمل شکوک و شبہات ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، ہر وقت دل میں ٹھکتے رہتے ہیں۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اسی پر، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے بندوں پر

خلاصہ تفسیر: (اور اس فیصلہ کا حاصل یہ ہے کہ) جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لئے (یعنی وہاں اس کا نفع اور ثواب پائے گا) اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال (یعنی ضرور عذاب) اسی پر پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں (کہ کوئی نیکی جو شرائط کے مطابق عمل میں لائی گئی ہو اس کو شمار نہ کرے، یا کسی گنہ گار کو زیادہ شمار کر لے ایسا نہیں ہوگا)۔

***

فائدہ: یعنی خدا کے ہاں ظلم نہیں، ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے، جیسا کرے گا وہی سامنے آئے گا، نہ کسی کی نیکی اس کے ہاں ضائع ہوگی نہ ایک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی۔

ربط چونکہ نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا اور کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس لیے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: **إِلَيْهِ يُرْجَعُ عِلْمُ السَّاعَةِ**

إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ

اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا لے اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے اور نہیں رہتا حمل مادہ کو اور نہ جنے کہ

إِلَّا بِعِلْمِهِ ۖ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آئِينَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا اذْنُكَ ۖ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ

جس کی اسکو خبر نہیں ملے اور جس دن انکو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک سب بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا ہم میں کوئی اسکا قرا نہیں کرتا

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید و رسالت اور قرآن کے منکروں کو عذاب قیامت کی دھمکی دی گئی ہے، اب آگے ان تینوں کے متعلق

مطلوبہ طور پر کلام ہے۔

(ا) پر جس قیامت کا ذکر ہے کہ اس میں ان کو جزا ملے گی اس) قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف دیا جاسکتا ہے (یعنی کفار جو انکار کے طور پر قیامت کا وقت دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، مخلوق کو اس کا علم نہ ہونے سے اس کا واقعہ نہ ہونا لازم نہیں آتا) اور (قیامت ہی کی کیا تخصیص ہے، اس کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے حتیٰ کہ) کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں نکلا اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنمی ہے مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے، اور (آگے قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے جس سے توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال بھی ہوتا ہے یعنی) جس روز اللہ تعالیٰ ان (شرکین) کو پکارے گا (اور کہے گا) کہ (جن کو تم نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا وہ) میرے شریک (اب) کہاں ہیں (ان کو بلاؤ کہ تم کو اس مصیبت سے بچائیں) وہ کہیں گے کہ (اب تو) ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی (اس عقیدہ کا) مدعی نہیں (یعنی ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، چونکہ وہاں سب عقائد کی حقیقتیں منکشف ہو جائیں گی، پس یہ اقرار یا تو بے اختیار ہو کر (بخطراری) کریں گے، یا اس لئے کہ اس سے کچھ نجات کی توقع ہو)۔

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ: اس اطلاع کی وجہ یہ ہے کہ علم خدا کی ذاتی صفت ہے، جو اعلیٰ درجہ کا کمال ہونے کی وجہ سے توحید کی بھی دلیل ہے، اور چونکہ خدا کے علم کا تعلق تمام چیزوں کے ساتھ برابر ہے تو یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ خدا کو قیامت کا علم ہے، پس اس سے دونوں مضمونوں کی تائید ہوگئی۔

فائدہ: لے یعنی اسی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی، بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اس کے وقت کی تعیین نہیں کر سکتا، جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ"۔

فائدہ: لے یعنی علم الہی ہر چیز کو محیط ہے، کوئی گھورا پنے گا مجھ سے اور کوئی دانہ اپنے خوشہ اور کوئی میوہ یا پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو، نیز کسی عورت یا کسی مادہ (جانور) کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جن راہی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ موجودہ دنیا کے نتیجے کے طور پر جو آخرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے، اس کا وقت بھی خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا، کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا، اور نہ اس کو خبر رکھنے کی ضرورت، ضرورت اس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبر پر اللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اور اس دن کی فکر کرے جب کوئی شریک کام نہ آئے گا اور کہیں مخلص نہ ملے گا۔

فائدہ: لے یعنی جن کو میری خدا کی میں شریک ٹھہراتے تھے اب بلاؤ تا، وہ کہاں ہیں؟

فائدہ: لے یعنی ہم تو آپ سے صاف عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں کوئی اقبالی مجرم نہیں جو اس جرم (شرک) کا اعتراف کرنے کو تیار ہو (گویا اس وقت نہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ بول کر واقعہ کا انکار کرنے لگیں گے)۔

اور بعض نے شہید کو بمعنی "شاہد" لے کر یہ مطلب لیا ہے کہ اس وقت ہم میں سے کوئی ان شرکاء کو یہاں نہیں دیکھتا۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مُخِيسٍ ﴿٣٨﴾

اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے اور سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خلاصی

خلاصہ تفسیر: اور جن جن کو یہ لوگ پہلے سے (یعنی دنیا میں) لپکا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے اور (جب یہ احوال دیکھیں گے تو) یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں (اس وقت جموئے خداؤں کا بے بس ہونا اور خدائے واحد کا حق ہونا معلوم ہو جائے گا)۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ: یا تو یہ مطلب ہے کہ حق واضح ہو جانے کی وجہ سے ان کے معبود ہونے کا اعتقاد سب کے ذہن سے غائب ہو جائے گا، یا یہ مراد ہے کہ وہ مدونہ کر سکیں گے، اور بعض آیات میں جو آیا ہے کہ کفار سے کہا جائے گا کہ اپنے معبودوں کو پکارو اور وہ پکاریں گے قَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ تو وہ اس آیت کے معارض نہیں، کیونکہ وہ پکارنا بدحواسی اور فرط حیرت سے ہوگا، اعتقاد سے نہ ہوگا۔

***

فائدہ: یعنی دنیا میں جنہیں خدا کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں پتہ نہیں، وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو نہیں آتے اور پرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اب غائب ہو گئے، انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ خدائی سزا سے بچنے کی اب کوئی سہیل نہیں، اور مگر خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں، آخر آس توڑ کر بیٹھ رہے اور جن کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑتے تھے، آج ان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْ قَنُوطًا ۖ وَلَئِنْ أَدْقَنَهُ

نہیں چھتا آدمی مانگنے سے بھلائی اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے ناامید ہو کر، اور اگر ہم پکھائیں اس کو کچھ

رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُجِعْتُ

اپنی مہربانی پیچھے ایک تکلیف کے جو اسکو پہنچی تھی تو کہنے لگے یہ ہے میرے لائق، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں پھر بھی گیا

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُنذِرَنَّهُمْ

اپنے رب کی طرف بیشک میرے لیے ہے اس کے پاس خوبی لے سو ہم جلا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے، اور چکھائیں گے ان کو

مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٣٩﴾

ایک گاڑھا عذاب لے

خلاصہ تفسیر: اب شرک و کفر کا ایک بڑا اثر جو انسانی طبیعت پر ہوتا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ:

(جو شخص توحید و ایمان سے بے بہرہ ہوتا ہے اس) آدمی (کے اخلاق، عقائد اور اعمال ایسے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو کسی حالت میں یعنی فراخی اور تنگی دونوں میں) ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا (جو انتہائی حرص کی علامت ہے) اور (خاص تنگی وغیرہ کی حالت میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ) اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو ناامید اور ہراساں ہو جاتا ہے (اور یہ انتہائی ناٹکری اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی علامت ہے) اور (جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ) اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا (کیونکہ یہ میری تدبیر، لیاقت اور فضیلت ہی کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی انتہائی ناٹکری اور تکبر ہے) اور (اس

نعمت میں یہاں تک پھولتا ہے اور بھولتا ہے کہ یوں بھی کہتا ہے کہ) میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا، اور اگر (بفرض محال آئی بھی اور) میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا (جیسا کہ نبی کہتے ہیں) تو میرے لئے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے (کیونکہ میں حق پر ہوں اور اس کا مستحق ہوں، قیامت کا انکار جو انتہائی درجہ کفر ہے اور قیامت واقع ہونے کی صورت میں یہ گمان کہ وہاں بھی مجھے انعامات ملیں گے، یہ اللہ کے معاملے میں انتہائی دھوکہ میں مبتلا ہونا ہے، غرض کفر و شرک سے یہ مفاسد پیدا ہوئے) سو (یہ لوگ یہاں جو چاہیں اپنے حق پر ہونے یا اپنے مستحق ہونے کا دعویٰ کر لیں اب عنقریب) ہم ان منکروں کو ان کے (یہ) سب کردار ضرور بتلا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔

اس کے متعلق سورہ یونس آیت ۱۲: وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاكَ خَلَاَصَةً تَفْسِير میں ایک تحقیق گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

***

فائدہ: یعنی انسان کی طبیعت عجیب طرح کی ہے، جب دنیا کی ذرا سی بھلائی پہنچے اور کچھ عیش و آرام دین درستی نصیب ہو، تو مارے حرص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے، کسی حد پر پہنچ کر اس کی حرص کا پتہ نہیں بھرتا، اگر بس چپے تو ساری دنیا کی دولت لے کر اپنے گھر میں ڈال لے، لیکن جہاں ذرا کوئی افتاد پڑنا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اپنے خلاف دیکھا تو پھر مایوس اور ناامید ہوتے بھی دیر نہیں لگتی، اس وقت اس کا دل فوراً اس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف پیش آمدہ اسباب پر محدود ہوتی ہے، اس قادر مطلق مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں رکھتا، جو چاہے تو ایک آن میں سلسلہ اسباب کو الٹ پلٹ کر رکھ دے۔

اس مایوسی کے بعد اگر فرض کیجیے اللہ نے تکلیف و مصیبت دور کر کے اپنی مہربانی سے پھر عیش و راحت کا سامان کر دیا تو کہنے لگتا ہے: بھلائی یعنی میں نے فلاں تدبیر کی تھی، میری تدبیر اور لیاقت و فضیلت سے یوں ہی ہونا چاہیے تھا، اب نہ خدا کی مہربانی یا درہی، نہ اپنی وہ مایوسی کی کیفیت، جو چند منٹ پہلے قلب پر طاری تھی، اب عیش و آرام کے نشہ میں ایسا مخمور ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا اور اگر کبھی تاثرات کے دوران میں قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز کبھی ہونے والی ہے اور فرض کرو ایسی نوبت آئی گئی اور مجھ کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جاننا ہی پڑا، تب بھی مجھے یقین ہے وہاں میرا انجام بہتر ہوگا، اگر میں خدا کے نزدیک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھ کو یہ عیش و بہار کے مزے کیونکر ملتے؟ لہذا وہاں بھی توقع ہے کہ یہ ہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔

فائدہ: یعنی خوش ہوں کہ اس کفر و غرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹوں گے؟ وہاں پہنچ کر پتہ لگ جائے گا کہ منکروں کو کیسی سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے اور کس طرح عمر بھر کے کروت سائے آتے ہیں۔

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْجِبْجِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝۱۱

اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو ٹلا جائے اور موڑ لے اپنی کروٹ، اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرے چوڑی

خلاصہ تفسیر: اور (کفر و شرک کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ) جب ہم (ایسے) آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو (ہم سے) اور ہمارے احکام سے (منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے) (جو انتہائی درجہ کی ناشکری ہے) اور (نگلی و ضرر کی حالت میں کفر و شرک کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ) جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (نعمت کے چھن جانے پر بطور احتجاج نہیں، بلکہ جزع و فزع کے طور پر) خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے (اور یہ انتہائی درجہ کی بے مبری اور دنیا کی محبت میں انہماک ہے)۔

ذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ: اس جگہ اس کافر انسان کی جو مذمت کی گئی ہے وہ درحقیقت طول دعا پر نہیں، بلکہ اس کی اس مجموعی مذموم خصلت پر ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ نعمت کی روانی فرمادیں تو تکبر اور غرور میں مدھوش ہو جائے اور جب مصیبت آئے تو اپنی پریشانی کو بار بار پکارتا اور کہتا پھرے جیسا غافل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنا دکھ اڑانا اور لوگوں سے کہتے رہنا مقصود ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کی نعمتوں سے مستح ہونے کے وقت تو شتم کی حق شناسی اور شکر گزاری سے اعراض کرتا اور بالکل بے پردا ہو کر ادھر سے کروٹ بدل لیتا ہے، پھر جب کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو اسی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے، شرم نہیں آتی کہ اب اسے کس منہ سے پکارے اور تماشا یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب پر نظر کر کے دل اندر سے مایوس ہوتا ہے، اس حالت میں بھی بدحواس اور پریشان ہو کر دعا کے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں، قلب میں ناامیدی بھی ہے اور زبان پر ”یا اللہ“ بھی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان (وقصور) کا نہ سختی میں مبر ہے، نہ نرمی میں شکر۔“

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مَعْنٍ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۰﴾

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے پھر تم نے اس کو نہ مانا پھر اس سے گمراہ زیادہ کون جو دور چلا جائے مخالف ہو کر

خلاصہ تفسیر: آگے رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف دعوت دینے کے لئے ارشاد ہے کہ اے پیغمبر ﷺ!

آپ (ان منکرین سے) کہنے کہ (اے منکر و! قرآن کے حق ہونے پر جو دلائل قائم ہیں جیسے اس کا معجزہ ہونا اور غیب کی خبریں صحیح دینا وغیرہ، اگر تم غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یقین حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھتے تو کم از کم ان دلائل سے قرآن کے حق ہونے کا احتمال تو ضرور ہوگا، اور اس احتمال کے درجہ کا انکار تم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل تو ہے نہیں جس سے تم قرآن کا منہ جانبہ اللہ نہ ہونا ثابت کر دو، سو بھلا یہ بتلاؤ کہ اگر (مذکورہ احتمال کی بنا پر) یہ قرآن خدا کے یہاں سے آیا ہو اور پھر تم اس کا انکار کر دو تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو (حق سے) ایسی دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہو (جب اس میں حق ہونے کا احتمال ہے تو انکار اور تکذیب کی صورت میں تمہارے گمراہ ہونے کا بھی احتمال ہے، اور عقلاً گمراہی کے احتمال سے بھی بچنا واجب ہے، اور وہ اس پر متوقف ہے کہ تم قرآن میں غور فکر اور تدبر کرو، پس انکار میں جلدی نہ کرو، بلکہ سوچ سمجھ سے کام لو تا کہ حق تم پر واضح اور متعین ہو جائے)۔

فائدہ: اوپر انسان کی طبیعت کا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کر اس کی کمزوریوں اور بیماریوں پر نہایت موثر انداز میں توجہ دلائی تھی، اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری کمزوریوں پر آگاہ کرنے والی اور انجام کی طرف توجہ دلانے والی ہے، اگر خدا کے پاس سے آئی ہو (جیسا کہ واقع میں ہے) پھر تم نے اس کو نہ مانا، اور ایسی اعلیٰ اور بیش قیمت نصاب سے منکر رہ کر اپنی عاقبت کی فکر نہ کی، بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے گئے تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی اور نقصان و خسارہ کچھ اور ہو سکتا ہے!!

سُرِّيهِمْ أَيْتَنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

اب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود انکی جانوں میں یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے لے کیا تیرا رب تھوڑا ہے

أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۱﴾

ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے

خلاصہ تفسیر: (اور ان لوگوں سے تو کیا امید ہے کہ غور فکر اور تدبر کریں گے مگر خیر) ہم (خود ہی) عنقریب ان کو اپنی (قدرت

کی) نشانیاں (جو کہ قرآن کے سچے ہونے پر دلالت کرتی ہوں) ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے (کہ قرآن کی پیشین گوئی کے موافق عرب کے اطراف و جوانب سب فتح ہو جائیں گے) اور خود ان کی ذات (خاص) میں بھی (دکھلائیں گے کہ بدر میں مارے جائیں گے اور ان کا وطن مکہ بھی فتح

ہو جائے گا) یہاں تک کہ (ان پیشین گوئیوں کے سچ ہونے سے مجبور ہو کر بے اختیار) ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے (کہ اس کی پیشین گوئیاں کس طرح سچی ہو رہی ہیں، غرض اس کی حقانیت ایک روز ظاہر ہو کر رہے گی، باقی فی الحال جو یہ لوگ آپ کی وحی و رسالت کا انکار کر رہے ہیں اس سے آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ اس پر شہادت نہ دیں تو) کیا آپ کے رب کی بات (آپ کی حقانیت کی شہادت اور تسلی کے لئے) کافی نہیں کہ وہ ہر (واقعی) چیز کا شاہد ہے (اور اس نے جا بجا آپ کی رسالت کی شہادت دی ہے، قول سے بھی اور عمل سے بھی کہ آپ کی رسالت کی دلیل میں بہت سے معجزات ظاہر کیے ہیں، پس اس کی گواہی کافی ہے)۔

حَقِّیْ یَتَّبِعْکَیْنِ لَھُھُ اِنَّھُ الْحَقُّ: اگرچہ یہ اضطراری و مجبوری علم اختیاری تصدیق کے بغیر معتبر نہیں، مگر اس سے حجت تمام کرنے میں قوت زیادہ ہو جائے گی، غرض اس کی حقانیت ایک روز ظاہر ہو کر رہے گی۔

***

فائدہ: لہٰذا یعنی قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلائل و براہین تو بچائے خود ہے، اب ہم ان منکروں کو خود ان کی جانوں میں اور ان کے چاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ نمونے دکھائیں گے جن سے قرآن اور حال قرآن کی صداقت بالکل روز روشن کی طرح آنکھوں سے نظر آنے لگے، وہ نمونے کیا ہیں؟ وہ ہی اسلام کی عظیم الشان اور محیر العقول فتوحات جو سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآنی پیشین گوئیوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں۔ چنانچہ معرکہ بدر میں کفار مکہ نے خود اپنی جانوں کے اندر اور فتح مکہ میں مرکز عرب کے اندر اور خلفائے راشدین کے عہد میں تمام جہان کے اندر یہ نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات سے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں، جو نمود کرنے والوں کو اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں، جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے، جبکہ وہ ان سنن الہیہ اور نوامیس فطریہ کے موافق ثابت ہوتے ہیں جو اس عالم تکوین میں کارفرما ہیں، اس قسم کے تمام حقائق کو یہ آیات آفاقہ و انفسیہ کا انکشاف چونکہ لوگوں کو دفعتاً نہیں ہوتا، بلکہ وقتاً فوقتاً بتدریج ان کے چہرہ سے پردہ اٹھتا رہتا ہے، اس لیے سَلِّیْطِیْھُمْ اَیَّاتِنَا سے تعبیر فرمایا۔

فائدہ: لہٰذا یعنی قرآن کی حقانیت کو فرض کرو کوئی نہ مانے، تو اکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے، جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز میں نمود کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے۔

بَعِ
اَلَا اِنَّھُمْ فِیْ مِرْیَۃٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّھُمْ ۚ اَلَا اِنَّھُ بِکُلِّ شَیْءٍ حٰصِیْطٌ ﴿۵۷﴾

سنا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، سنا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو

خلاصہ تفسیر: اب ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ بتلاتے ہیں جس سے آپ کو تسلی بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔

یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے دروہ جاننے کے طرف سے شک میں پڑے ہیں (اس لئے دل میں ڈر نہیں جس سے حق کو طلب کریں مگر)

یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو (اپنے علم سے) احاطے میں لئے ہوئے ہے (پس وہ ان کے شک و شبہ کو بھی جانتا ہے اور اس پر سزا دے گا)۔

***

فائدہ: یعنی یہ اس دھوکے میں ہیں کہ کبھی خدا سے ملنا اور اس کے سامنے جانا نہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے

کسی وقت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کر نہیں جاسکتے، اگر مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات مٹی میں مل جائیں، یا پانی میں بہہ جائیں، یا ہوا میں منتشر ہو جائیں، تب بھی ایک ایک ذرہ پر اللہ کا علم اور قدرت محیط ہے، ان کو جمع کر کے از سر نو زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔

• آیاتھا ۵۳ • ۴۲ سُورَةُ الشُّوْرٰی مَكِّيَّةٌ ۶۲ • رُكُوْعَاتُهَا ۵ •

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَقَّ ۱ عَسَقِ ۲ كَذٰلِكَ يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۳

حم، عسق، اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست حکمتوں والا

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۴

اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت توحید و رسالت اور قیامت و قرآن کی حقانیت کے بیان پر ختم ہوئی تھی، اور یہ سورت انہی مضامین

سے شروع ہوئی ہے، پس دونوں میں تناسب ظاہر ہے۔

حَقَّ عَسَقِ (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں، جس طرح اصول دین کی تحقیق و عظیم فوائد کے لئے یہ سورت آپ پر نازل ہو رہی ہے)

اسی طرح آپ پر اور جو (پیغمبر) آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے (دوسری سورتوں اور کتابوں کی) وحی بھیجتا رہا ہے

(اور اس کی یہ شان ہے کہ) اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس طرح یہ سورت (جو نہایت اعلیٰ و اکمل مضامین پر مشتمل ہے) آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی

عادت آپ کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجنے کی رہی ہے، جس سے اس کی شان حکمت و حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ

قریب ہے کہ پھوٹ پڑیں آسمان اوپر سے ۱ اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں

لِمَنْ فِی الْاَرْضِ ۝ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۵

زمین والوں کے لئے سزا ہے وہی اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر: (خدا کی عظمت شان کو اگر کچھ زمین والے نہ پہچانیں اور نہ مانیں مگر آسمانوں میں اس کی معرفت رکھنے والے اور

عظمت کو پہچاننے والے فرشتے اس کثرت سے ہیں کہ) کچھ بچہ نہیں کہ آسمان (ان کے بوجھ کی وجہ سے) اپنے اوپر سے (کہ بوجھ ادھر ہی سے پڑتا

ہے) پھٹ پڑیں، اور (وہ) فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور اہل زمین (میں جو لوگ خدا کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ شرک و کفر میں

جہلا ہیں اور اس وجہ سے وہ فوری عذاب کے مستحق ہیں تو فرشتے ان) کے لئے (ایک خاص وقت تک) معافی، نگتے ہیں (اس معاف و معافی مانگنے سے مراد

یہ ہے کہ فرشتے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ دنیا میں کفار پر ایسا سخت عذاب نہ آجائے جس سے سبھی ہلاک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی

اس دعا و درخواست کو قبول فرما کر ان کو دنیا کے عذاب عام سے بچا لیتا ہے) خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے (اگرچہ کفار

کے لیے یہ معاف و معافی اور رحمت صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہے)۔

يَتَفَقَّرُونَ مِنْ فَوْقِهِنَّ: جیسا کہ حدیث میں ہے: ”اطلت السماء وحق لها ان تبتط ما فيها موضع اربعة اصابع الا و ملك واضع جبهته ساجدا لله“، یعنی آسمان میں ایسی آواز پیدا ہونے لگی جیسی کسی چیز پر زیادہ بوجھ پڑ جانے سے ہوا کرتی ہے، اور اس میں ایسی ہی آواز ہونی چاہئے، کیونکہ پورے آسمانوں میں چار انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں جس میں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے خدا کے سامنے سجدہ نہ کر رہا ہو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں ثقل اور بوجھ بھی ہے، اور یہ کچھ بعید نہیں، کیونکہ فرشتوں کا اجسام ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے اگرچہ اجسام لطیفہ ہوں، اور اجسام لطیفہ جب بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں تو ان کا ثقل یا بوجھ پڑنا کچھ تعجب کی بات نہیں، غرض آسمانوں میں فرشتے اس کثرت سے ہیں کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ: یعنی حق تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ دنیا میں کفار پر ایسا عذاب نازل نہ کیا جائے جو ان کو بالکل جڑ ہی سے ختم کر دے، بلکہ ان کو کچھ مہلت دی جائے، پس دنیا کی معمولی سزائیں یا آخرت کا اصلی عذاب اس استغفار کے مفہوم سے خارج ہے، فرشتے اس سے معافی کی دعا نہیں کرتے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان پھٹ پڑیں: ① اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے زور سے ② یا بیشتر فرشتوں کے بوجھ سے ③ یا ان کے ذکر کی کثرت سے خاص تاثیر ہو اور پھٹ پڑے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آسمانوں میں چار انگشت جگہ نہیں، جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو، اور بعض نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ کے لیے شریک اور بیٹے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں یہ ایسی سخت گستاخی ہے جس سے کچھ بعید نہیں کہ آسمان کی اوپر والی سطح تک پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے، کہا قال تعالیٰ فی مسود مریم: تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَقَّرُونَ مِنْهُ وَتَلْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا أَنْ دَعَا اللَّزْهَمُ وَلَكَدَا (مریم: ۹۰-۹۱) مگر اللہ کی شان مغفرت و رحمت اور ملائکہ کی تسبیح و استغفار کی برکت سے یہ نظام تھا ہوا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی خطا و لغزش کو معاف فرمائے اور کفار کو دنیا میں ایک دم پکڑ کر بالکلیہ تباہ و برباد نہ کر دے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اپنی مہربانی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرنا اور کافروں کو ایک عرصہ کے لیے مہلت دینا ہے، ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ①

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق اللہ کو وہ سب یاد ہیں، اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ

خلاصہ تفسیر: اور (آپ دنیا میں ان کفار و مشرکین پر عذاب نازل نہ ہونے سے مغموم نہ ہوں، کیونکہ) جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کار ساز قرار دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے (برے اعمال) کو دیکھ بھال رہا ہے (جس کی سزا ان کو مناسب وقت پر ملے گی) اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا (کہ آپ جب چاہیں ان پر عذاب نازل کرادیں)۔

فائدہ: یعنی دنیا میں مشرکین کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے، ان کے سب اعمال و احوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جو وقت پر کھول دیے جائیں گے، آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے، آپ ان باتوں کے ذمہ دار نہیں صرف پیغام حق پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں، آگے ہمارا کام ہے وقت آنے پر ہم ان کا سب حساب چکا دیں گے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ

اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا کہ تو ڈر سنا دے بڑے گناہوں کو اور اسکے آس پاس والوں کو اور خبر سنا دے جمع ہونے کے دن

لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝۴

کی اس میں دھوکا نہیں، ایک فرقہ بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور (آپ ان کے ایمان نہ لانے سے بھی غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام تبلیغ یعنی احکام کا پہنچا دینا ہے، وہ آپ کر چکے، اس سے زیادہ کی فکر آپ نہ کریں، چنانچہ) ہم نے اسی طرح (جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں) آپ پر قرآن عربی وحی کے ذریعہ سے (محض اس لئے) نازل کیا ہے تاکہ آپ (سب سے پہلے) مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے آس پاس (بیتے) ہیں ان کو ڈرائیں اور (یہ ڈرانا بھی ایک بڑی چیز سے ہے یعنی) جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں (مراد اس سے قیامت ہے جس میں سب اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہوں گے) جس (کے آنے میں) میں ڈرا شک نہیں (جس میں فیصلہ یہ ہوگا کہ) ایک گروہ جنت میں (داخل) ہوگا ایک گروہ دوزخ میں (داخل) ہوگا (پس آپ کا کام محض ایسے دن سے ڈرانا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ اُمّ القریٰ (بڑا گاؤں) فرمایا مکہ معظمہ کو کہ سارے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اللہ کا گھر وہیں ہے اور وہی گھر روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسی جگہ سے پھیلا نا شروع کیا، جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، اور مکہ کے آس پاس سے: ① اول ”ملک عرب“، اس کے بعد ② ”ساری دنیا“ مراد ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آگاہ کر دیں کہ ایک دن آنے والا ہے، جب تمام اگلے پچھلے خدا کی پیشی میں حساب کے لیے جمع ہوں گے، یہ ایک تقیہ اور طے شدہ بات ہے، جس میں کوئی دھوکا فریب اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں، چاہے کہ اس دن کے لیے آدمی تیار ہو جائے، اس وقت کل آدمی دوزخوں میں تقسیم ہوں گے: ایک فرقہ ① جتنی اور ایک ② دوزخی، سوچ لو کہ تم کو کس فرقہ میں شامل ہونا چاہیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے کیا سامان کرنا چاہیے؟

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ

اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور گناہگار جو ہیں ان کا کوئی نہیں

مِنْ وَلِيِّيَ وَلَا تَنْصِرُ ۝۵

رفیق اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر: اور (رہا ان کا ایمان لانا یا نہ لانا تو یہ مشیت الہی پر موقوف ہے) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا (یعنی سب کو ایمان نصیب ہو جاتا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو صحیح ہدایت پر پہنچا دیتے) لیکن (بہت سی حکمتوں کی بنا پر اس کو یہ منظور نہیں ہوا، بلکہ) وہ جس کو چاہتا ہے (ایمان دے کر) اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے (اور جس کو چاہتا ہے کفر و شرک پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ رحمت میں داخل نہیں ہوتا) اور (ان) ظالموں کا (جو کہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں قیامت کے روز) کوئی حامی اور مددگار نہیں۔

***

فائدہ: یعنی بیشک اس کو قدرت تھی، اگر چاہتا تو سب کو ایک طرح کا بنا دیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ اپنی رحمت و غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرمائے، اس لیے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھا، کسی کو اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اپنی رحمت کا مورد بنایا اور کسی کو اس کے ظلم و عصیان کی بناء پر رحمت سے دور پھینک دیا، جو لوگ رحمت سے دور ہو کر غضب کے مستحق ہوئے اور حکمت الہیہ ان پر سزا جاری کرنے کو مقتضی ہوئی ان کا ٹھکانا کہیں نہیں، نہ کوئی رفیق اور مددگار ان کو مل سکتا ہے، جو اللہ کی سزا سے بچا دے۔

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

کیا انہوں نے پڑے ہیں اس سے ورے کام بنانے والے، سو اللہ جو ہے وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے

خلاصہ تفسیر: (بچے شرک پر دھمکی تھی اب شرک کا ابطال کیا جاتا ہے) کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کا رساز قرار دے رکھے ہیں، سو (اگر کا رساز بنانا ہے تو) اللہ ہی کا رساز (بنانے کا مستحق) ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (تو کا رساز بنانے کے لائق وہی ہے جو ہر چیز پر یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی خصوصیت یہ ہے کہ اور چیزوں پر تو برائے نام قدرت کچھ دوسروں کو بھی اس وقت حاصل ہے مگر مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت میں کوئی برائے نام بھی اس کا شریک نہیں تو اس وقت خدا تعالیٰ کی قدرت کامل طور پر ظاہر ہوگی)۔

فائدہ: یعنی رفیق و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ جو سارے کام بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ بے چارے عاجز و مجبور رفیق تمہارا کیا ہوا نہیں گئے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ کوئی چیز ہو اس کا فیصلہ ہے اللہ کے حوالے لے وہ اللہ ہے رب میرا اسی پر ہے مجھ کو بھروسہ

وَالَيْهِ أُنِيبُ ۝

اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے ۝

خلاصہ تفسیر: بچے تین مضمونوں میں جو توحید کا مضمون تھا اب آگے بھی اسی کی تاکید ہے۔

اور (آپ ان لوگوں سے جو توحید میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں یہ کہنے کہ) جس جس بات میں تم (اہل حق کے ساتھ) اختلاف کرتے ہو اس (سب) کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے (وہ فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں دلائل و معجزات کے ذریعہ توحید کا حق ہونا واضح فرما دیا، اور آخرت میں اس فیصلہ سے کہ ایمان و ادا کو جنت اور ایمان نہ لانے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا) یہ اللہ (جس کی یہ شان ہے) میرا رب ہے (اور تمہارے اختلاف و مخالفت سے جو کسی تکلیف و نقصان کے پہنچنے کا مجھے اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں) اسی پر توکل رکھتا ہوں اور (دنیا و دین کے سب کاموں میں) اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں (پس نہ ان نقصانات سے ڈرتا ہوں اور نہ توحید میں کوئی شبہ کرتا ہوں جس کو خدا نے حق کہہ دیا ہے، اس سے توحید کا مضمون خوب پختہ ہو گیا)۔

فائدہ: لے یعنی سب جھگڑوں کے فیصلے اسی کے سپرد ہونے چاہئیں، عقائد ہوں یا احکام، عبادات ہوں یا معاملات، جس چیز میں بھی اختلاف پڑ جائے، اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے حوالہ ہے، وہ دلائل کوئی کے ذریعہ سے، یا اپنی کتاب میں، یا اپنے رسولوں کی زبان پر صریحاً، یا اشارۃً

جس مسئلہ کا جو فیصلہ فرمادے، بندہ کو حق نہیں کہ اس میں چون و چرا کرے تو حید جو اصل اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب قولاً و فعلاً برابر اس کا حکم دیتا رہا ہے، پھر کیونکر جائز ہوگا کہ بندہ ایسے قطعی اور محکم فیصلہ میں جھگڑے ڈالے اور بے ہودہ شبہات نکال کر اس کے فیصلہ سے سر تابی کرے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی میں اسی پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں۔

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا

بنا ٹکائے والا آسمانوں کا اور زمین کا، بنا دیے تمہارے واسطے تمہی میں سے جوڑے اور چوپایوں میں سے جوڑے ۱۔

يَنْذُرُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ؕ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۝۱۱

نکھیرتا ہے تم کو اسی طرح ۱۔ نہیں ہے اس کی طرح کا سا کوئی شے اور وہی ہے سننے والا دیکھنے والا ۱۱

خلاصہ تفسیر: (اب دوسری صفات کمال کے بیان سے توحید کی مزید تاکید کی جاتی ہے) وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے (اور تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ) اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور (اسی طرح) مواشی کے جوڑے بنائے (اور) اس (جوڑے ملانے) کے ذریعہ تمہاری نسل چلتا رہتا ہے (وہ ذات و صفات میں ایسا کامل ہے کہ) کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے (بخلاف دوسروں کے کہ ان کا سنا دیکھنا بہت محدود ہے، وہ کسی بات کو سننے دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں سنتے دیکھتے، پس اس صفت میں بھی کوئی اس کے مثل نہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی چوپایوں میں سے ان کے جوڑے نہ اور مادہ بنا دیے کہ وہ بھی تمہارے کام آئے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آدمیوں کے الگ اور جانوروں کے الگ جوڑے بنا کر ان کی کتنی تسلیں پھیلا دیں، جو تمام روئے زمین پر اپنی روزی اور معیشت کی فکر میں جدوجہد کرتی ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے، نہ صفات میں، نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے، نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی جوڑا ہے، نہ ہمسرہ، نہ ہم جنس۔

فائدہ: ۴۔ یعنی بیشک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے، مگر اس کا دیکھنا بھی مخلوق کی طرح نہیں، کمالات اس کی ذات میں سب ہیں، پر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے، کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجود نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے بالظہیر پاک اور مقدس و منزہ ہے، پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آئے۔

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۲

اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، پھیلا دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ناپ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے

خلاصہ تفسیر: اسی کے اختیار میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی (یعنی ان میں تصرف کرنے کا صرف اسی کو حق ہے جس میں سے ایک تصرف یہ ہے کہ) جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور (جس کو چاہے) کم دیتا ہے، بیشک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے (کہ کس کے لیے کیا مصلحت ہے، پس ہر ایک کو مصلحت کے مطابق مناسب رزق دیتا ہے)۔

***

فائدہ: تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی کو قبضہ اور اختیار حاصل ہے کہ جس خزانہ میں سے جس کو جتنا چاہے مرحمت

فرمائے، تمام جانداروں کو وہی روزی دیتا ہے، لیکن کم و بیش کی تعیین اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کون چیز کتنی عطا کی مستحق ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا، جو حال روزی کا ہے، وہ بھی دوسری عطا یا میں سمجھو۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو لے یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں ۲۰ بھاری ہے شرک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرف تو ان کو بلاتا

إِلَيْهِ ۖ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

ہے، اللہ جن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے سے

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: **فَإِنْ كُنْتُمْ إِلَى اللَّهِ فِي شَكٍّ مِمَّا فَرَمَا فَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ** کا فیصلہ حق تعالیٰ کے سپرد ہے جو کہ فیصلہ دینوی و اخروی دونوں کو شامل ہے، اب آگے دینوی فیصلہ بیان فرماتے ہیں اور اسی مضمون سے رسالت کی بھی تاکید ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے دینی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ (علیہما السلام) کو (مع ان کے اتباع کے) حکم دیا تھا (اور ان کی امتوں کو یہ کہا تھا) کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا (حاصل یہ کہ توحید، رسالت وغیرہ کی تعلیم دین قدیم ہے کہ شروع سے اس وقت تک تمام شریعتیں اس میں متفق رہی ہیں اور اسی کے ضمن میں نبوت کی بھی تائید ہوگئی، پس چاہئے تھا کہ اس کے قبول کرنے میں لوگوں کو ذرا پس و پیش نہ ہوتا مگر پھر بھی) مشرکین کو وہ بات (یعنی توحید) بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں (اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ) اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے (یعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے) اور جو شخص (خدا کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے (خلاصہ یہ کہ مشیت الہی کے بعد ایمان کی توفیق (اجتہاد) ہوتی ہے، اور اس توفیق (اجتہاد) کے بعد اگر خدا کی طرف رجوع اور اطاعت بھی ہو تو اس پر قرب الہی اور بے انتہا ثواب عطا ہوتا ہے، غرض مشرکین تو اعتراض اور بے رخی کرتے ہیں، اور مؤمنین کو خدا نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے)۔

اَنۡ اٰقِیْمُوۡا الدِّیۡنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوۡا فِیْهِ ؕ اِسۡ جَلَّ "دین" سے مراد "اصول دین" ہیں جیسے توحید، رسالت اور قیامت وغیرہ کا عقیدہ جو کہ تمام شریعتوں میں مشترک ہے، اور "قائم رکھنے" سے مراد یہ ہے کہ اس کو تبدیل مت کرنا اور اس کو ترک مت کرنا، اور "تفرقہ ڈالنا" یہ ہے کہ کسی بات پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، یا کوئی ایمان لائے اور کوئی نہ لائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں حکم اس دین مشترک اور متفق علیہ کے قائم رکھنے کا ہے، جس پر تمام انبیاء علیہم السلام متفق اور مشترک چلے آئے ہیں، اس میں اختلاف کو ”تفرق“ کے لفظ سے تعبیر کر کے منوع کیا گیا ہے، انہی قطعی احکام میں اختلاف و تفرق کو احادیث میں ایمان کے لئے خطرہ اور سبب ہلاکت فرمایا ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ فروعی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں، یا نصوحن قرآن و سنت میں کوئی ظاہری تعارض ہے، وہاں ائمہ مجتہدین کا اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم متعین کر لینا، جس میں باہم اختلاف ہوتا، اختلاف رائے و نظری کی بنا پر لازمی ہے، اس ”تفرق منوع“ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسا اختلاف صحابہ کرام میں خود عہد رسالت سے چلا آیا ہے اور وہ باتفاق فقہاء رحمۃ ہے، خلاصہ یہ کہ ائمہ مجتہدین کے فروعی اختلافات تفرق منوع میں داخل نہیں۔

اللّٰهُ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي رُوحَ الْمَعَالِي فِي هَذَا مِثْلَ "مَذْهَبِ دِلْوَر" کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تصوف کی معروف اصطلاح ہے، وجہ یہ ہے کہ: يَخْتَلِفُ جیسا کہ معنی جذب اور کھینچ لیتا ہے جیسا کہ انبیاء کرام کو منتخب کر لیا جاتا ہے، اس میں ان کی عبادت ریاضت کو دخل نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں، اور: يَهْدِي ہدایت کے معنی سالک کو راہ دکھانا۔

***

فائدہ: ۱۔ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ① حضرت نوح علیہ السلام ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ فی الحقیقت تشریح احکام کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا، اور آخری نبی ⑤ حضور ﷺ ہیں جن پر سلسلہ رسالت و نبوت ختمی ہوا، درمیان میں جو انبیاء درسل آئے، ان میں ⑥ حضرت ابراہیم ⑦ حضرت موسیٰ اور ⑧ حضرت عیسیٰ علیہم السلام، یہ تین زیادہ مشہور ہوئے، جن کے نام لیوا ہر زمانہ میں بکثرت موجود رہے، ان پانچوں کو "اولوا العزم" پیغمبر" کہتے ہیں، بہر حال اس جگہ حق تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دیانات میں تمام متفق رہے ہیں، البتہ بعض فردع میں حسب مصلحت زمانہ کچھ تغیرات ہوئے اور دین کے قائم کرنے کے طور و طریق ہر وقت میں اللہ نے جدا جدا نمونہ دیے ہیں، جس کو دوسری جگہ فرمایا: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِثْقَلَهُمْ شَوْعَةً وَمِنْهُ جَا (المائدہ: ۴۸)۔

فائدہ: ۲۔ یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قوس و عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کے تفریق و اختلاف کو روا نہ رکھیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی آپ جس "دین توحید" کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مشرکین پر وہ بھاری ہے، گویا آپ کوئی نئی اور انوکھی چیز پیش کر رہے ہیں، جو کسی نے پہلے پیش نہیں کی تھی، بھلا "توحید" جیسی صاف، معقول اور متفق علیہ چیز بھی جب بھاری معلوم ہونے لگی اور اس میں بھی لوگ اختلاف ڈالے بدون نہ رہے، تو جہالت و رہنمائی کی حد ہو گئی، سچ تو یہ ہے کہ ہدایت وغیرہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہے بندوں میں سے جن کو اپنی طرف کھینچ لے اور اپنی رحمت و مہربانی سے مقام قرب و اصفاء پر فائز فرمادے، اور جو لوگ اپنی حسن استعداد سے اس کی طرف رجوع ہوتے اور محنتیں کرتے ہیں، ان کی محنت کو ٹھکانے لگانا اور دیکھ کر کہ کامیاب فرمانا بھی اسی کا کام ہے، قال اللہ تعالیٰ: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (القصص: ۶۸) وقال: اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (الحج: ۷۵) وقال: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيْهُمُ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (الأنبياء: ۶۹) بہر حال حکمت الہی جس کی ہدایت کو مقتضی ہو، وہ ہی ہدایت پاسکتا اور فائز المرام ہو سکتا ہے۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

اور جنہوں نے اختلاف ڈالا سو سمجھ آچکے کے بعد آپس کی ضد سے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکلی ہے تیرے رب سے

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لِّقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ

ایک مقررہ وعدہ تک تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور جن کو ملی ہے کتاب ان کے پیچھے وہ البتہ اس کے دھوکے میں ہیں

مِنْهُ مُرِيبٌ ۝۴۰

جو چین نہیں آنے دیتا

خلاصہ تفسیر: اب فرماتے ہیں کہ گذشتہ امتوں کو جو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ: اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِیْهِ کہ دین

توحید کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو، تو بہت لوگ اس پر قائم نہ رہے اور متفرق ہو گئے، لیکن اس تفرقہ کا نشانہ یہ نہ تھا کہ وہ کسی اشتباہ یا التباس

میں پڑ گئے ہوں جس سے ان کے معذور ہونے کا احتمال ہو، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔

اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس (یعنی ان کے ذہن اور کانوں تک صحیح) علم پہنچ چکا تھا محض آپس کی خدا ضدی سے باہم متفرق ہو گئے (اس طرح کہ پہلے مال و دولت کی طلب اور چاہ و ریاست کی خواہش سے اغراض مختلف ہوئیں، پھر فرقے بن گئے، ایسے وقت میں ایک دوسرے کی تعمیر اور تنقیص کے لیے دین کو آڑ بنایا کرتے، ہوتے ہوتے مذہب اور طریقہ مختلف ہو جاتا، حتیٰ کہ فروغ سے آگے بڑھ کر اصول میں بھی اختلاف کرنے لگتے ہیں) اور (یہ لوگ) بات میں جان بوجھ کر اختلاف میں پڑے تو اس عظیم جرم کی وجہ سے ایسے سخت عذاب کے مستحق ہو گئے تھے کہ) اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک (کے لئے مہلت دینے کی) ایک بات پہلے قرار نہ پا چکتی (کہ ان کو اصل عذاب آخرت میں ہوگا) تو دنیا ہی میں (ان کے اختلافات) کا فیصلہ ہو چکا ہوتا (یعنی عذاب سے ان سب کو ختم کر دیا جاتا، یہ قصہ تو پہلی امتوں کا ہوا) اور جن لوگوں کو ان (گذشتہ امتوں) کے بعد کتاب دی گئی ہے (مراد اس سے عہد نبوی کے مشرکین ہیں کہ آپ ﷺ کے ذریعہ سے ان کو قرآن پہنچا) وہ (لوگ) اس (کتاب) کی طرف سے ایسے (قوی) شک میں پڑے ہیں جس نے (ان کو) تردد میں ڈال رکھا ہے (مطلب یہ کہ جیسے پہلی امتوں میں سے بعض نے انکار کیا تھا اسی طرح اب ان موجودہ مشرکین کی نوبت آئی)۔

إِنِّي أَجَلُ مُسْتَشْيٍ لَّقَطِيئَ بَيْنَهُمْ: اگرچہ پہلی امتوں پر ایسا عذاب آیا ہے کہ ان سب کو ختم کر دیا گیا لیکن وہ کفار پر آیا، مؤمنین میں سے جنہوں نے تفرق ڈالا ان پر ایمان کی برکت سے ایسا عذاب نہیں آیا کہ جس سے سب کے سب عذاب میں تباہ و برباد ہو گئے ہوں، اور اگر مسلمانوں میں سے کسی پر ایسا عذاب آنا ثابت ہو جائے تو وہ سب پر یقیناً نہیں آیا۔

***

فائدہ: یعنی ”توحید“ اور ”اصول دین“ میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب سماویہ میں تحریف کی، وہ کچھ غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھے، ایسی صاف و صریح اور مجمع علیہ تعلیمات میں اشتباہ و التباس کیا ہو سکتا تھا؟ محض نفسانیت، ضد، عداوت اور طلب مال و جاہ وغیرہ اسباب ہیں جو فی الحقیقت اس تفریق و اختلاف مذموم کا باعث ہوئے ہیں، بعدہ جب اختلاف قائم ہو گئے اور مختلف مذاہب نے الگ الگ مورچے بنا لیے تو پیچھے آنے والی نسلیں عجیب خبط اور دھوکا میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کر لیے گئے جو کسی حال ان کو جہنم سے بیٹھنے نہیں دیتے، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندوں کو ڈھیل دی، اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا، لیکن ایسا کرنا تکوین کی غرض اصلی کے منافی تھا، اس کی حکمت بالذاتی کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دنیوی فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے، اگر یہ بات پہلے سے نہ نکل چکی ہوتی تو سب جھگڑے قصے فوراً ہاتھوں ہاتھ ختم کر دیے جاتے۔

فَلِذَلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ط وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ

سو تو اسی طرف بلا، اور قائم رہ جیسا کہ فرما دیا ہے تجھ کو، اور مت چل ان کی خواہشوں پر، اور کہہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری

اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَأُمِرْتُ لِأَعِیلَ بَيْنَكُمْ ط اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

اللہ نے، اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تم کو

أَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا، وَالِيَهُ الْمَصِيرُ ۝

تمہارے کام، کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے

خلاصہ تفسیر: سو آپ (کسی کے انکار سے دل شکستہ نہ ہوں، بلکہ جس توحید کی طرف آپ ان کو پہلے سے بلا رہے ہیں) اسی

طرف (ان کو برابر) بدلتے جائیے، اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے (کہ: فَلذَٰلِكَ فَادِعَاسٌ) پر مستقیم رہیے اور ان کی (فاسد) خواہشوں پر نہ چلے (یعنی وہ مخالفت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کوکھنا چھوڑ دیں تو آپ چھوڑ ہیے نہیں) اور آپ کہہ دیجئے کہ (میں جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں چنانچہ) اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں (جن میں قرآن بھی داخل ہے) میں سب پر ایمان لاتا ہوں (جن کے متفق علیہ مضامین میں سے تو حید بھی ہے) اور مجھ کو یہ (بھی) حکم ہوا ہے کہ (اپنے اور) تمہارے درمیان میں عدل (و انصاف) رکھوں (یعنی جس چیز کو تم پر واجب اور لازم کہوں اپنے اور بھی اس کو لازم سمجھوں، یہ نہیں کہ تم کو کلفت میں ڈالوں اور خود آزاد رہوں، ایسے مضامین اور ایسے معاملہ سے انصاف پسند طبیعتوں کو اتباع کی رغبت ہوا کرتی ہے، اور اس پر بھی اگر کوئی نرم نہ ہوں تو اس کے لیے اخیر بات یہ ہے کہ) اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، لک ہے (یعنی وہ سب کا حاکم ہے اور) ہمارے عمل ہمارے لئے اور تمہارے عمل تمہارے لئے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں، اللہ (جو سب کا مالک ہے قیامت میں) ہم سب کو جمع کرے گا، اور (اس میں شک نہیں کہ) اسی کے پاس جانا ہے (وہ سب کا فیصلہ عمل کے موافق کرے گا اس وقت تم سے بحث فضول ہے ہاں تو حید و احکام کی تبلیغ ہم کئے جا رہے ہیں)۔

لَقَدْ أَهْمْنَا لَنَا وَلَكُمْ أَهْمًا لَكُمْ: یہ نصیحت ایسے موقع کیلئے ہے کہ جب بحث و مناظرہ ختم ہو جائے اور پھر بھی حق قبول کرنے سے مایوسی ہو۔

***

فائدہ: یعنی جب دین حق کے متعلق تفریق و اختلاف کے طوفان چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اسی دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، جس کی دعوت آدم و نوح اور ان کے بعد تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، آپ اپنے پروردگار کے حکم سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوں، قولاً و فعلاً اور علماً و حالاً برابر اسی راستہ پر گامزن رہیں، جس پر اب تک رہے ہیں، مکذبین اور معاندین کی خواہشات کی ذرا پروا نہ کریں اور صاف اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر خواہ وہ تورات ہو یا انجیل یا قرآن یا کوئی صحیفہ جو کسی زمانہ میں کسی پیغمبر پر نازل ہوا ہو، سچے دل سے یقین رکھتا ہوں، میرا کام پہلی صدائوں کو جھٹلانا نہیں، بلکہ سب کو تسلیم کرنا اور باقی رکھنا ہے اور مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، جو اختلاف تم نے ڈالے ہیں، ان کا منصفانہ فیصلہ دوں اور تبلیغ احکام و شرائع یا فصل خصومات میں عدل و مساوات کا اصول قائم رکھوں، ہر وہ سچائی جو کسی جگہ یا کسی مذہب میں ملے اسے بے تکلف تسلیم کروں، جس طرح تم کو خدا کی بندگی اور فرمانبرداری کی طرف بلاؤں، تم سے پہلے میں خود احکام الہی کی پوری تعمیل کر کے اس کا کامل فرمانبردار بندہ ہونا ثابت کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے، اس لیے ہم سب کو اسی کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہمارا تم سے کچھ تعلق نہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو چکے، ہم میں سے کوئی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، وہ ہی اس کے آگے آئے گا، چاہیے کہ اس کے نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار رہے، آگے ہم کو تم سے جھگڑنے اور بحث و تکرار کی ضرورت نہیں، سب کو خدا کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر ہر ایک کو پورا پورا پتہ لگ جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا کچھ کیا کر لایا ہے۔

تنبیہ: یہ آیات کلی ہیں، مثال کی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ يُخَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ

اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں جب لوگ اس کو مان چکے ان کا جھگڑا باطل ہے ان کے رب کے یہاں اور ان پر

غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۹

غصہ ہے اور ان کو سخت عذاب ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت میں زندہ ہونے اور جزا و سزا ملنے کا ذکر تھا۔ اب آگے بھی اسی کے متعلق مضمون ہے جس میں مکر میں توحید کو عذاب کی بھی خبر دی گئی ہے۔

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ (کے دین) کے بارے میں (مسلمانوں سے) جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا (یعنی بہت سے سمجھدار اور عقل مند آدمی مسلمان ہو کر اس کو مان چکے ہیں، جس سے جنت زیادہ ظاہر ہو گئی، اور جنت واضح ہو جانے کے بعد انکار اور جھگڑا کرنا زیادہ برا ہے، سو) ان لوگوں کی جنت ان کے رب کے نزدیک (پختہ کر ظاہر ہو جائے گا کہ) باطل ہے اور ان پر (خدا کی طرف سے) غضب (آنے والا) ہے اور ان کے لئے (قیامت میں) سخت عذاب (ہوئے والا) ہے (اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو اور اس کے دین کو مانو)۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کے دین، اس کی کتاب، اور اس کی باتوں کی سچائی جب اعلانیہ ظاہر ہو چکی، حتیٰ کہ بہت سے سمجھدار لوگ اس کو قبول کر چکے اور بہترے قول نہ کرنے کے باوجود ان کی سچائی کا اقرار کرنے لگے، اس قدر ظہور و صوح حق کے بعد جو لوگ خواہ مخواہ جھگڑے ڈالتے، یا ماننے والوں سے الجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت عذاب کے مستوجب ہیں اور ان کے سب جھگڑے جھوٹے اور سب بخشش باطل ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيِزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۰

اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو بھی لے اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو۔

خلاصہ تفسیر: اللہ اور اس کے دین کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کو حق اور واجب العمل جانو جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب بیان کیے گئے ہیں کیونکہ:

اللہ ہی ہے جس نے (اس) کتاب (یعنی قرآن) کو حق کے ساتھ اور (اس میں جو خاص حکم ہے) انصاف (کا اس) کو نازل فرمایا (جب قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کو ماننا بغیر قرآن کے ماننے ہوئے معتبر نہیں ہو سکتا، اور بغیر اللہ کے ماننے ہوئے عذاب و غضب سے نجات نہیں ہو سکتی، پس نجات مقوف ہے قرآن کے ماننے پر، بعض غیر مسلم جو اپنے دُعم میں اللہ کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے وہ نجات کے لئے کافی نہیں) اور (یہ لوگ جو آپ سے قیامت کا تعین وقت پوچھتے ہیں تو) آپ کو (اس کی) کیا خبر (لیکن آپ کو خبر نہ ہونے یا خبر نہ دینے سے قیامت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اور وقت کے تعین کے لئے اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ) عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔

أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيِزَانَ: یعنی انصاف سے مراد حقوق العباد ہیں، شبہ ہو سکتا ہے کہ کتاب یعنی قرآن میں تو یہ داخل ہیں پھر اسے الگ کیوں ذکر فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ان کو الگ بیان کرنا اہتمام شان کے لیے ہے، اور شاید اس لیے بھی اس کو علیحدہ بیان فرمایا ہوتا کہ اس سے قرآن کی تصدیق میں زیادہ رغبت ہو کہ اس کتاب کے ماننے سے تو ہماری دنیوی مصالحت کی بھی حفاظت رہے گی۔

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ: اس کی تفسیر سورہ احزاب آیت ۶۳: يَنْتَظِرُكَ الْمَلَائِكَةُ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

***

فائدہ: لہٰذا اللہ نے ”مادی ترازو“ بھی اتاری، جس میں اجسام ملتے ہیں اور ”علی ترازو“ بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں اور ”اخلاقی ترازو“ بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی ترازو ”دین حق“ ہے، جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تقفیر کرتا ہے اور جس میں بات پوری ملتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔

فائدہ: لہٰذا یعنی اپنے اعمال و احوال کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر اور دین حق کے ترازو میں تول کر دیکھ لو، کہاں تک کھرے اور پورے اترتے ہیں، کیا معلوم ہے کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگئی ہو، پھر کچھ نہ ہو سکے گا، جو لگ کر رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے کر لو۔

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۚ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ
جلدی کرتے ہیں اس گھڑی کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے اس پر، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے، اور جانتے ہیں کہ وہ

الْحَقُّ ۚ آلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِؤْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٥﴾

ٹھیک ہے، سنا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں وہ بہک کر دور جا چکے

خلاصہ تفسیر: (مگر) جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے (وہ اس دن سے ڈرنے کے بجائے بطور استہزاء و انکار کے) اس کا عقائد
کرتے ہیں (کہ وہ جلد کیوں نہیں آ جاتی) اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے (کا بچتے اور) ڈرتے ہیں اور عقائد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے،
یاد رکھو کہ (ان دونوں قسم کے لوگوں میں پہلی قسم کے لوگ یعنی) جو لوگ قیامت کے (مگر ہیں اور اس کے) بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی دور (دراز)
کی گمراہی میں (جدا) ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا: مؤمنین کے جس خوف کا یہاں بیان ہے اس سے "اعتقادی خوف" مراد ہے جو دو باتوں کے اعتقاد
سے پیدا ہوا ہے: ① ایک قیامت کے واقع ہونے کا اعتقاد ② دوسرے اپنے اعمال کی نسبت یہ اعتقاد کہ ان کے مردود ہونے کا بھی احتمال ہے، پس یہ
اعتقادی خوف ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور اگر کسی کو غلبہ حال کی وجہ سے یا موت یا قیامت کا اشتیاق عارض ہو جائے تو وہ شوق طبعی اور اضطراری ہوتا ہے، اس
وقت اعتقادی خوف بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ دونوں میں کچھ منافات نہیں، اور یہ خوف دنیا میں ہوتا ہے، پس قبر میں کسی مردہ کا یہ کہنا کہ اے اللہ قیامت
جلدی قائم کر دے کل اشکال نہیں، کیونکہ وہاں یقینی بشارتیں سن کر اپنے اعمال کے مردود ہونے کا احتمال نہیں رہتا اس لیے خوف بھی زائل ہو جاتا ہے۔

***

فائدہ: یعنی جن کو قیامت پر یقین نہیں، وہ ہنسی مذاق کے طور پر نہایت سبے لگاری سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب! وہ قیامت کب آئے گی؟
آخر دیر کیا ہے؟ جلدی کیوں نہیں آ جاتی؟ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین سے بہرہ ور کیا ہے، وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے لرزتے اور کا پختے
ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، کسی کے ٹلائے ٹل نہیں سکتی، اسی لیے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اسی سے سمجھ لو کہ ان جھگڑنے والے
مکرمین کا حشر کیا ہوتا ہے، جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں وہ تیاری کیا خاک کرے گا، ہاں اجتہاد حقیقت کا مذاق اڑائے گا گمراہی
میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٦﴾

اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور و زبردست۔
خلاصہ تفسیر: پیچھے ان لوگوں کی گمراہی کا ذکر تھا جو قیامت کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں، اب آگے اس انکار اور جھگڑے کی
علت فرماتے ہیں جو کہ دنیا سے دھوکہ کھانا اور اس میں منہمک رہنا ہے، اور اس کے مقابلہ میں آخرت کی طلب کی ترغیب دیتے ہیں۔

(یہ لوگ جو دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل اللہ کی رضا کے خلاف ہو جاتا تو ہم کو یہ
عیش و عشرت کیوں دیتا، خوب سمجھ لو کہ یہ ان کی حماقت اور بھول ہے، یہ دنیا کی دولت و نعمت رضامندی کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ
(دنیا میں) اپنے بندوں پر (عام طور سے) مہربان ہے (اسی عام رحمت کی وجہ سے دنیا میں سب کو روزی دیتا ہے، محنت و تندرستی دیتا ہے اگرچہ مصالح و
حکمت کی بنا پر اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے کہ) جس کو (جس قدر) چاہتا ہے روزی دیتا ہے (مگر ٹیس روزی سب میں مشترک ہے) اور (دنیا میں)

اس لطف و مہربانی سے یہ سمجھ لینا کہ ان کا طریقہ حق ہے اور آخرت میں بھی ان پر لطف و مہربانی جاری رہے گی اور عذاب نہ ہوگا تو یہ سراسر دھوکہ ہے، بلکہ وہاں تو ان کی گمراہی اور برے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا، اور ان کو عذاب دینا کوئی بعید بات نہیں، کیونکہ وہ قوت والا زبردست ہے (اس کو سب قدرت ہے، وہ اکیلا ان سب کو سزا دے سکتا ہے)۔

اِنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ تَزِيُّ مَنْ يَشَاءُ: (یہاں آیت میں ”لطیف“ کے معنی اگر باریک بین لیے جائیں تو اس صورت میں تفسیر یہ ہوگی کہ کامیابی و کامرانی خدا تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ) حق تعالیٰ اپنے بندوں کے خفی امور اور دقیق مصالح سے خوب آگاہ ہیں حسب مصلحت جس کو چاہتے ہیں (زیادہ) روزی دے دیتے ہیں (پس اس روزی دینے سے ان کا حق پر ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ باطل پر ہیں اور اس وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی باوجود تکذیب و انکار کے روزی کسی کی بند نہیں کرتا، بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کی رعایت کرتا اور نہایت نرمی اور تدبیر لطیف سے ان کی تربیت فرماتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ جس کو چاہے، جتنی چاہے دے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں اس کے واسطے اس کی کھیتی ۱۔ اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے

وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۚ

اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ حصہ ۲۔

خلاصہ تفسیر۔ (غرض ان کی تمام تر خرابی کی وجہ دنیا میں انہماک ہے، سو ان لوگوں کو اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی طلب اور فکر کریں، کیونکہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو (یعنی آخرت کے ثواب کا طالب ہو، کھیتی سے مراد آخرت کا ثواب ہے جو کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے، اسی لیے اسے کھیتی کہہ دیا، کیونکہ کھیتی ثمرہ ہوتا ہے غم یعنی بیج کا، مطلب یہ کہ ثواب کی امید پر آخرت کے لیے عمل کرے تو) ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے (یعنی اعمال پر ثواب دیں گے، اور اس کی ترقی یہ ہے کہ ثواب مضاعف ملے گا) اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو (یعنی ساری کوشش اور عمل کا مقصد دنیا کی متاع ہو، آخرت کے لئے کچھ کوشش نہ کرے حتیٰ کہ ایمان بھی نہ لائے) تو ہم اس کو کچھ دینا (اگر چاہیں) دے دیں گے اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں (کیونکہ اس کی شرط ایمان ہے اور وہ ان کے پاس ہے نہیں)۔

غرض اس حالت میں طلب کے قابل آخرت ہی ہے نہ کہ دنیا، کیونکہ دنیا تمنا کے موافق نصیب نہیں ہوتی، انہماک میں پڑ کر بندہ آخرت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ ایک نیکی کا دس گنا ثواب دیں، بلکہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ، اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فرائض و برکت ملے وہ الگ رہی۔

فائدہ: ۲۔ دنیا کے واسطے جو محنت کرے موافق قسمت کے ملے، پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں، کیا قال تعالیٰ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَنَّاتُهَا وَفِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ لُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْمُورًا (الاسراء: ۱۸)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ

کیا ان کیلئے اور شریک ہیں کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے انکے واسطے دین کی کہ جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے اے اور اگر نہ مقرر ہو چکی ہوتی ایک بات فیصلہ کی

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور بیشک جو گناہگار ہیں ان کو عذاب ہے دردناک ۛ

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ میں دین حق کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونا بیان فرمایا تھا جو کہ توحید وغیرہ کو شامل ہے، اب آگے مشرکین و کفار کے دین باطل کا کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہونا بیان فرماتے ہیں۔

(دین حق کو تو خدا نے مشروع و مقرر فرمایا ہے، مگر یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے تو) کیا ان کے (تجویز کئے ہوئے) کچھ شریک (خدا کی) ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی (مطلب اس سوال سے یہ ہے کہ کوئی ذات اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہو دین معتبر ہو سکے) اور اگر (خدا کی طرف سے) ایک قول فیصل (ٹھہرا ہوا) نہ ہوتا (یعنی یہ کہ ان پر اصل عذاب موت کے بعد ہوگا) تو (دنیا ہی میں) ان کا (عملی) فیصلہ ہو چکا ہوتا اور (آخرت میں) ان ظالموں کو ضرور دردناک عذاب ہوگا۔

***

فائدہ: اے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی آخرت کا اور دین حق کا راستہ بتا دیا، کیا اس کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جسے کوئی دوسرا راستہ مقرر کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دے، پھر آخر ان شرکین نے اللہ کی وہ راہ چھوڑ کر جو انبیاء علیہم السلام نے بتائی تھی دوسری راہیں کہیں سے نکال لیں !!!

فائدہ: ۛ یعنی فیصلہ کا وعدہ ہے اپنے وقت پر۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَذَابَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تو دیکھے گا گناہ گاروں کو کہ ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے اور وہ پڑ کر رہے گا ان پر اے اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے

فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ⑥

باغوں میں ہیں جنت کے، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہی ہے بڑی بزرگی ۛ

خلاصہ تفسیر: (اس روز) آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے اعمال (کے وبال) سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ (وبال) ان پر (ضرور) پڑ کر رہے گا (یہ تو منکرین کا حال ہوگا) اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے (ہوں گے) وہ بہشتوں کے باغوں میں (داخل) ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں ان کے رب کے پاس اس کو ملے گی، یہی بڑا انعام ہے (نہ وہ فانی عیش و عشرت جو دنیا میں موجود ہے)۔

فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ: یہاں بہشت یعنی جنت کو جمع اس لئے لائے کہ جنت کے مختلف طبقات اور درجات ہیں، ہر طبقہ ایک جنت ہے اور ہر طبقہ میں متعدد باغات ہیں، اپنے اپنے رتبہ کے مطابق کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا۔

***

فائدہ: اے یعنی اپنی کرتوت کے نتائج سے خواہ آج نہ ڈریں، مگر اس دن ڈرتے ہوں گے اور یہ ڈر ان پر ضرور پڑ کر رہے گا، کوئی کبھی رہائی اور فرار کی نہ ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جنت میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی راحتیں اور اپنے رب کا قرب، یہی بڑا فضل ہے، دنیا کے عیش اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا

یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام ۱۔ تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ

اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰدِلْهُ فِيْهَا حُسْنًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝۱۰

مگر دوستی چاہیے قربت میں ۱۔ اور جو کوئی کمائے گانگی ہم اس کو بڑھادیں گے اس کی خوبی، بیشک اللہ معاف کرنے والا حق ماننے والا ہے ۱۰۔

خلاصہ تفسیر: یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے (اور چونکہ کفار کی عادت تھی کہ وہ پورا مضمون سننے سے پہلے ہی جھٹلانے لگتے تھے، اس لئے اس بشارت کا مضمون پورا کرنے سے پہلے ہی درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو تکذیب میں جلدی کرنے سے روکنے کے لیے حضور کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ایک دل گداڑ مضمون سنادیں، یعنی) آپ (ان سے) یوں کہئے کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے (یعنی اتنا چاہتا ہوں کہ میرے تمہارے درمیان رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں، ان کے حقوق کا تو خیال رکھو، کیا رشتہ داری کا یہ حق نہیں کہ مجھ سے دشمنی میں جلدی نہ کرو، بلکہ طمینان کے ساتھ میری پوری بات سن لو اور اس کو عقل اور دلیل صحیح کی میزان سے جانچو، اگر معقول ہو تو قبول کر لو، اور اگر کچھ شبہ ہو تو صاف کر لو، اور بغرض محال غلط ہو تو مجھ کو سمجھا دو، غرض جو بات ہو خیر خواہی سے ہو، یہ نہیں کہ فوراً ہی بھڑک اٹھو) اور (آگے مومنین کے لئے بشارت کا تہہ ہے یعنی) جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس (نیکی) میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے (یعنی اس نیکی کا کافی نفع جس قدر ثواب ہے ہم اس سے زیادہ ثواب دیں گے) بیشک اللہ (اطاعت گزار بندوں کے گناہوں کا) بڑا بخشنے والا (اور ان کی نیکیوں کا) بڑا قدردان (اور ثواب عطا کرنے والا) ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ جو خوشخبری دے وہ لامحالہ واقع ہو کر ہے کی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، یہ سب محض لوجہ اللہ ہے، اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے نفسی و خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو، آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو، میرا کہنا یہ ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے نہ مانو، میرا دین قبول نہیں کرتے، یا میری تائید و حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے، نہ سہی! لیکن کم از کم قربت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت ربانی سے باز رہو، اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دنیا کو پہنچا سکا ہوں، کیا اتنی دوستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔

تنبیہ: آیت کے یہ معنی حضرت ابن عباسؓ سے صحیحین میں منقول ہیں، ① بعض سلف نے: اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور حق قربت کو پہچانو ② اور بعض نے: قُرْبٰی سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لیا ہے، یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں، مگر صحیح اور راجح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے ③ بعض علماء نے: مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یوں معنی کیے ہیں کہ: "میں تم سے تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو۔"

کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزو ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے

کے علاوہ حضور ﷺ کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا، واللہ اعلم۔

فائدہ: جسے یعنی انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھاتا ہے، آخرت میں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک خوئی عطا فرما کر اور ایسے آدمی کی لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے، شاید یہاں اس مضمون کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کم از کم قرابت کی محبت مطلوب ہے، جس کا حاصل ایذا اور ظلم سے روکنا تھا، لیکن جو اس سے زائد نیکی دکھلائے، وہ خوب سمجھ لے کہ خدا کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی، بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۖ وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر، اور مٹاتا ہے اللہ جھوٹ کو

وَيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۴۴﴾

اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنی باتوں سے، اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں تین مضامین میں سے ایک مضمون وحی اور رسالت کی حقانیت بیان ہوئی تھی، درمیان میں بھی صمناسی کی طرف اشارہ تھا، اب آگے پھر وحی و رسالت کی حقانیت کا مضمون ہے۔

کیا یہ لوگ (آپ کی نسبت لغو و بالہ) یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھ رکھا ہے (کہ نبوت اور وحی کا دعویٰ خلاف واقع کیا ہے) سو (ان کا یہ قول خود بہتان ہے، اس لئے کہ آپ کی زبان حق ترجمان سے اللہ کا یہ معجز کلام جاری ہو رہا ہے جو سچے نبی کے سوا کسی کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتا، اگر معاذ اللہ آپ اپنے دعوائے رسالت میں سچے نہ ہوتے تو اللہ یہ کلام آپ پر جاری نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ خدا) کو یہ قدرت حاصل ہے کہ (اگر وہ) چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے (اور یہ کلام آپ کے قلب پر نہ القا ہو، نہ باقی رہے، بلکہ سلب ہو جائے، اور آپ بالکل بھول جائیں، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ زبان سے اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا) اور اللہ تعالیٰ (کی یہ عادت ہے کہ وہ نبوت کے) باطل (دعویٰ) کو مٹایا کرتا ہے (چلنے نہیں دیتا، یعنی ایسے جھوٹے مدعی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر نہیں ہوتے) اور (نبوت کے) حق (دعویٰ) کو اپنے احکام سے ثابت (اور غالب) کیا کرتا ہے (پس آپ صادق اور وہ کاذب ہیں اور چونکہ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) دلوں (نیکی) کی باتیں جانتا ہے (چہ جائیکہ زبان کے اقوال اور جوارح کے افعال، پس اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے عقائد، اقوال اور اعمال سب کی خبر ہے، ان سب پر خوب سزا دے گا، ہاں! جو لوگ اپنے کفر اور بد اعمالیوں سے توبہ کر لیں انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے)۔

***

فائدہ: یعنی بغرض محال اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جھوٹ بنا کر کہہ دے تو اللہ کو قدرت ہے کہ تیرے دل پر مہر کر دے، پھر فرشتہ یہ کلام معجز لے کر تیرے قلب پر نہ اتر سکے اور سلسلہ وحی کا بند ہو جائے، بلکہ پہلا دیا ہوا بھی سلب کر لیا جائے، کما قال: وَلَئِنْ يَشِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَیْفَ تَرَىٰ (الاسراء: ۸۶) مگر چونکہ واقع میں قطعاً کذب و افتراء کا شائبہ نہیں، اس لیے محض بد بختوں کی قدر ناشناسی اور طعن و تشنیع کی بناء پر یہ فیض منقطع نہیں کیا جاسکتا، بیشک اللہ اس کو جاری رکھے گا اور اپنی باتوں سے عملی طور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کر کے رہے گا، اس وقت سب کو صاف کھل جائے گا کہ فریقین میں جھوٹا اور مغتری کون ہے اور کس کے دل پر اللہ نے فی الواقع مہر لگا دی ہے کہ خیر کے اترنے اور حق کے قبول کرنے کی اس میں مطلقاً گنجائش نہیں رہی، رہا یہ سوال کہ اللہ کی وہ باتیں کیا ہیں، جن سے جھوٹ لمبا میٹ ہو اور حق ثابت ہو جائے؟ تو میرے نزدیک وہ ہی دلائل و براہین ہیں جو قرآن اور پیغمبر کی صداقت پر اس نے قائم کی

ہیں، بالخصوص وہ آیات آنفسیہ و آفاقہ جن کا ذکر سورہ حم السجدہ کے آخر پر: سَلُّوْهُمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَسْتَبْلَقُوْهُمْ اَللّٰهُ الْحَقُّ کے حاشیہ میں کیا گیا ہے، ان آیات کے ظاہر ہونے پر سب کھرے اور کھولے دلوں کا حال اعلانیہ واضح ہو جائے گا۔

تنبیہ: آیت ہذا کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں، بندہ کے نزدیک بے تکلف یہ ہی مطلب ہے جو اوپر عرض کیا، اس تفسیر پر وَیَمْحُحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ جملہ مستانفہ ہوا، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اور اکثر محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے، البتہ مضارع کے معنی مترجم نے حال کے لیے ہیں جو بالکل صحیح ہیں، مگر بندہ کے خیال میں یہاں استقبال لینا زیادہ چسپاں ہے، واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ وَیَمْحُحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ "کا عطف بختہ علی قلبک پر کر رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں: "یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جھوٹ بولنے دے، دل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ سکے اور چاہے تو کفر کو سنا دے بے پیغام بھیجے، مگر وہ اپنی باتوں سے دین کو ثابت کرتا ہے، اس واسطے ہی پراچا کلام بھیجتا ہے۔"

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُوْا عَنِ السَّیِّئَاتِ وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَیَسْتَجِیْبُ

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا سنتا ہے

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَیَزِیْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَالْكَٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ﴿۵۱﴾

ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے لے اور جو منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے کی جگہ منکرین پر تشفیج اور تنبیہ کی گئی ہے، اور اس تنبیہ سے مقصود یہی ہے کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، چنانچہ اب توبہ کی برکت اور ایمان کی فضیلت مذکور ہے اور ان لوگوں کے لیے وعید بھی جو توبہ نہ کریں بلکہ کفر و شرک پر جیسے رہیں۔

اور وہ ایسا (رحیم) ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ (بشرطیکہ وہ توبہ حسب قاعدہ ہو) قبول کرتا ہے اور وہ (اس توبہ کی برکت سے) تمام (گزشتہ)

گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس (سب) کو جانتا ہے (پس اس کو یہ بھی معصوم ہے کہ توبہ خالص کی ہے یا غیر خالص) اور (جب کوئی

شخص کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو اس کی جو عبادتیں پہلے قبول نہ ہوتی تھیں، اب قبول ہونے لگیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ) ان لوگوں کی عبادت

(بشرطیکہ اس میں ریاء نہ ہو) قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے (وہ عبادتیں یہی نیک عمل ہیں اور ان کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے

کہ ان کو ثواب دیتا ہے) اور (اس نیک عمل کافی نفسہ جس قدر ثواب ہے اس کے علاوہ) ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (ثواب) دیتا ہے (یہ تو ایمان

والوں کے لئے ہوا) اور جو لوگ کفر (پر اصرار) کر رہے ہیں (اور ایمان نہیں لائے) ان کے لئے سخت عذاب (مقرر) ہے۔

***

فائدہ: یعنی نبی خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، تم جھوٹ سمجھو یا سچ، اس کے بعد بندوں کا سارا معاملہ خدا سے ہر ایک بندہ سے دنیا اور آخرت میں

اس کے حاس و استعداد کے موافق معاملہ ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور باوجود سب کچھ جاننے کے کتنی برائیوں سے درگزر کرتا ہے جو

ایماندار اور نیک بندے اس کی بات سنتے ہیں، وہ ان کی دعائیں سنتا اور ان کی طاعات کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور جس قدر اجر و ثواب کے وہ عام ضابطہ

سے مستحق ہوں اپنے فضل سے اس سے کہیں زائد مرحمت فرماتا ہے، رہ گئے منکر اور کچے کافر جن کو مرتے دم تک رجوع و توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی ان کا

انجام اگلے جملہ میں مذکور ہے۔

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَّوْا فِی الْاَرْضِ وَلٰكِنْ یُنْزِلُ بِقَدْرِ مَا یَشَآءُ ۚ

اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم اٹھا دیں ملک میں لیکن اتار دیتا ہے ناپ کر جتنی چاہتا ہے

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾

پیشک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں توحید کا مضمون تھا، پھر چند آیتوں میں اس کی تاکید اور تائید تھی، اب آگے اپنی بعض صفات اور افعال کو بیان کر کے پھر اسی کی زیادہ تفصیل بیان فرماتے ہیں۔

اور (اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے سب آدمیوں کو زیادہ مال نہیں دیا، کیونکہ) اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے (موجودہ حالت میں جیسی ان کی طبیعتیں ہیں) روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں (بالعموم یعنی عام طور) شرارت کرنے لگتے (کیونکہ جب سارے انسان مالدار ہوتے اور کوئی کسی کا مطلق محتاج نہ ہوتا تو کوئی بھی کسی سے نہ دیتا) لیکن (یہ بھی نہیں کیا کہ بالکل ہی کسی کو کچھ نہ دیا ہو بلکہ) جتنا رزق چاہتا ہے (بمناصب) انداز سے (ہر ایک کے لئے) اتارتا ہے (کیونکہ) وہ اپنے بندوں کے (مصالح) کو جاننے والا (اور ان کا حال) دیکھنے والا ہے (اس میں حکیم ہونے کے علاوہ خبیر و بصیر دو صفتیں اور ثابت ہوئیں)۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ: خلاصہ تفسیر میں ”موجودہ حالت“ کی قید اس لیے بڑھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ موجودہ طبیعتوں کو بدل دیں تو پھر روزی فراخ ہونے سے شرارت پیدا نہ ہوگی، جیسا کہ جنت میں تمام طہالغ حمیم ہوں گی، یا مہدی علیہ السلام کے مبارک زمانہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت ہر شخص غنی ہوگا، کوئی کسی کا صدقہ قبول نہ کرے گا، اس کے بعد آگے ایک قید ”بالعموم“ کی اور لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بندوں سے مراد عام لوگ ہیں، خواص اور مقبولین یعنی انبیاء و اولیاء مراد نہیں، کیونکہ ان میں سرکشی اور شرارت سے مانع ایک بات موجود ہے کہ وہ مجاہدہ و ریاضت سے ان کے اخلاق مہذب ہو چکے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ عام طہالغ کے اعتبار سے اس وقت اکثر لوگ دہشے رہتے کہ زیادہ درجہ محتاج ہیں کہ امیر اپنے کام میں مدد لینے کے لیے غریبوں کے زیادہ محتاج ہیں تو وہ غریبوں سے دہتے رہیں، اس لیے جب مزدور اتفاق کر لیتے ہیں تو آخر بڑے بڑے کارخانہ والوں کو ان سے مغلوب ہونا پڑتا ہے، اور غریبوں کو امیروں سے روپیہ پیسہ لینے کی محتاجگی اور ضرورت ہے اس لیے وہ امیروں سے دہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر سب لوگ غنی ہو جائیں تو مال کی ضرورت تو کسی کو کسی سے باقی نہ رہے اور کوئی کسی کا کام بھی نہ کرے تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کی محتاجگی اور ضرورت باقی نہ رہتی، تو پھر کوئی کسی سے کیوں دیتا، اب یہاں یہ اعتراض قطعی فصول ہے کہ دنیا میں بھی ماں و دولت کی فراوانی کر کے حرص و ہوس کے جذبات کیوں نہ ختم کر دیئے گئے؟ کیونکہ دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی ایک ایسا جہان پیدا کرنا ہے جو خیر و شر دونوں قوتوں سے مرکب ہو، اس کے بغیر انسانوں کی وہ آزمائش ممکن ہی نہیں ہے جو تخلیق عالم کا اصل منشا ہے، لہذا اگر یہاں انسانوں میں سے یہ جذبات ختم کر دیئے جاتے تو دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی ہی فوت ہو جاتا، اس کے برخلاف جنت خالص خیر پر مشتمل ہوگی، اس لئے وہاں یہ جذبات ختم کر دیئے جائیں گے۔

لَتَبْتَغُوا فِي الْأَرْضِ: ظاہر ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے پاس نہیں ہوا کرتی اور ہر چیز میں ہر ایک کو شوق و رغبت ہونے کا بھی احتمال ہے تو اس صورت میں اگر کسی کو کسی کا گھوڑا یا اور کوئی چیز پسند آگئی اور وہ چیز ایک ہی ہے اور اس کے طلب گار دو ہیں تو ضرورتاً ان میں جھگڑا ہوگا، اور ایک دوسرے سے جھینپنے پر آمادہ ہوگا، اور کوئی کسی کی اعانت اور حفاظت اس لیے نہ کرے گا کہ ہر شخص دوسرے سے مستغنی ہے، کسی کو کسی ضرورت ہی نہیں، تو وہ دونوں خود ہی آپس میں لڑیں گے مریں گے، اسی طرح ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جس میں دوسرے کو شوق و رغبت ہو، اور یہی قصہ ہر شخص میں پیدا ہوگا تو سرکشی اور شرارت کا عام ہو جانا ظاہر ہے، اس نقصان کی وجہ سے بندوں کے لیے روزی فراخ اور کشادہ نہیں کی گئی۔

جس طرح رزق کی کشادگی سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ایسے ہی باطنی بسط (احوال قلب و انوارات کی کشادگی) کی کثرت بھی بعض کے حق میں نقصان دہ ہو جاتی ہے، لہذا اگر کسی کو قلب کی یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اسے مغموم نہیں ہونا چاہیے۔

فائدہ: خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر چاہے تو اپنے تمام بندوں کو غنی اور تو گری بنا دے، لیکن اس کی حکمت متعنی نہیں کہ سب کو بے اندازہ روزی دے کر خوش بخش رکھا جائے، ایسا کیا جاتا تو عموماً لوگ طغیان و تمرد اختیار کر کے دنیا میں اودھم مچا دیتے، نہ خدا کے سامنے جھکتے، نہ اس کی مخلوق کو خاطر میں لاتے، جو سامان دیا جاتا کوئی اس پر قناعت نہ کرتا، حرص اور زیادہ بڑھ جاتی، جیسا کہ ہم بحالت موجودہ بھی عموماً مرفد الحال لوگوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، جتنا آجائے اس سے زیادہ کے طالب رہتے ہیں، کوشش اور تمنائیں ہوتی ہے کہ سب کے گھر خالی کر کے اپنا گھر بھر لیں، ظاہر ہے کہ ان جذبات کے ماتحت عام غنا اور خوشحالی کی صورت میں کیسا عام اور بدست تصادم ہوتا اور کسی کو کسی سے دینے کی کوئی وجہ نہ رہتی، ہاں دنیا کے عام غنا و رحمان کے خلاف فرض کچھ کسی وقت غیر معمولی طور پر کسی مصلح اعظم اور مامور من اللہ کی نگرانی میں عام خوشحالی اور فارغ الباری کے باوجود باہمی آویزش اور طغیان و سرکشی کی نوبت نہ آئے اور زمانہ کے انقلاب عظیم سے دنیا کی طبائع ہی میں انقلاب پیدا کر دیا جائے، وہ اس عادی اور اکثری قاعدہ سے مستثنی ہوگا، بہر حال دنیا کو بحالت موجودہ جس نظام پر چلاتا ہے، اس کا متعنی یہ ہی ہے کہ غنا عام نہ کیا جائے، بلکہ ہر ایک کو اس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جائے تول کر دیا جائے اور یہ خدا ہی کو خبر ہے کہ کس کے حق میں کیا صورت اصل ہے، کیونکہ سب کے اگلے اور کچھ حالات اسی کے سامنے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۸۰﴾

اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینہ بعد اس کے کہ آس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا سب تعریفوں کے لائق خلاصہ تفسیر: اور وہ ایسا (رحیم) ہے جو (بہ اوقات) لوگوں کے نامید ہوجانے کے بعد مینہ (بارش) برساتا ہے اور اپنی رحمت (کے آثار دنیا میں) پھیلاتا ہے (آثار سے مراد نجات اور پھل پھول ہیں) اور وہ (سب کا) کارساز (اور اس کار سازی پر) قابل حمد (دستا) ہے (گذشتہ آیت کی تین صفات کے ساتھ یہاں تین صفتیں اور ثابت ہوئیں: رحیم، ولی، حمید)۔

وَمِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا: یہاں خلاصہ تفسیر میں ”بہ اوقات“ کی قید اس لیے بڑھائی کہ بعض مرتبہ مایوسی اور ناامیدی سے پہلے بھی بارش ہوجاتی ہے اور بعض اوقات مایوسی اور ناامیدی کے بعد بھی نہیں ہوتی، آیت میں کوئی قرینہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ مایوسی کے بعد ہمیشہ بارش ہوجاتی ہے۔

فائدہ: یعنی بہت مرتبہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہوجاتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتا اور اپنی مہربانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے، تاکہ بندوں پر ثابت ہوجائے کہ رزق کی طرح اسباب رزق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جیسے وہ روزی ایک خاص اندازہ سے عطا کرتا ہے، بارش بھی خاص اوقات اور خاص مقدار میں مرحمت فرماتا ہے، بات یہ ہے کہ سب کام اسی کے اختیار میں ہیں اور جو کچھ وہ کرے عین حکمت و صواب ہے، کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں اور ہر قسم کی کار سازی اور اعانت و امداد وہیں سے ہو سکتی ہے۔

تنبیہ: اللہ کی رحمت و قدرت کی طرف سے مایوس ہوجانا کافروں کا شیوہ ہے، لیکن ایک مومن کی نظر میں اسباب کا سلسلہ یا س انگیز ہو سکتا ہے جیسے فرمایا: فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا (یوسف: ۸۰) اور: خَلَقْنَا الرُّسُلَ وَلَظَنُوا أَكْثَرَهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (یوسف: ۱۱۰)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّالْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۸۱﴾

اور ایک انکی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا اور جس قدر نکمیرے ہیں ان میں جانور ہے اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور من جملہ اس کی (قدرت کی) نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جانوروں کا جو اس نے

زمین و آسمان میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ (قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے) ان (مخلوقات) کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ (جمع کرنا) چاہے قادر ہے (گذشتہ دواختوں میں مذکور چھ صفات کے ساتھ یہاں دو صفات اور ثابت ہوئیں: خالق اور قدر)۔

وَمَا بَشَأٌ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ أَصْلٌ لِّمَنْتِ مِثْرَاسِ جِزْ كُوكِبَتِ هِیْ جَوَاسِیْهِ اِخْتِیَارِ سِیْ جَلْنِ اَوْرِ حَرَكَتِ كَرْنِ دَالِیْ هِیْ، بَعْدِ مِثْرِ یَ لَفْظِ مَرَفِ جَانُورِدِ كِیْ لَیْ اِسْتَعْلِ هُونِیْ لَگَا هِیْ، اِسْ اَیْتِ مِثْرِ اَسْمَانِ اَوْرِ زَمِیْنِ دُونِیْ كِیْ طَرَفِ نَسَبِ كَر كِیْ یَ كَہَا مِیَا هِیْ كَہَا مِثْرِ اَللّٰہِ تَعَالٰی نِیْ بَہْتِ سِیْ جَلْنِ دَالِیْ مَخْلُوقَاتِ پِیْدَا كِیْ ہِیْ، زَمِیْنِ پَر جَلْنِ دَالِیْ مَخْلُوقَاتِ تَو ظَاہِرِ ہِیْ، اَسْمَانِ مِثْرِ اِنِ سِیْ مَرَادِ لَگَا كَہَا ہِیْ ہُوكِیْ ہِیْ، اَوْرِ یَ ہِیْ مُمْكِنِ ہِیْ كَہَا اَسْمَانِ مِثْرِ كَہَا اِیْے جَانُورِ مَوْجُودِ ہوں جَوَاسِیْ ہِیْ كِیْ اِنْسَانِ كِیْ عِلْمِ مِثْرِ نَہِیْ اُسْ كِیْ۔

***

فائدہ: لے یعنی جس طرح رزق پہنچانا اور اس کے اسباب (بارش وغیرہ کا) مہیا کرنا اس کے قبضہ میں ہیں، ان اسباب کے اسباب سادہ و ارضیہ اور ان کے آثار و نتائج بھی اسی کی مخلوق ہیں۔

فائدہ: لے آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح آسمانوں پر بھی جانوروں کی قسم سے کوئی مخلوق پائی جاتی ہے۔
فائدہ: لے یعنی جس نے بکھیرے وہ سب کو اکٹھا کر سکتا ہے اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فِیْمَا كَسَبَتْ أَيْدِیْكُمْ وَیَعْفُوا عَنْ كَثِیْرٍ ۝۵

اور جو پڑے تم پر کوئی سختی سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کما یا تمہارے ہاتھوں نے اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ

خلاصہ تفسیر: اور (وہ انتقام لینے والا مگر ساتھ ہی معاف کرنے والا بھی ہے چنانچہ) تم کو (اے گناہگارو!) جو کچھ مصیبت (حقیقتاً) پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے لگے کاموں سے (پہنچتی ہے) اور پھر بھی ہر گناہ پر نہیں، بلکہ بعض بعض گناہوں پر (اور بہت سے گناہوں) سے درگزر ہی کر دیتا ہے (خواہ دونوں جہاں میں یا صرف دنیا میں، آٹھ صفات کے بعد یہاں مزید دو صفت اور ثابت ہوئیں: بخشنے اور عفو)۔
وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ: یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ لفظ مَا کے عموم سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مصیبت گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں جبکہ ان کا گناہوں سے پاک صاف ہونا معلوم ہے، جواب یہ ہے کہ یہاں خطاب عام نہیں ہے، یہ آیت صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں یا تاباں بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو ظاہری تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، نیز انبیاء علیہم السلام پر جو تکالیف آئیں اگرچہ وہ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے مصیبت نظر آتی ہیں لیکن حقیقی اور معنوی اعتبار سے مصیبت نہیں بلکہ وہ نعمتیں ہیں جس سے وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے علوم و احوال اور درجات قرب میں اس سے ترقی کا مشاہدہ کر کے اس پر راضی رہتے ہیں، نیز اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں، مثلاً رفع درجات و مغفرت وغیرہ، اور درحقیقت ان کی حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، واللہ اعلم۔

جس طرح ظاہری مصیبت گناہ کے سبب ہوتی ہے اسی طرح باطنی مصیبت مثلاً قبض (نیکی میں دل نہ لگنا اور تنگ دل ہونا وغیرہ) کبھی گناہ کے سبب بھی ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات قبض (دل کی تنگی) بعض باطنی مصائب کے لیے بھی ہوتا ہے۔

***

فائدہ: یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں، مصائب کا نزول بھی خاص اسباب و ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے، مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے، اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات والدہ کی بد پرہیزی

بچہ کو جملائے مصیبت کر دیتی ہے، یا کبھی کبھی ایک محلے والے یا شہر والے کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلہ اور شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہی حال روحانی اور باطنی ہر پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھ لو، گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور مستقبل میں ان کے لیے توبہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت گناہوں سے درگزر کرتی ہے، اگر ہر ایک جرم پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی تنفس بھی باقی نہ رہتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے، گناہ گار ہوں یا نیک، مگر نبی اس میں داخل نہیں (اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں) ان کے واسطے اور کچھ ہوگا اور حق دنیا کی بھی آئے گی اور قبر کی اور آخرت کی۔“

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا کام بنانے والا اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر: اور (اگر وہ سب پر مواخذہ کرنے لگے تو) تم زمین (کے کسی حصہ) میں (پناہ لے کر اس کو) ہر انہیں سکے اور (ایسے وقت میں) خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں (ہو سکتا، اس میں گذشتہ دس صفات کے ساتھ اس کا عزیز ہونا بھی ثابت ہوا)۔

***

فائدہ: یعنی محض اپنی مہربانی سے معاف کرتا ہے، ورنہ جس جرم پر سزا دینا چاہے، مجرم بھاگ کر کہیں روپوش نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا حمایت و امداد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ

اور ایک انکی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ لے اگر چاہے تھام دے ہوا کو پھر رہیں سارے دن ٹھہرے ہوئے انکی پیٹھ پر لے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ أَوْ يُوقِفُهُنَّ يَمَآ كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝

مقرر اس بات میں سچے ہیں ہر قائم رہنے والے کو جو احسان مانے س یا تباہ کر دے ان کو بسبب انکی کمائی کے اور معاف بھی کرے بہتوں کو س

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مُّخِصٍّ ۝

اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں کہ نہیں ان کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے

خلاصہ تفسیر: اور من جملہ اس کی (قدرت کی) نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں (ایسے اونچے) جیسے پہاڑ (براد یہ ہے کہ ان کا سمندر میں چلنا حق تعالیٰ کی عجیب صناعی کی دلیل ہے، ورنہ) اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ (جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں (یہ اسی کا کام ہے کہ ہوا کو چلاتا ہے اور اس سے وہ جہاز چلتے ہیں) بیشک اس میں (قدرت پر دلالت کرنے والی) نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر (یعنی مومن) کے لئے (غرض اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر کے جہازوں کو کھڑا کر دے) یا (اگر وہ چاہے زور کی ہوا چلا کر) ان جہازوں (کے سواروں) کو ان کے اعمال (بد یعنی کفر وغیرہ) کے سبب تباہ کر دے اور (ان میں) بہت سے آدمیوں میں سے درگزر کر جائے (یعنی اس وقت غرق نہ ہوں، اگر چہ آخرت میں سزا یاب ہوں) اور (اس تباہی کے وقت) ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ (اب) ان کے لئے کہیں بچاؤ (کی صورت) نہیں (کیونکہ ایسے اوقات میں اپنے من گھڑت معبودوں کا عاجز ہونا وہ خود بھی سمجھتے تھے)۔

بیچے بیان کردہ گیارہ صفات کے ساتھ حق تعالیٰ کا تمام افعال میں مستقل طور پر قادر متعرف ہونا ثابت ہو گیا۔
لَکُنْ صَبَّارٌ شَکُورٌ: اس کی تشریح سورۃ لقمان آیت ۳۱: اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْکَ تُجَرِّیْ فِی الْبَحْرِ مِیْنِ اِیْ حِمْیْرِ عَلٰی حِمْلٍ مِّنْ تَحْتِ مَکَرٍ جَلِیٍّ ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے زمین کی سطح پر پہاڑ ابھرے ہوئے ہیں، سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔
فائدہ: ۲۔ یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضہ میں ہے، اگر ہوا کو ٹھہرا رکھے، چلنے نہ دے تو تمام بادبانی جہاز دریا کی پیٹھ پر جہاں کے تہاں کھڑے رہ جائیں، غرض پانی اور ہوا سب اسی کے زیر فرمان ہیں۔

فائدہ: ۳۔ دریائی سفر میں موافق اور ناموافق دونوں قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان موافق حالات پر شکر اور ناموافق حالات پر صبر کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کو پہچانے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی چاہے تو مسافروں کے بعض اعمال کی پاداش میں جہازوں کو تباہ کر ڈالے اور اس تباہی کے وقت بھی بعض کو معاف فرما دے۔
فائدہ: ۵۔ یعنی تباہ اس لیے کیے جائیں کہ انکے بعض اعمال کا بدلہ ہو اور بڑے بڑے جھگڑا لو بھی دیکھ لیں کہ ہاں! خدائی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جو لوگ ہر چیز اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں اس وقت عاجز رہ جائیں گے“ کوئی تدبیر بن نہ پڑے گی۔

فَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوْجِدٌ لَّہٗ سَاجِدٌ ۝۱۰۰
سو جو کچھ ملا ہے تم کو کوئی چیز ہو سو وہ برت لینا ہے دنیا کی زندگی گانی میں، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا واسطے ایمان والوں

وَعَلٰی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝۱۰۱

کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں

خلاصہ تفسیر: بیچے دنیا سے مغرور ہونے کی مذمت اور طلب آخرت کی ترغیب بیان فرمائی تھی، اب آگے اس مذمت کی تائید کیلئے دنیا کی تحقیر مذکور ہے اور آخرت کی ترغیب کی تاکید کے لیے آخرت کی فضیلت اور اعمال حسہ کے ذکر سے اس کی طلب کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔

(تم بیچے سن چکے ہو کہ طالب دنیا کی ہر دنیوی تمنا پوری نہیں ہوتی اور دنیا میں انہماک کی وجہ سے وہ آخرت سے محروم رہتا ہے، اور طالب آخرت کو ہر دم ترقی ہوتی ہے، اور یہ بھی سن چکے ہو کہ زیادہ متاع دنیا کا انجام اچھا نہیں، اکثر اس سے برے اعمال پیدا ہوتے ہیں) سو (اس سے ثابت ہوا کہ مطلوب بنانے کے قابل دنیا نہیں، بلکہ آخرت ہی اس قابل ہے، اور باقی دنیا کی چیزوں میں سے) جو کچھ تم کو یاد دلایا گیا ہے (وہ محض چند روزہ) دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے (کہ عمر کے خاتمہ کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا) اور جو (اجر و ثواب آخرت میں) اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہا اس سے (کیفیت کے اعتبار سے بھی) بہتر ہے اور (مقدار کے لحاظ سے بھی) زیادہ پائیدار (یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، پس دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کی طلب کرو، مگر آخرت کے حصول کے لئے کم سے کم شرط تو ایمان لانا اور کفر کو چھوڑنا ہے، اور آخرت کا بلند درجہ حاصل کرنے کے لئے تمام واجبات و فرائض کو اختیار کرنا اور تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے اور بہت زیادہ قرب حاصل کرنے کے لئے نقل طاعات کو اختیار کرنا اور خلاف اولیٰ مباحات کو ترک کرنا بھی محبوب ہے، چنانچہ) وہ (ثواب جس کی تفصیل اوپر گزری) ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے، اس چند روزہ زندگی اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو اور

خوب سمجھ لے ایمانداروں کو جو عیش و آرام اللہ کے ہاں ملے گا، وہ اس دنیا کے عیش و آرام سے بہتر ہے اور پائدار بھی، نہ اس میں کسی طرح کی کدورت ہوگی، نہ فناء و زوال کا کھٹکا ہوگا۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٧٤﴾

اور جو لوگ کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے اور جب غصہ آوے تو وہ معاف کر دیتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور جو کبیرہ گناہوں سے اور (ان میں) بے حیائی کی باتوں سے (بالخصوص زیادہ) بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین، مخلصین اور صالحین کی ایک خصوصیت ذکر فرمائی: ہم یغفرون اس میں تو یہ بتلایا کہ یہ غصہ میں مغلوب نہیں ہوتے بلکہ رحم و کرم ان کے مزاج میں غالب رہتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔

***

فائدہ: اس کا بیان سورہ نسا کی آیت: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کے فوائد میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے، شاید یہاں کبائر الاثم سے وہ بڑے گناہ مراد ہوں جو قوت نظریہ کی غلط کاری سے پیدا ہوئے ہیں، مثلاً ”عقائد بدعیہ“ اور ”فواحش“ وہ گناہ جن میں قوت شہوانیہ کی بے اعتدالی کو دخل ہو، آگے: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ میں تو ظاہر ہے کہ قوت غضبیہ کی روک تھام کی گئی ہے، واللہ اعلم۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

اور جنہوں نے کہ حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آپس کے لئے اور ہمارا دیا کچھ

يُنْفِقُونَ ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٧٦﴾

خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب ان پر ہودے چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں لے

خلاصہ تفسیر: اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا ہر (اہم) کام (جس میں اللہ کی طرف سے کوئی معین حکم نہ ہو) آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے (منصف) ہیں کہ جب ان پر (کسی طرف سے کچھ) ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ (اگر بدلہ لیتے ہیں تو) برابر کا بدلہ لیتے ہیں (زیادتی نہیں کرتے، اور یہ مطلب نہیں کہ معاف نہیں کرتے)۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ: یہاں خلاصہ تفسیر میں ”اہم کام“ کی قید اس لیے بڑھائی کہ معمولی کاموں میں جیسے دو وقت کا کھانا کھانا وغیرہ تو اس میں مشورہ کرنا منقول نہیں، اور ”معین حکم نہ ہو“ کی قید اس لیے لگائی کہ جن کاموں کے لیے معین حکم موجود ہے ان میں بھی مشورہ نہیں، جیسے یہ مشورہ کرنا کہ پانچ وقت نماز پڑھا کروں یا نہ پڑھا کروں۔

هُمْ يَنْتَصِرُونَ: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین، مخلصین اور صالحین کی دوسری خصوصیت یہ بتلائی کہ: هُمْ يَنْتَصِرُونَ یعنی یہ بھی انہیں صالحین کی خصوصیت ہے کہ اگر کبھی ظلم کا بدلہ لینے کا داعیہ ان کے دل میں پیدا بھی ہو اور بدلہ لینے لگیں تو اس میں حق سے تجاوز نہیں کرتے، اگرچہ معاف کر دینا ان کے لئے افضل ہے۔

هُمَّ يَنْتَقِصُونَ: روح المعاني میں ہے کہ یہ دونوں صفیں اپنے اپنے مقام پر پسندیدہ ہیں، یعنی برائی پر انتقام لینا یا معاف و درگزر کرنا مختلف حالات کے تحت ہے، اور اہل اللہ کے نزدیک یہ موقع ظلم زیادتی کرنے والے کی مصلحت سے بدلہ ہے، یعنی جو شخص ظلم کرنے کے بعد شرمندہ و انوس کرتا ہو اس کو معاف کر دینا افضل ہے، اور جو اپنی ضد و عناد پر قائم رہتا ہو اس سے انتقام لینا بہتر ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ مشورہ سے کام کرنا اللہ کو پسند ہے، دین کا ہو یا دنیا کا، نبی کریم ﷺ مہمات امور میں برابر اصحاب سے مشورہ فرماتے تھے اور صحابہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، حروب وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل و احکام کی نسبت بھی، بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شوری پر قائم تھی، یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت ان کاموں میں ہے جو ہمہم بالشان ہوں اور جو قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں، جو چیز منصوص ہو اس میں رائے و مشورہ کے کوئی معنی نہیں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں مشورہ ایسے شخص سے کیا جائے جو عاقل و عابد ہو، ورنہ اس کی بے وقوفی یا بددیانتی سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کرے، مثلاً ایک شخص کی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنے مجزو قصور کا اعتراف کر لیا، انہوں نے معاف کر دیا، یہ محمود ہے اور جہاں بدلہ لینا مصلحت ہو، مثلاً کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زور سے دبانے کی کوشش کرے، یا جواب نہ دینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، یا ہرشی شخص حیثیت سے قطع نظر کر کے دین کی اہانت یا جماعت مسلمین کی تذلیل ہوتی ہے، ایسی حالت میں بدلہ لیتے ہیں، وہ بھی بقدر اس کی زیادتی کے، جرم سے زائد سزا نہیں دیتے۔

وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

اور برائی کا بدلہ ہے برائی ویسی ہی۔ پھر جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے سوا اس کا ثواب ہے اللہ کے ذمہ، بیشک اس کو پسند نہیں آتے گناہگار۔

خلاصہ تفسیر: اور (برابر کا بدلہ لینے کے لئے ہم نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ) برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی (بشرطیکہ وہ برائی بذات خود گناہ نہ ہو، کیونکہ ایسے کاموں میں ویسا ہی بدلہ لینا جائز نہیں، مثلاً کسی شخص نے اس کو جبراً شراب پلا دی تو اس کے جواب میں اس کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ اس کو زبردستی شراب پلا دے) پھر (انتقام کی اجازت کے باوجود) جو شخص معاف کر دے اور (باہمی معاملہ کی) اصلاح کر لے (جس سے دشمنی جاتی رہے اور دوستی ہو جائے کہ یہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے) تو اس کا ثواب (حسب وعدہ) اللہ کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو یہ سن رکھے کہ) واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ بدلہ کے طور پر جو برائی کی جائے وہ حقیقتاً نہیں محض صورت برائی ہوتی ہے، سیئۃ کا اطلاق اس پر مشاکلہ کیا گیا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی ظلم اور زیادتی تو اللہ کے ہاں کسی حالت میں پسند نہیں، بہترین خصلت یہ ہے کہ آدمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس نے بھی درگزر کرے، بشرطیکہ درگزر کرنے میں بات سنو رہی ہو۔

وَلَمَّا انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۴۱﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ

اور جو کوئی بدلہ لے اپنے مظلوم ہونے کے بعد سو ان پر بھی نہیں کچھ الزام۔ الزام تو ان پر ہے جو

يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۲﴾

ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں ناحق، ان لوگوں کے لیے ہے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر: اور جو (زیادتی نہ کرے بلکہ) اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے، سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں (خواہ ابتدا یا انتقام کے وقت) اور ناحق دنیا میں سرکشی اور (تکبر) کرتے (پھرتے) ہیں (اور) یہی تکبر ظلم کا سبب ہو جاتا ہے، آگے اس الزام کا بیان ہے کہ) ایسوں کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے۔
وَيَنْفُخُونَ فِي الْأُذُنِ يُغَيِّرُ الْحَقِّي: "ناحق" اس لئے کہا کہ سرکشی اور تکبر ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، کیونکہ تکبر کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں، پس ناحق کی قید واقعی ہے، احترازی نہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی مظلوم عالم سے بدلہ لینا چاہے تو اس میں الزام اور گناہ کچھ نہیں۔ ہاں معاف کر دینا افضل و احسن ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ابتدا ظلم کرتے ہیں، یا انتقام لینے میں حد استحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۴۳﴾

اور البتہ جس نے سہا (تحمل کیا) اور معاف کیا بیشک یہ کام ہمت کے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور جو شخص (دوسرے کے ظلم پر) صبر کرے اور معاف کر دے، یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے (یعنی ایسا کرنا بہتر اور اولوالعزمی کا تقاضا ہے)۔

* * *

فائدہ: یعنی غصہ کو بجلی جانا اور ایذا نہیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے، حدیث میں ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ
اور جس کو راہ نہ بھنائے اللہ تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا اور تو دیکھے گنہ گاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب کہیں گے

هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۴۴﴾

کسی طرح پھر جانے کی بھی ہوگی کوئی راہ ۷

خلاصہ تفسیر: پیچھے غالب آخرت مسلمانوں کا اچھا انجام بیان فرمایا، اب آگے طالب دنیا کفار کا برا انجام بتاتے ہیں۔
(یہ حال تو اہل ہدایت کا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور آخرت میں ثواب سے مشرف ہوئے) اور (آگے گمراہوں کا حال سنو، وہ یہ ہے کہ) جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس شخص کا (دنیا میں بھی) کوئی چارہ ساز نہیں (کہ اس کو راہ پر لے آئے) اور (قیامت میں بھی اس کا برا حال ہوگا، چنانچہ اس روز) آپ (ان) ظالموں کو دیکھیں گے کہ جس وقت ان کے عذاب کا معائنہ ہوگا کہ (نہایت حسرت سے) کہتے ہوں گے کیا (دنیا میں) واپس جانے کی کوئی صورت (ہو سکتی) ہے (تاکہ پھر اچھے عمل کر کے آئیں، غرض نہایت حسرت سے دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی توفیق و دستگیری ہی سے آدمی کو عدل و انصاف اور صبر و غفر کی اعلیٰ اخلاقیات حاصل ہو سکتی ہیں، وہ ان بہترین اخلاقیات کی طرف راہ دے تو کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر اخلاقی بہتی اور رسوائی کے گڑھے سے ہم کو نکال سکے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کوئی ایسی سبیل بھی ہے کہ ہم دنیا کی طرف پھرو پس کر دیے جائیں اور اس مرتبہ وہاں سے خوب نیک بن کر حاضر ہوں۔

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتٍ مِّنَ النَّارِ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ

اور تو دیکھے ان کو کہ سامنے لائے جائیں آگ کے آنکھیں جھکائے ہوئے ذلت سے دیکھتے ہوں گے بھی نگاہ سے لے اور کہیں وہ لوگ جو

أَمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ

ایمان دار تھے مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں جنہوں نے گنویا اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن سنا ہے گنہگار

فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ

پڑے ہیں سدا کے عذاب میں ، اور کوئی نہ ہوئے ان کے حمایتی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوا، اور جس کو بھٹکائے اللہ

فَمَالَهُ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿١٥﴾

اس کے لیے کہیں نہیں راہ سب

خلاصہ تفسیر: اور (نیز) آپ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے دروازے پر لائے جائیں گے، ہمارے ذلت کے جھکے

ہوئے ہوں گے (اور وہ اس کو) ست (ست) نگاہ سے دیکھتے ہوں گے (جیسے خوف زدہ آدمی اسی طرح دیکھا کرتا ہے) اور (اس وقت) ایمان

والے (اپنے بچنے پر شکر کرنے اور دوزخیوں پر ملامت کرنے کے لئے) کہیں گے کہ پورے خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے

متعلقین سے (آج) قیامت کے روز خسارہ میں پڑے (اس کی تفسیر سورۃ زمر آیت ۱۵: قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا مَا فِي أَرْضٍ كَرِيمٍ) یاد

رکھو کہ عالم (یعنی مشرک و کافر) لوگ عذاب دائمی میں (گرفتار) رہیں گے، اور (وہاں) ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو خدا سے الگ (ہو کر) ان کی

مدد کریں اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کی (نجات) کے لئے کوئی رستہ ہی نہیں (یعنی نہ معذرت کر سکیں گے، نہ ایک دوسرے کی مدد، نہ اور کچھ تدبیر

کر سکیں گے)۔

يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ: ایک دوسری آیت میں جو تاویلا ہونے کی خبر دی ہے وہ شتر کے وقت ہے، اور یہاں آیت میں اس کے بعد کا

واقعہ ہے، چنانچہ وہاں لفظ نحضر کا کی تصریح ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک سہمے ہوئے مجرم کی طرح خوف اور ذلت و ندامت کے مارے نچی نظر سے دیکھتے ہوں گے، کسی سے پوری طرح آنکھ

نہیں ملا سکیں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بد بخت اپنے ساتھ اپنے متعلقین اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے، سبھی کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نہ دنیا میں ہدایت کی، نہ آخرت میں نجات کی۔

إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يَّوْمَئِذٍ

مالو اپنے رب کا حکم اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کے یہاں سے لے نہیں لے گا تم کو بچاؤ اس دن

وَمَا لَكُمْ مِّنْ تَكْوِيلٍ ﴿١٦﴾

اور نہ ملے گا الوپ (مکر جانا) ہو جانا سب

خلاصہ تفسیر: پیچھے ایمان نہ لانے پر عذاب قیامت کی وعید سنائی تھی، اب آگے تفریع کے طور پر اس وعید کے آنے سے پہلے ایمان لانے کا حکم فرماتے ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کی تسلی کا مضمون سناتے ہیں۔

(آگے کافروں سے خطاب ہے کہ اے لوگو! جب تم نے قیامت کے یہ ہولناک حالات سن لئے تو تم اپنے رب کا حکم (ایمان و غیرہ کا) مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن آپہنچے جس کے لئے خدا کی طرف سے ہٹانہ ہوگا (یعنی جس طرح دنیا میں عذاب ہٹا جاتا ہے، آخرت میں ایسی کوئی صورت نہ ہوگی) نہ تم کو اس روز کوئی (اور) پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں کوئی (خدا سے) روک ٹوک کرنے والا ہے (کہ اتنا ہی پوچھ لے کہ ان کا یہ حال کیوں بنایا گیا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے دنیا میں عذاب موخر ہوتا اور ملتا چلا جاتا ہے، اس دن نہیں ملے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نکر جانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور ابن کثیرؒ نے یوں معنی کیے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہ ملے گا جب تم پہچانے نہ جاؤ۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگہبان، تیرا ذمہ تو بس یہی ہے پہنچا دینا۔ اور ہم جب چکھاتے ہیں آدمی کو

مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿۷۰﴾

اپنی طرف سے رحمت اس پر پھولا نہیں ساتا اور اگر پہنچتی ہے ان کو کچھ برائی بدلے میں اپنی کمائی کی تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اب حضور ﷺ کی تسلی کا مضمون سناتے ہیں کہ اے پیغمبر ﷺ! ان لوگوں کو یہ سنا دیجئے کہ:

پھر اگر یہ لوگ (یہ سن کر بھی) اعراض کریں (اور ایمان نہ لائیں) تو (آپ فکر اور غم میں نہ پڑیں، کیونکہ) ہم نے آپ کو ان پر نگران کر کے نہیں بھیجا (جس سے باز پرس کا احتمال ہو کہ آپ کی نگرانی میں ان سے یہ امور کیوں صادر ہوئے، بلکہ) آپ کے ذمہ تو صرف (حکم کا) پہنچا دینا ہے (جس کو آپ کر رہے ہیں، پھر آپ اس سے زیادہ فکر کیوں کریں) اور (ان لوگوں کے حق سے اعراض کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت کم ہے جس کی علامت یہ ہے کہ) ہم جب (اس قسم کے) آدمی کو کچھ اپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر (اترا کر) خوش ہو جاتا ہے (اور منعم حقیقی پر نگاہ کر کے شکر نہیں کرتا) اور اگر (ایسے) لوگوں پر ان کے (ان) اعمال (بد) کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو (ایسا) آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے (اور گناہوں سے توبہ کر کے حق تعالیٰ کی طرف دعا و استغاثہ، عبادت و اطاعت وغیرہ سے رجوع نہیں کرتا)۔

مذکورہ دونوں حالتیں اس بات کی علامت ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی نفسانی لذتوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق معدوم یا کمزور ہے اور اسی وجہ سے یہ کفر میں مبتلا ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ حالت ان لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس لیے آپ ان سے ایمان کی توقع ہی کیوں رکھیں جو غم کا سبب ہو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آپ ذمہ دار نہیں کہ زبردستی منو کر چھوڑیں، آپ کا فرض پیغام الہی پہنچا دینا ہے، وہ آپ ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں مانتے تو جاہل جنم میں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کے اعراض سے آپ غمگین نہ ہوں، انسان کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے (الامس شاء اللہ) کہ اللہ انعام و احسان

فرمائے تو اکر نے اور اترانے لگتا ہے، پھر جہاں اپنی کثرت کی بدست کوئی افتاد پڑ گئی، بس سب نعمتیں بھول جاتا ہے اور ایسا ناشکر ابن جاتا ہے کہ گویا کبھی اس پر اچھا وقت آیا ہی نہ تھا، خلاصہ یہ کہ فراخی اور عیش کی حالت ہو یا تنگی اور تکلیف کی، اپنی حد پر قائم نہیں رہتا، البتہ مومنین کا شیوہ یہ ہے کہ تنگی پر صبر اور فراخی کی حالت میں منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں اور کسی حال اس کے انعامات و احسانات کو فراموش نہیں کرتے۔

بَلَدُ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ قَدِيرٌ ۝

اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو چاہے، بھٹکا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بھٹتا ہے جس کو چاہے

الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

بیٹے، یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں، اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ، وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے چند جگہ توحید کا ذکر ہوا ہے، اور قریب کی آیوں میں بھی عذاب کے وقت کسی کا شرکین کے کام نہ آنا بیان ہوا جس سے شرک کو باطل کیا گیا، اب آگے بھی توحید کا ذکر ہے۔

اللہ ہی کی ہے (سب) سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (چنانچہ) جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو (جس کے لئے چاہے) جمع کر دیتا ہے (کہ) بیٹے بھی (دیتا ہے) اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بیشک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔

اللہ کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں ہونا تصرف کو عام ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے اور ان میں سے ایک خاص تصرف بیٹے اور بیٹیاں دینے کے متعلق شاید اس لیے خاص طور پر بیان فرمایا کہ اس کا ہر وقت مشاہدہ ہے اور اس سے استدلال خدا کی قدرت پر آسان ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی سختی ہو یا نرمی سب احوال خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کی سلطنت اور اسی کا حکم چلتا ہے، جو چیز چاہے پیدا کرے اور جو چیز جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔

دنیا کے رنگارنگ حالات کو دیکھ لو، کسی کو سرے سے ولادت نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہے تو صرف بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو دونوں، جڑواں یا الگ الگ، اس میں کسی کا کچھ دعویٰ نہیں، وہ مالک حقیقی ہی جانتا ہے کہ کس شخص کو کس حالت میں رکھنا مناسب ہے اور وہ ہی اپنے علم و حکمت کے موافق تدبیر کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادہ کو روک دے، یا اس کی تخلیق و تقسیم پر حرف گیری کر سکے، مائل کا کام یہ ہے کہ ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں اسی کی طرف رجوع کرے اور ہمیشہ اپنی ناچیز حقیقت کو پیش نظر رکھ کر تکبر یا کفر ان نعمت سے باز رہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارہ سے یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا پھر پہنچا دے اسکے حکم سے

مَا يَشَاءُ ط إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ ۝

جو وہ چاہے لے حقیقت وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے چند جگہ رسالت کا ذکر ہوا ہے اور متصل کی آیوں میں بھی ان علیک الا البلاغ فرمایا ہے، چونکہ کفار کو نبوت کے متعلق ایک شبہ یہ بھی تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ یا فرشتے آئے سانسے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ رسول ہیں، اس لیے اب آئندہ آیات میں اسی کا

جواب، اور اسی کے سلسلہ میں آپ کی نبوت کا ثبوت اور اس پر احسان جنکاتے ہیں اور قرآن کی عظمت شان اور اس کا عام و خاص فیضان بتلاتے ہیں اور اس کی اتباع واجب ہونے کی تاکید کے لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو صراحتاً اور جزاً و امراً کا ذکر اشارۃً فرما کر سورت کو ختم فرماتے ہیں۔

اور کسی بشر (کی موجودہ حالت میں) پر شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر (تمن طریق سے) یا تو الہام سے (کہ دل میں کوئی اچھی بات حواس طبعی کے واسطہ کے بغیر ڈال دے، خواہ بیداری میں یا خواب میں، اور وہ الہام خواہ قطعی ہو جیسے انبیاء کا الہام، خواہ قطعی نہ ہو جیسے انبیاء کے سوا دوسروں کا الہام) یا حجاب کے باہر سے (کچھ کلام سنا دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا کلام حجاب کے باہر سے سنا تھا، یا رسول اللہ ﷺ سے تجلی صفاتی کے حجاب کے ساتھ حق تعالیٰ نے بلا واسطہ یہ ارشاد فرمایا تھا: فیم یحبصم الملاء الاعلیٰ کہ فرشتوں کی معزز جماعت کس بات میں جھگڑا کر رہی ہے) یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے (اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا عالی شان ہے) (اس سے جب تک وہ خود طاقت نہ دے کوئی ہم کلام نہیں ہو سکتا، مگر اس کے ساتھ بڑی حکمت و امانا (بھی) ہے) (اسی لئے بندوں کی مصلحت سے اس نے کلام کے تین مذکورہ طریقے مقرر فرما دیئے ہیں)۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ: یہ قانون جو آیت مذکورہ میں ارشاد ہے دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کلام مشافہہ یعنی بے حجاب نہیں کر سکتا، اور یہاں انسان کا ذکر بطور خاص ہے کہ گفتگو انسان ہی کے متعلق تھی، ورنہ ظاہر یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشافہہ نہیں ہوتا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں جبرائیل علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا اور پھر بھی ستر ہزار حجاب رہ گئے تھے، کلم کھلا آنے سے کسی سے کلام کرنا عادت الہی کے اس لیے خلاف ہے کہ موجودہ حالت میں خود بیدار الہی کے تحمل کی قوت انسان کو حاصل نہیں ہے۔

أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ: یہ حجاب جو انسان کو دنیا میں حق تعالیٰ کی زیارت سے مانع ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو حق تعالیٰ کو چھپا سکے، یعنی وہ حجاب کوئی جسم نہیں جو کہ بندہ اور خدا کے درمیان حائل ہو، اور نہ یہ حجاب حق تعالیٰ کی ذات اور نور کو پوشیدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے نور محیط کو کوئی شے چھپا نہیں سکتی، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ادراک اور اس کی قوت بینائی کا ضعف ہی اس کے لیے زیارت حق کے درمیان حجاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ادراک سے عاجز ہے، اور یہی وہ حجاب تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیدار سے مانع ہوا تھا، اور جنت میں جبکہ اس کی بینائی قوی کر دی جائے گی تو وہاں ہر جناتی حق تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا، جیسا کہ احادیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، بعض اکابر اس کے قائل ہیں کہ معراج میں جناب رسول اللہ ﷺ سے حق تعالیٰ نے کلم کھلا کلام فرمایا تو اس وقت حضور ﷺ کو دیدار کے تحمل کی قوت عطا ہو گئی ہوگی، نیز وہ کلام ان عالم میں نہیں تھا، عالم مساوات میں تھا، پس خلاصہ تفسیر میں ”موجودہ حالت میں“ کی قید بڑھانے سے ان سب صورتوں سے احتراز ہو گیا۔

مُخَلَّوۃً مِّنْ جَوَٰئِزٍ: ”قسم اللہ رؤیتہ و کلامہ بین موسیٰ و محمد علیہما السلام او نحوہ“ کہ حق تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی اور دیدار کو حضرت موسیٰ اور سیدنا محمد ﷺ میں تقسیم فرمایا جس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس حدیث میں خاص طور پر کلام کرنا مراد ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا، چنانچہ آیت: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں لفظ تکلیم کا بڑھانا اس پر قرینہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص طور پر ہم کلامی ہوئی تھی اور ان ہی کے ساتھ مخصوص تھی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ ﷺ سے حق تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام نہیں فرمایا، پھر یہ بلا واسطہ کلام حجاب کے باہر سے اگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوتا تو جو بات سنی جائے وہ قطعی ہوگی، اور اگر اولیاء کے لیے اس طرح کلام ہونا ثابت ہو جائے جیسا کہ روح المعانی میں حضرت عمرؓ کے لیے عبد الوہاب شعرائی کے واسطہ سے ثابت کیا ہے اور کسی نص سے اس کی نفی بھی نہیں ہوتی تو اس صورت میں جو بات سنی جائے وہ قطعی نہیں ہوگی۔

أَوْ يُرْسِلُ رُسُلًا: اگر انبیاء کے سوا دوسروں کے لیے اس کا ثبوت ہو جائے جیسا کہ بعض کتابوں میں شیخ اکبر سے نقل کیا ہے اور مریم علیہا السلام کے ساتھ فرشتوں کی بات چیت سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی دو قسمیں نکلیں گی: ایک قطعی جو کہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے دوسرے ظنی جو غیر انبیاء کے لیے ہے، اور اولیاء کے ساتھ فرشتوں کا جو کلام ہوا اس کو وحی کہنا جائز نہیں، غرض انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہم کلامی کے یہ

فائدہ: کوئی بشر اپنی عصری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خداوند قدس اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافہہ کلام فرمائے اور وہ تحمل کر سکے، اسی لیے کسی بشر سے اس کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں:

(الف) بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے، یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہو، مگر اس حالت میں آنکھیں دولت دیدار سے متنع نہ ہو سکیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ السلام میں پیش آیا۔

(ب) بواسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کلام فرمائے، مگر فرشتہ مجسمہ ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے، بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے اور اک فرشتہ کا اور صوت کا ہوتا ہو، جو اس ظاہرہ کو چند اس دخل نہ دے۔

میرے خیال میں یہ صورت ہے جس کو عائشہ صدیقہؓ کی حدیث میں: "بَاتِنِي فِي مَثَلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ" سے تعبیر فرمایا ہے اور صحیح بخاری کے ابواب بدء الخلق میں وحی کی اس صورت میں بھی اتیان ملک کی تصریح موجود ہے، اس کو حدیث میں: "وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ" فرمایا اور شاید وحی قرآنی بکثرت اسی صورت میں آئی ہو، جیسا کہ: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ اور: فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مِمَّنْ لَفْظ: قَلْبِكَ سے اشارہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ معامد بالکل پوشیدہ طور پر اندر ہی اندر ہوتا تھا، پیغمبر کے وجود سے باہر کوئی علیحدہ ہستی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا، جیسے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہو کہ پاس بیٹھنے والے سامعین بھی سمجھ میں، اس لیے اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ آیت ہذا میں لفظ: وَحْيًا سے تعبیر کیا، کیونکہ لغت میں "وحی" کا لفظ "اخفاء" اور "اشارہ سریہ" پر دلالت کرتا ہے۔

(ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ مجسمہ ہو کر نبی کے سامنے آجائے اور اس طرح خدا کا کلام و پیام پہنچا دے جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل ایک دوسرے اپنی اصل صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اکثر مرتبہ حضرت وحیہ کلبیہؓ کی صورت میں آتے تھے، اور کبھی کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی تشریف لائے ہیں، اس وقت آنکھیں فرشتہ کو دیکھتیں اور کان ان کی آواز سنتے تھے اور پاس بیٹھنے والے بھی بعض اوقات گفتگو سنتے اور سمجھتے تھے، عائشہ صدیقہؓ کی حدیث میں جو دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے یہ دوسری صورت ہے، اور میرے خیال اسی کو آیہ ہذا میں: اَوْ يُوسِّلُ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا يَشَاءُ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ باقی حجاب والی صورت چونکہ بالکل نادر بلکہ اندر تھی اس لیے عائشہؓ کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔

فائدہ: یعنی اس کا علوانغ ہے کہ سب حجاب کلام کرے اور حکمت مقتضی ہے کہ بعض صورتیں ہم کلامی کی اختیار کی جائیں۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِ نَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے کہ تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان لیکن

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾

ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اس سے راہ بھگھ دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے اور جھٹک تو بھگھاتا ہے سیدھی راہ سے

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ اِلَّا اِلَى اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُوْر ﴿٥٢﴾

راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سنا ہے اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام سے

خلاصہ تفسیر: اور (جس طرح بشر کے ساتھ ہمارے ہم کلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے) اسی طرح (یعنی اس قاعدے

کے مطابق) ہم نے آپ کے پاس (بھی) وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے (اور آپ کو نبی بنایا ہے، اور یہ وحی ایسا ہدایت نامہ ہے کہ آپ کے بے مثل علوم میں اسی کی بدولت ترقی ہوئی، چنانچہ اس سے پہلے) آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کا مکمل ترین درجہ جو آپ حاصل ہے) کیا چیز ہے (اگرچہ نفس ایمان نبی کو نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے) لیکن ہم نے (آپ کو نبوت اور قرآن دیا اور) اس قرآن کو (آپ کے لئے) اولاً اور دوسروں کے لئے (ثانیاً) ایک نور بنایا (جس سے آپ کو یہ عظیم علوم اور بلند مرتبہ احوال حاصل ہوئے اور) جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں (پس اس کے نور عظیم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اب جو اندھا ہی ہو وہ اس نور کے نفع سے محروم بلکہ اس کا مگر ہے، جیسے یہ معترضین) اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ (اس قرآن اور وحی کے ذریعہ سے عام لوگوں کو) ایک سیدھے رستہ کی ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اس خدا کے رستہ کی کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے (آگے ان احکام کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا کا ذکر ہے کہ) یاد رکھو سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے (پس وہ سب پر جزا و سزا دے گا)۔

مَا كُنْتُ تَدْعُو (الی قولہ) وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي: اس میں دلالت ہے کہ ہر کامل اپنی ذات میں کمالات سے عاری ہے اور فضائل و کمالات سب کے سب وہی (اللہ کا فضل و عطا) ہوا کرتے ہیں، جس میں انسان کی محنت اور کسب کا دخل نہیں ہوتا، اور جس ذات کو کمال عطا کرنے پر قدرت حاصل ہے اس کو کمال چھینے کی بھی قدرت حاصل ہے، لہذا کسی صاحب کمال کو اپنے فضل و کمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔

***

فائدہ: ۱۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے اس جگہ ”روح“ سے مراد فرشتہ لیا ہے، یعنی ”جبرائیل امین“، اور یہ بعض مفسرین کی رائے ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں خود قرآن کریم کو ”روح“ سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اس کی تاثیر سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں، اور انسان کو ابدی حیات نصیب ہوتی ہے، دیکھ لو جو قوم کفر و ظلم اور بد اخلاقی کی موت مرچکی تھیں کس طرح قرآن نے ان میں جان نازہ ڈال دی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایمان اور اعمال، ایمانیہ کی یہ تفصیل جو بذریعہ وحی اب معلوم ہوئیں، پہلے سے کہاں معلوم تھیں؟! گو نفس ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی قرآن کی روشنی میں جن بندوں کو ہم چاہیں سعادت و فلاح کے راستہ پر لے چلتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی آپ تو سب بندوں کو قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ تک پہنچنے کی سیدھی راہ بتلاتے رہتے ہیں، کوئی اس پر چلے یا نہ چلے۔

فائدہ: ۵۔ یعنی سیدھی راہ وہ جس پر چل کر آدمی خدائے واحد تک پہنچتا ہے، جو اس راہ سے بھٹکا، خدا سے الگ ہوا۔

فائدہ: ۶۔ یعنی جب سب کاموں کا انجام اسی کی طرف ہے تو چاہیے کہ آدمی شروع سے اس انجام کو سوچ لے اور اپنے اختیار سے ایسے راستہ پر چلے جو سیدھا اس کی بارگاہ تک پہنچنے وال ہو۔

اللهم اهدنا الصراط المستقیم وثبتنا علیہ

• ابائھا ۸۹ • ۴۳ سُورَةُ الزَّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ ۶۳ • مَرْكُوعَاتُهَا ۷ •

خلاصہ تفسیر: سورۃ زخرف بھی کی سورتوں میں ہے، اور کی آیات و سورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی بالعموم توحید و رسالت کے دلائل پر مشتمل ہیں، اور شرک کی عقلی و فطری دلائل سے تردید کی گئی، گزشتہ سورۃ شوری کی ابتداء اثبات وحی سے تھی اور اسی پر اس کی انتہاء بھی ہوئی کہ رسالت و نبوت کو ثابت کرتے ہوئے وحی الہی کی قسموں کی تحقیق و تفصیل بیان فرمائی گئی، اب اس سورت کی ابتداء سورۃ سابقہ کی انتہاء کے ساتھ مربوط ہے کہ ابتداء سورت میں کتاب الہی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب یمن ہے اور قرآن کریم کلام عربی ہے جس کے عربی ہونے کی وجہ سے اہل عرب اس کے اعجاز و حقانیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح ان کو قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کو کلام الہی ماننے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

حم، قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٌ ۝

اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے برتر مستقیم۔

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورۃ کا اختتامی مضمون وحی الہی کی تحقیق اور نزول وحی کی صورتوں پر تھا، اب اس سورت کی ابتداء وحی الہی

اور کتاب ربانی کی عظمت اور اوصاف عالیہ کے بیان سے کی جا رہی ہے۔

لَحْم (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) قسم (ہے) اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ (اے عرب!) تم

(آسانی سے) سمجھ لو اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے (پس جب وہ سمجھنے میں آسان اور خاص ہماری زیرِ حفاظت اور اعجاز کی وجہ سے بڑے رتبہ والی اور حکیمانہ مضامین پر مشتمل ہے تو ایسی کتاب کو ضرور ماننا چاہئے)۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ: اس سے مراد قرآن کریم ہے، یہاں جو قرآن کی قسم ہے وہ تاکید کلام کے علاوہ خود جواب قسم کی دلیل بھی ہے، کیونکہ

قرآن کی حالت میں غور کرنے سے اس کا عجیب ظاہر ہوتا ہے اور یہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بعد کے دعویٰ کی دلیل ہوا کرتی ہے، یہاں قرآن کریم کی قسم کھ کر اسی طرف اشارہ فرمادیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم بذات خود اپنے اعجاز کی وجہ سے اپنی حقانیت کی دلیل ہے۔

اور قرآن کو ”واضح“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وعظ و نصیحت پر مشتمل مضامین با آسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک اس سے

احکام شرعیہ کے استنباط کا تعلق ہے وہ بلاشبہ ایک مشکل کام ہے، اجتہاد کی پوری صلاحیت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا، چنانچہ دوسری جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے: وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (اور بلاشبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا) اس میں فرمادیا گیا ہے کہ قرآن نصیحت اندوزی کے لئے آسان ہے، لہذا اس سے اجتہاد و استنباط کا آسان ہونا لازم نہیں آتا کہ ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت ہو جائے، بلکہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ اس کام کے لئے متعلقہ علوم میں پوری مہارت شرط ہے۔

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا: قرآن کے عربی زبان ہونے سے اس کی دعوت کے عام نہ ہونے پر اشکال نہ کیا جائے، کیونکہ خاص عربی زبان میں نازل

فرمانے کی یہ حکمت ہے کہ عرب قرآن کے اول مخاطب ہیں اور ان کے بعد تمام عالم اس کا مخاطب ہے جن کو اہل عرب کے واسطے سے اس کا سمجھنا آسان ہے جیسا کہ مشاہد ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ کیونکہ عربی تمہاری مادری زبان ہے اور تمہارے ذریعہ سے دنیا کی قومیں اس کتاب کو سیکھیں گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وجہ اعجاز اور اسرار عظیمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نہایت بلند اور تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت مستقیم

ہے، اسکے دلائل و براہین نہایت مضبوط اور اسکے احکام غیر منسوخ ہیں، کوئی حکم سے خالی نہیں اور تمام مضامین اصلاح معاش و معاویہ کی دلی ترین ہدایات پر مشتمل اور حکیمانہ خوبیوں سے مملو ہیں، اور قرآن کے ان تمام خاص پر جو خود قرآن ہی شاہد ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔

تنبیہ: قرآن اور تمام کتب سہو یہ نزول سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں۔

أَفْتَضِرُّبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑤

کیا بھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کر اس سبب سے کہ تم ہو ایسے لوگ کہ حد پر نہیں رہتے

خلاصہ تفسیر: (لیکن اگر تم نہ مانو تو جب بھی ہم اپنی حکمت کے مقتضائے اس کا بھیجنا اور تم کو اس کا مخاطب بنانا نہ چھوڑیں گے چنانچہ ارشاد ہے کہ) کیا ہم تم سے اس نصیحت (نامہ) کو (محض) اس بات پر ہٹا دیں گے کہ تم حد (اطاعت) سے گزرنے والے ہو (اور اس کو نہیں مانتے، یعنی خواہ تم مانو یا نہ مانو مگر نصیحت تو برابر کی جائے گی اور یہ فیض کامل ہو کر رہے گا تاکہ اس سے مومنین کو نفع ہو اور تم پر حجت قائم ہو)۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اس سبب سے کہ تم نہیں مانتے کیا ہم حکم کا بھیجنا موقوف کریں گے“، یعنی ایسی توقع مت رکھو، اللہ کی حکمت و رحمت اسی کو متفقہ ہے کہ باوجود تمہاری زیادتیوں اور شرارتوں کے کتاب الہی کا نزول اور دعوت و نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سی سعید رو میں اس سے مستفید ہوتی ہیں اور منکرین پر کامل طور سے اتمام حجت ہوتا ہے۔

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ④

اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں، اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے لے

فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمِثْلُ الْأَوَّلِينَ ⑧

پھر برباد کر ڈالے ہم نے ان سے سخت زور دالے اور چلی آتی ہے مثال پہلوں کی لے

خلاصہ تفسیر: اور ہم پہلے لوگوں میں (ان کے جھٹلانے کے باوجود) بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں (مگر یہ نہیں ہوا کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے سلسلہ نبوت بند ہو جاتا) اور (اے پیغمبر ﷺ) جیسے ہم نے ان کے جھٹلانے کی پردہ نہیں کی اسی طرح آپ بھی کچھ پروا اور غم نہ کیجئے، کیونکہ ان (پہلے) لوگوں (کا بھی یہی حال تھا کہ ان) کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان (اہل مکہ) سے زیادہ زور آور تھے (استہزاء اور جھٹلانے کی سزائیں) غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت (ہلاکت و غارت کی) ہو چکی ہے (پس آپ غم نہ کریں، کیونکہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہونا ہے جیسا کہ بدرونیرہ میں ہوا اور نہ یہ بے فکر ہوں کہ نمونہ موجود ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا اور انکی تعلیمات کو جھٹلایا گیا، مگر انکی وجہ سے پیغامبری کا سلسلہ مسدود نہیں ہوا۔

فائدہ: لے یعنی عبرت کے لیے ان مکذبین کی تباہی کی مثالیں پیش آچکیں اور پہلے مذکور ہو چکیں جو زور و قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، جب وہ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے تو تم کا ہے پر مغرور ہوتے ہو۔

ربط: آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور کمال تصرف کا ذکر کرتے ہیں جو ایک حد تک ان کے نزدیک بھی مسلم تھا:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑩ الَّذِي

اور اگر تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں بنائے اس زبردست خبردار نے، وہی ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑪ وَالَّذِي نَزَّلَ

بنادیا تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور رکھ دیں تمہارے واسطے اس میں راہیں تاکہ تم راہ پاؤ لے اور جس نے اتارا

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۖ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا ۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

آسمان سے پانی ناپ کر ۱۱ پھر ابھار کھڑا کیا ہم نے اس سے ایک دیس مردہ کو، اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے ۱۱
خلاصہ تفسیر: پیچھے رسالت کا مضمون تھا جس کی بڑی دعوت توحید ہے، اب آگے توحید کو ایسے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جو انعام کو بھی شامل ہیں۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان وزمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور ہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے (خدا) نے پیدا کیا ہے (اور ظاہر ہے کہ جس ذات نے تنہا یہ عظیم مخلوقات پیدا کی ہوں عبادت بھی تنہا اسی کی کرنی چاہئے، لہذا توحید خود ان کے اعتراف سے ثابت ہوگئی، آگے اللہ تعالیٰ توحید کو مزید مدلل کرنے کے لئے اپنے وہ افعال بیان فرماتے ہیں جو توحید پر دلالت کرنے والے ہیں، تاکہ توحید کی رغبت ہو، کیونکہ نعمت کا شکر یہی ہے، یعنی یہ زمین و آسمان اس نے پیدا کیا ہے) جس نے تمہارے (آرام کے) لئے زمین کو (مٹل) فرش (کے) بنایا (کہ اس پر آرام کرتے ہو) اور اس (زمین) میں اس نے تمہارے (منزل مقصود تک پہنچنے کے) لئے رستے بنائے تاکہ (ان راستوں پر چل کر) تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز (خاص) سے (اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق) برسایا، پھر ہم نے اس (پانی) سے خشک زمین کو (اس کے مناسب) زندہ کیا (اور اس سے توحید پر دلالت کے علاوہ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ) اسی طرح تم (بھی اپنی قبروں سے) نکالے جاؤ گے (کہ توحید کے ساتھ اس کا بھی انکار کیا جاتا تھا)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جہاں تک انسان جستے ہیں آپس میں مل سکیں، ایک دوسرے تک راہ پائیں اور چل پھر کر دنیاوی و آخروی مقاصد میں کامیابی کا راستہ معلوم کر لیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایک خاص مقدار میں جو اس کی حکمت کے مناسب اور اس کے علم میں مقدور تھی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش زندہ اور آباد کرتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرُونَ ۖ لِيَتَسْتَوُوا

اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے ۱۲ اور بنادیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپایوں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ چڑھ بیٹھو تم

عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا

اس کی پیٹھ پر ۱۳ پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب بیٹھ چکو اس پر اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کر دیا ہمارے

هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

اس کو اور ہم نہ تھے اس کو قابو میں ماسکتے تھے اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ۱۴

خلاصہ تفسیر: اور جس نے (مختلف اجناس و انواع میں) تمام (مختلف) اقسام (یعنی اصناف) بنائیں اور تمہاری وہ کشتیاں

اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان (کشتیوں اور چارپایوں) کی (سطح اور) پیٹھ پر جم کر (اطمینان سے) بیٹھو پھر جب اس پر بیٹھ چکو

تو اپنے رب کی (اس) نعمت کو (دل سے) یاد کرو (اور زبان سے استقبالیٰ) یوں کہو کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو ایسے (طافور اور ہنرمند) نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے (کیونکہ ہم میں جانور سے زیادہ طاقت نہیں، اور خدا تعالیٰ کے دل میں ڈالے بغیر کشتی چلانے کی تدبیر سے ہم واقف نہیں تھے تو دونوں کے متعلق حق تعالیٰ نے تدبیر سکھادی) اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس لئے ہم اس پر سوار ہو کر شکر سے غفلت یا تکبر نہیں کرتے، کیونکہ شکر اور ناشکری دونوں کا بدلہ وہاں ملے گا)۔

سُبْحَنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا: اس دعا کے سیاق سابق سے بظاہر یہ مقادیر ہوتا ہے کہ یہ کلمات کشتی میں سوار ہو کر بھی پڑھے، اگرچہ حدیث میں صرف جانور کی سواری میں اس دعا کا پڑھنا منقول ہے، مگر حدیث میں کشتی کا انکار بھی نہیں ہے، اور شاید حدیث میں کشتی کا ذکر اس لیے منقول نہ ہوا ہو کہ اس وقت اس کا اتفاق کم ہو۔

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ: یہاں رب کی طرف لوٹ کر جانے کا مضمون اس لیے بڑھا دیا کہ اسکا یاد کرنا شکر کے لیے محرک بن جاتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں جتنی چیزوں کے جوڑے ہیں اور مخلوق کی جتنی قسمیں اور متقابل انواع ہیں، سب کو خدا ہی نے پیدا کیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی خشکی میں بعض چوپایوں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتی پر سوار ہوتے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی چوپایوں یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہنرمند بنا دیا کہ اپنی عقل و تدبیر وغیرہ سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے، یہ محض خدا کا فضل ہے، ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو سخر کر لیتے، نیز دلی یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت یہ الفاظ کہنے چاہئیں: وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بھی اذکار و ادعیہ احادیث میں آئی ہیں جو کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی اس سفر سے آخرت کا سفر یاد کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو یہی تسبیح کہتے تھے۔

وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾

﴿۱۵﴾

اور ٹھہرائی ہے انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے اولاد اس کے بندوں میں سے، تحقیق انسان بڑا ناشکرا ہے صریح

أَمَّا اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بِنَبِّ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿۱۶﴾

کیا اس نے رکھ لیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دے دیے جن کر بیٹے ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (توحید کے دلائل واضح ہونے کے باوجود) ان لوگوں نے (شرک اختیار کر رکھا ہے اور وہ بھی کیسا قبیح کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں پس ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ انہوں نے) خدا کے بندوں میں سے (جو مخلوق ہوتے ہیں) خدا کا جز و ٹھہرایا (حالانکہ خدا کا کوئی جز و ہونا عقلاً محال ہے) واقعی (ایب) انسان صریح ناشکرا ہے (کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا کفر کرتا ہے کہ اس کو صاحب اولاد مانتا ہے اور اولاد جز و ہوتی ہے، اور جس چیز میں سے اجزاء نکل سکیں وہ حادث ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کا معاذ اللہ ہونا حادث ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ خدا قدیم ہے غرض ایک خرابی تو یہ ہوئی اور دوسری خرابی یہ کہ یہ لوگ لڑکی کو خود ناقص سمجھتے ہیں اور پھر خدا کے لئے بیٹیاں مانتے ہیں تو) کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے (تمہارے زعم میں اپنے لئے تو) بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی چاہیے تھا اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر داکرے، یہ صریح ناشکری پر اتر آیا اور اس کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگا، اس

سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے، وہ بھی بندوں میں سے اور وہ بھی بنیاں۔

① اول تو اولاد باپ کے وجود کا ایک جزو ہوتا ہے تو خداوند قدوس کے لیے اولاد تجویز کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا ضروری ہے ② دوسرے ولد اور والد میں محانت ہونی چاہیے، دونوں ایک جنس نہ ہوں تو ولد یا والد کے حق میں عیب ہے، یہاں مخلوق و خالق میں محانت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ③ تیسرے لڑکی یا عتبار تو اسے جسمیہ و عقلیہ کے عموالز کے سے ناقص اور کمزور ہوتی ہے، گو یا معاذ اللہ خدا نے اپنے لیے اولاد بھی رکھی تو گھنیا اور ناقص، کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصہ میں عمدہ اور بڑھیا چیز اور خدا کے حصہ میں ناقص اور گھنیا چیز لگاتے ہو۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ④

اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو رحمان کے نام لگایا تو سارے دل پر ہے منہ اس کا سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے

خلاصہ تفسیر: حالانکہ (تم بیٹیوں کو اتنا برا سمجھتے ہو کہ) جب تم میں کسی کو اس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو خدا نے رحمان کا نمونہ (یعنی اولاد) بنا رکھا ہے (مراد بیٹی ہے) تو (اس قدر ناراض ہو کہ) سارے دل اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے (توحیرت ہے کہ خدا کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہو، یہاں تک ان کے فاسد عقیدے کی الزامی تردید اور الزامی جواب تھا جس کی تشریح سورۃ صافات آیت ۱۵۳: أَصْطَفَى الْبَيْتَاتِ عَلَى الْبِلَدِ میں گزر چکی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی جو امدادات خدا کے لیے تجویز کر رہے ہیں، وہ ان کے دھم میں ایسی عیب دار اور ذلیل و حقیر ہے کہ اگر خود نہیں اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی جائے تو مارے رنج اور غصہ کے پور بدل جائیں اور دل ہی دل میں بیچ دتا بکھاتے رہیں، اس کی پوری تقریر سورہ صافات کے اخیر رکوع میں گزر چکی ہے۔

أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑤

کیا ایب شخص کہ پرورش پاتا ہے زیور میں اور وہ جھگڑے میں بات نہ کہ سکے

خلاصہ تفسیر: (اب اسی فاسد عقیدے متعلق ایک تحقیقی جواب دیا جاتا ہے کہ اگرچہ لڑکی ہونا بذات خود کوئی ذلت یا عار کی بات نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اصل خلقت اور فطرت کے اعتبار سے ناقص العقل اور ضعیف الرائے ضرور ہے جب یہ بات ہے تو) کیا (خدا نے اولاد بنانے کے لئے لڑکی کو پسند کیا ہے) جو کہ (عادنا) آرائش (وزینات) میں نشوونما پائے (جو زیورات اور بناؤ سنگھار کی طرف اس کی رغبت کا سبب ہوتی ہے اور اس کا لازمی نتیجہ عقل و رائے کی ناچنگی ہے) اور وہ (فکری قوت کی کمزوری کی بناء پر) مباحثہ میں قوت بیانیہ (بھی) نہ رکھے (یہ دو خرابیاں ہوں گی)۔

أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ: اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے زیور کا استعمال اور شریعت کے موافق آرائش کے طریقے اختیار کرنا جائز ہے، چنانچہ اس پر اجماع ہے لیکن ساتھ ہی یہ بیان یہ بتا رہا ہے کہ آرائش میں اتنا انہماک کہ صبح و شام بناؤ سنگھار ہی میں لگی رہے یہ مناسب نہیں، بلکہ یہ ضعف عقل و رائے کی علامت بھی ہے اور اس کا سبب بھی۔

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ: مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ مافی الضمیر کی قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے پر مردوں کے برابر قادر نہیں ہوتی، اسی لئے اگر کہیں مباحثہ ہو جائے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دوسرے کے دلائل کو رد کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ حکم اکثریت کے اعتبار سے ہے، لہذا اگر کچھ عورتیں سلیقہ گفتار کی مالک ہوں اور اس معاملہ میں مردوں سے بھی بڑھ جائیں تو اس آیت کے منافی

نہیں، کیونکہ حکم اکثریت پر لگتا ہے اور اکثریت بلاشبہ ایسی ہی ہے، اور یہاں مباحثہ کی تخصیص اس وجہ سے کی کہ اس میں چونکہ قوت بیان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس میں ان کا عاجز ہونا زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے، سو ہر طویل کلام اسی کے حکم میں ہے، معمولی جملوں کا ادا ہو جانا قوت بیانیہ کی دلیل نہیں جیسے ”میں آئی تھی“، ”وہ گئی تھی“۔

فائدہ: یعنی کیا خدا نے اولاد بنانے کے لیے لڑکی کو پسند کیا ہے، جو عادی آرائش و زیبائش میں نشوونما پائے اور زیورات وغیرہ کے شوق میں مستغرق رہے جو دلیل ہے ضعف رائے و عقل کی، اور وہ بوجہ ضعف قوت فکر یہ کہ مباحثہ کے وقت قوت بیان نہ رکھے، چنانچہ عورتوں کی تقریروں میں ذرا غور کرنے سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہ اپنے دعوے کو کافی بیان سے ثابت کر سکیں، نہ دوسرے کے دعوے کو گرا سکیں، ہمیشہ ادھوری بات کہیں گی، یا فضول باتیں اس میں ملا دیں گی، جن کو مطلوب میں کچھ دخل نہ ہو کہ اس سے بھی تمہیں مقصود میں خلل پڑ جاتا ہے اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی احتیاج زیادہ ہونے کے ان کا عاجز زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے، پس ہر کلام طویل اسی کے حکم میں ہے اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا مثلاً ”میں آئی تھی، وہ گئی تھی“ قوت بیان کی دلیل نہیں۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ

اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے عورتیں لے کیا دیکھتے تھے ان کا بننا، اب لکھ رکھیں گے

شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝۱۹

ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی ۛ

خلاصہ تفسیر: اور (شرک لازم ہونے سے قطع نظر تیسری خرابی یہ ہے کہ) انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے (مخلوق) بندے ہیں (اس لئے ان کی پوری حالت اور صفت اللہ تعالیٰ کو معصوم ہے اور چونکہ وہ نظر نہیں آتے اس لئے جب تک خدا تعالیٰ کسی کو ان کی حالت نہ بتلائے اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے کہیں یہ نہیں بتلایا کہ فرشتے عورت ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو بلا دلیل) عورت قرار دے رکھا ہے (اور ان کے عورت ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی، لہذا مشاہدہ ہونا چاہئے تو) کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے (اور دیکھ رہے تھے، جواب ظاہر ہے کہ انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کیا، لہذا ان کے اس احمقانہ دعوے کی حقیقت واضح ہو گئی) ان کا یہ دعویٰ (جو بلا دلیل ہے اعمال کے دفتر میں) لکھ لیا جاتا ہے اور (قیامت میں) ان سے باز پرس ہوگی (کیونکہ دعویٰ بلا دلیل جھوٹ ہے، خصوصاً عقائد کے بارے میں، پھر بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ اور بھی خرابیاں شامل ہوں)۔

فائدہ: ۛ یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے کہ فرشتوں کو عورتوں کی صف میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ عورت نہ مرد، جنس ہی علیحدہ ہے۔
فائدہ: ۛ یعنی کوئی دلیل عقلی و نقلی تو ان کے پاس اس دعوے پر نہیں، پھر کیا اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ مرد نہیں عورت بنایا ہے؟ بہت اچھا! ان کی یہ گواہی دفتر اعمال میں لکھ لی جاتی ہے، خدائی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اور کہاں سے کہا تھا؟۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝۲۰

اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو ہم نہ پوجتے ان کو لے کچھ خبر نہیں ان کو اس کی، یہ سب انگلیں دوڑاتے ہیں ۛ

خلاصہ تفسیر پیچھے فرشتوں کے عورت اور خدا کی اولاد ہونے کے متعلق گفتگو تھی، اب ان کے معبود ہونے کے متعلق بیان ہے۔

اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ (اس بات کو خوشی سے) چاہتا (کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو، یعنی اس عبادت سے وہ ناخوش ہوتا) تو ہم (بکھی) ان کی عبادت نہ کرتے (کیونکہ وہ کرنے ہی نہ دیتا، بلکہ جبراً روک دیتا، جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی عبادت نہ کرنے سے خوش نہیں بلکہ عبادت کرنے سے خوش ہے، آگے ان کی تردید ہے کہ) ان کو اس (بات) کی کچھ تحقیق نہیں (ہے) محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو کسی فعل پر قدرت دے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس فعل پر راضی بھی ہے جیسے کہ سورہ انعام آیت ۱۳۹: نَسِيتُمْ قَوْلِي الَّذِيْنَ اٰمَرُوْا اَنْ يَّعْبُدُوْا اللّٰهَ اِلٰهًا مِّنْ دُوْنِیْهِ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) کی تفصیل گزر چکی ہے۔

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ: کسی بات پر قادر کر دینا خدا کی رضا مندی کی دلیل ہرگز نہیں ہے، جیسے خدا نے انسان کو زہر کھالینے کی قدرت دی ہے تو کیا اسی دلیل سے مشرکین زہر کھالینے پر پیش قدمی کر سکتے ہیں، اور کیا زہر کھانے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر خدا کو میرا زہر کھانا پسند نہ ہوتا تو وہ مجھ کو روک دیتا، مگر جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ یہی اس کو پسند ہے، اس کا جواب ہر شخص یہی دے گا کہ خدا نے تو تم کو روکا تھا، کیونکہ اس نے تم کو عقل دی تھی، مگر تم نے خدا کے کہنے کو نہیں مانا، اور حماقت سے کام لیا، پس معلوم ہوا کہ زہر کھالینے پر انسان کو قادر کر دینا خدا کی رضا مندی پر دلیل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہاں سمجھو۔

***

فائدہ: اے اور لیجیے اپنی ان مشرکانہ گستاخیوں کے جواز و استحسان پر ایک دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کی پرستش سے روک دیتا، جب ہم برابر کرتے رہے، نہ روکا تو ثابت ہوا کہ یہ کام بہتر ہیں اور اس کو پسند ہیں۔

فائدہ: یعنی یہ تو سچ ہے کہ بدون خدا کے چاہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس چیز کا ہمارے حق میں بہتر ہونا اس سے نہیں نکلا، ایسا ہوتا دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز بری ہی نہ رہے، سارے عالم خیر محض ہو جائے، شر کا بیج ہی دستیاب نہ ہو، ہر ایک جھوٹا اور ظالم و غور بخوار یہ کہہ دے گا کہ خدا چاہتا تو مجھے ایسا ظلم دسم نہ کرنے دیتا، جب کرنے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کام سے خوش اور راضی ہے، بہر حال مشیت اور رضاء میں لزوم ثابت کرنا کوئی اعلیٰ اصول نہیں، محض اٹکل کے تیر ہیں، جس کا بیان آٹھویں پارہ کے نصف سے پہلے آیت: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْلَا إِذْ سَأَلْنَا اللَّهَ مَا أَشْرَكْنَا (الانعام ۱۳۹) کے حواشی میں گزر چکا۔

أَمْ اتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهَمَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٣٨﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے سوانہوں نے سکو مضبوط پکڑ رکھا ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو ایک راہ پر

وَأَنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾

اور ہم انہی کے قدموں پر چیں راہ پائے ہوئے۔

خلاصہ تفسیر: (گذشتہ آیت میں مشیت خداوندی سے جو ان لوگوں نے عقلی طور پر استدلال کیا تھا وہ تو لغو اور باطل ٹھہرا تو اب یہ

بنائیں کہ) کیا ہم نے ان کو اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ (اس دعویٰ میں) اس سے استدلال کرتے ہیں (حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی) بلکہ (محض اپنے باپ دادوں کی رسم کا اتباع کرتے ہیں، چنانچہ) وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں۔

—* * *

فائدہ ۱۔ عقلی دلیل کا حال تو سن چکے، اسے چھوڑ کر کیا کوئی نقلی دلیل اپنے دعوے پر رکھتے ہیں؟ یعنی خدا کی اتاری ہوئی کوئی کتاب ان کے

ہاتھ میں ہے؟ جس میں شرک کا پسندیدہ ہونا لکھا ہو، ظاہر ہے کہ ایسی کوئی سخنان کے پاس نہیں، پھر آگے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کیا باقی رہ گیا وہی ان کی سب سے زیادہ زبردست دلیل ہے جس کو ہر زمانہ کے شرک پیش کرتے آئے ہیں آگے اسی کا بیان ہے۔

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

اور اسی طرح جس کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈرسانے والا کسی گاؤں میں سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پایا اپنے باپ داداوں کو

عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ أُولَٰؤِ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ

ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں، وہ بولا اور جو میں لا دوں تم کو اس سے زیادہ سو جھ کی راہ جس پر تم نے پایا اپنے باپ داداوں کو

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ إِنَّا بِآيٍ مُّذُنًا لَّكَفَرْنَا بِهِ كَفِرُونَ ﴿٣٧﴾ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٨﴾

تو یہی کہنے لگے ہم تمہارا مایا ہوا نہیں، نہیں گے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لے کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا

خلاصہ تفسیر: اور (جس طرح یہ لوگ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل اپنی پرانی رسم کو بطور سند پیش کرتے ہیں) اسی طرح ہم نے

آپ سے پہلے کسی ہستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے (اولاد اور قبیعین نے ثانیا) یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداوں کو ایک

طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چے جا رہے ہیں (اس پر) ان کے (اس) پیغمبر نے (ایسے) کہا کہ کیا (آبائی رسوم ہی کا اتباع کئے

جاؤ گے) اگرچہ میں اس سے اچھا (منزل) مقصود پر پہنچا دینے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں کہ جس پر تم نے اپنے باپ داداوں کو پایا ہو، وہ (براہ

عناد) کہنے لگے کہ ہم تو اس (دین) کو ماننے ہی نہیں جس کو دے کر (برغم تمہارے) تم کو بھیجا گیا ہے، سو (جب عناد حد سے بڑھ گیا اس وقت) ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھئے کذاب کرنے والوں کا کیا (برا) انجام ہوا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے باپ داداوں کی راہ سے اچھی راہ تم کو بتلا دوں تو کیا پھر بھی تم اسی پرانی لکیر کے فقیر بنے رہو گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کچھ بھی ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٤٠﴾

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو، مگر جس نے مجھ کو بنایا سو وہ مجھ کو راہ بھائے گا۔

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں تاکہ رجوع رہیں۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کا مضمون تھا، اب اس کی تاکید کے لیے یہ بتلاتے ہیں کہ توحید کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام سے

بھی منقول ہے جن کو اہل عرب بھی بزرگ اور معظم مانتے تھے اور وہ ان کے جدا عہد بھی ہیں، اس سے ان کے اس دعویٰ کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم تو اپنے

باپ داداوں کا اتباع کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں سے یہ جدا عہد یقیناً زیادہ لائق اتباع ہیں، نیز بتلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد

میں بھی توحید منقول چلی آتی رہی، اور اب آخر زمانہ میں پیغمبر آخر الزماں ﷺ کی معرفت اس کی تجدید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حضور ﷺ کی نبوت کے متعلق ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی مذکور ہے۔

اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں (کی عبادت) سے بیزار (اور بے تعلق) ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر ہاں (اس خدا سے تعلق رکھتا ہوں) جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو (میرے دین و دنیا کی مصلوکوں تک) رہنمائی کرتا ہے (مطلب یہ کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا حال یاد کرنا چاہئے کہ وہ خود بھی توحید کے معتقد تھے) اور (وصیت کے ذریعہ) وہ اس (عقیدہ) کو اپنی اولاد میں (بھی) ایک قائم رہنے والی بات کر گئے (یعنی اپنی اولاد کو بھی توحید کی وصیت کی جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت: ووضیٰٰیٰہا ابراہیم بنیہ سے معلوم ہوا ہے جس کا اثر کچھ کچھ حضور ﷺ کی بعثت تک بھی برابر رہا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں بعض لوگ شرک سے نفرت کرتے تھے اور یہ وصیت انہوں نے اس لئے کی تھی) تاکہ (ہر زمانے میں مشرک) لوگ (موحدین سے توحید کا مضمون سن سن کر شرک سے) باز آتے رہیں (مگر یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے اور اس طرف توجہ نہیں کرتے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی صرف ایک خدا سے میرا تعلق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہی مجھے منزل مقصود کے راستہ پر آخر تک لے چلے گا۔
تنبیہ: یہاں یہ قصہ اس پر بیان کیا کہ دیکھو تمہارے مسلم پیشوانے باپ کی راہ غلط دیکھ کر چھوڑ دی تھی، تم بھی وہی کرو اور اگر آباء و اجداد کی تقلید ہی پر مارتے ہو تو اس باپ کی راہ پر چلو جس نے دنیا میں حق و صداقت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور اپنی اولاد کو وصیت کر گیا تھا کہ میرے بعد ایک خدا کے سوا کسی کو نہ پوجنا، کیا قال تعالیٰ: **وَوَضَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْتَهُ وَيَعْقُوبَ (البقرة: ۱۳۲)**
فائدہ: ۲۔ یعنی ایک دوسرے سے توحید کا بیان اور دلائل سن کر راہ حق کی طرف رجوع ہوتا رہے۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

کوئی نہیں پر میں نے برتنے دیا انکو اور انکے باپ دادوں کو یہاں تک کہ پہنچا انکے پاس دینا سچا اور رسول کھول کر سنا دینے والا

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

اور جب پہنچا ان کے پاس سچے دین کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہ مانیں گے

خلاصہ تفسیر: بلکہ میں نے (جو) ان کو اور ان کے باپ دادوں کو (دنیا کا) خوب سامان دیا ہے (اس میں منہک اور مشغول ہو کر حق سے غافل ہو رہے ہیں) یہاں تک کہ (اسی اٹھاک اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے) ان کے پاس سچا قرآن (جو معجز ہونے کی وجہ سے اپنی سچائی کی آپ ہی دلیل ہے) اور صاف صاف بتانے والا رسول (اللہ کی طرف سے) آیا، اور جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا (اور اس کا اعجاز ظاہر ہوا) تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے (یہ تو کافروں نے قرآن کے بارے میں کہا)۔

فائدہ: اے یعنی افسوس، براہیم کی ارث حاصل نہ کی اور اس کی وصیت پر نہ چلے، بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان دیا تھا، اس کے مزدوں میں پڑ کر خداوند قدوس کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنا وہ پیغمبر بھیجا جس کی پیغمبری بالکل روشن اور واضح ہے، اس نے سجادین پہنچایا، قرآن پڑھ کر سنایا اور اللہ کے احکام پر نہایت صفائی کے ساتھ مطلع کیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قرآن کو جاودہ بتلانے لگے اور پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾

اور کہتے ہیں کیوں نہ اتر ایہ قرآن کسی بڑے مردِ پیرانِ دونوں بستیوں میں کے

خلاصہ تفسیر اور (رسول اللہ ﷺ کے بارے میں) کہنے لگے کہ یہ قرآن (اگر کلام الہی ہے اور بحیثیت رسالت آیا ہے تو) ان دونوں بستیوں (یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والوں) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا (یعنی رسول کے لیے عظیم الشان ہونا ضروری ہے اور آنحضرت ﷺ مال اور ریاست نہیں رکھتے تو یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے)۔

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ: کفار کا اس شہ کی آڑ میں رسالت کا انکار کرنا مقصود تھا، اور دیہات والوں کو تو اس قابل نہیں سمجھا کرتے، کیونکہ ان کے میں سلیقہ ہونے کے علاوہ اکثر مال و جاہ بھی شہر والوں سے کم ہوتا ہے، اور یہ شہ نہ کیا جائے کہ وہ لوگ تو نبوت اور بشریت میں ہی تضاد سمجھتے تھے، پھر انہوں نے یہ کیسے کہا کہ ان دو بستیوں میں سے بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہ اترتا؟ جواب یہ ہے کہ پہلا قول تو ان کا اصلی عقیدہ تھا اور یہ دوسرا قول بطریق تنزیل تھا کہ خیر اگر آدمی نبی ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بڑا رئیس آدمی ہونا چاہیے تھا۔

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ: جس طرح انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے یہ طعن دیا تھا کہ وہ دولت و ثروت، شان و شوکت نہیں رکھتے ایسے ہی اولیاء کے منکرین بھی اولیاء اللہ کو یہی طعن دیا کرتے ہیں اور جاہ و شرف کسی نہ ہونے کے سبب ان کی ولایت و بزرگی سے انکار کرتے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی اگر قرآن کو اترنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر اترتا ہوتا، یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ بڑے بڑے دولت مند سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے منصب رسالت کے لیے ایک ایسے شخص کو چن لیا جو ریاست و دولت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ كَذَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْعِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥١﴾

درجے بعض کے بعض پر کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو خدمت گار لے اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں جے

خلاصہ تفسیر: (باری تعالیٰ ان کے اس شہ کار دفرماتے ہیں کہ) کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت (خاصہ یعنی نبوت) کو (خود) تقسیم کرنا چاہتے ہیں (یعنی یہ چاہتے ہیں کہ نبوت ہماری رائے کے مطابق لوگوں کو ملنی چاہئے گویا اس کی ہوس کرنا ہے کہ یہ تقسیم ہمارے سپرد ہو، حالانکہ یہ ہوس محض نادانی ہے کیونکہ) دنیوی زندگی میں (تو) ان کی روزی ہم (ہی) نے تقسیم کر رکھی ہے اور (اس تقسیم میں) ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ (اس سے یہ مصلحت حاصل ہو کہ) ایک دوسرے سے کام لیتا رہے (اور عالم کا انتظام قائم رہے) اور (ظاہر اور چھپی بات ہے کہ) آپ کے رب کی رحمت (خاصہ یعنی نبوت) بدرجہا اس (دنیوی مال و متاع اور جاہ و منصب) سے بہتر ہے کہ جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں (جس جب دنیوی معیشت کی تقسیم ہم نے ان کی رائے پر نہیں رکھی، حالانکہ وہ ادنیٰ درجہ کی چیز ہے، تو نبوت جو خود بھی اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اور اس کے مصالح بھی نہایت عظیم درجہ کے ہیں وہ کیونکر ان کی رائے پر تقسیم کی جاتی)۔

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ: یہاں آیت میں مذکور جواب یہ ہے کہ نبیوں کو ان کے انتخاب میں دنیوی وقعت کا لحاظ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث بخاری قصہ ہرقل میں خود آیا ہے: ”كَذَلِكَ الرَّمْلُ تَبَعَتْ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا“ کہ رسول اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وقعت بقدر ضرورت کافی ہے تاکہ وہ عام نظروں میں حقیر نہ سمجھا جائے جس سے اتباع میں عار ہوتا ہے، باقی اس سے زیادہ محض ترفع ہے، اور جس جاہ کی مذمت آئی ہے اس سے یہی دوسرا مرتبہ ترفع مراد ہے جو قدر ضرورت سے زیادہ ہو، پہلا مرتبہ مراد نہیں کہ اس کا حاصل کرنا تو ضروری اور مقصود ہے۔

***

فائدہ: یعنی نبوت و رسالت کے مناسب کی تقسیم کیا تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے جو انتخاب پر بحث کر رہے ہو۔

فائدہ: یعنی کسی کو غنی، کسی کو فقیر کر دیا، ایک کو بیشمار دولت دے دی، ایک کو اس سے کم، کوئی تابع ہے، کوئی متبوع۔

فائدہ: یعنی نبوت و رسالت کا شرف تو ظاہری مال و جاہ اور دنیاوی ساز و سامان سے کہیں اعلیٰ ہے، جب اللہ نے دنیا کی روزی ان کی

تجویز پر نہیں بانٹی، پیغمبری ان کی تجویز پر کیونکر دے، آگے دنیا کے مال و دولت اور مادی سامان کا اللہ کے ہاں بے وقعت اور حقیر ہونا بیان کرتے ہیں۔

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فُضَّةٍ

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں ایک دین پر تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان سے انکے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی

وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۚ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ۚ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ

اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں، اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھیں، اور سونے کے لے اور یہ سب کچھ

ذَلِكَ لِمَا مَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

نہیں ہے مگر برتنادنی کی زندگانی کا اور آخرت تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں ۝

خلاصہ تفسیر: دنیا کی دولت و جاہ ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں، وہ نہایت درجہ حقیر و ذلیل ہے، اس لیے اس پر نبوت کا موقوف

ہونا غلط ہے، چنانچہ اب دنیا کی ذلت کا بیان ہے۔

(یعنی یہ بات کہ نبوت کے لیے صلاحیت ہونا تو ضروری ہے اور صلاحیت مال و ریاست پر موقوف ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی

چیز کو کسی اعلیٰ درجہ کی چیز پر ہی موقوف ہونا چاہیے) اور (دنیا کی دولت و جاہ ہمارے نزدیک اس قدر حقیر ہے کہ) اگر یہ بات (متوقع) نہ ہوتی کہ

(قریب قریب) تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے (یعنی کافر ہو جائیں گے) تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں (اور خدا کے نزدیک سخت

مبغوض ہیں) ہم ان (سب) کے لئے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر چڑھا (اُترا) کرتے اور

ان کے گھروں کے کواڑ بھی (چاندی کے کر دیتے) اور تخت بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور (بہی چیزیں) سونے کی بھی (کر

دیتے، یعنی کچھ چاندی کی کچھ سونے کی) اور (دنیا کی حقارت کی ایک بالکل ظاہر وجہ بیان فرماتے ہیں کہ) یہ سب (ساز و سامان جس کا اوپر ذکر ہوا)

کچھ بھی نہیں، صرف دنیوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے (پھر فنا، آخر فنا) اور آخرت (جو ابدی ہے اور اس لئے اس سے بہتر ہے وہ) آپ کے پروردگار

کے ہاں خدا ترسوں کے لئے ہے (پس جو چیز فانی ہو وہ نہ قدر کے قابل ہے اور نہ طلب کے قابل ہے، البتہ آخرت جو کہ باقی رہنے والی ہے وہ بیشک

قابل قدر ہے اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ اعمال اور طاعات اور باطنی کمالات ہیں، اور نبوت کی صلاحیت کا مدار بھی ان ہی پر ہے، کیونکہ وہ آخرت کی

کامیابی کا ذریعہ ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ ان کمالات سے پوری طرح متصف ہیں)۔

یہ سامان سب کچھ کو اس لئے نہیں دیا کہ اکثر انسانوں کی طبیعت میں مال و متاع کی حرص غالب ہے اور اس مفروضہ صورت میں مال و متاع

کفر کے ذریعہ سے خوب ملتا، پس چند تھوڑے سے آدمیوں کو چھوڑ کر قریب قریب بھی کفر اختیار کر لیتے، اس لئے ہم نے تمام کافروں کو مال و دولت کی یہ

وسعت نہیں دی، بلکہ کچھ کو دی، کچھ کو نہیں دی اور کچھ کو کم دی، ورنہ اگر یہ مصلحت نہ ہوتی تو ہم سب کو بڑا مال دے دیتے، اور ظاہر ہے کہ دشمن کو عمدہ چیز

نہیں دیا کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیوی مال و متاع حقیقت میں کوئی عظیم الشان چیز نہیں، پس وہ نبوت جیسے منصب عظیم کے لئے صلاحیت کی شرط بھی

نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا مدار ان خاص کمالات پر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں اور یہ کمالات محمد ﷺ میں پورے طور پر موجود ہیں، جس نبوت الٰہی کے لئے زیبا تھی نہ کہ مکہ اور طائف کے رئیسوں کے لئے۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی اللہ کے ہاں دنیاوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں، نہ اس کا دیا جانا کچھ قرب و جاہت عند اللہ کی دلیل ہے، یہ تو ایسی بے قدر اور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دکانوں کی چھتیں، زینے، دروازے، چوکت، قفل اور تخت چوکیاں سب چاندی اور سونے کی بنا دیتا، مگر اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کافروں ہی کو ایسا سامان ملتا ہے، عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے (الا ماشاء اللہ) اور یہ چیز مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا، حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک چھھر کے بازو کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، بھلا جو چیز خدا کے نزدیک اس قدر حقیر ہو، اسے سیادت و جاہت عند اللہ اور نبوت و رسالت کا معیار قرار دینا کہاں تک صحیح ہوگا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی کافر کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو آرام دے، آخرت میں تو دائمی عذاب ہے، کہیں تو آرام ملتا، مگر ایسا تو سب وہی کفر کا راستہ پکڑ لیں۔“

فائدہ ۲۔ یعنی دنیا کی بہار میں تو سب شریک ہیں مگر آخرت مع اپنی ابدی نعماء و آراء کے متقین کے لیے مخصوص ہے۔

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيطُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝

اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے ہم اس پر مقرر کر دیں ایک شیطان پھر وہ رہے اس کا ساتھی

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید و رسالت کے منکروں کی گمراہی اور کفر و شرک کا بیان تھا، اب آگے اسی گمراہی اور کفر پر رسول اللہ ﷺ کو جو غم ہوتا تھا اس کو دور کرنے اور تسلی کے لیے اس گمراہی کی علت بتلاتے ہیں۔

اور جو شخص اللہ کی نصیحت (یعنی قرآن اور وحی) سے (جان بوجھ کر) اندھا بن جائے (جیسے یہ کفار ہیں کہ کافی شافی دلائل کے ہوتے ہوئے تجاہل اور غفلت سے کام لیتے ہیں جیسا فرعون کا حال تھا: وَجحدوا بها واستيقنتها انفسهم کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے رہا، حالانکہ دل سے یقین کر چکے تھا) ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ: ذکر الہی سے منہ موڑنے اور اعراض کرنے پر اگر چہ فوری گرفت نہ ہو، لیکن گناہوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور یہ بھی عذاب سے کم نہیں۔

نُقِيطُ لَهُ شَيْطَانًا: اگر یہ شبہ ہو کہ احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص پر ایک ایک شیطان مقرر ہے پھر قرآن سے اندھا بننے والوں ہی کی کیا تحقیق رہی، کیونکہ شیطان تو ہر شخص پر مقرر ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں صرف مقرر کرنا مراد نہیں، بلکہ خاص طور پر مسلط کرنا مراد ہے جس سے گمراہی ضرور پیدا ہو جائے، سو ہر شخص پر شیطان کو اس طرح مسلط نہیں کیا جاتا، دوسرے یہاں ساتھ رہنے سے ہر وقت ساتھ رہنا مراد ہے، سو یہ بھی کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ مومن جب ذکر اللہ کرتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے۔

***

فائدہ: یعنی جو شخص سچی نصیحت اور یاد الہی سے اعراض کرتا رہتا ہے، اس پر ایک شیطان خصوصی طور سے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ہر وقت انوکھا کرتا اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔

وَأَنَّهُمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝۲۵ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتُ

اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں راہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں لے یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح

بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينٌ ﴿٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق و مغرب کا سا کہ کیا براسا تھی ہے اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب کہ تم عالم ظہر چکے اس بات سے کہ تم

فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٩﴾

عذاب میں شامل ہوئے

خلاصہ تفسیر: اور وہ (ساتھ رہنے والے شیاطین) ان (قرآن سے اعراض کرنے والوں) کو (برابر) راہ (حق) سے روکتے رہتے ہیں (اور تسلط کا یہی اثر ہے) اور یہ لوگ (راہ حق سے دور ہونے کے باوجود) یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ہم) راہ (راست) پر ہیں (سو جس کی گمراہی کی یہ صورت اور یہ حالت ہو اس کے راہ پر آنے کی کیا امید ہے، سو غم کیوں کیا جائے، اور یہ بھی تسلیم رکھئے کہ ان کا یہ تغافل جلدی ہی ختم ہوگا اور جلد ہی ان کو اپنی غلطی ظاہر ہو جائے گی کیونکہ یہ تغافل صرف دنیا ہی دنیا تک ہے) یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا (اور اس کی غلطی ظاہر ہوگی) تو (اس شیطان قرین سے) کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان میں (دنیا میں) مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا (کیوں) کہ (تو تو) براسا تھی تھا (کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، مگر یہ حسرت اس وقت کام نہ آئے گی) اور (نیز ان سے کہا جائے گا کہ) جب کہ تم (دنیا میں) کفر کر چکے تھے تو (جس طرح آج حسرت تمہارے کام نہیں آئی اسی طرح) آج یہ بات (بھی) تمہارے کام نہ آئے گی کہ تم (اور شیاطین) سب عذاب میں شریک ہو (جیسے دنیا میں بعض اوقات دوسرے کو مصیبت میں شریک دیکھ کر ایک گوند تسلیم ہو جاتی ہے وہاں چونکہ عذاب بہت زیادہ شدید ہوگا اس لئے دوسرے کی طرف توجہ بھی نہ ہوگی، ہر شخص اپنے حال میں مبتلا ہوگا اور اپنے ہی کو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا سمجھے گا)۔

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُقْتَدِرُونَ: اگر یہ شبہ ہو کہ گزشتہ آیت: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ذِكْرًا يَجْعَلْ لَهُ اللَّهُ مخرجًا مِّنْهُم مَّا يَشَاءُ: اور جان بوجھ کر اندھے بنتے تھے اور یہاں: وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُقْتَدِرُونَ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ کو سیدھا راستہ سمجھتے تھے، جواب یہ ہے کہ اضطرابی طور پر تو وہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے تھے، مگر اختیاری طور پر باطل کو حق سمجھتے تھے اور باطل پر جتنے میں اپنی طرف سے کچھ مصلحتیں گھور رکھی تھیں اور حق کو وہ ان سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ اہل عناد کا طریقہ ہوتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی شیطان ان کو نیکی کی راہ سے روکتے رہتے ہیں، مگر ان کی عقلیں ایسی مسخ ہو جاتی ہیں کہ ای کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں، ہڈی اور نیکی کی تیز بھی باقی نہیں رہتی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھلے گا کہ کیسے برے ساتھی تھے، اس وقت حسرت اور غصہ سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، اور ایک لمحہ تیرے صحبت میں نہ گزرتا کم بخت! اب تو مجھ سے دور ہو، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی دنیا میں شیطان کے مشورہ پر چلتا ہے اور وہاں اس کی صحبت سے بچھڑتا ہے گا، اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کو جن بن کر مٹا ہے کسی کو آدمی“۔

فائدہ: ۳۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں تو کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے، مشہور ہے: ”مرگ انبوہ جتنے دارد“، مگر دوزخ میں تمام شیاطین الانس والجن اور تابعین و متبعین کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا، عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی سطحی باتوں سے تسلی اور تخفیف نہیں ہو سکتی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو عذاب میں ڈلوایا، خوب ہوا، یہ بھی نہ بچے، لیکن اگر دوسرا بھی پکڑا گیا تو اس کو کیا فائدہ“۔

أَفَأَنْتَ تُسَبِّحُ الضُّمَّ أَوْ تُهْدِي الْعُنَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَإِنَّمَا نُنْهَيَنَّ بِكَ فَإِنَّمَا

سو کیا تو سنائے گا بہروں کو یا سمجھائے گا اندھوں کو اور صریح غلطی میں بھٹکتوں کو، پھر اگر کبھی ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم کو

مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٣١﴾ أَوْ نُرِيَّتِكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٣٢﴾ فَاسْتَنْسِكَ

ان سے بدلہ لینا ہے، یا تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ ٹھہرایا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہیں، سو تو مضبوط پکڑے وہ

بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٣﴾

اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا تو ہے بیشک سیدھی راہ پر

خلاصہ تفسیر: سو (آپ کو جب ان کی یہ حالت معلوم ہو گئی کہ ان کی ہدایت کی کوئی امید نہیں تو) کیا آپ (ایسے) بہروں کو سنا

سکتے ہیں یا (ایسے) اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ صریح گمراہی میں (جہلا) ہیں راہ پر لا سکتے ہیں (یعنی ان کی ہدایت آپ کے اختیار سے باہر ہے آپ

درپے نہ ہوں) پھر (ان کی یہ سرکشی خالی جانے والی نہیں، بلکہ اس پر ضرور سزا مرتب ہونے والی ہے خواہ آپ کی حیات میں ہو خواہ آپ کی وفات کے بعد

ہو، پس) اگر ہم (دنیا سے) آپ کو اٹھالیں تو بھی ہم ان (کافروں) سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ

(آپ کی حیات میں ان پر نازل کر کے) آپ کو (بھی) دکھا دیں تب بھی (کچھ بعید نہیں کیونکہ) ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے (مطلب یہ ہے کہ

عذاب ضرور ہوگا خواہ کب ہی ہو اور جب یہ بات ہے) تو آپ (تلی رکھئے اور اطمینان سے) اس قرآن پر قائم رہئے جو آپ پر وحی کے ذریعہ سے

نازل کیا گیا ہے (کیونکہ) آپ بیشک سیدھے رستہ پر ہیں (مطلب یہ کہ اپنا کام کئے جائیے اور دوسروں کا غم نہ کیجئے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اندھوں کو راہ حق دکھلا دینا، بہروں کو حق کی آواز سنا دینا اور جو صریح غلطی اور گمراہی میں پڑے بھٹک رہے ہوں، ان کو

تاریکی سے نکال کر چٹائی کی صاف سڑک پر چلا دینا، آپ کے اختیار میں نہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے آپ کی آواز میں تاثیر پیدا

کر دے، بہر حال آپ اس غم میں نہ رہیے کہ یہ سب لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے، اور کیوں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے سپرد

کیجئے، وہ ہی ان کے اعمال کی سزا دے گا، اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب اور آپ کو دکھلا کر دی تب، بہر صورت نہ ہمارے قابو سے نکل کر جاسکتے ہیں

اور نہ ہم ان کو سزا دیے بدون چھوڑیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ جو وحی آئے اور جو حکم ملے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جتے رہیں اور برابر اپنا فرض ادا کیے

جائیں، کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستہ پر جائے، آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں، جس سے ایک قدم ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی ہوا پرست

کی خواہش و آرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔

وَأَنَّهُ لَئِنْ كُرِّلَكَ وَلَاقَوْمَكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٣٤﴾

اور یہ مذکور رہے گا تیرا اور تیری قوم کا ۱۔ اور آگے تم سے پوچھ ہوگی ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور یہ قرآن (جس پر قائم رہئے کو ہم کہتے ہیں) آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے

(آپ کے لئے تو اس لئے کہ آپ بلا واسطہ براہ راست مخاطب ہیں اور قوم کے لئے اس لیے کہ وہ آپ کے واسطہ سے مخاطب ہیں، عام بادشاہوں سے ہم

کلامی بڑا شرف بھی جاتی ہے چہ جائیکہ ملک الملوک یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کا مخاطب بننا، یعنی اس کے ذریعہ سے احکم الحاکمین کے خطاب کا شرف

ماصل ہوا) اور غریب (قیامت کے دن) تم سب (اپنے اپنے ذمہ کے واجب حقوق سے) پوچھے جاؤ گے (پس آپ سے صرف تلخ کے متعلق سوال ہوگا جس کو آپ خوب ادا کر چکے ہیں اور عمل کے متعلق ان سے سوال ہوگا، پس جب آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی تو آپ فہم کیوں کرتے ہیں)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن کریم تیرے اور تیری قوم کے لیے خاص فضل و شرف کا سبب ہے، اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نجات و نلاح کا ابدی دستور العمل ان کی زبان میں اتر اور وہ اس کے اولین مخاطب قرار پائے، اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں اور قرآن جو ان سب کے لیے بیش بہا نصیحت نامہ ہے، اس کی ہدایات پر چل کر سب سے پہلے دنیاوی و اخروی سعادتوں کے متقی ہوں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آگے چل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی؟ اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا تھا؟

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٥٠﴾

اور پوچھ دو دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمان کے سوائے اور حاکم کہ پوجے جائیں

خلاصہ تفسیر: اور (ہم نے جو آپ پر نازل ہونے والی وحی کو حق قرار دیا ہے اس میں کفار کو سب سے بڑا اعتراض عقیدہ توحید پر ہے جس کے حق ہونے میں ان کو بڑا کلام ہے، سورہ حقیقت توحید ایسا مرتق ہے کہ اس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے اور چونکہ انبیاء عقلی و نقلی دلائل کے جامع ہیں اس لئے گویا اس پر ہزاروں عقلی و نقلی دلائل قائم ہیں، چنانچہ اگر آپ کا جی چاہے تو) آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے (یعنی ان کی کتابوں اور صحیفوں سے جن کا کچھ قیہ اب بھی موجود ہے تحقیق کر لیجئے) کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا (کبھی بھی) دوسرے معبود ٹھہرا دیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ: اس سے درحقیقت دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ جس کا جی چاہے تحقیق کر لے، ورنہ رسول اللہ ﷺ کو اس کی کیا ضرورت تھی، اور کتابوں میں دیکھنے کو رسولوں سے پوچھنا مجازاً کہہ دیا۔

فائدہ: یعنی آپ کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہم السلام کا تھا، شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین میں اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سوا دوسرے کی پرستش کی جائے۔

اور یہ ارشاد کہ: ”پوچھ دیکھو“ یعنی جس وقت ان سے ملاقات ہو (جیسے شب معراج میں ہوئی) یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو، بہر حال جو ذرائع تحقیق و تفتیش کے ہوں، ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دین ساوی میں کبھی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں جہاں کے رب کا، پھر جب

جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا لُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ

لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں وہ تو لگے ان پر ہنسنے لے اور جو دکھلاتے گئے ہم ان کی نشانی سو پہلی سے بڑی ۵۔

وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں تاکہ وہ باز آئیں۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے تسلی کا مضمون تھا، اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے اس کی تائید فرماتے ہیں، نیز پیچھے توحید و رسالت اور کفار کی دھمکی کے مضامین مذکور ہوئے ہیں اس سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے۔

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام کو) اپنے دلائل (یعنی معجزات عصا اور یہ بیضا) دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے (ان لوگوں کے پاس آکر) فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے (تم لوگوں کی ہدایت کے لیے) پیغمبر (ہو کر آیا) ہوں (مگر فرعون اور اس کے تبعین نے نہیں مانا) پھر (ہم نے دوسرے دلائل و معجزات سزاؤں کے رنگ میں ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ظاہر کئے، یعنی قحط سالی وغیرہ مگر ان لوگوں کی پھر بھی یہ حالت رہی کہ) جب موسیٰ (علیہ السلام) ان کے پاس ہماری (وہ) نشانیاں لے کر آئے (جو ”آیات تسعہ“ یعنی نو نشانیاں کہلاتی ہیں) تو وہ بکا ایک ان (معجزات) پر لگے ہنسنے (کہ یہ کیا اچھے معجزے ہیں، محض معمولی واقعات و حوادث ہیں کیونکہ قحط وغیرہ ویسے بھی ہو جاتا ہے مگر یہ ان کی حماقت تھی، کیونکہ دوسرے قرآن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ واقعات غیر معمولی ہیں اور معجزہ کے طور پر ہو رہے ہیں، اسی لئے انہوں نے ان پر جادو کی تہمت لگائی تھی جیسا کہ سورۃ اعراف میں بتلے سحر فابہا کے الفاظ اس پر شاہد ہیں) اور (ان نشانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ) ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی (مطلب یہ کہ سب نشانیاں بڑی ہی تھیں) اور ہم نے (ان نشانیوں کے واقعہ کرنے سے) ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ (اپنے کفر سے) باز آجائیں (یعنی وہ نشانیاں نبوت کی دلیل بھی تھیں اور ان کے لئے سزا بھی تھیں مگر وہ لوگ باز نہ آئے، باوجودیکہ ہر نشانی کے واقعہ ہونے پر اس کا چند بار عہد بھی کیا)۔

إِذَا هُمْ يَنْتَهِيًا يَنْكُثُونَ: ان نو نشانیاں کا بیان سورۃ اعراف میں گذر چکا ہے، جن میں بعض واقعات تو ظاہر میں بھی معمولی نہیں، پس یا تو ان پر فرعونوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو، محض بعض واقعات پر ہنسی اڑائی ہو جیسے قحط اور پھل وغیرہ کا نقصان، اور بعد کے واقعات پر عاجزی کا اظہار کیا ہو، اور یا سب پر ہنسی اڑائی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابتداء میں ہنسنے رہے ہوں، پھر جب وہ واقعہ مدت تک رہا اور سخت تکلیف ہوئی اس وقت خوشامد شروع کی ہو۔
إِلَّا هِيَ آخِذٌ مِنْ أُخُوتِهَا: یہاں یہ مطلب نہیں کہ ہر نشانی ہر نشانی سے بڑی تھی، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جب کئی چیزوں کا کمال بیان کرنا چاہتے ہیں تو یوں ہی بولتے ہیں کہ ”ایک سے ایک بڑھ کر“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعات بھی ہر آنے والی نشانیاں پچھلی نشانی سے کچھ فضیلت رکھتی ہو۔

فائدہ: ۱۔ یعنی معجزات کا مذاق اڑانے لگے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نشان اپنی قدرت کا اور موسیٰ کی صداقت کا دکھلایا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی آخر وہ نشان بھی جو ایک طرح کے عذاب کا رنگ اپنے اندر رکھتے تھے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزر رہا تھا: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ (الاعراف: ۱۳۳) غرض یہ تھی کہ رُکرا اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

اور کہنے لگے اے جادو گر! پکارا ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھلا رکھا ہے تجھ کو ہم پر در راہ پر آجائیں گے۔

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

پھر جب انہیں انعامی ہم نے ان پر سے تکلیف بھی وہ وعدہ توڑ ڈالتے۔

خلاصہ تفسیر: اور انہوں نے (موسیٰ علیہ السلام سے ہر نشانی پر یہ) کہا کہ اے جادوگر! (یہ لفظ ان کی ساقہ عادت کے مطابق فرما دے خواہی سے ان کے منہ سے نکل جاتا ہوگا، ورنہ ایسی عاجزانہ درخواست کے موقع پر شرارت کا لفظ بولنا بعید معلوم ہوتا ہے، بہر حال مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ!) ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے (اور وہ بات یہ تھی کہ اگر یہ لوگ نافرمانی سے باز آجائیں تو عذاب دور ہو جائے گا، یعنی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو دور کرادیں تو) ہم ضرور راہ پر آجاویں گے، پھر (جب) ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عہد توڑ دیا۔

فائدہ: ۱۔ ”ساحر“ ان کے محاورات میں ”عالم“ کو کہتے تھے، کیونکہ بڑا ”علم“ ان کے نزدیک یہ ہی ”سحر“ تھا، شاید اس خوشامد اور لجاجت کے وقت حضرت موسیٰ کو بظاہر تعظیمی لقب سے پکارا ہوا اور خجٹ باطن سے اشارہ اس طرف بھی کیا ہو کہ ہم تجھ کو نبی اب بھی نہیں سمجھتے، صرف ایک ماہر جادوگر سمجھتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تیرے رب نے جو طریقہ دعا کا بتلایا ہے اور جو کچھ تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اس کے موافق ہمارے حق میں دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دفع ہو، اگر تیری دعا سے ایسا ہو گیا تو ہم ضرور راہ پر آجائیں گے اور تیری بات مان لیں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جہاں تکلیف رفع ہوئی اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی، ایک دم اپنے قول و قرار سے پھر گئے، گویا کچھ وعدہ کیا ہی نہ تھا۔

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۚ

اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا اے میری قوم بھلا میرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں چل رہی ہیں میرے تل کے نیچے

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَاذِبِينَ ﴿٥٢﴾

کیا تم نہیں دیکھتے اے بھلا میں ہوں بھی بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں اور صاف نہیں بول سکتا۔

خلاصہ تفسیر: اور فرعون نے (غالباً اس خیال سے کہ کہیں یہ زبردست معجزات دیکھ کر عام لوگ مسلمان ہو جائیں) اپنی قوم میں منادی کرائی (اور اس منادی میں) یہ بات کہی (یعنی کہلوائی) کہ اے میری قوم! کیا مصر (مع تواضع) کی سلطنت میری نہیں ہے اور (دیکھو) یہ نہریں میرے (تل کے) پاؤں میں بہہ رہی ہیں کیا تم (یہ چیزیں) دیکھتے نہیں ہو (اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تو بتلاؤ میں افضل اور قائل اتباع ہوں یا موسیٰ علیہ السلام) بلکہ میں (ہی) افضل ہوں اس شخص سے (یعنی موسیٰ علیہ السلام سے) جو کہ (مال و جاہ کے اعتبار سے) کم قدر (آدمی) ہے اور قوت، بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔

وَلَا يَكَاذِبِينَ: یعنی موسیٰ قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتے، یا تو فرعون کی یہ بات جھوٹ ہے، یا ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ رکاوٹ رہ گئی ہو، یا رکاوٹ بالکل نہ ہو مگر بہت تیزی اور روانی بھی نہ ہو، جیسا کہ خود موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نَوَاحِي هُرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا کہ میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس مضمون کی زیادہ تحقیق سورہ طہ آیت ۲۷ و ۲۸: وَاجْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي مِمَّنْ كَذَبَتُکِ ہے وہاں ملاحظہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ”قوت بیانیہ“ سے مراد زبان کی روانی کے بجائے دلائل کی قوت و وضاحت ہو اور فرعون کا مطلب یہ ہو کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایسے کافی دلائل نہیں ہیں جو مجھے مطمئن کر سکیں، حالانکہ یہ فرعون کا تراا تہام تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل و براہین کے مقابلہ میں فرعون کو قطعی لا جواب کر دیا تھا۔

اس میں دلالت ہے کہ زبان آدمی اور طاقت لسانی یا عرفی و روحانی کمالات کا نہ ہونا عیب یا نقص کی علامت نہیں اور نہ ہی یہ کمال کے خلاف

ہے، موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کی نہ تھی جو کہ نصاحت میں نکل ہوتی مگر ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ فصیح تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ اس کے گرد و پیش کے ملکوں میں مصر کا حاکم بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اور نہریں اسی نے بنائی تھیں، دریائے نیل کا پانی کاٹ کر اپنے بارے میں لایا تھا، مطلب یہ ہے کہ ان سامانوں کی موجودگی میں کیا ہماری حیثیت ایسی ہے کہ موسیٰ جیسے معمولی حیثیت والے آدمی کے سامنے گردن جھکا دیں۔
فائدہ: ۲۔ یعنی موسیٰ کے پاس نہ روپیہ نہ پیسہ، نہ حکومت نہ عزت، نہ کوئی ظاہری کمال، حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان پوری طرح صاف نہیں چلتی۔

فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكُ مَقْتَرِدِينَ ﴿٥٤﴾

پھر کیوں نہ آ پڑے ان پر نکلن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پر باندھ کر لے

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٥﴾

عقل کھودی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہنا مقرر وہ تھے لوگ نافرمان ۵۔

خلاصہ تفسیر: (اور اگر یہ شخص اپنے آپ کو مغیر بتاتا ہے) تو اس کے (ہاتھوں میں) سونے کے نکلن کیون نہیں ڈالے گئے (جیسے شاہان دنیا کی عادت ہے کہ جب کسی پر خاص عنایت کرتے ہیں تو اس کو عام دربار میں سونے کے نکلن پہناتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر اس شخص کو نبوت عطا ہوتی تو خدا کی طرف سے اس کے ہاتھ میں سونے کے نکلن ہوتے) یا فرشتے اس کے جلو میں پر باندھ کر آئے ہوتے (جیسا کہ خاص امراء شہابی کا جلوس اس طرح نکلتا ہے) غرض اس نے (ایسی باتیں کر کے) اپنی قوم کو مغلوب (اعقل) کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے (اور) وہ لوگ (کچھ پہلے بھی) شرارت کے پھرے تھے (اس وجہ سے فرعون کی باتوں کا ان پر زیادہ اثر ہوا)۔

فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ: مطلب یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خدا کے خاص بھیجے ہوئے ہیں تو ان میں خصوصیت کی مذکورہ علامات تو ظاہر ہوتیں، حالانکہ حقیقت میں یہ محض فرعون کی حماقت تھی، کیونکہ نبوت جس قسم کا کمال ہے اور اس میں جو خصوصیت ہے اسی قسم کے علامات اور دلائل اس کے ساتھ ہونے چاہئیں، مودہ موسیٰ علیہ السلام میں پورے طور پر موجود تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ کہتے ہیں کہ وہ خود جواہرات کے نکلن پہنتا تھا اور جس امیر و وزیر پر مہربان ہوتا سونے کے نکلن پہنتا تھا اور اس کے سامنے فوج پر باندھ کر کھڑی ہوتی تھی، مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، کیا خدا کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے نکلن اور جلو میں فرشتوں کی فوج بھی نہ ہو؟!!۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنی اہل فریب باتوں سے قوم کو الو بنا لیا، وہ سب احمق اسی کی بات ماننے لگے، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی طبائع میں خدا کی نافرمانی پیسے سے رہتی ہوئی تھی، اونگھتے کو ٹھٹھنے کا بہانہ ہو گیا۔

فَلَمَّا أَسَفَوْا اتَّخَذْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَعَالًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٧﴾

پھر جب ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر ڈبو دیا ان سب کو، پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور ایک نظیر پچھلوں کے واسطے ۵۔

خلاصہ تفسیر: پھر جب ان لوگوں نے (برا بر کفر و عناد پر اصرار کر کے) ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ڈبو دیا اور ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لئے خاص طور کے محققین اور نمونہ (حجرت) بنادیا ("نمونہ عبرت" بنانا یہ سلف کی تفسیر کے طور پر ہے، یعنی

خاص طور کے متقدمین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کا قصہ یاد کر کے ایک دوسرے کو عبرت دلاتے ہیں کہ دیکھو متقدمین میں ایسے ایسے ہوئے ہیں اور ان کا ایسا حال ہوا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ کام کیے جن پر عاۃ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے ان کا قصہ ایک عبرت کا نظیر کے طور پر بیان ہوتا ہے۔

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝

اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی بھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں

وَقَالُوا إِلَهْتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۖ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝

اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر سو جھگڑنے کو، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: وَنَسْتَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ شُرَكَاءِ بَاطِلٍ كَمَا بَاطِلُ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ اب آگے اس مضمون کے متعلق کفار کے ایک معاندانہ اعتراض کا جواب ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا جتنوں کی ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں کسی میں کوئی خیر نہیں، اس پر قریش کے بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نصرانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں مگر ان کے بارے میں آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں خیر ہی خیر تھی اس کے جواب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

اور جب (عیسیٰ) ابن مریم (علیہ السلام) کے متعلق (ایک معترض کی طرف سے) ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا (عجیب اُن لئے فرمایا کہ اس اعتراض کا غلط اور باطل ہونا سرسری نظر خود ان کو معلوم ہو سکتا تھا، پس عقل رکھ کر ایسا اعتراض کرنا بہت عجیب تھا، غرض جب یہ اعتراض کیا گیا) تو کیا ایک آپ کی قوم کے لوگ اس (اعتراض کے سننے) سے (مارے خوشی کے) چلانے لگے اور (اس معترض کے ساتھ متفق ہو کر) کہنے لگے کہ (بتلائے آپ کے نزدیک) ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ (علیہ السلام) بہتر ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یقیناً بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کی ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی خیر نہیں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بالکل بھلائی نہ ہو اس سے ایک تو آپ کا یہ قول۔ معاذ اللہ۔ درست نہیں رہا، دوسرے معلوم ہوا کہ جن کو آپ خیر کہتے ہیں خود ان کی بھی عبادت ہوئی ہے، اس لئے اس سے شرک کی صحت ثابت ہو گئی، آگے اس اعتراض کا جواب ہے، پہلے اجمالاً پھر تفصیلاً، اجمالاً جواب تو یہ ہے کہ (ان لوگوں نے جو یہ) (عجیب اعتراض) آپ سے بیان کیا ہے تو محض جھگڑنے کی غرض سے (نہ کہ طلب حق کے لئے، ورنہ خود ان پر اس اعتراض کا لغو و بے کار ہونا پوشیدہ نہ رہتا اور ان لوگوں کا جھگڑنا کچھ اسی اعتراض کے ساتھ مخصوص نہیں) بلکہ یہ لوگ (اپنی عادت سے) ہیں ہی جھگڑالو (کہ اکثر حق باتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں)۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ جن معبودوں کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ان میں خیر نہیں، اس سے مراد وہ ہیں جن میں بھلائی کی کوئی وجہ موجود نہیں، نیز وہ جو کہ اپنی عبادت سے لوگوں کو منع نہیں کرتے، بلکہ خود معبود بننا چاہتے ہیں جیسا کہ شیاطین وغیرہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور خدا کے مقبول بندے ہیں وہ بھلائی سے خالی نہیں ہو سکتے، دوسرے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت سے منع کیا ہے، پس ان کی ممانعت کے باوجود اگر کسی نے ان کی عبادت کی ہو تو اس سے ان پر کوئی الزام نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے اور قسم قسم کی آوازیں اٹھاتے تھے۔

روایات میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی: **وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ** (الانبیاء: ۹۸) کہنے لگے نصاریٰ حضرت مسیح کی عبادت کرتے ہیں، اب بتاؤ تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں، یا سچ (علیہ السلام) ظاہر ہے تم مسیح کو اچھا کہو گے، جب وہ ہی (معوذ اللہ) آیت کے عموم میں داخل ہوئے تو ہمارے معبود بھی سبھی۔

بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: ”لیس احد یعبد من دون الله فیہ خیر“ کہنے لگے کیا مسیح میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں؟ ظاہر ہے کہ آیت کا اور حضور ﷺ کے ان الفاظ کا مطلب ان چیزوں سے متعلق تھا جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں اور وہ ان کو اس سے نہیں روکتے اور اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، مگر ان معترضین کا منشا تو محض جھگڑے نکالنا اور کٹ جتنی کر کے حق کو رانا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ایسے معنی پیدا کرتے تھے جو مراد و حکم کے مخالف ہوں، کبھی کہتے تھے کہ بس معلوم ہو گیا، آپ بھی اسی طرح ہم سے اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں، جیسے نصاریٰ حضرت مسیح کی کرتے ہیں۔

شاید کبھی یہ بھی کہتے ہوں گے کہ خود قرآن نے مسیح کی مثال یہ بیان کی ہے: **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (آل عمران: ۵۹) اب دیکھ لو ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح؟ انہیں کیوں بھلائی سے یاد کرتے ہو؟ اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو؟ اور خدا جانے کیا کیا کچھ کہتے ہوں گے، ان سب باتوں کا جواب آگے دیا گیا ہے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾

وہ کیا ہے ایک بندہ کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے

خلاصہ تفسیر: (اب تفصیل جواب ہے یعنی) عیسیٰ (علیہ السلام) تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے (مقبولیت اور

کلمات نبوت دے کر اپنا) فضل کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لئے (اولاد اور دوسروں کیلئے بھی ثابیا) ہم نے (اپنی قدرت کا) ایک نمونہ بنایا تھا) تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کو اس طرح بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، اس سے ان کے دونوں اعتراضات کا جواب نکل آیا)۔

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ: ان کے اعتراض کا جواب مذکورہ آیات سے اس طرح نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ جہنم کا بندھن ہوں گے، یا حضور نے جو فرمایا تھا کہ ان میں خیر نہیں، اس سے مراد وہ معبود تھے جو یا تو بے جان ہوں جیسے پتھر کے بت، یا جاندار ہوں مگر خود اپنی عبادت کا حکم دیتے یا اسے پسند کرتے ہوں جیسے شیاطین، فرعون اور نمرود وغیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کسی بھی مرحلہ پر اپنی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے، نصاریٰ ان کی کسی ہدایت کی بنا پر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ انہیں ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا کر بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تخلیق میں اسباب کے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، لیکن نصاریٰ نے اس کا غلط مطلب لے کر انہیں معبود بنالیا، حالانکہ ان کا یہ معبود بنانا عقلاً بھی غلط تھا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بالکل خلاف تھا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی تھی، غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی عبادت سے بیزار ہونا اس بات سے مانع ہے کہ انہیں دوسرے باطل معبودوں کی صف میں شامل کیا جائے، یعنی جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی ہے انہوں نے نہ کسی خدائی حکم سے ایسا کیا، نہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور نہ قرآن ان کی تائید کرتا ہے، انہیں تو حضرت عیسیٰ کے باپ کے بغیر پیدا ہونے سے مبالغہ لگا تھا اور قرآن اس مغالطہ کی تردید کرتا ہے، اس سے کفار کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جس کا ذکر خلاصہ تفسیر میں آیا ہے کہ جن کو آپ خود خیر کہتے ہیں (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ان کی بھی عبادت ہوئی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت کچھ بری بات نہیں، مذکورہ آیات میں اس کا جواب واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت ہوئی، وہ اللہ کی مرضی کے بھی خلاف تھی اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی، لہذا اس سے شرک کی صحت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ روح المعانی میں سورہ انبیاء کی تفسیر میں آپ ﷺ کا جواب سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ: ”بل هم عبدوا الشیاطین الی امرتهم بذلك“ اس جواب کا حاصل غور و فکر سے اسی تقریر کی طرف لوٹنا ہے جو یہاں خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے، اور اگر اس روایت سے قطع نظر کر لیا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اعتراض بدیہی طور پر فاسد اور محض حنا پر مبنی تھا اس لیے وضاحتی جواب کی حاجت نہ تھی اگرچہ جواب دیا جانا عز تھا، اور اسی جواز کی بنا پر قرآن میں جواب نازل بھی ہوا۔

***

فائدہ: یعنی کچھ اسی ایک مسئلہ میں نہیں، ان کی طبیعت ہی جھگڑالو واقع ہوئی ہے، سیدھی اور صاف بات کہی ان کے دماغوں میں نہیں اترتی، یوں ہی مہل بھٹس اور دور از کار جھگڑے نکالنے رہتے ہیں، بھلا کہاں وہ شیطان جو لوگوں سے اپنی عبادت کراتے اور اس پر خوش ہوتے ہیں، یا وہ پتھر کی بے جان مورس جس کی کو کفر و شرک سے روکنے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتیں اور کہاں وہ خدا کا مقبول بندہ جس پر اللہ نے خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے کھڑا کیا، جس کو اپنے بندہ ہونے کا اقرار تھا اور جو اپنی امت کو اسی چیز کی طرف بلاتا تھا کہ: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبُّنَا فَاعْبُدُوْهُ فَهٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ کیا اس مقبول بندہ کو العیاذ باللہ حصص جہنم یا ”لیس فیہ خیر“ کہا جاسکتا ہے؟ یا یہ پتھر کی سورتیاں اس کی ہمسری کر سکتی ہیں؟ یاد رکھو! قرآن کریم کسی بندہ کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا، اس کا تو سارا جہاد ہی اس مضمون کے خلاف ہے، ہاں ایہ بھی نہیں کر سکتا کہ محض احمقوں کے خدا بنالینے سے ایک مقرب و مقبول بندہ کو پتھروں اور شریروں کے برابر کر دے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَیْکَۃً فِی الْاَرْضِ یَخْلُفُوْنَ ①

اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے رہیں زمین میں تمہاری جگہ

خلاصہ تفسیر: (ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت محض حکمتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، ایک حکمت تو یہ کہ ہماری قدرت پر استدلال ہو کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، سو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر استدلال کرنا سمجھتے ہیں) اور (ہم تو اس سے زیادہ عجیب و غریب امور پر قادر ہیں، چنانچہ) اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے (جس طرح تم سے تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں) کہ وہ زمین پر (انسان کی طرح) یکے بعد دیگرے رہا کرتے (یعنی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی، پس بغیر باپ کے پیدا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے زیر قدرت نہیں رہے، لہذا یہ بات حضرت عیسیٰ کے معبود ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی)۔

یہ نصاریٰ کے اس مغالطہ کا جواب ہے جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا تھا، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے ان کی خدائی پر استدلال کیا تھا، باری تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتے ہیں کہ یہ تو محض ہماری قدرت کا ایک مظاہرہ تھا اور ہم تو اس سے بھی بڑھ کر خلاف عادت کاموں پر قادر ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہونا تو کوئی بہت زیادہ خلاف عادت نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جس کی اب تک کوئی نظیر نہیں اور وہ یہ کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کریں۔

***

فائدہ: یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں آثار فرشتوں کے سے تھے (جیسا کہ سورۃ مائدہ، آل عمران، اور کہف کے فوائد میں اشارہ کیا جا چکا ہے) اتنی بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا، اگر ہم چاہیں تو تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں، یا تمہاری جگہ آسمان سے فرشتوں ہی کو لا کر زمین پر آباد کر دیں، ہم کو سب قدرت حاصل ہے۔

وَ اِنَّہٗ لَعَلَمٌ لِّلْساۃِ فَلَا تَمْتَرُوْنَ بِہَا وَ اتَّبِعُوْنَ ② هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ③

اور وہ نشان ہے قیامت کا۔ سو اس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو، یہ ایک سیدھی راہ ہے

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٣٧﴾

اور نہ روک دے تم کو شیطان، وہ تو تمہارا دشمن ہے صریح ۲۔

خلاصہ تفسیر: (بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کرنے میں بعض حکمتیں تھیں جن میں سے ایک تو اوپر بیان ہوئی کہ انہیں اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنانا تھا) اور (دوسری حکمت یہ تھی کہ) وہ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہونے میں امکان) قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں (اس طرح کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے میں اس سے زیادہ اور کیا بعد ہے کہ دوبارہ زندگی خلاف عادت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے ہونے سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خلاف عادت امور کے صادر کرنے پر قادر ہے، پس اس سے قیامت و آخرت کے عقیدے کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا اور جب تم نے عقیدہ آخرت کی یہ دلیل سن لی) تو تم لوگ اس (کی صحت) میں شک مت کرو، اور (توحید اور آخرت وغیرہ عقائد میں) تم لوگ میرا اتباع کرو، یہ (مجموعہ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں) سیدھا راستہ ہے، اور تم کو شیطان (اس راہ پر آنے سے) روکنے نہ پائے وہ بیشک تمہارا صریح دشمن ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قیامت کی علامت ہے، اس مسئلہ کی کچھ تفصیل سورۃ آل عمران آیت: اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکُمْ وَرَافِعُکَ الٰی میں اور کچھ سورۃ مائدہ میں گزر چکی ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت مسیح کا اول مرتبہ آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بدون باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا، ان کے نزول سے لوگ معصوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آگئی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور جو سیدھی راہ ایمان و توحید کی بتلا رہا ہوں اس پر چلے آؤ، مبادا تمہارا اُزلی دشمن شیطان تم کو اس راستہ سے روک دے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ
اور جب آئے عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا میں مایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں لے اور بتلانے کو بعضی وہ چیز جس میں تم جھگڑتے

فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

تھے ۲۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

خلاصہ تفسیر: اور (یہاں تک تو کفار کے مذکورہ اعتراض کا جواب تھا، اب آگے خود عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون دعوت سے توحید کا ثبوت اور شرک کے باطل ہونے کی تائید ہے یعنی) جب عیسیٰ (علیہ السلام کھلے کھلے) معجزے لے کر آئے تو انہوں نے (لوگوں سے) کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں (تاکہ تمہارے عقائد کی اصلاح کروں) اور تاکہ بعض باتیں (حلال و حرام کی) جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کروں (جس سے وہ اختلاف و اشتباہ دور ہو جائے، جب میں اس طرح آیا ہوں) تو تم لوگ اللہ سے ڈرو (اور میری نبوت کا انکار نہ کرو، کیونکہ یہ خدا کی مخالفت ہے) اور میرا کہا مانو (کیونکہ نبوت کی تصدیق کے لیے یہ ضروری ہے)۔

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ: اور تاکہ میں بیان کروں تم سے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، چونکہ بنی اسرائیل میں سرکشی اور ہٹ دھرمی کا غلبہ تھا اس لئے انہوں نے بعض احکام شرعیہ میں تحریف کر ڈالی تھی، عجب نہیں کہ کسی نے حلال کو حرام، اور حرام کو حلال کر لیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے اسکی حقیقت واضح فرمادی، اور چونکہ بعض باتیں اپنی اصلی حالت پر بھی ہوں گی اس لیے یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ”بعض باتیں“

فرمایا، یا "بعض باتیں" اس لئے کہا کہ بعض امور خالص دنیوی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں اختلاف دور کرنے کی ضرورت نہ سمجھی ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی یکا باتیں، دانائی اور حکمت کی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دینی باتیں یا بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا، ان کا حلال ہونا بیان کرتا ہوں: وَلَا جُلْ لَكُمْ

بَعْضُ الَّذِي خَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجُنُحُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (آل عمران: ۵۰)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۱۳

بیشک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اسی کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْيَوْمِ ۝۱۴

پھر پھٹ گئے کتنے فرقے ان کے بیچ سے ۱۔ سو خرابی ہے گناہ گاروں کو آفت سے دکھ والے دن کی

خلاصہ تفسیر: (اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ) بیشک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، سو (صرف) اسی کی

عبادت کرو (اور) یہی (توحید) سیدھا راستہ ہے (پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت سے خود توحید کی تائید ہو گئی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناحق عبادت سے شرک کے صحیح ہونے پر معترض کا استدلال کرنا "مدعی ست، گواہ چست" کی مثال ہے) سو (عیسیٰ علیہ السلام کے اس واضح بیان توحید کے باوجود پھر بھی) مختلف گروہوں نے (اس بارے میں) باہم اختلاف ڈال لیا (یعنی توحید کے خلاف طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لئے، چنانچہ نصاریٰ وغیرہ کا توحید میں اختلاف بھی معلوم ہے) سو ان ظالموں (یعنی مشرکین اہل کتاب وغیر اہل کتاب) کے لیے ایک پروردگار کے عذاب سے بڑی خرابی (ہونے والی) ہے۔

فائدہ: ۱۔ یہ تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، دیکھو وکسی صفائی سے خدائے واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو بیان فرمایا ہے اور اسی توحید

اور افتاء و اطاعت رسول کو صراطِ مستقیم قرار دیا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اختلاف پڑ گیا، یہود ان کے منکر ہوئے اور نصاریٰ قاتل ہوئے، پھر نصاریٰ آگے چل کر کئی فرقے بن گئے، کوئی حضرت

مسیح کو خدا کا بیٹا بتلاتا ہے، کوئی ان کو تین خداؤں میں ایک کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، حضرت مسیح کی اصل تعظیم پر ایک بھی نہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۵

اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی کہ آکھڑی ہو ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کے دن سے مشرکین کو دمکی تھی، اب آگے بھی اسی کا مضمون ہے اور مؤمنین و کفار کے لیے وعدہ

دور و عید مذکور ہے۔

یہ لوگ (حق واضح ہونے کے باوجود باطل پر اصرار کر رہے ہیں تو) بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے اور ان کو خبر بھی

نہ ہو (چونکہ وہ لوگ قیامت کے منکر تھے اس لیے انکار کے باوجود انتظار سے مراد یہ ہے کہ ان کا دلائل کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے کوئی غنص مٹہہ کا خطر ہو کہ

جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا تب مانوں گا)۔

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ: "خبر بھی نہ ہو" کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں اگرچہ قیامت کا یقین ہو جائے گا مگر زیادہ انکشاف اور یقین القین قیامت

فائدہ: ایسے کلمے بیانات اور واضح ہدایات کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے آخر وہ کاہے کے منتظر ہیں، ان کے احوال کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ بس قیامت ایک دم ان کے سر پر آکھڑی ہو تب مانیں گے، حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ دے گا۔

الْاٰخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۰۱

جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈروالے

خلاصہ تفسیر: (اور اس روز قیامت کے واقعات یہ ہیں کہ) تمام (دنیا کے) دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بجز خدا سے ڈرنے والوں (یعنی اہل ایمان) کے (کیونکہ اس دن باطل کی دوستی کا نقصان محسوس ہوگا تو لامحالہ اس سے کراہت اور ان پر بے دوستوں سے نفرت ہوگی کہ یہ لوگ نقصان کا سبب ہوئے اور حق کی دوستی کا نفع اور ثواب محسوس ہوگا اس لئے وہ باقی رہے گی)۔

فائدہ: اس دن دوست سے دوست بھاگے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں، دنیا کی حسب دوستیاں اور محبتیں منقطع ہو جائیں گی، آدمی بچھڑائے گا کہ ملاں شریر آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسانے سے آج گرفتار مصیبت ہوتا پڑا، اس وقت بڑا اگر مجوش محب محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہوگا، البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی۔

يُعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝۱۰۲ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝۱۰۳

اے بندوں میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہو گے، جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار رہے

خلاصہ تفسیر: (اور ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندامت ہوگی) اے میرے بندو! تم پر آج کوئی خوف (کی بات واقع ہونے والی) نہیں، اور نہ تم غمگین ہو گے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے در (عما و عملا ہمارے) فرمانبردار تھے۔

ایمان والوں کو خوف اور غم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ گاروں کو سزا نہ ہوگی، کیونکہ ایمان کے مختلف درجے ہیں، کامل ایمان سے جنت میں فوراً داخل ہونا نصیب ہوگا اور ناقص ایمان سے کسی وقت جنت میں داخل ہونا نصیب ہو جائے گا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی نہ آگے کا ڈر، نہ پیچھے کا غم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دل سے یقین کیا اور جوارج سے اس کے حکم بردار رہے، یہاں سے ”ایمان“ اور ”اسلام“ کا فرق ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کا مفصل بیان ہوا ہے۔

اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۝۱۰۴ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ؕ

چھ جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں کہ تمہاری عزت کریں، لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آب خورے لے

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ اَلْاَعْيُنُ ؕ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۰۵

اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں لے اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے

خلاصہ تفسیر: تم اور تمہاری (ایمان دار) بیویاں خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ (اور جنت میں جانے کے بعد ان کے لئے یہ ہوگا کہ) ان کے پاس سونے کی رکابیاں (کھانے کی چیزوں سے بھری ہوئی) اور گلاس (شروبات سے بھرے ہوئے سونے کے یا اور کسی چیز کے) لائے جائیں گے (یعنی غمان لائیں گے) اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی اور (ان سے کہا جائے گا کہ) تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی غلام لیے پھریں گے۔

فائدہ: ۲۔ سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھیں آرام پائیں گی وہ دیدار ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا (درقنا اللہ بفضله ومنہ)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾

اور یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان کاموں کے جو کرتے تھے۔

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۴۴﴾

تمہارے واسطے ان میں بہت میوے ہیں ان میں سے کھاتے رہو۔

خلاصہ تفسیر: اور (یہ بھی کہا جائے گا کہ) یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنادیے گئے (تم سے کبھی نہ لی جائے گی) اپنے

(نیک) اعمال کے عوض میں (اور) تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو۔

فائدہ: ۱۔ یعنی تمہارے باپ آدم کی میراث واپس مل گئی، تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جن جن کر۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۴۵﴾ لَا يُفَقَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۶﴾

البتہ جو لوگ کہ گناہ گار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ہلکا ہوتا ہے ان پر سے اور وہ اسی میں پڑے ہیں آپس ٹوٹنے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف۔

خلاصہ تفسیر: (پچھے ایمان والوں کا حال بیان ہوا، اب آگے کفار کا ذکر ہے کہ) بیشک نافرمان (یعنی کافر) لوگ عذاب دوزخ

میں ہمیشہ رہیں گے وہ (عذاب) ان (پر) سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی (عذاب) میں مایوس پڑے رہیں گے اور (آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) ہم نے ان پر (ظلم نہیں کیا) کہ ناحق عذاب دیا ہو (لیکن یہ خود ہی ظالم تھے) کہ کفر و شرک کر کے اپنا نقصان کر لیا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی عذاب نہ کسی وقت ملتوی ہوگا نہ ہلکا کیا جائے گا، دوزخی ناامید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سہیل نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم نے دنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلو سمجھا دیے تھے اور غیر مردوں کو بھیج کر حجت تمام کر دی تھی، کوئی معقول عذر ان کے

لیے باقی نہیں چھوڑا تھا، اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے، ایسوں کو سزا دی جائے تو ظلم کون کہہ سکتا ہے۔

وَتَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مُّكِشُونَ ﴿٤٦﴾

اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصلہ کر چکے تیرا رب! وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور (آگے ان کا بقیہ حال مذکور ہے کہ جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے داروغہ ”مالک“ نامی فرشتہ کو پکاریں گے کہ اے مالک! (تم ہی دعا کرو کہ) تمہارا پروردگار (ہم کو موت دے کر) ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ (فرشتہ) جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے (نہ نکلو گے نہ مرو گے)۔

***

فائدہ: لے ”مالک“ نام ہے فرشتہ کا جو دوزخ کا داروغہ ہے، دوزخی اس کو پکاریں گے کہ ہم نہ مرتے ہیں نہ جھوٹتے ہیں، اپنے رب سے کہہ کر ایک دفعہ عذاب دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے، گویا نجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے۔

فائدہ: لے یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں، تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے، کہتے ہیں دوزخی ہزار برس چلائیں گے تب وہ یہ جواب دیگا۔

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٤٧﴾

ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین پر تم بہت لوگ سچی بات سے برا ماننے ہو

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار و مشرکین کے عذاب کا تفصیلی ذکر تھا اور جرم کا اجنبی، اب آگے سورت کے خاتمہ میں جرم کا تفصیلی ذکر ہے اور عذاب کا اجنبی۔

(اور پیچھے جن سزاؤں کا بیان ہوا ان کی وجہ یہ ہے کہ) ہم نے سچا دین (جس کا رکن اعظم توحید و رسالت کا اعتقاد ہے) تمہارے پاس پہنچایا، لیکن تم میں سے اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں (سچے دین سے نفرت کرنے میں شرک بھی داخل ہے اور رسول کی مخالفت بھی)۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ: ”اکثر آدمی“ یا تو اس لئے کہا کہ بعض لوگ خدا کے علم میں آئندہ ایمان لانے والے تھے، یا اس لئے کہ نفرت تو صحیح معنی میں بعض ہی کو تھی، دوسرے بعض محض تقلید یعنی دوسروں کے دیکھا دیکھی رہ جن کو چھوڑے ہوئے تھے۔

***

فائدہ: یعنی وہ سزا اس جرم پر ملی کہ تم میں سے اکثر سچائی سے جڑتے تھے (اور بہت سے اندھوں کی طرح انکے پیچھے ہو لیے)۔

أَمْ أَمْرًا مِّمَّا مُمْرُؤُونَ ﴿٤٨﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ

کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے! کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور ان کا مشورہ

بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٩﴾

کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: (اب شرک اور رسول دونوں سے نفرت کی تفصیل ہے کہ) ہاں! کیا انہوں نے (رسول کو نقصان پہنچانے کے بارے میں) کوئی انتظام درست کیا ہے، سو ہم نے بھی ایک، نظم درست کیا ہے (اور ظاہر ہے کہ خدائی انتظام کے سامنے ان کا انتظام نہیں چل سکتا، چنانچہ آپ محفوظ رہے اور وہ لوگ ناکام، اور آخر کو ہدر میں ہلاک ہوئے، اس کا مفصل ذکر سورۃ انفال آیت: وَاذِمْكَرَ بَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں ہے) ہاں! (یہ لوگ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے خلیفہ تدبیریں کرتے ہیں) کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چٹکی چٹکی (کمی ہوئی) باتوں کو اور ان

کے (خفیہ) مشوروں کو نہیں سنتے (ورنہ اگر ہم کو سننے والا سمجھتے ہیں تو پھر ایسی جرات کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ بعض احمق ایسا ہی سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سننا نہیں جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، آگے ان کے اس خیال کی تردید فرماتے ہیں کہ) ہم ضرور سنتے ہیں اور (اس کے علاوہ) ہمارے فرشتے (جو اعمال کو لکھنے والے ہیں) ان کے پاس ہیں وہ بھی لکھتے ہیں (اگرچہ اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن عام عادت یہ ہے کہ خود حاکم کے معاون سے پولیس کی لکھی ہوئی رپورٹ مجرم پر زیادہ حجت ہوتی ہے)۔

فائدہ: ۱۔ کفار عرب پیغمبر کے مقابلہ میں طرح طرح کے منصوبے کاٹتے اور تدبیریں کرتے تھے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی تھی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تقاضے سے اس نبی کی بات بڑھی، آئندہ جو اس دین میں آئے اسی کے رشتہ دار اس کو مار مار کر الٹا پھیریں اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اس کو پہلے سناؤ کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے، یہ بات انہوں نے ٹھہرائی اور اللہ نے ٹھہرایا ان کو ذلیل و رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو عروج دینا، آخر اللہ کا ارادہ غالب رہا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کے دلوں کے بھید ہم جانتے اور ان کے خفیہ مشورے ہم سنتے ہیں اور حکومت کے انتظامی ضابطہ کے موافق ہمارے فرشتے (کرنا کا تہین) ان کے سب اعمال و افعال لکھتے جاتے ہیں، یہ ساری مسل قیامت میں پیش ہوگی۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ۝۸۱

تو کہہ اگر ہو رحمان کے واسطے اولاد تو میں سب سے پہلے پوجوں

خلاصہ تفسیر: پیچھے ان کی مخالفت رسول کا بیان ہوا، اب تو حید کی مخالفت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر! تجھے! آپ (ان مشرکین سے) کہتے کہ (تم جو اپنے بعض مشرکانہ اقوال میں حق تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو تو) اگر (بفرض محال ایسا ہو یعنی) خدائے رحمن کے اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔

فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ یعنی جس طرح تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح میں بھی اس صورت میں خدا کی اولاد کی عبادت کرتا، مطلب یہ کہ مجھ کو تمہاری طرح حق بات کے ماننے سے انکار اور عار نہیں، تم اگر ثابت کر دو کہ خدا کی اولاد ہے تو سب سے پہلے میں اس کو مانوں گا، اور جب اس کو خدا کی اولاد مان لوں تو چونکہ خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوتی چاہئے اور خدا مستحق عبادت ہے، اس لئے میں اس کی عبادت بھی کروں، مگر چونکہ یہ بات غلط اور باطل محض ہے اور درحقیقت خدا اس سے پاک ہے اس لئے نہ میں مانوں گا اور نہ خدا کے سوا کسی عبادت کروں گا۔

فائدہ: یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہو گا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بفرض محال خدا کے اولاد ہو تو پہلا شخص میں ہوں جو اس کی اولاد کی پرستش کرے۔ کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور جس کو جس قدر علاقہ خدا کے ساتھ ہو گا اسی نسبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر جب میں باوجود اول العابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کی اولاد نہیں مانتا تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس کی فرضی اولاد تک کے حقوق پہنچو گے۔

تنبیہ: بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اگر تمہارے اعتقاد میں اللہ کی کوئی اولاد ہے تو یاد رکھو! کہ تمہارے مقابلہ میں اس اکیلے خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو اولاد و اخلاف سے منزہ و مقدس ہے۔

بعض نے ”عابد“ کے معنی لفظ ”چاحد“ (منکر) کے بتائے ہیں، یعنی اس فاسد عقیدہ کا سب سے پہلا انکار کرنے اور رد کرنے والا میں ہوں۔ بعض کے نزدیک ”ان“ نافیہ ہے، یعنی رسالہ کے کوئی اولاد نہیں، مگر یہ کچھ زیادہ قوی نہیں اور بھی احتمالات ہیں جن کے استیعاب کا یہاں موقع نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٤٣﴾

پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا صاحب عرش کا ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر: (اب شرک سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان ہے یعنی) آسمانوں اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ (مشرک) لوگ (اس کی جناب میں) بیان کر رہے ہیں۔

فائدہ: یعنی جن باتوں کی نسبت یہ لوگ اس کی طرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد وغیرہ، اس سے خدا تعالیٰ کی ذات برتر اور منزہ ہے۔ اس کی ذات میں یہ امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کا باپ یا بیٹا بنے۔

فَلَدَرُّهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

اب چھوڑ دے ان کو بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا ہے

خلاصہ تفسیر: (جب یہ لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود اپنے عین سے باز نہیں آتے) تو آپ ان کو اسی شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (اس وقت سب حقیقت معلوم ہو جائے گی)۔
فَلَدَرُّهُمْ يَخُوْضُوْا: ”رہنے دیجئے“ کا مطلب یہ نہیں کہ تلخ نہ کیجئے اور احکام نہ سنائیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی طرف التفات نہ کیجئے اور ان کے ایمان نہ لانے سے تمکین نہ ہوں۔

فائدہ: یعنی غفلت و حماقت کے نشہ میں جو کچھ کہتے ہیں کہنے دیجئے۔ یہ لوگ چند روز اور دنیا کے کھیل تماشے میں گزار لیں، آخر وہ موعود دن آتا ہے جس میں ایک ایک کر کے ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٤٥﴾

اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں، اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار

خلاصہ تفسیر: اور (اب شرک کے جرم کو موقوف کرنے کے لیے توحید کی تاکید ہے کہ یہ لوگ ایسی پختہ بات کی مخالفت کرتے ہیں جو ایسے ایسے مضبوط دلائل سے ثابت ہے غرض ارشاد ہوتا ہے کہ) وہی ذات جو آسمانوں میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے (اور کوئی علم و حکمت میں اس کا شریک نہیں، پس خدائی بھی اسی کے ساتھ خاص ہے)۔

فائدہ: نہ آسمان میں فرشتے اور مٹس و مقرر معبود بن سکتے ہیں، نہ زمین میں اصنام و اوثان وغیرہ، سب زمین و آسمان والوں کا معبود اکیلا وہی خدا ہے جو فرش سے عرش تک کا مالک اور تمام عالم کون میں اپنے علم و اختیار سے متصرف ہے۔

وَتَبَرَّكَ الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ

اور بڑی برکت ہے اُنکی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ انکے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی۔

وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿٤٣﴾

اور اسی تک پھر کر پہنچ جاؤ گے۔

خلاصہ تفسیر: اور وہ ذات بڑی عايشان ہے جس کے لئے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو (مخلوق) ان کے درمیان میں ہے اس کی عظمت ثابت ہے اور (علم ایسا کامل ہے کہ) اس کو قیامت کی خبر (بھی) ہے (جس کا کسی مخلوق کو پتہ نہیں) اور (جزا و سزا کا مالک بھی وہی ہے چنانچہ) تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے (اور اس کو حساب دو گے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اسی مالک کو ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وہاں پہنچ کر سب کی نیکی بڑی کا حساب ہو جائے گا۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کا مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر تھی

خلاصہ تفسیر: اور (اس وقت اللہ تعالیٰ کا بلا شرکت غیرے جزا و سزا کا مالک ہونا ایسا ظاہر و باہر ہو گا کہ) خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش (تک) کا اختیار نہ رکھیں گے ہاں جن لوگوں نے حق بات (یعنی کلمہ ایمان) کا اقرار کیا تھا اور وہ (دل سے) تصدیق بھی کرتے تھے (وہ البتہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے اہل ایمان کی سفارش کر سکیں گے مگر اس سے کفار کو کیا فائدہ؟)۔

فائدہ: یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں، بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکے اور اتنی سفارش بھی صالحین کریں گے جو سچائی کو جاننے اور اس کو زبان و دل سے ماننے ہیں، دوسروں کو اجازت نہیں۔

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤٥﴾

اور اگر تو ان سے پوچھے کہاں کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور (ہم نے جو پیچھے توحید کا مضمون بیان کیا ہے جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، سو اس کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ) اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو (یعنی تم کو) کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے (پیدا کیا ہے) سو (ایک مقدمہ تو خود ان کے اقرار سے ثابت ہوا اور دوسرا مقدمہ بدیہی طور پر عقل سے ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو حقیقت میں پیدا کرنے پر قادر ہو، پس) یہ لوگ (مقدمات کو تو مانتے ہیں مگر پھر نتیجہ کے ماننے کے وقت خدا جانے) کدھرا لئے چلے جاتے ہیں (اس سے اور بھی جرم بختہ ہو گیا کہ ان کا یہ اختلاف محض عناد سے ہے اور ظاہر ہے کہ ہٹ و حرم زیادہ مجرم ہوتا ہے، ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ ان کافروں کے جرائم کس قدر سخت ہیں، لہذا سزا بھی یقیناً سخت ہوگی)۔

فائدہ: یعنی جب بنانے والا ایک اللہ ہے تو بندگی کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہو گیا۔ عبادت نام ہے انتہائی تذلل کا۔ وہ اسی کا حق ہوتا چاہیے جو انتہائی عظمت رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے مقدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور نتیجہ سے انکار۔

وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے۔

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

سو توند چھیر لے ان کی طرف سے اور کہ سلام ہے ۲۰ اب آخر کو معلوم کر لیں گے ۲۱

خلاصہ تفسیر: اور (آگے سزا کی سختی کو اور زیادہ موکد کرنے کے لئے ایک اور بات کا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو قیامت کی خبر ہے اسی طرح) اس کو رسول (ﷺ) کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب ایسے لوگ ہیں کہ (باوجود میری اس درجہ فہمائش کے) ایمان نہیں لاتے (اس سے سزا کی سختی اور بڑھ گئی کہ ان کے جرائم تو سخت تھے ہی ان کے ساتھ رسول کی فہمائش بھی موجود ہے، پس ایسی حالت میں سمجھ لینا چاہئے کہ کیسا سخت عذاب ہوگا، جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا انجام یہ ہونے والا ہے) تو آپ ان سے بے رخ رہیے (یعنی ان کے ایمان کی ایسی امید نہ رکھئے جو بعد میں رنج کا سبب ہو، کیونکہ جب ان کی تقدیر میں یہ انجام ہے تو یہ کیا خاک ایمان لائیں گے) اور (اگر وہ آپ سے مخالفت اور جہالت کی بات کریں تو آپ رفع شر کے لئے) یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں (اور کچھ نہیں کہتا اور نہ کچھ واسطہ رکھتا ہوں، آگے حق تعالیٰ قتل کے لئے فرماتے ہیں کہ آپ چندے صبر کیجئے) سوال کو ابھی (مرتے ہی) معلوم ہو جائے گا۔

وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ: اس تفسیر کے مطابق وقیلہ ایک آیت پہلے کے لفظ الساعة پر معطوف ہے، اس آیت کی اور بھی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ یہاں واو عطف کی نہیں بلکہ قسم کی ہے یارب "قیل" کا مقولہ ہے اور ان ہولاء الخ جواب قسم ہے، ان تفسیروں کی تفصیل اہل علم روح المعانی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے اور اس کی اس خصوصانہ التجا اور رو بھری آواز کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت مدد کرے گا۔ اور اپنی رحمت سے اس کو غالب و منصور کرے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی غم نہ کھا، اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑ، فرض تلخ ادا کر کے ادھر سے منہ پھیر لے اور کہہ دے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہمارا سلام لو۔
فائدہ: ۳۔ یعنی آخر کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا۔ اور پوری تکمیل آخرت میں ہونے والی ہے۔

• ابھا ۵۹ • ۴۴ سُورَةُ الدَّخَانِ مَكِّيَّةٌ ۶۴ • رُكُوعَاتُهَا ۳ •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۝

حم، قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتار ایک برکت کی رات میں لے ہم ہیں کہہ سنانے والے ۲

خلاصہ تفسیر: یہ سورت رسالت اور توحید سے شروع ہوئی ہے، پچھلی سورت اسی پر ختم ہوئی تھی۔

حم (اس کے معنی اللہ کو معصوم ہیں) قسم ہے اس کتاب واضح (المعنی) کی کہ ہم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر) ایک برکت والی

رات (یعنی شب قدر) میں اتارا ہے (کیونکہ) ہم (شفقت کی وجہ سے اپنے ارادہ میں اپنے بندوں کو) آگاہ کرنے والے تھے (یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو مضرتوں سے بچا لینے کے لئے خیر و شر کی اطلاع کر دیں، یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا)۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اس رات کی تفسیر اکثر نے شب قدر سے کی ہے اور اس کے بارہ میں آثار بھی ہیں، چنانچہ سعید بن جبیرؒ نے فرمایا ہے کہ پورا قرآن اوپر کے آسمان سے آسمان دنیا پر شب قدر میں آگیا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا کئی سال میں نازل ہوتا رہا، اور ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے رزق، موت و حیات اور بارش وغیرہ وہ سب شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کر لیا جاتا ہے، پہلی روایت سے اس شب کا بھی جواب ہو گیا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا تیس سال میں آیا ہے، پھر شب قدر میں نازل ہونے کے کیا معنی؟ جواب ظاہر ہے کہ شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہونا مراد ہے، اور بعض نے لیلۃ مبارکہ کی تفسیر شب براءت سے کی ہے، کیونکہ اس کی نسبت بھی یہ آیا ہے کہ اس میں سالانہ واقعات کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ کسی روایت سے قرآن کا اس رات میں نازل ہونا معلوم نہیں ہوا، اور شب قدر میں نازل ہونا خود قرآن میں مذکور ہے: اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس لیے یہ تفسیر صحیح معلوم نہیں ہوتی، شب براءت میں سالانہ واقعات کا فیصلہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہاں قرآن میں جولیلۃ مبارکہ آیا ہے اس سے یہی شب براءت مراد ہو، لیکن اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ دونوں راتوں میں واقعات کے فیصلے ہوتے ہوں تو یہ کچھ بعید بھی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ شب براءت میں واقعات لکھ لیے جاتے ہوں اور شب قدر میں سپرد کر دیے جاتے ہوں جیسا کہ روح المعانی میں ابن عباسؓ کا ایک قول بعینہ بھی نقل کیا ہے اور احتمال کے لیے ثبوت کی حاجت نہیں۔

فائدہ: ۱۔ ”برکت کی رات“ شب قدر ہے، حکما قال تعالیٰ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۱) اور جو رمضان میں واقع ہے، لقولہ تعالیٰ: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرہ: ۱۸۵) اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے سائے دنیا پر اتار گیا، پھر بتدریج تیس سال میں پیغمبر پر اترا، نیز اسی شب میں پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتداء ہوئی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کہہ سنایا ہمیشہ ہمارا دستور رہا ہے، اسی کے موافق پُر قرآن اتارا۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ

اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے ۱۔ ہم ہیں بھیجے والے ۲۔ رحمت سے تیرے رب کی

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۝

وہی ہے سننے والے ۳۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے سچ ہے، اگر تم کو یقین ہے ۴۔

خلاصہ تفسیر: (آگے اس رات کے برکات و منافع کا بیان ہے کہ) اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم

(صادر) ہو کر طے کیا جاتا ہے (یعنی سال بھر کے معاملات جو سارے کے سارے ہی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو کرنا منظور ہوتا ہے

اس طریقہ کو متعین کر کے ان کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو کر کے ان کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں، چونکہ وہ رات ایسی ہے اور نزول قرآن سب سے زیادہ

حکمت والا کام تھا اس لئے اس کے لئے بھی یہی رات منتخب کی گئی اور یہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا کہ) ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے

ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے (تاکہ آپ کی معرفت اپنے بندوں کو آگاہ کر دیں) چنانکہ وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے (اس لئے بندوں کی

مصلحت کی رعایت کرتا ہے، اور وہ ایسا ہے) جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو (مخلوق) ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم یقین

لانا چاہو (تو یہ توحید کے دلائل یقین لانے کے لئے کافی موجود ہیں)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی سال بھر کے متعلق قضاء و قدر کے حکیمانہ اور اہل فیصلے اسی عظیم الشان رات میں ”لوح محفوظ“ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالہ کیے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے تکنیکیات میں کام کرنے والے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی پندرہویں رات ہے جسے ”شب برات“ کہتے ہیں، لیکن یہ وہاں سے اس کام کی ابتداء اور ”شب قدر“ پر انتہاء ہوئی ہو، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی فرشتوں کو ہر کام پر جو ان کے مناسب ہو، چنانچہ جبرائیل کو قرآن دے کر محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی پکار سنا ہے، اسی لیے عین ضرورت کے وقت خاتم النبیین ﷺ کو قرآن دے کر اور عالم کے لیے رحمت کبریٰ بنا کر بھیج دیا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی اگر تم میں کسی چیز پر یقین رکھنے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلی چیز یقین رکھنے کے قائل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار ذرہ ذرہ میں روز روشن سے زیادہ ہوا ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ رَبُّ الْآوَّلِينَ ۝ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝

کسی کی بندگی نہیں سوائے اسکے جلاتا ہے اور مارتا ہے، رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ کوئی نہیں وہ دھوکے میں ہیں کھیلے۔

خلاصہ تفسیر: (اب توحید کا صراحتاً بیان ہے کہ) اس کے سوا کوئی رائق عبادت کے نہیں، وہی جان ڈالتا ہے وہ ہی جان نکالتا ہے، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے (اور اس واضح بیان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ مان لیتے مگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے) بلکہ وہ (توحید جیسے حقائق کی طرف سے) شک میں (پڑے) ہیں (اور دنیا کے) کھیل (کو) میں مصروف ہیں (آخرت کی فکر نہیں جو حق کو طلب کریں اس میں غور سے کام لیں)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کے قبضہ میں مارتا جلاتا اور وجود و عدم کی باگ ہو اور سب اولین و آخرین جس کے زیر تربیت ہوں، کیا اس کے سوا دوسرے کئی بندگ جائز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی صاف حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان واضح نشانات اور دلائل کا اقتضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ مان لیتے، مگر پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ توحید وغیرہ عقائد حق کی طرف سے شک میں پڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کو میں مصروف ہیں، آخرت کی فکر نہیں جو حق کو طلب کریں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں، یہ اس دھوکے میں ہیں کہ ہمیشہ یوں ہی رہتا ہے، خدا کے سامنے کبھی پیشی نہیں ہوگی، اس لیے صحت کی باتوں کو ہنسی کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشى النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

سو تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھواں صریح، جو گھیر لیوے لوگوں کو یہ ہے عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید و رسالت اور قرآن کا حق ہونا مذکور تھا، اب آگے ان حق باتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔

(اور جب یہ لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتے) سو آپ (ان کے لئے) اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے یہ (بھی) ایک دردناک سزا ہے (جو ان کو ہوگی)۔

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ: اس سے مراد غلہ کا قطر ہے جس میں اہل مکہ مبتلا ہوئے تھے، جس کا حقیقی سبب رسول اللہ ﷺ کی بد دعائی تھی، جبکہ وہ سرکشی میں بڑھنے لگے، اور یہ بد دعا ایک مرتبہ مکہ میں ہوئی تھی اور ایک بار مدینہ میں، اور ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ جب ثمامہ بن اثال حنفی رئیس یمامہ مسلمان ہو گئے اور کفار مکہ نے ان پر ملامت کی تو انہوں نے یمامہ سے غلہ آنا بند کر دیا اور مکہ میں غلہ کی آمد وہیں سے تھی اور بارش بھی بند ہو گئی تو

اہل مکہ بھوکے مرنے لگے اور قاعدہ ہے کہ بھوک کی شدت اور خشکی کی حالت میں آسمان وزمین کے درمیان آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آیا کرتا ہے، اسی کو ”دخان“ فرمایا، غرض اہل مکہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور لگے عاجزی کرنے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک دھواں قیامت کے قریب آئے گا، مگر ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر اس سے کرنا پسند نہیں کی، اور کسی صحیح سند سے بھی یہ ثابت نہیں کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دھواں کو اس آیت کی تفسیر کے طور پر فرمایا گیا ہو اور جو تفسیر پہلے اختیار کی ہے اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قیامت کے زمانہ میں جو دھواں سا نظر آتا وہ تو خیالی ہوتا ہے، پھر اس کو ”دخان یمن“ (صاف نظر آنے والا دھواں) کیسے فرمایا؟ اصل یہ ہے کہ وہ خیالی نہیں ہوتا بلکہ واقعی ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ بخارات ہوتے ہیں۔

***

فائدہ: لے ”دھواں“ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے دو قول ہیں:

① ابن عباسؓ وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا، نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا، جس سے زکام سا ہو جائے گا، اور کافر و منافق کے دماغ میں گھس کر بیہوش کر دے گا، وہ یہاں مراد ہے، شاید یہ دھواں وہی سداوت کا مادہ ہو جس کا ذکر: *تحد استعوی الی السماء وہی دخان* میں ہوا ہے، گویا آسمان بجلی تحلیل ہو کر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیں گے اور یہ اس کی ابتدا ہوگی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

② اور ابن مسعودؓ در و شور کے ساتھ دھواں کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ ”دھواں“ نہیں جو علامات قیامت میں سے ہے، بلکہ قریش کے تہر و طغیان سے تنگ آ کر نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی تھی کہ ان پر بھی سات سات سال کا قحط مسلط کر دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصریوں پر مسلط ہوا تھا، چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چمڑے ہڈیاں کھانے کی نوبت آ گئی، غالباً اسی دوران میں ”یہامہ“ کے رئیس ثامہ ابن اثالؓ مشرف باسلام ہوئے اور وہاں سے غلہ کی جو بھرتی مکہ کو جاتی تھی بند کر دی، غرض اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے اور قاعدہ ہے کہ شدت کی بھوک اور مسلسل خشک سالی کے زمانہ میں جو یعنی زمین و آسمان کے درمیان دھواں سا آنکھوں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے بھی مدت دراز تک بارش بند رہنے سے گرد و غبار وغیرہ چڑھ کر آسمان پر دھواں سا معلوم ہونے لگتا ہے، اس کو یہاں ”دخان“ سے تعبیر فرمایا، اس تقدیر پر پریشانی الناس میں ”لوگوں“ سے مکہ والے ہوں گے، گویا یہ ایک پیشین گوئی تھی (کہا بدل علیہ قول فار تعجب) جو پوری ہوئی۔

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ اَلَيْسَ لَهُمْ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

اے رب! کھول دے ہم پر سے یہ آفت ہم یقین لاتے ہیں کہ ان کو سمجھنا اور آچکا ان کے پاس رسول کھول کر سنانے والا

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٩﴾

فَافْهَمُوا

اس سے پیٹھ پھیری اور کہنے لگے سکھایا ہوا ہے یا دلا لے

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ پیشین گوئی کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب باری میں عرض کریں گے کہ) اے ہمارے رب!

ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے (اب ان کے اس وعدے کا سچے دل سے نہ ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہ) ان کو (اس سے) کب نصیحت ہوتی ہے (جس سے ان کے ایمان کی توقع کی جائے) حالانکہ (اس سے قبل) ان کے پاس ظاہر نشان کا پیغمبر آیا (یعنی جس کی نبوت کی شان ظاہر تھی) پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ (کسی دوسرے بشر کا) سکھایا ہوا ہے (اور) دیوانہ ہے (تو جب اتنے بڑے رسول کے آنے پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے جس کے دلائل اور معجزات میں کوئی تاویل ہی نہیں ہو سکتی تو قحط ہونے پر کب ایمان لانے کی امید ہے جس میں ایک بے انصاف آدمی یہ احتمال بھی نکال سکتا ہے کہ یہ ایک معمولی اور اتفاقی واقعہ ہے جو طبعی اسباب کے تحت ہوا ہے، کفر کی سزا نہیں ہے)۔

یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ابوسفیان اور دیگر قریش نے آپ کو نکلا بھی اور مدینہ بھی آئے کہ آپ دعا کریں اور ثمامہ رخصت یماہ کو جس نے غلہ بند کر دیا تھا سمجھائیں، اور صاحب روح المعانی نے ابوسفیان کا وعدہ ایمان بھی نقل کیا ہے۔

***

فائدہ: اے یعنی اس عذاب میں مبتلا ہو کر یوں کہیں گے کہ اب تو اس آفت سے نجات دیجئے، آگے کو ہماری توبہ! ہم کو اب بھیجیں آگیا، پھر شرارت نہ کریں گے، پکے مسلمان بن کر رہیں گے، آگے اس کا جواب دیا ہے:

فائدہ: اے یعنی اب موقع سمجھنے اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کہاں رہا، اس وقت تو مانا نہیں جب ہمارا پیغمبر کھلے کھلے نشان اور کھلی کھلی ہدایات لے کر آیا تھا۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ باؤلا ہے۔ کبھی کہتے کہ کسی دوسرے سے سکھ کر اس نے یہ کتاب تیار کر لی ہے (ابن عباسؓ کی تفسیر پر یہ مطلب ہوا) اور ابن مسعودؓ کی تفسیر کے موافق یہ معنی ہوں گے کہ اہل مکہ نے قحط وغیرہ سے تنگ آ کر درخواست کی کہ یہ آفت ہم سے دور کیجئے۔

بعض روایات میں ہے کہ ابوسفیان وغیرہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں فریاد کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں اور یہ آپ کی قوم قحط و خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے، ہم آپ ﷺ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کیجئے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، چنانچہ آپ کی دعا سے بارش ہوئی اور ثمامہ نے جو غلہ روک دیا تھا وہ بھی آپ ﷺ نے کھلوا دیا پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اسی کو فرماتے ہیں: اِنِّیْ لَهْد الذِّکْرِ یعنی یہ لوگ ان باتوں سے ماننے والے کہاں ہیں، اس قسم کی چیز دوسرے میں تو ہزار تالیس گھڑ لیں جو چیز بالکل کھلی ہوئی آفتاب اور زیادہ روشن تھی یعنی آپ کی پیغمبری، اسی کو نہ مانا، کوئی بخون بتلانے لگا، کسی نے کہا کہ صاحب! فلاں آدمی غلام سے کچھ مضامین سکھ آئے ہیں، ان کو اپنی عبادت میں ادا کر دیتے ہیں، ایسے متعصب معاندین سے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

﴿اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ⑤ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰی ۝ اِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ ⑥

ہم کھولے دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک تم پھر وہی کرو گے اے جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں ⑤

خلاصہ تفسیر: (ان کا یہ ایمان لانے کا وعدہ محض دفع الوقتی ہے مگر خیر) ہم (حجت تمام کرنے کے لئے) چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے (مگر) تم پھر اپنی اسی (پکلی) حالت (تکبر اور کفر) پر آ جاؤ گے (اور اس عاجزی اور بے چارگی کو بھول جاؤ گے، چنانچہ ارشاد ہے کہ) جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے (اس روز) ہم (پورا) بدلہ لے لیں گے (یعنی آخرت میں پوری سزا ہوگی)۔

اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا: چنانچہ یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی، اور ثمامہ کو بھی خط لکھا کہ غلہ آنے دیں، بند نہ کریں، اور مکہ والوں کو قارخ البالی میسر ہوئی، مگر ایمان تو کیا لاتے وہ نرمی اور عاجزی بھی جاتی رہی، پھر وہی زور و شور شروع ہو گیا، اور یہ جو فرمایا کہ ”ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عذاب کے ہٹنے کی حد محض دنیوی زندگی تک ہے، اور دنیا کی راحت قلیل ہی ہے، پھر مرنے کے بعد جو مصیبت آئے گی اس کا کہیں خاتمہ نہیں۔

***

فائدہ: اے یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹائیں، پھر وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اور ابن مسعودؓ کی تفسیر پر یہ مطلب ہو گا کہ لو! اچھا ہم تھوڑی مدت کے لیے یہ عذاب ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھ لینا، وہ ہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔

فائدہ: ابن عباسؓ کے نزدیک ”بڑی پکڑ“ قیامت ہوگی، فرض یہ ہے کہ آخرت کا عذاب نہیں ملتا۔

اور ابن مسعودؓ کے نزدیک ”بڑی پکڑ“ سے معرکہ بدر کا واقعہ مراد ہے، بدر میں ان لوگوں سے بدلہ لے لیا گیا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝ أَنْ أَتُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ

اور جانچ چکے ہیں ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا کہ حوالے کر دیرے بندے خدا کے

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝

میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر، اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل میں لاتا ہوں تمہارے پاس سند کھلی ہوئی ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے منکرین کی وعید تھی اب آگے عذاب فرعون کے قصہ سے اس وعید کی تاکید ہے۔

اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا اور (وہ آزمائش یہ تھی کہ)، ان کے پاس ایک معزز پیغمبر (یعنی موسیٰ علیہ السلام) آئے تھے (پیغمبر کے آنے سے آزمائش ہی ہوتی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا، انہوں نے آکر فرعون اور فرعون کی قوم سے فرمایا) کہ ان اللہ کے بندوں (یعنی بنی اسرائیل) کو (جن کو تم نے طرح طرح کی تکالیف میں پھنسا رکھا ہے) میرے حوالے کر دو (اور ان سے دست بردار ہو جاؤ کہ میں جہاں اور جس طرح مناسب ہوں کو آزا کر کے رکھوں) میں تمہاری طرف (خدا کا) فرستادہ (ہو کر آیا) ہوں (اور) دیندار ہوں (کوئی بات وحی سے کم یا زیادہ نہیں کرتا، جو حکم ہوتا ہے پہنچاتا ہوں پس تم کو ماننا چاہئے) اور یہ (بھی فرمایا) کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو (پیچھے حق العباد کا حکم تھا اور یہاں حق اللہ کا حکم ہے) میں تمہارے سامنے (اپنی نبوت کی) ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں (مراد اس سے عصا اور یہ بیضا وغیرہ کا معجزہ ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ان کا امتحان کیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی خدا کے بندوں کو پناہ دینا، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دینا اور میرے حوالہ کرو، میں جہاں چاہوں لے جاؤں۔

فائدہ: ۳۔ ”کھلی سند“ وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے، ”عصا“ اور ”یہ بیضا“ وغیرہ۔

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۝ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَزِلُونِ ۝

اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ

خلاصہ تفسیر: اور (جب فرعون اور اس کی قوم نے نہ مانا بلکہ آپس میں آپ کے قتل کا مشورہ ہوا اس وقت آپ نے سن کر فرمایا

(کہ) میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر (وغیرہ) سے قتل کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو (یعنی مجھے تکلیف پہنچانے کے درپے مت ہو، کیونکہ مجھ کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے: فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمْ) لیکن مجھے ایذا دینے سے تمہارا جرم اور زیادہ سخت ہو جائے گا، اس لئے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ یہاں مت کرو، مگر وہ کب باز آتے تھے)۔

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ: اللہ کے آگے التجا کرتے رہنا اور اپنی قوت و طاقت کا دعویٰ نہ کرنا بندگی اور عبدیت کا اظہار ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیا، یعنی میں تمہارے ظلم و ایذا سے خدا کی پناہ حاصل کر چکا ہوں وہ میری حمایت پر ہے اور اسی کی

خفیت پر مجھے بھروسہ ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اپنے جرم کو سنگین مت کرو: ”مرا بخیر تو امید نیست بد مرساں“۔

اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی اپنی قوم کو لے جاؤں تم راہ نہ روکو“۔

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهُ هُوَ لَا قَوْمَ تُجْرِمُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَسِرَ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٢٨﴾

پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں، پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو البتہ تمہارا چھپا کریں گے۔

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٩﴾

اور چھوڑ جا دو یا کو تھما ہوا، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: تب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں (جرم سے باز نہیں آتے، اب ان کا فیصلہ کر دیجئے، ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی اور ان کے فیصلہ کا وقت آگیا) تو اب میرے بندوں (یعنی بنی اسرائیل) کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ (کیونکہ) تم لوگوں کا (فرعون کی طرف سے) تعاقب (بھی) ہوگا (اس لئے رات میں نکل جانے سے اتنی دور تو نکل جاؤ گے کہ یہ تعاقب کر کے تم کو پا نہ سکے) اور (سفر کے دوران جو دریا حائل ہوگا) تم اس دریا کو (اول عصا مارنا کہ وہ خشک ہو کر رستہ دے دے گا، پھر پار ہونے کے بعد جب اس کو اسی حالت پر دیکھو تو یہ فکر نہ کرنا کہ شاید فرعون بھی اسی طرح پار ہو جائے گا بلکہ تم اس کو اسی) سکون کی حالت میں (یعنی پانی کے بہت جانے اور راستہ کے خشک ہو جانے سے دریا کی جو ہیئت پیدا ہوئی ہے اسی ہیئت پر) چھوڑ دینا (وہ سبے فکر رہنا، کیونکہ اس کے اس حالت میں رہنے کی یہ حکمت ہے کہ) ان (فرعونوں) کا سارا لشکر (اس دریا میں) ڈبو یا جائے گا (اس طرح کہ وہ بھی اس میں آگھسیں گے اور جب اس میں آجائیں گے تو چاروں طرف سے پانی آئے گا، چنانچہ یہاں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون غرق ہوئے)۔

***

فائدہ: یعنی آخر مجبور ہو کر اللہ سے فریاد کی کہ یہ لوگ اپنے جرائم سے باز آنے والے نہیں اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے وہاں کیا دیر تھی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعونوں کو اطلاع کیے بدون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے چلے جاؤ۔ کیونکہ دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تمہارا چھپا کریں گے۔ لیکن یاد رہے راستہ میں سمندر پڑے گا۔ اس پر عصا مارنے سے پانی ادھر ادھر بہت جائے گا اور درمیان میں خشکی و صاف راستہ نکل آئے گا۔ اسی راستہ سے اپنی قوم کو لے کر گزر جاؤ۔

فائدہ: یعنی اس کی فکر مت کرو کہ دریا میں خدا کی قدرت سے جو راستہ بن گیا وہ باقی نہ رہے، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے، یہ راستہ دیکھ کر تو فرعون کے لشکر اس میں گھسنے کی ہمت کریں گے۔ چنانچہ وہ سب خشک راستہ دیکھ کر اندر گھسے، اس کے بعد خدا کے حکم سے سمندر کا پانی چاروں طرف سے آکر مل گیا۔ سارا لشکر اس طرح غرقاب ہوا۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٠﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٣١﴾

بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، اور کھیتاں اور گھر خاصے

وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فِكْهِينَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ سَوَّاهُ وَرَتَّنَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٣٣﴾

اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے، یونہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے لئے۔

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ لوگ کتنے ہی باغ اور (کتنے ہی) چشمے (یعنی نہریں) اور (کتنے ہی) کھیتاں اور (کتنے ہی) عمدہ مکانات (اور کتنے ہی) آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے (یہ قصہ) اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک

بنادیا (مراد بنی اسرائیل ہیں)۔

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ: حسن بصریؒ اس کے قائل ہیں کہ بنی اسرائیل فرعونوں کے فرق ہونے کے بعد مصر میں آئے تھے، اور لادہ نے اس کا اس لیے انکار کیا کہ مشہور تواریخ اس کے خلاف ہیں، اس صورت میں مالک بنانے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو تصرف پر قادر کر دیا کہ وہ فرعونوں کے سامان کو جو چاہتے کر سکتے تھے، اور یہ واپسی ہی پر موقوف نہی، اور بعض نے حسنؒ کے قول کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ وہ بظاہر قرآن کے موافق ہے اور کہا ہے کہ تواریخ کا اور یہود کی کتابوں کا کچھ اعتبار نہیں، اس کے متعلق مزید تفصیل سورہ اعراف آیت ۱۳۷: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور کچھ تفصیل سورہ شعراء آیت ۵۹: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ میں گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ کریں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے فرق ہوئے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا دخل ہوا، اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس قسم کے سامان فرعونوں نے چھوڑے تھے اسی طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دیے، واللہ اعلم۔

بج

فَتَابَكْتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿١٩﴾

نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اے اور نہ لی ان کو ڈھیل

خلاصہ تفسیر: سو (چونکہ وہ نہایت مبغوض تھے، یعنی خدا کو ان سے نفرت تھی اس لئے) نہ تو ان پر آسمان و زمین کو ریلا آیا اور نہ ان کو (عذاب سے کچھ اور) مہلت دی گئی (یعنی اگر کچھ دنوں اور جیتے تو جہنم کے عذاب سے کچھ دن اور بچے رہتے)۔

فَتَابَكْتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ: مؤمن کے واسطے آسمان و زمین کا رونا حدیث میں آیا ہے، ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن جب مرتا ہے تو آسمان کا ایک دروازہ جس سے اس کا عمل اوپر جاتا تھا اور ایک دروازہ جس سے اس کا رزق نازل ہوتا تھا اس پر روتے ہیں، اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اور روح المعانی میں بتاتی سے منقول ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ زمین مؤمن کے مرنے پر چالیس دن روتی ہے، اور ابن منذرؒ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ جب مؤمن مرتا ہے تو زمین میں اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان میں اس کا عمل جانے کی جگہ اس پر روتی ہے، پس اس آیت میں تاویل کی ضرورت نہیں، بعض حضرات نے آیت کے الفاظ کو مجاز و استعارہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان و زمین کا حقیقتہً رونا امر انہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کا وجود ایسا ناقابل التفات تھا کہ اس کے ختم ہو جانے پر کسی کو افسوس نہیں ہوا، لیکن مذکورہ روایات کی روشنی میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آسمان و زمین کا حقیقتہً رونا مراد ہے، کیونکہ جب آیت کے حقیقی معنی ممکن ہیں اور روایات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے تو خواہ مخواہ اسے مجاز و استعارہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں، اور حقیقی معنی مراد لینے کے لیے کوئی امر مانع بھی نہیں ہے، رہا یہ شبہ کہ آسمان و زمین میں شعور کہاں ہے جو وہ رو سکیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بقدر ضرورت شعور ہونا ثابت ہے جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۴: وَإِنْ قَسَيْتُمْ إِلَّا يَسْتَبِيحُ بِحَمْدِهِ میں لکھا چکا ہے وہاں ملاحظہ کریں، اور اب رفتہ رفتہ جدید سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے، ہاں! یہ ضروری نہیں کہ آسمان و زمین کا رونا ویسا ہی ہو جیسے انسانوں کا رونا ہوتا ہے، ان کے رونے کی کیفیت یقیناً مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ روایات میں ہے کہ مؤمن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی، یا جس سے اس کا عمل صالح اوپر چڑھتا تھا اور زمین روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ یعنی افسوس وہ سعادت ہم سے چھین گئی، کافر کے پاس عمل صالح کا بیج ہی نہیں، پھر اس پر آسمان یا زمین کیوں روتے۔ بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں گے کہ چلو پاپ کٹا: ”خس کم جہاں پاک“۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآءَ يَلَّ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے

مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

جو فرعون کی طرف سے تھی لہٰذا بیشک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا لہٰذا

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے (اس طرح) بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون (کے ظلم و ستم) سے نجات دی، واقعی وہ

(فرعون) بڑا سرکش (اور) حد (عبودیت) سے نکل جانے والوں میں سے تھا (ایک نعت تو بنی اسرائیل پر یہ ہوئی)۔

***

فائدہ: لہٰذا بلکہ فرعون کا وجود ایک مجسم مصیبت تھا۔ فائدہ: لہٰذا یعنی بڑا سنگبر اور سرکش تھا۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر جہان کے لوگوں سے لہٰذا اور دیں ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تھی مدد صریح لہٰذا

خلاصہ تفسیر: اور (اس کے علاوہ) ہم نے بنی اسرائیل کو (اور بھی نعمتیں دے کر) اپنے علم (اور حکمت) کی رو سے (بعض

امور میں تمام) دنیا جہان والوں پر (یا تمام امور میں ایک بڑے حصہ مخلوق پر مثلاً اس زمانے کے لوگوں پر) فوقیت دی، اور (ان نعمتوں میں انعام

ہونے کے علاوہ اللہ کی قدرت پر دلالت بھی تھی جس کا حاصل یہ ہے کہ) ہم نے ان کو (اپنی قدرت کی) ایسی (بڑی بڑی) نشانیاں دیں جن میں صریح

انعام (پایا جاتا) تھا (یعنی جو احسان ان پر کیا گیا اس میں دو وصف پائے جاتے تھے، انعام ہونا بھی اور دلیل قدرت ہونا بھی، پھر بعض ان میں ظاہری

اور حسی نعمتیں تھیں جیسے فرعون سے نجات دلانا اور بعض معنوی تھیں جیسے علم و کتاب و مشاہدہ معجزات وغیرہ)۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ: ”اپنے علم کی رو سے“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، پس ان کو فوقیت دینا چونکہ

ہمارے علم میں حکمت و مصلحت کا تقاضا تھا، اس لئے ہم نے ان کو فوقیت دے دی ہے۔

عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ: ”اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی“، اس سے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ پر فائق ہونا

لازم نہیں آتا، کیونکہ اس سے مراد اس زمانے کے دنیا جہان والے ہیں اور اس وقت بلاشبہ وہ تمام اقوام سے افضل تھے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت مریم

کے لئے ”ساء العالمین“ پر فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص پہلو سے بنی اسرائیل کو تمام دنیا اور ہر زمانے کے لوگوں

پر کوئی فضیلت حاصل ہو لیکن مجموعی حیثیت سے ان فضیلت امت محمدیہ ہی کو حاصل ہے۔

***

فائدہ: لہٰذا یعنی اگرچہ بنی اسرائیل کی کمزوریاں بھی ہم کو معلوم تھیں، تاہم ان کو ہم نے اس زمانہ کے تمام لوگوں سے فضیلت دی اور بعض

فضائل جزئیہ تو وہ ہیں جو آج تک کسی قوم کو میسر نہیں ہوئے مثلاً اتنے بیٹا را نبیاء کا ان میں اٹھایا جاتا۔

فائدہ: لہٰذا یعنی حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے مثلاً ”من دسلویٰ“ کا اتارنا، بادل کا سایہ کرنا وغیرہ ذلک۔

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُوا بِآيَاتِنَا

یہ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں لہٰذا بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٥٠﴾

اگر تم سچے ہو۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے فرعون کے قصہ سے پہلے کفار مکہ کو قیامت میں انتقام کی وعید فرمائی تھی اور اسی کی تاکید کے لیے فرعون کا قصہ آگیا تھا، وہ لوگ قیامت میں انتقام کے مضامین سن کر قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اس لیے پہلے ان کا انکار اور پھر عذاب کا مستحق ہونا بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ (قیامت کی وعیدیں سن کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور) کہتے ہیں کہ اخیر حالت بس یہی ہمارا دنیا کا مرنے کا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے (مطلب یہ کہ اخیر حالت وہ اخروی زندگی نہیں، بلکہ یہ دنیوی موت ہی اخیر حالت ہے جس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے) سو (اے مسلمانو!) اگر تم (آخرت کے دعوے میں) سچے ہو تو (انتظار کون کرے، ابھی) ہمارے باپ دادوں کو (زندہ کرا کے) لا سو جو دکرو۔

فَاَنْتَ اِلٰہُ الْاِنْسَانِ: یعنی اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لا سو جو دکرو، قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ بالکل ظاہر تھا اور وہ یہ کہ تمام انسانوں کی دوبارہ زندگی کا دعویٰ آخرت میں کیا جا رہا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، دنیا میں موت و حیات قدرت کے مخصوص قوانین اور مصالح کی پابند ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت کسی کو دوسری زندگی عطا نہیں فرما رہا تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گئی کہ آخرت میں بھی وہ دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا، منطقی اصطلاح میں اس جواب کو یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ عقیدہ کا عدم وقوع مطلق کے عدم وقوع کو منظر میں نہیں ہو سکتا۔

***

فائدہ: ۱۔ درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر اسطر ادا آگیا تھا، یہاں سے پھر حضور ﷺ کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آخری حالت بس یہ ہی ہے کہ موت آجائے، موت کے بعد سب قصہ ختم، موجودہ زندگی کے سوا دوسری زندگی کوئی نہیں، کہاں کا حشر، اور کیا حساب کتاب۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پیغمبر اور مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدہ میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زرا زندہ کر کے دکھا دو، تب ہم جانیں۔

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥١﴾

بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم ۱۔ اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو غارت کر دیا بیشک وہ تھے گناہ گار ۲۔

خلاصہ تفسیر: (آگے ان کی ایسی کفریات پر دھمکی ہے کہ ان کو ذرا سوچنا چاہئے کہ) یہ لوگ (قوت و شوکت میں) زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا تبع (بادشاہ یمن) کی قوم اور جو قومیں ان سے پہلے ہو گزری ہیں (مثلاً عاد و ثمود وغیرہ یعنی وہ قومیں ان سے زیادہ بڑھی ہوئی تھیں مگر) ہم نے ان کو (بھی) ہلاک کر ڈالا (محض اس لئے کہ) وہ نافرمان تھے (سو یہ لوگ بھی اگر نافرمانی سے باز نہ آئے تو اسی طرح ہلاک ہوں گے)۔

اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ: یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور اس لقب کے بہت سے بادشاہ گذرے ہیں، جس تبع کا یہاں ذکر ہے اس کا نام تاریخ میں اسعد لکھا ہے، اور حدیث میں ہے کہ وہ اسام لے آیا تھا اور اسلام لانے کے بعد اپنی قوم کو بھی ایمان کی طرف دعوت دی، قوم والے بت پرست تھے انہوں نے نہ مانا، ان پر آگ کا عذاب آیا جس سے ان کے بت وغیرہ جل گئے، پھر بعض مسلمان ہو گئے، بعض بطور ذمی کے مطیع ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ یہ تبع اول تھا، تبارع کی کثرت کی وجہ سے یہ لقب ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد یمن کے تمام بادشاہوں کا یہ لقب ہو گیا، اس تبع کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا تھا، یہ سب روح المعانی میں ہے، ان باتوں کے بعض اجزاء میں کچھ کچھ اختلاف بھی ہے مگر چونکہ قرآن میں نفی یا اثبات کسی اعتبار سے تفصیل نہیں اس لیے کسی قول پر اشکال نہیں۔

***

فائدہ: لے "تج" لقب تھا یمن کے بادشاہ کا جس کی حکومت سبا اور حضر موت وغیرہ سب پر تھی، "تج" بہت گزرے ہیں، اللہ جانے یہاں کون سا مراد ہے، بہر حال اتنا ظاہر ہوا کہ اس کی قوم بہت قوت و جبروت والی تھی جو اپنی سرکشی کی بدولت تباہ کی گئی، ابن کثیرؒ نے اس سے قوم سا مراد لیا ہے جس کا ذکر سورۃ سبا میں گزر چکا، واللہ اعلم۔

فائدہ: لے مثلاً عاد و ثمود وغیرہ، ان سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر کے چھوڑا، کیا تم ان سے بہتر یا ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم کو ہلاک نہ کرے گا یا نہ کر سکے گا؟

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِثِينَ ﴿٤٨﴾

اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے کھیل نہیں بنایا

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

ان کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام پر بہت لوگ نہیں سمجھتے لے

خلاصہ تفسیر: اور (اب قیامت کی صحت اور حکمت کا بیان ہے کہ) ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبت کرنے والے ہوں (بلکہ) ہم نے ان دونوں کو (ان کی دوسری مخلوقات سمیت) کسی حکمت ہی سے بنایا ہے (مثلاً ان سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت ہوتی ہے، دوسرے جزا و جزا کا ثبوت ملتا ہے) لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (کہ جو ذات ایسے عظیم اجسام کو ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہو وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی اتنا بڑا کارخانہ کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ ایک دن نکل کر رہے گا، وہ ہی نتیجہ آخرت ہے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥١﴾

تحقیق فیصلہ کا دن وعدہ ہے ان سب کا لے جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی اور نہ ان کو مدد پہنچے

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾

بِسْمِ اللَّهِ

مگر جس پر رحمت کرے اللہ بیشک وہی ہے زبردست رحم والا لے

خلاصہ تفسیر: بیشک فیصلہ کا دن (یعنی قیامت کا دن) ان سب (کے دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا ملنے) کا وقت مقرر ہے (جو اپنے موقع پر ضرور آئے گا، اب آگے قیامت کے کچھ واقعات ہیں، یعنی) جس دن کوئی عداوت (تعلق) والا کسی علاقہ والے کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ (ہی کسی کی طرف سے، مثلاً ان کے محرمہ خدوں کی طرف سے) ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں! مگر جس پر اللہ رحم فرماوے (مکہ رحمت سے اس کے حق میں باری تعالیٰ کی اجازت کے بعد سفارش کام آئے گی اور اللہ اس کا مددگار ہوگا) وہ (اللہ) زبردست ہے (کافروں سے انتقام لے گا) مہربان ہے (مسلمانوں پر رحمت فرماوے گا)۔

***

فائدہ: لے یعنی اس دن سب کا حساب بیک وقت ہو جائے گا۔

فائدہ: لے یعنی نہ کسی اور طرف سے مدد پہنچ سکے گی۔

فائدہ: معنی بس جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ ہی بچے گا، کما ورد فی الحدیث "الا ان یتمعدنی اللہ برحمۃ"۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۖ طَعَامُ الْآثِمِ ۚ كَالْهَلِی ۖ یَغْلِی فی الْبُطُونِ ۖ كَغَلِی الْحَبِیْمِ ۝

مقرر درخت سپہندھ کا، کھانا ہے گنہگار کا۔ جیسے پکھلا ہوا تانا کھولتا ہے بیٹوں میں، جیسے کھولتا پانی

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کے واقعات کا اجمالی بیان تھا، اب آگے ان کی کسی قدر تفصیل ہے۔

پیشک زقوم کا درخت بڑے مجرم (یعنی کافر) کا کھانا ہوگا جو (صورت کے مکررہ ہونے میں) تیل کی نلچھن جیسا ہوگا (اور) وہ پیٹ میں

ایسا کھولے گا جیسا تیز گرم پانی کھولتا ہے۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ: "زقوم" کی حقیقت سے متعلق کچھ باتیں سورۃ صافات آیت ۶۲: أَذِلَّكَ خَيْرٌ لِّكَ لَا أَمَّ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ کے تحت

گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائی جائیں، یہاں اتنی بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ کفار کو زقوم دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی کھلایا جائے گا کیونکہ یہاں زقوم کھانے کے بعد آگے یہ حکم مذکور ہے کہ "اسے کھینچ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ" اس کے علاوہ سورۃ واقعہ کی آیت: هَذَا نَزْلُهَا یَوْمَ الدِّینِ سے بھی بعض حضرات نے یہی سمجھا ہے کیونکہ "نز" ان کے نزدیک اصلاً مہمان کی اس خاطر تواضع کو کہا جاتا ہے جو اصل دعوت سے پہلے کی جائے، بعد کے کھانے کو ضیافت یا "مادیہ" کہتے ہیں، یوں قرآنی الفاظ میں احتمال اس کا بھی ہے کہ زقوم کا کھانا دخول جہنم کے بعد ہو، اس صورت میں "نزل" کا استعمال دعوت کے اصل کھانے کے معنی میں توسعاً ہوگا اور آیت زیر تفسیر میں جو اس کے بعد جہنم کی طرف مہمیت لے جانے کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تھا تو پہلے بھی جہنم ہی میں، لیکن زقوم کھالنے کے بعد اسے مزید تذلیل اور ایذا رسانی کے لئے دوزخ کے وسط میں لے جایا جائے گا، واللہ اعلم۔

مفید حکایت: ایک مجلس میں احقر اور دو عالم جو اصل میں ہندی ہیں اور ان کی رہائش مکہ میں ہے مجمع کثیر کے ساتھ موجود تھے، ان

دونوں میں سے ایک عالم نے کہا کہ مکہ میں زقوم کا پھل کھایا جاتا ہے جس کو "برشومی" کہتے ہیں اور قرآن کریم سے وہ جہنمیوں کا کھانا معلوم ہوتا ہے، سو ایسی لذیذ چیز سے کیا وعید ہوئی؟ احقر نے کہا کہ قرآن کریم میں لفظ شجرۃ الزَّقُّوم یعنی "زقوم کا درخت" آیا ہے، ثمرة الزَّقُّوم یعنی "زقوم کا پھل" نہیں آیا، اور درخت نہیں کھایا جاتا، اس جواب کو ان دونوں حضرات اور دیگر اہل مجلس نے بہت پسند کیا، لیکن اس جواب کی ضرورت بھی اس وقت ہے جبکہ برشومی اسی زقوم کا پھل ہو جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اگر یہ کوئی دوسری قسم کا پھل ہے تو پھر سوال ہی واقع نہیں ہوتا۔
روح امعانی میں ہے کہ یہ دنیا کی محبت اور حرص و ہوس کا درخت ہے جو قیامت کے دن اس شکل میں ظاہر ہوگا۔

***

فائدہ: لے کسی ادنیٰ مشابہت کی وجہ سے اس کو زقوم (سپہند) کہا گیا ہے ورنہ دوزخ کے سپہند کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، جیسے بعض

نعمائے جنت اور نعمائے دنیاوی میں اشتراک آئی ہے، اسی طرح جہنم کے متعلق سمجھ لو۔

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِیْمِ ۝

پکڑو اس کو اور کھیل کر لے جاؤ بیچوں بیچ دوزخ کے لے پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب۔

ذُقْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ ۖ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝

یہ چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار ہے یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے۔

خلاصہ تفسیر: (اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ) اس کو پکڑو پھر گھسیٹے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر

تکلیف دینے والا کرم پانی چھوڑ د (اور اس سے استہزاء کے طور پر کہا جائے گا کہ) لے چکے تو بڑا معزز و کرم ہے (یہ حیرتی تعظیم ہو رہی ہے جیسا تو دنیا میں اپنے آپ کو معظم و کرم سمجھ کر ہمارے احکام سے عار کیا کرتا تھا، اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ) یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک (و انکار) کیا کرتے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ حکم فرشتوں کو ہوگا جو تعذیب مجرمین پر مامور ہیں۔

فائدہ: ۲۔ وہ پانی دماغ سے اتر کے آنٹوں کو کاتا ہوا ہا ہر نکل آئے گا۔ (اعاذ اللہ منہ)

فائدہ: ۳۔ یعنی تو وہ ہی ہے جو دنیا میں بڑا معزز و کرم سمجھا جاتا اور اپنے کو سردار ثابت کیا کرتا تھا، اب وہ عزت اور سرداری کہاں گئی۔

فائدہ: ۴۔ یعنی تم کو کہاں یقین تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسی دھوکہ میں تھے کہ بس زندگی یونہی کھیتے کودتے گزر جائے گی۔ آخر مٹی

میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھ لیا کہ وہ باتیں سچی تھیں جو پیغمبروں نے بیان کی تھیں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

بیشک ڈرنے والے گھر میں ہیں چین کے ۱۔ بانگوں میں اور چشموں میں، پہنتے ہیں پوشاک ریشمی پتلی اور گاڑھی

مُتَقَبِّلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾

ایک دوسرے کے سامنے ۲۔ اسی طرح ہوگا، اور بیاہ دیں ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں ۳۔ منگوائیں گے وہاں ہر میوہ دلجمعی سے ۴۔

خلاصہ تفسیر: (یہاں تک تو کافر دوزخیوں کا حال ہوا، اب اہل ایمان کا ذکر ہے) بیشک خدا سے ڈرنے والے امن (چین) کی

جگہ میں ہوں گے، یعنی بانگوں میں اور نہروں میں (اور) وہ ساس پھنیں گے ہر ایک اور ویزریشم کا، آئے سامنے بیٹھے ہوں گے (اور یہ) بات اسی طرح

ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے یہہہ کر دیں گے (اور) وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے۔

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ: ”زواج“ کے معنی اصل میں ہیں ”کسی کو کسی کا جوڑا قرار دے دینا“ بعد میں یہ لفظ نکاح کرانے کے معنی میں

بکثرت استعمال ہونے لگا ہے، اس جگہ بھی اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، حوروں سے نکاح ہونا یا تو متعارف طریقہ کے مطابق ہوگا کہ جتنی مردوں کا حور

عین سے باقاعدہ عقد نکاح کر دیا جائے گا، یا اس سے لغوی معنی مراد ہوں یعنی جوڑا دینا، تو مطلب یہ ہوگا کہ حور عین کو جتنی مرد کا جوڑا قرار دے دیا

جائے گا اور وہ جتنی عورتیں بطور ہیبت عطا کر دی جائیں گی، پہلی صورت پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جنت میں تو احکام کے مکلف نہ ہوں گے پھر نکاح کے کیا

معنی؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو طبیعت کی رغبت خود اسی کی طرف ہو جائے گی کہ وہ لوگ خود ہی نکاح کرنا چاہیں گے، اور یہ نکاح بطور اعزاز و اکرام

کے ہوگا، اس صورت میں آزمائش اور تکلیف کے معنی باقی نہیں رہیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو یہاں اللہ سے ڈرتے ہیں وہاں امن چین سے ہوں گے۔ کسی طرح کا خوف اور غم پاس نہ آئے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کی پوشاک ہر ایک اور ویزریشم کی ہوگی، اور ایک جتنی دوسرے سے اعراض نہ کرے گا بے تکلف دوستوں کی طرح

آئے سامنے بیٹھیں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ان سے جوڑے مل دیں گے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی جس میوے کو جی چاہے گا فوراً حاضر کر دیا جائے گا، کوئی فکر نہ ہوگی، پوری دلجمعی سے کھائیں پئیں گے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

نہ چکھیں گے وہاں موت مگر جو پہلے آچکی ۱۔ اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۰﴾

فضل سے حیرے رب کے، یہی ہے بڑی مراد ملی ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اور) وہاں وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آچکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے (یعنی مریں گے نہیں) اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے (بھی) بچالے گا (اور) یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، بڑی کامیابی یہی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جو موت پہلے آچکی وہ آچکی، اب آگے کبھی موت نہیں آئے گا اسی پیش و نشاط میں رہنا ہے نہ ان کو فنا، نہ ان کے سامانوں کو۔
فائدہ: ۲۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے اور ابد الآباد کے لیے مورد الطاف و انعام بنے۔

فَإِنَّمَا يَسَّرْهُ لِبَلْسَانِكَ ۖ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿۵۲﴾

سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ نکلتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: سورت میں عظیم الشان اہم مضامین بیان فرما کر سورت کے اختتام پر اجمالاً بطور خلاصہ کے انہی کا اعادہ ہے اور کفار کا ان مضامین کو نہ ماننا چونکہ نبی ﷺ کے رنج کا سبب تھا اس لیے تسلی کا مضمون بھی ارشاد ہے۔

(اور اے پیغمبر ﷺ! آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ان کو کہتے رہتے) سو (اسی غرض سے) ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان (عربی) میں آسان کر دیا تاکہ یہ (اس کو سمجھ کر اس سے) نصیحت قبول کریں تو (اگر یہ لوگ نہ مانتیں تو) آپ (ان پر مصیبت نازل ہونے کے) خفا رہتے، یہ لوگ بھی (آپ پر مصیبت نازل ہونے کے) خفا رہیں (پس آپ تبلیغ سے زیادہ فکر میں نہ پڑیے، نہ مخالفت پر رنج کیجئے، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے صبر کیجئے، وہ خود سمجھ لے گا)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اپنی مادری زبان میں آسانی سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر نہ سمجھیں تو آپ چندے انتظار کیجئے، ان کا بد انجام سامنے آجائے گا، یہ تو خفا رہیں کہ آپ پر کوئی افتاد پڑے، لیکن آپ دیکھتے جانیے کہ ان کا کیا حال بنتا ہے۔

• اباتھا ۳۷ • ۴۵ سُوْرَةُ الْحَاجِّيَةِ مَكِّيَّةٌ ۶۵ • مَرْكُوعَاتُهَا ۴ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت کا خلاصہ تین مضمون ہیں: توحید نبوت آخرت، دیگر بعض مضامین ان ہی کی مناسبت سے آگئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۙ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ﴿۱﴾ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ

حم، اتارنا کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمتوں والا، بیشک آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں

لِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۲﴾ وَفِیْ خَلْقِكُمْ وَمَا یَبْدُوْنَ مِنْ دَآبَّةٍ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿۳﴾

ماننے والوں کے واسطے ۱۔ اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر گذشتہ سورت کے اختتام پر بطور غلہ حد کے اور اس سورت کے شروع میں بطور تمہید کے قرآن کریم کا ذکر ہے جس میں دونوں میں باہمی مناسبت حاصل ہے۔

حکم (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے (اور جب یہ ایسی کتاب ہے تو اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سنا چاہیے، چنانچہ اس مقام پر ایک مضمون تو توحید کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے (استدلال کے) لئے بہت سے دلائل (قدرت اور توحید کے) ہیں، اور (اسی طرح) خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو (زمین پر) پھیلا رکھا ہے (نیز) دلائل (قدرت و توحید) ہیں ان لوگوں کے (بجھنے کے) لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

اٰیٰتِ لِّقَوْمٍ یُّؤْتُوْنَ: باوجودیکہ یہ سب دلائل عقل ہیں جن کا سمجھنا ایمان و یقین پر موقوف نہیں، پھر جو یہ فرمایا کہ ”ان میں اہل ایمان و اہل یقین کے لیے دلائل ہیں“، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خنفع وہی لوگ ہوں گے جو اس وقت ایمان والے ہیں، ان میں ایمان کی صلاحیت اور طلب ہے، کیونکہ عقلی دلیل میں بھی نظر و فکر اور طلب حق کی ضرورت ہوتی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آدمی، ننا چاہے تو اسی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے حکم نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا ہے، جس نے کمال حکمت و خوبی سے ان کو بنایا اور لامحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی: ”البعرة تدل علی البعیر والأقدام تدل علی المسیر فکیف لا یبدل هذا النظام العجیب العریب علی الصانع اللطیف الخبیر“۔

فائدہ: ۲۔ یعنی انسان خود، جی بناد اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو درجہ عرفان و ایقان تک پہنچانے والی ہزار ہا نشانیاں اس کو ملیں گی۔

وَ اٰخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْیَا بِهٖ الْاَرْضَۃَۤ اٰیٰتِ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۵

اور بدلنے میں رات دن کے اور جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی ۱۔ پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد

وَ تَصْرِیْفِ الرِّیْحِ اٰیٰتِ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۵

اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں ۵۔

خلاصہ تفسیر: اور (اسی طرح) یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اور (اسی طرح) اُس (مادہ) رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا (مراد بارش ہے) پھر اس (بارش) سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہوئے پیچھے اور (اسی طرح) ہواؤں کے بدلنے میں (سست اور کیفیت کے اعتبار سے کہ کبھی ہوا شرتی ہے اور کبھی غریبی ہے، کبھی گرم ہے کبھی سرد، غرض ان سب چیزوں میں) دلائل (قدرت و توحید موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سیم) رکھتے ہیں (اس سے توحید پر استدلال کا طریقہ سورہ بقرہ آیت ۱۶۴: ان فی خلق السموات والارض لآیات لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی پانی آسمان کی طرف سے اتارا جو مادہ ہے روزی کا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ یہ امور، جز اس زبردست قادر حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں۔ جیسا کہ پہلے متحد مواضع میں اس کی تقریر گزر چکی۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

یہ باتیں ہیں اللہ کی ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، پھر کوئی بات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے

خلاصہ تفسیر: (اور دوسرا مضمون نبوت کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے

ہیں (جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی وسیل معجزہ کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے) تو پھر اللہ اور اس کی (ایسی) آیتوں کے بعد اور کون سی بات (اس سے بڑھ کر ہوگی جس) پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کون ہے اور اس کی باتیں چھوڑ کر کسی کی بات ماننے کے قابل ہے، جب اس بڑے مالک کی ایسی سچی اور

صاف باتیں بھی کوئی بد بخت قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا منتظر ہے جسے قبول کرے گا۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ

خرابی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے، کہ سنتا ہے باتیں اللہ کی اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں، پھر ضد کرتا ہے غرور سے گویا سنا ہی نہیں لے

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

سو خوشخبری سنا دے اس کو ایک عذاب دردناک کی

خلاصہ تفسیر: (اور تیسرا مضمون آخرت کا ہے جس میں ان مخالفین حق کو سزا بھی ہوگی جس کا بیان یہ ہے کہ) بڑی خرابی ہوگی ہر

اپنے شخص کے لئے جو (عقائد سے متعلق باتوں میں) جھوٹا ہو (اور اعمال میں) نافرمان ہو جو (باوجودیکہ) خدا کی آیتوں کو سنتا (بھی) ہے جبکہ وہ اس کے روبرو پڑھی جاتی ہیں (اور) پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا (اپنے کفر پر) اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے ان (آیتوں) کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔

***

فائدہ: یعنی ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا۔ اس کی کٹنی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی جہالت سے بڑے حق کو کون کس طرح

منہ پھیر لیتا ہے گویا سنا ہی نہیں۔

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٤﴾ وَمِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ

اور جب خبر پائے ہماری باتوں میں سے کسی کی اس کو ٹھہرائے ٹھٹھا، ایسوں کو ذلت کا عذاب ہے لے پرے ان کے دوزخ ہے

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥﴾

اور کام نہ آئیگا ان کے جو کمایا تھا ذرا بھی اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوائے رفیق لے اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے

خلاصہ تفسیر: (اس شخص کی شرارت کا یہ حال ہے کہ) جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی

اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے (آخرت میں) ذلت کا عذاب (ہونے والا) ہے (مطلب یہ کہ جن آیتوں کو طاعت میں سنتا ہے ان کو بھی جھٹلاتا ہے اور

جن آیتوں کی ویسے ہی خبر سن لیتا ہے ان کو بھی جھٹلاتا ہے، غرض آیتوں کے جھٹلانے میں بہت بڑھا ہوا ہے، آگے اس عذاب کی تعین ہے یعنی ان کے

آگے جہنم (آری) ہے اور (اس وقت) نہ تو اس کے وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو (دنیا میں) کم گئے تھے (اس میں مال اور اعمال سب آگے) اور نہ وہ (کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (اور معبود) بنا رکھا تھا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہوگا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جس طرح وہ آیات اللہ کے ساتھ امانت و استخاف کا معاملہ کرتا ہے، سزا بھی سخت امانت و ذلت کی ملے گی جو آگے آری ہے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اموال و اولاد وغیرہ کوئی چیز اس وقت کام نہ آئے گی۔ نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے سوا معبود یا رفیق و مددگار بنا رکھا تھا اور جن سے بہت کچھ اعانت و امداد کی توقعات تھیں۔

هَذَا هُدًى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝۱۱

یہ بھاریا، اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں سے ان کے لیے عذاب ہے ایک بلا کا دردناک

خلاصہ تفسیر: (اور جو اس عذاب کی یہ ہے کہ) یہ قرآن سراسر ہدایت (اور واجب التسلیم ہے) اور (اس کا تقاضہ اور مطالبہ یہی ہے کہ) جو لوگ اپنے رب کی (ان) آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لئے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔

فائدہ: یعنی یہ قرآن عظیم الشان ہدایت ہے جو سب طرح کی برائی بھلائی انسان کو سمجھانے کے لیے آئی ہے جو اس کو نہ مانیں وہ سخت غلط اور دردناک عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِي فِيهِ فُجُورًا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

اللہ وہ ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے دریا کو چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے لے اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم

تَشْكُرُونَ ۝۱۲ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّهَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

حق مانو ۱۲۔ اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے ۱۲۔ اس میں نشانیاں ہیں

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۳

ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں ۱۳۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے تین مضامین میں توحید کا بھی مضمون تھا، اب آگے نعمتوں کے بیان کے ضمن میں پھر اسی کی طرف رجوع ہے۔
اللہ ہی ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے دریا کو مسخر (قدرت) بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ (ان کشتیوں میں سفر کر کے) تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ (وہ روزی حاصل کر کے) تم شکر کرو، اور (اسی طرح) جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے (یعنی اپنے حکم اور فضل سے) مسخر (قدرت) بنایا (تاکہ تمہارے منفع کا سبب ہو) بیشک ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل (قدرت) ہیں جو غور کرتے رہتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی سمندر جیسی مخلوق کو ایسا مسخر کر دیا کہ تم بے تکلف اپنی کشتیاں اور جہاز اس میں لیے پھرتے ہو۔ میلوں کی گہرائیوں کو پایاب کر رکھا ہے۔

فائدہ: اسے یعنی بحری تجارت کرو، یا شکار کھیں، یا اس کی تہ میں سے موتی نکالو۔ اور یہ سب منافع و فوائد حاصل کرتے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولو۔ اس کا حق پہچانو، زبان و دہل اور قلب و قالب سے شکر ادا کرو۔

فائدہ: اسے یعنی اپنے حکم اور قدرت سے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا، یہ اسی کی مہربانی ہے کہ ایسی ایسی عظیم الشان مخلوقات انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں۔

فائدہ: اسے آدمی و حیوان کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے بس کی نہ تھی محض اللہ کے فضل اور اس کی قدرت کاملہ سے یہ اشیاء ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو لامحالہ ہم کو بھی کسی کے کام میں لگنا چاہیے وہ کام یہ ہی ہے کہ اس منعم حقیقی اور محسن علی الاطلاق کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی حیات مستعار کے لمحات صرف کر دیں تاکہ آئندہ جمل کر ہمارا انجام درست ہو۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا وَالَّذِينَ لَا يَزُجُّونَ أَيْمَانَهُمُ اللَّهُ يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

کہہ دے ایمان والوں کو درگزر کریں ان سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی لے تاکہ وہ مزادے ایک قوم کو بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٥١﴾

جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسطے اور جس نے برا کیا سو اپنے حق میں ہے پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔
خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت میں کفار کے جھوٹ، نافرمانی اور تکبر وغیرہ کا ذکر تھا، چونکہ ان کی ان شرارتوں پر بعض اوقات مسلمانوں کو خسر آ جاتا تھا، اس لیے آگے مسلمانوں کو درگزر کرنے کا حکم ہے اور ان کی تسلی کے لیے قیمت میں کفار سے انتقام لینے کا ذکر ہے۔
آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالیٰ کے معاملات (یعنی آخرت کی جزا و سزا) کا تعین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو (یعنی مسلمانوں کو) ان کے (اس) عمل (نیک) کا (اچھا) صلہ دے (کیونکہ وہاں کا قاعدہ کلیہ ہے کہ) جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع (و ثواب) کے لئے (کرتا ہے) اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا بدلہ اسی پر پڑتا ہے، پھر (سب نیک اور بد کام کرنے کے بعد) تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے (جس وہاں تم کو تمہارے اچھے اعمال و اخلاق کا بہترین صلہ اور تمہارے مخالفین کو ان کے کفر اور گناہوں پر بدترین سزا دی جائیگی، لہذا تم کو یہاں درگزر ہی مناسب ہے)۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا وَالَّذِينَ لَا يَزُجُّونَ أَيْمَانَهُمُ ۖ واضح رہے کہ اس آیت سے جہاد کی نفی ثابت نہیں ہوتی اور اس کا جہاد کے حکم سے کوئی تصحیح نہیں، کیونکہ یہاں آیت میں اس انتقام سے روکا ہے جس میں اعلا و کلمۃ اللہ مقصود نہ ہو، بلکہ انتقام سے محض اپنے غصہ کی تسکین مقصود ہو، جبکہ جہاد میں اصل مقصود اعلا و کلمۃ اللہ ہوتا ہے، یہاں آیت میں تو عام معاشرت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتقام نہ لینے کی تعلیم ہے جو ہر زمانے کے لیے عام ہے اور آج بھی اس کا حکم باقی ہے۔

***

فائدہ: اے ایماہ اللہ (اللہ کے دنوں) سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے دشمنوں کو کوئی خاص سزا دے، یا اپنے فرمانبرداروں کو کسی خصوصی انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے، لہذا: **لِلَّذِينَ لَا يَزُجُّونَ أَيْمَانَهُمُ** سے وہ کفار مراد ہوئے جو اس کی رحمت سے ناامید اور اس کے عذاب سے بے فکر ہیں۔

فائدہ: اسے یعنی مسلمان آپ سے بدلہ لینے کی فکر نہ کریں۔ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ ان کی شرارتوں پر کافی سزا، اور مومنین کے صبر و تحمل اور عفو و درگزر کا مناسب صلہ دے گا۔

فائدہ: اسے یعنی بھلے کام کا فائدہ نہ کام کرنے والے کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اور بدی کرنے والا خود اپنے حق میں برا بیج بوتا ہے،

ایک کی برائی دوسرے پر نہیں پڑتی، غرض ہر شخص اپنے نفع نقصان کی فکر کر لے اور جو عمل کرے یہ سمجھ کر کرے کہ اس کا سود و زیان اس کی ذات کو پہنچے گا۔
فائدہ: ۱۔ یعنی وہاں پہنچ کر سب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی۔ اور ہر ایک اپنی کرتوت کا پھل چکھے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا نَبِيَّ إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّبُوءَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری اور کھانے کو دیں ستمری چیزیں لے اور بزرگی دی ان کو

عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ

جہان پر لے اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی لے پھر انہوں نے پھوٹ جو ڈالی تو سمجھ آپہنچنے کے بعد

بَغْيًا بَيِّنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

آپس کی ضد سے، بیشک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑتے تھے ۱۱۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے تین مضامین میں نبوت کا بھی مضمون تھا، اب آگے پھر اسی کی طرف رجوع ہے۔

اور (نبوت کوئی انوکھی چیز نہیں جو اس کا انکار کیا جائے، چنانچہ اس سے قبل) ہم نے بنی اسرائیل کو (آسمانی) کتاب اور حکمت (یعنی علم احکام) اور نبوت دی تھی (یعنی ان میں انبیاء پیدا کئے تھے) اور ہم نے ان کو نفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں (اس طرح سے کہ میدان تیر میں من و سلویٰ نازل کیا، پھر ان کو ملک شام کا مالک بنایا جو زمین کی برکتوں کا معدن ہے) اور ہم نے (بعض امور میں مثلاً سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا، ان پر بادلوں کا سایہ کرنا وغیرہ) ان کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں (یعنی ان کو بڑے صریح معجزات دکھائے، غرض ظاہری، باطنی اور علمی ہر طرح کی نعمتیں دیں) سو (چاہئے تو یہ تھا کہ خوب اطاعت کرتے مگر) انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا یوں آپس کی ضد ضدی کے (جس کا بیان سورہ بقرہ آیت ۲۱۳: كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَّ مَا لَهُمْ وَاجِدُهُمْ عَلَيْهٖ ۚ وَأَجَلَ كِتَابَهِمْ ۚ فَسَاءَ لِمُؤْمِنٍ إِذَا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ) میں ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو علم اختلافات ختم کرنے کا سبب ہونا چاہئے تھا انہوں نے اس کو محض نفسا نفسی کی وجہ سے اختلاف کا سبب بنا لیا، یہ نہیں کہ دلائل و احکام میں ان کو کچھ شک و شبہ تھا، سو) آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں (عمل) فیصلہ کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا دو آیتوں کے مضمون سے دو باتیں حاصل ہوئیں: ① ایک بنی اسرائیل کو کتاب اور حکام اور نبوت ملنے سے آپ ملحقیت کی نبوت کی تائید ② دوسرے آپ ملحقیت کو تسلیم دی گئی کہ جو جد اختلاف کی بنی اسرائیل کو پیش آتی تھی وہی وجہ آپ کی قوم کو آپ سے اختلاف کرنے میں پیش آتی، یعنی جب دنیا، حسد اور نفسانیت، یہ نہیں کہ آپ کے دلائل یا احکام کے واضح ہونے میں کچھ کمی ہے، پس آپ غم نہ کریں، یہ قصہ یاد کیا کریں کہ بنی اسرائیل کے کیا کیا واقعات ہوئے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تو رات دی اور سلطنت یا قوت فیصلہ یا دانائی کی باتیں یا دین کی سمجھ عطا کی، اور کس قدر کثرت سے پیغمبران میں سے اٹھائے یہ تو روحانی غذا جہول، جسمانی غذا دیکھو تو وہ بھی بہت افراط سے دی گئی حتیٰ کہ ”من و سلویٰ“ اتارا گیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس زمانہ میں سارے جہان پر ان کو فضیلت کلی حاصل تھی اور بعض فضائل جزئیہ کے اعتبار سے تو ”اس زمانہ“ کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نہایت واضح اور منصل احکام، کھلے کھلے معجزات جو دین کے باب میں بطور حجت و برہان کے پیش کیے جاتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی آپس کی ضد اور نفسانیت سے اصل کتاب کو چھوڑ کر بیٹا فرقتے بن گئے۔ جن کا عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا اس

وقت پہنچ گئے کہ ان کا منشاء نفس پروردی اور ہوا پرستی کے سوا کچھ نہ تھا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک راستہ پر دین کے کام کے سوا تو اسی پر چل اور مت چل خواہشوں پر نادانوں کی

خلاصہ تفسیر: پھر (بنی اسرائیل میں دور نبوت ختم ہونے کے بعد) ہم نے آپ کو (نبوت دی اور آپ کو) دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے (یعنی عمل میں بھی اور تبلیغ میں بھی) اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلے (یعنی ان کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ اور احکام بیان کرنا چھوڑ دیں، اور اسی لئے یہ طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں تاکہ آپ تنگ ہو کر تبلیغ چھوڑ دیں، سو آپ سے اگرچہ یہ احتمال نہیں مگر اہتمام اور تاکید کے طور پر آپ کو پھر بھی اس تبلیغ کا حکم ہوتا ہے)۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ: پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا، یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ دین اسلام کے کچھ تو اصولی عقائد ہیں مثلاً توحید و آخرت وغیرہ، اور کچھ عملی زندگی سے متعلق احکام ہیں، جہاں تک اصولی عقائد کا تعلق ہے وہ تو ہر نبی کی امت میں یکساں رہے ہیں اور ان میں کبھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں، آیت مذکورہ میں، نئی دوسری قسم کے احکام کو دین کے ایک خاص طریقے سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور اسی وجہ سے فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امت محمدیہ کے لئے صرف شریعت محمدی ہی کے احکام واجب العمل ہیں، پچھلی امتوں کو جو احکام دیئے گئے تھے وہ ہمارے لئے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن و سنت سے ان کی تائید نہ ہو جائے، پھر تائید کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں صراحتاً یہ فرمایا گیا ہو کہ فلاں نبی کی امت کا یہ حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم یا آنحضرت ﷺ کسی پچھلی امت کا کوئی حکم بطور تحسین و مدح بیان فرمائیں اور اس کے بارے میں یہ نہ فرمائیں کہ یہ حکم ہمارے زمانے میں منسوخ ہو گیا ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے اور درحقیقت اس حکم کا واجب العمل ہونا بھی اس صورت میں شریعت محمدی کا ایک جز ہونے کی حیثیت ہی سے ہوتا ہے، یہاں اتنی بات مسئلہ کی حقیقت سمجھنے کے لئے کافی ہے، تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا: جب رسول اللہ ﷺ کو شریعت کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے تو دوسرا اور کون ہو گا کہ وہ شریعت کی مخالفت کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کمالات اور قرب خداوندی حاصل ہے، ایسا دعویٰ بالکل باطل ہے۔

***

فائدہ: یعنی ان اختلافات اور فرقہ دارانہ کشمکش کی موجودگی میں ہم نے آپ کو دین کے صحیح راستہ پر قائم کر دیا تو آپ کو اور آپ کی امت کو چاہیے کہ اس راستہ پر برابر مستقیم رہے، کبھی بھول کر بھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلے، مثلاً ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے طعن و تشنیع اور ظلم و تعدی سے تنگ آ کر دعوت و تبلیغ ترک کر دیں، یا مسلمانوں میں بھی ویسا ہی اختلاف و تفریق پڑ جائے جس میں وہ لوگ خود مبتلا ہیں، اندریں صورت واجب ہے کہ ان کی خواہشات کو بالکل پامال کر دیا جائے۔

إِنَّهُمْ لَنُيْغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾

وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے ذرا بھی نہ اور بے انصاف ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اللہ رفیق ہے ڈرنے والوں کا۔

خلاصہ تفسیر: (اب اسی طرز پر اس تبلیغ کے حکم کی علت فرماتے ہیں کہ) یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے (پس ان کا اتباع نہ ہونے پائے) اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں (اور ایک دوسرے کا کہنا مانتے ہیں) اور اللہ دوست ہے اہل تقویٰ

کا (اور اہل تقویٰ اس کا کہنا مانا کرتے ہیں، سو جب آپ ظالم نہیں ہیں، بلکہ متقیوں کے سردار ہیں تو آپ کو ان کی اتباع سے کیا نسبت؟ البتہ احکام الہی کی اتباع سے آپ کو خاص نسبت ہے، غرض آپ صاحب نبوت و شریعت حقہ ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان کی طرف جھکنا تم کو خدا کے ہاں کچھ کام نہ دے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی منصف اور راستی پسند مسلمان، ظالم اور بے راہ و کافروں کے رفیق نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اللہ کے مطیع بندے ہیں اور اللہ ہی ان کا رفیق و مددگار ہے، لازم ہے کہ اسی کی راہ چلیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٥﴾

یہ سو بھ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر (اور) یہ قرآن (جو آپ کو دیا ہے) عام لوگوں کے لئے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین (یعنی ایمان) لانے والوں کے لئے بڑی رحمت (کا سبب) ہے (اور ظاہر ہے کہ قرآن سے علم و ”ہدایت“ کا فیض تو عام ہے کہ وہ سب کو حق کا راستہ بتلاتا ہے، لیکن ”رحمت“ جو کہ عمل کا نتیجہ ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن بڑی بڑی سمیرت افروز حقائق پر مشتمل ہے۔ لوگوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہ بھاتا ہے۔ اور جو خوش قسمت اس کی ہدایات و نصائح پر یقین کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں ان حق میں میں خصوصی طور پر قرآن و رحمت و برکت ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ

کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کی جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام

سَوَاءٌ مِّنْهُمْ وَمِمَّا كَانُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٦﴾

ج

ایک سا ہے ان کا جینا اور مرنا، برے دعوے ہیں جو کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر پیچھے تین مضامین میں آخرت کا بھی ذکر تھا، اب آگے پھر اسی کی طرف رجوع ہے جس میں پہلے آخرت کی حکمت بتلاتے ہیں، پھر اس کا ممکن ہونا ساتھ دوسری حکمت کے، پھر اس کے منکرین کی مذمت، پھر ان کے قول کی ایک حکایت، پھر اس کا جواب، پھر اس جواب کی تائید، پھر قیامت کے بعض واقعات مذکور ہیں۔

یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ جو برے برے کام (کفر و شرک، ظلم و معصیت) کرتے (رہتے) ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے، یہ برا حکم لگاتے ہیں (کیونکہ صحیح دلائل سے اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے، پس آخرت کے وجود میں یہ حکمت ہوئی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے ثمرات مل جائیں)۔

سَوَاءٌ مِّنْهُمْ وَمِمَّا كَانُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ: یعنی مومنین کا مرنا جینا تو اس طرح برابر ہو جائے کہ جس طرح زندگی میں انہوں نے لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اسی طرح موت کے بعد بھی محروم رہیں، اور کافروں کا مرنا جینا بھی اس طرح برابر ہو جائے کہ جیسے اس زندگی میں وہ عذاب اور تکلیفوں سے بچے رہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی عذاب سے محفوظ رہیں، مطلب یہ کہ آخرت کے انکار سے یہ لازم آتا ہے کہ اطاعت شعار بندوں کو کہیں اطاعت کا پھل نہ ملے اور مخالفین پر کبھی مخالفت کا وبال نہ پڑے، اور یہ بات فی نفسہ اگرچہ ممکن ہے مگر چونکہ شرعی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ حکمت کا

تقاضیہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے مناسب پھل ملے، اس لیے اس حکمت کا واقع ہونا ضروری ہو گیا، اور دنیا میں اس کا وقوع ہوا نہیں، پس لامحالہ آخرت کا موجود ہونا ضروری ہو گیا۔

فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت حکمت پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی عقلمند یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک بد معاش آدمی، اور ایک مرد صالح کے ساتھ خداوند تعالیٰ یکساں معاملہ کرے گا اور دونوں کا انجام برابر کرے گا؟ ہرگز نہیں! نہ اس زندگی میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد، جو حیات طیبہ مومن صالح کو یہاں نصیب ہوتی ہے اور جس شہرت اور عروج و رفعت کے وعدے دنیا میں اس سے کیے گئے، وہ ایک کافر بدکار کو کہاں میسر ہیں، اس کے لیے دنیا میں معیشتہ ضنک اور آخرت میں لعنت و خسران کے سوا کچھ نہیں، ان فرض یہ دعویٰ بالکل غلط اور یہ خیال بالکل مہمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کا مرنا اور جینا برابر کرے گا، اس کی حکمت اس کو متفقہ نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ ظاہر ہو کر رہے اور ہر ایک کی نیک یا بدی کے آثار فی الجملہ یہاں بھی مشاہد ہوں اور ان کا پوری طرح مکمل معائنہ موت کے بعد ہو۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۳۰﴾

اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہیں اور تاکہ ہر کوئی اپنی کمائی کا اور ان پر ظلم نہ ہوگا

خلاصہ تفسیر: اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا (جس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان عظیم الشان مخلوقات کے پیدا کرنے پر خدا کی قدرت دیکھ کر ہر ذی عقل یہ بھی سمجھ لے گا کہ جو پہلی مرتبہ ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ ان کو فنا کر کے دوبارہ بھی اسی طرح طرح موجود کر سکتا ہے جس سے قیامت و آخرت کا وجود ثابت ہوتا ہے) اور (دوسری حکمت یہ ہے کہ) تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے (اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں پورا بدلہ ہے نہیں اس لیے آخرت کا ہونا ضروری ہو گیا، وہاں بدلہ ملے گا) اور (اس بدلہ میں) ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ: گزشتہ آیت اور اس آیت میں جو حکمت مذکور ہے اصل حاصل دونوں کا ایک ہے، یعنی اطاعت کرنے والوں کو اطاعت کا بدلہ ملنا اور مخالفین کو مخالفت کی سزا ملنا، لیکن اس آیت میں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ عمل فی نفسہ بدلہ کو چاہتا ہے اور اطاعت اور مخالفت یہ دونوں عمل برابر نہیں ہیں، اس لیے ہر ایک کا بدلہ الگ الگ ہونا چاہیے، اور پہلی آیت میں اتنی بات زیادہ ہے کہ قیامت واقع نہ ہونے کی صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ نیک کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے برابر ہو جائیں اور یہ طبعاً خود ایک مستغل خرابی ہے، چنانچہ عادات دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی نوکر ہو اور وہ ہر طرح سے اطاعت کرتا ہو مگر اس کو کوئی انعام نہ دیا جائے تو اس کو اس قدر شکایت نہیں ہوتی، جیسے اس صورت میں ہوتی ہے کہ ایک دوسرا شریو نوکر آجائے اور وہ ہر طرح طرح کی شرارتیں کرے اور اس کو شرارت پر بھی کوئی سزا نہ دی جائے، اس وقت تابع دار نوکر کے دل میں خیال ہوگا کہ میری اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہوا، اگر اس شریو کو سزا ملتی تو میں بھی سمجھتا کہ خیر اطاعت میں اگر انعام نہیں تو یہی فائدہ سہی کہ سزا سے حفاظت رہتی ہے اور جبکہ اس کو سزا بھی نہیں تو میری اطاعت بے کار رہی ہوگئی، خوب سمجھ لو۔

فائدہ: یعنی زمین و آسمان کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے تاکہ ان کے احوال میں غور کر کے لوگ معصوم کر سکیں کہ بیشک جو چیز بنائی گئی ٹھیک موقع سے بنائی اور تاکہ اندازہ کر لیا جائے کہ ضرور ایک دن اس کا رخا نہ ہستی کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلنے والا ہے، اسی کو آخرت کہتے ہیں، جہاں ہر ایک کو اس کی کمائی کا پھل ملے گا اور جو بویا تھا وہ بھی کاٹا پڑے گا:

گندم از گندم برود جو جو از مکافات عمل غافل مشو

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

بھلا دیکھتے تو جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنی خواہش کو اور راہ سے بھلا دیا اس کو اللہ نے جانتا جو جتنا اس کے کان پر اور دل پر اور ذال دی

عَلَى بَصَرِهِ عَشُورَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

اس کی آنکھ پر اندھیری، پھر کون راہ پرائے اس کو اللہ کے سوا، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟

خلاصہ تفسیر: سو کیا (توحید و آخرت کے ان واضح بیانات کے بعد) آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے (کہ علم و عمل کے اعتبار سے جو اس میں آتا ہے اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے) اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود کچھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے (کہ حق کو سنا اور سمجھا بھی مگر نفسانی خواہش کی پیروی سے گمراہ ہو گیا) اور (خدا تعالیٰ نے) اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے (یعنی نفس پرستی کی بدولت حق بات قبول کرنے کی استعداد نہایت کمزور ہو گئی) سو ایسے شخص کو بعد خدا کے (گمراہ کر دینے کے) کون ہدایت کرے (اس میں حضور ﷺ کو تسلیم بھی ہے، آگے ان مکرین کو دھمکی کے طور پر خطاب ہے کہ) کیا تم (ان بیانات کو سن کر) پھر بھی نہیں سمجھتے (یعنی ایسا سمجھنا جو کہ مفید اور نافع ہو، اگرچہ عام معنی کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہی تھے)۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ اس میں نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی مذمت ظاہر ہے، اور دوسرا جملہ اس شخص کی برائی پر دلالت کرتا ہے جو حق واضح ہونے کے باوجود پھر بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو۔

***

فائدہ: یعنی اللہ جانتا تھا کہ اس کی استعداد خراب ہے اور اسی قابل ہے کہ سیدھی راہ سے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ بد بخت علم رکھنے کے باوجود اور سمجھنے بوجھنے کے بعد گمراہ ہوا۔

فائدہ: جو شخص محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود ٹھہرا لے، پھر اس کی خواہش لے چلے ادھر چل پڑے اور حق و ناحق کے جانچنے کا معیار اس کے پاس یہی خواہش نفس رہ جائے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کان نصیحت کی بات سنتے ہیں، نہ دل سچی بات کو سمجھتا ہے، نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جس کو اس کے کزوت کی بدولت ایسی حالت پر پہنچا دے، کون سی طاقت ہے جو اس کے بعد اس راہ پر لے آئے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ

اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم جو مرتے ہیں سو زمانہ سے لے اور ان کو کچھ خبر

مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٦﴾

نہیں اس کی محض انگلیں دوڑاتے ہیں؟

خلاصہ تفسیر: اور یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے اور کوئی زندگی (آخرت میں) نہیں ہے ہم (یہی ایک مرنا) مرتے ہیں اور (یہی ایک جینا) جیتے ہیں (مقصود یہ کہ موت کی طرح زندگی بھی دنیا ہی کے ساتھ خاص ہے) اور ہم کو صرف زمانہ (کی گردش) سے موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے محض انکل سے ہانک رہے ہیں (یعنی

اخروی زندگی کے انکار پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

وَمَا يَنْفِلُكُمْ إِلَّا الدَّهْرُ: کفار کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا خدا کے حکم اور مشیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ طبعی اسباب کے تابع ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اعضاء انسانی اور جسمانی قوتیں استعمال کے سبب خرچ ہوتی اور مختفی رہتی ہیں اور ان طبعی اسباب کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، اسی پر زندگی کو بھی قیاس کر لو کہ ہماری زندگی کا سبب بھی طبعی اسباب ہیں، زندگی بھی کسی خدائی حکم سے نہیں بلکہ مادہ کی طبعی حرکتوں سے حاصل ہوتی ہے، پس جب زندگی اور موت کا مدار طبعی اسباب پر ہے اور طبعی اسباب آخرت کی زندگی کا تقاضا نہیں کرتے تو آخرت کی زندگی نہ ہوگی، کفار کے اس قول سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا کے منکر ہوں، لیکن فلاسفہ یونان کی طرح وہ طبعی اسباب کو فاعل اور مؤثر مانتے تھے۔

إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ: آخرت کے انکار پر کفار نے جو دلیل یہاں ذکر کی ہے کہ: ”ہمیں صرف زمانہ کی گردش کی وجہ سے موت آتی ہے“ تو یہ بات خود دلیل کی محتاج ہے، کیونکہ یہ بدیہی تو ہے نہیں جس کو بے دلیل مان لیا جائے، بلکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہے، چنانچہ علم کلام میں ثابت ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ ہی مؤثر اور فاعل مختار ہیں۔

***

فائدہ: لے یعنی اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی دوسری زندگی نہیں، بس یہ ہی ایک جہان ہے جس میں ہمارا رہنا اور جینا ہے، جیسے بارش ہونے پر بہزہ زمین سے اگا، خشکی ہوئی تو سوکھ کر ختم ہو گیا، یہ ہی حال آدمی کا سمجھو، ایک وقت آتا ہے پیدا ہوتا ہے، پھر معین وقت تک زندہ رہتا ہے، آخر زمانہ کا چکر اسے ختم کر دیتا ہے، یہ ہی سلسلہ موت و حیات کا دنیا میں چلتا رہتا ہے، آگے کچھ نہیں۔

فائدہ: لے یعنی ”زمانہ“ نام ہے ”دہر“ کا، وہ کچھ کام کرنے والا نہیں، کیونکہ ان میں حس نہ شعور نہ ارادہ، لاحالہ وہ کسی اور چیز کو کہتے ہوں گے جو معلوم نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے، پھر اللہ ہی کو کیوں نہ کہیں جس کا وجود اور تصرف علی الاطلاق ہونا دلائل فطریہ اور براین عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے اور زمانہ کالٹ پھیر اور رات دن کا اول بدل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔

اسی معنی سے حدیث میں بتلایا گیا کہ: ”دہر [زمانہ] اللہ ہے اس کو برا نہ کہنا چاہیے“، کیونکہ جب آدمی ”دہر“ کو برا کہتا ہے، اسی نیت سے کہتا ہے کہ حوادث دہر اس کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ تمام حوادث دہر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہیں تو دہر کی برائی کرنے سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہوتی ہے، اعاذنا اللہ منہ۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ مُجْتَهِمًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا بِلَابِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ سَجَّ

چے ہوئے تو کہہ کہ اللہ ہی جلاتا ہے تم کو پھر مارے گا تم کو پھر اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن تک اس میں کچھ شک نہیں پر

﴿٢٥﴾

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

بہت لوگ نہیں سمجھتے ۛ

خلاصہ تفسیر: اور (نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور نہ اہل حق کی دلیل کا وہ کچھ جواب دے سکتے ہیں، چنانچہ) جس وقت (اس بارہ میں) ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں (جس کے صحیح ہونے پر خود قرآن کا اعجاز ہی دلیل ہے جو کہ اس کی ذاتی صفت ہے) پڑھی جاتی ہیں (جو مطلوب ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں) تو ان کا (اس پر) بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو (ذمہ کر کے)

سامنے لے آؤ اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو (اور اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں دے سکتے، مثلاً یہ کہ کسی عقلی دلیل سے قیامت کا محال ہونا ثابت کر دیتے یا قرآن کا مثل لے آتے تاکہ اس کے اعجاز کا جواب ہو جاتا، مگر ان میں سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا، اور جو جواب دیا وہ محض نامعقول، کیونکہ دنیا میں مردوں کے زندہ ہونے سے یہ کیونکر لارم آگیا کہ وہ کسی وقت بھی زندہ نہ ہو سکیں گے، چنانچہ آگے اسی کے جواب لیے حضور کو ارشاد ہے) آپ (ان کے جواب میں) یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو (جب تک چاہتا ہے) زندہ رکھتا ہے پھر (جب چاہے گا) تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس (کے واقع ہونے میں) میں ذرا شک نہیں تم کو (زندہ کر کے) جمع کرے گا (پس دعویٰ قیامت میں زندہ کرنے کا ہے اور دنیا میں مردوں کو زندہ نہ کرنے سے قیامت میں زندہ کرنے کی نفی لازم نہیں آتی) لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (کہ نہ خود کوئی دلیل قائم کرتے ہیں، نہ مخالف کی دلیل کا جواب دیتے ہیں اور ہر دلیل حق کا انکار کرتے ہیں)۔

* * *

فائدہ: لے یعنی جب قرآن کی آیات یا باعث بعد الموت کے دلائل اس کو سنائی جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں کسی دلیل کو نہیں مانوں گا، پس اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دوں کو زندہ کر کے دکھلا دو، تب ہم تسلیم کریں گے کہ بیشک موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔
فائدہ: لے یعنی جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا، اسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٥﴾

اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خراب ہوں گے جھوٹے
خلاصہ تفسیر: اور (پیچھے جو کہا گیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تم کو جمع کرے گا“ تو اس کو کچھ مشکل نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں (تو وہ جو چاہے تصرف کرے، پس تمہیں موت کے بعد زندہ کر کے جمع کرنا بھی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں) اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پڑیں گے۔

* * *

فائدہ: اس دن ذلیل و خوار ہو کر پتہ لگے گا کہ کس دعوے میں پڑے ہوئے تھے۔

وَتَرٰی كُلَّ اُمَّةٍ جٰثِيَةً ۖ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰی اِلٰی كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

اور تو دیکھے ہر فرقہ کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل لے ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس آج بدلہ پاؤ گے جیسا تم کرتے تھے۔
خلاصہ تفسیر: اور آپ (اس روز) ہر فرقہ کو دیکھیں گے کہ (مارے خوف کے) زانو کے بل گر پڑیں گے، ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال (میں لکھے ہوئے اعمال کے حساب) کی طرف بلایا جائے گا (یہ مطلب ہے نامہ اعمال کی طرف بلانے کا، ورنہ نامہ اعمال تو خود ان کے پاس ہوں گے، اور ان سے کہہ جائے گا کہ) آج تم کو تمہارے کئے کا بدلہ ملے گا۔

وَتَرٰی كُلَّ اُمَّةٍ جٰثِيَةً: اگر اس آیت میں لفظ كُلُّ اُمَّةٍ سب کے لیے عام ہو تو اس سے بظاہر مقبول بندوں کے لیے بھی قیامت کا ہول ثابت ہوتا ہے، یعنی خوف کی یہ صورت تمام اہل محشر مومن کا فرینک و بدسب کو پیش آئے گی، لیکن ممکن ہے کہ مقبول بندوں کے لیے یہ حالت بہت تھوڑی دیر کے لیے ہو اسی سے قابل اعتبار نہ ہو، پس جن آیتوں میں نیک بندوں کے لیے قیامت میں خوف نہ ہونا مذکور ہے ان سے تعارض نہ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ كُلُّ اُمَّةٍ سے مراد عام اہل محشر نہ ہوں، بلکہ اکثر مراد ہوں جیسا کہ لفظ ”کُل“ بعض اوقات اکثر کے لئے بولا جاتا ہے، اور اگر دوسرے مفسرین کی طرح اس کے معنی یہ کہے جائیں کہ حساب کے وقت ادب کی وجہ سے دوزانو بیٹھے ہوں گے تو پھر کچھ اشکال ہی نہیں رہتا، کیونکہ یہ نشست خوف

کی نہیں ادب کی نشست ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت سب کے لیے عام نہ ہو، بلکہ صرف کفار و فساد کے لیے ہو۔

***

فائدہ: لے یعنی خوف و ہیبت سے۔

فائدہ: لے یعنی اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ اس کے موافق حساب دو، آج ہر ایک کو اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کیا یا تھا۔

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۖ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

یہ ہمارا دفتر ہے بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک لے ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: (اور کہ جائے گا کہ) یہ (نامہ اعمال) ہمارا (لکھا یا ہوا) دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے

(یعنی تمہارے اعمال کو ٹھیک ٹھیک ظاہر کر رہا ہے اور) ہم (دنیا میں) تمہارے (سب) اعمال کو (فرشتوں سے) لکھواتے جاتے تھے (اور یہ ان ہی

کا مجموعہ ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی جو کام کیے تھے یہ اعمال نامہ ٹھیک ٹھیک وہ ہی بتلاتا ہے، ذرہ بھر کی بیشی نہیں۔

فائدہ: لے یعنی ہمارے علم میں تو ہر چیز ازل سے ہے، مگر ضابطہ میں ہمارے فرشتے لکھنے پر مامور تھے ان کی لکھی ہوئی مکمل رپورٹ آج

تمہارے سامنے ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٢٦﴾

سو جو لوگ یقین لائے ہیں اور بھیجے کام کیے سو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں یہ جو ہے یہی ہے صریح مراد ملتی لے

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَفَلَمْ تَكُنْ أَلَيْسَىٰ عَلَيْهِمْ فَاَسْتَكْبَرْتُمْ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٢٧﴾

اور جو منکر ہوئے، کیا تم کو سنائی نہ جاتی تھیں باتیں میری پھر تم نے غرور کیا اور ہو گئے تم لوگ گناہ گار۔

خلاصہ تفسیر: سو (حساب کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ) جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے تو ان کو ان کا رب

اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح کامیابی ہے، اور جو لوگ کافر تھے (ان سے کہا جائے گا کہ) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو

تم نے (ان کے قول کرنے سے) تکبر کیا تھا اور (اس وجہ سے) تم بڑے مجرم تھے۔

***

فائدہ: لے یعنی جنت میں جہاں اعلیٰ درجہ کی رحمت اور ہر قسم کی مہربانیاں ہوں گی۔

فائدہ: لے یعنی ہماری طرف سے نصیحت و فہمائش اور تمام حجت کا کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھا گیا، اس پر بھی تمہارے غرور کی گردن نیچی نہ

ہوئی، آخرت کے بکے مجرم بن کر رہے، یا: و کنتم قوماً مجرمین کا مطلب یہ لیا جائے کہ تم پہلے ہی سے جرائم پیشہ تھے۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ۚ إِنَّ

اور جب کہیے کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں تم کہتے تھے ہم نہیں سمجھتے کیا ہے قیامت، ہم کو آتا تو ہے

نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُصْتَبِقِينَ ﴿٣١﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا

ایک خیال سا اور ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ اور کھل جائیں ان پر برائیاں ان کاموں کی جو کیے تھے اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٢﴾

جس پر ٹھٹھا کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: اور (تمہارا یہ حال تھا کہ) جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ (دوبارہ زندہ کر کے جزا و سزا دینے کا) حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم (نہایت بے پروائی سے) کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے (صرف سنے سنانے سے) محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو (اس کا) یقین (حاصل) نہیں، اور (اس وقت) ان پر اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس (عذاب) کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آگھرے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہم نہیں جانتے قیامت کیسی ہوتی ہے، تم جو کچھ قیامت کے عجیب و غریب احوال بیان کرتے ہو ہم کو کسی طرح ان کا یقین نہیں ہوتا، یوں سنی سنائی باتوں سے کچھ ضعیف سا امکان اور دھندلا سا خیال بھی آ جائے وہ دوسری بات ہے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی جب قیامت آئے گی ان کی تمام بدکاریاں اور ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ خود ان پر ہی الٹ پڑے گا۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنَسِّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالُكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٣﴾

اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنی اس دن کی ملاقات کو۔ اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار

خلاصہ تفسیر: اور (ان سے) کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں (یعنی رحمت سے محروم کئے دیتے ہیں جس کو بھلا نا مجازاً کہہ دیا) جیسا تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اور (آج سے) تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

***

فائدہ: یعنی دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد نہ رکھا تھا۔ آج ہم تم کو مہربانی سے یاد نہ کریں گے۔ ہمیشہ کے لیے اسی طرح عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے۔ جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے محروم میں پھنسا کر چھوڑ دیا تھا۔

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا

یہ تم پر اس واسطے کہ تم نے بکڑا اللہ کی باتوں کو ٹھٹھا اور بہکے رہے دنیا کی زندگی پر۔ سو آج نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٤﴾

اور نہ ان سے مطلوب ہے توبہ۔

خلاصہ تفسیر: یہ (سزا) اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا (کہ اس میں مشغول ہو کر آخرت سے بالکل غافل بلکہ منکر ہو گئے تھے) سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے خدا کی نفی کا

تدارک چاہا جائے گا (یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا کے مڑوں میں پڑ کر خیال ہی نہ کیا کہ یہاں سے کبھی جانا اور خدا کے سامنے پیش ہونا بھی ہے اور اگر کبھی کچھ خیال آیا بھی تو یوں سمجھ کر دل کی تسلی کر لی کہ جس طرح دنیا میں ہم مسلمانوں سے مقابل ہیں، وہاں بھی ہمارا یہی زور ہے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نہ ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا نہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اب خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔

قَبْلَهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۰﴾

سواللہ ہی کے واسطے ہے سب خوبی جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا رب سارے جہان کا

پیش

وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۱﴾

اور اسی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر: پیچھے سورت کے مضامین میں توحید سے خدا تعالیٰ کی عظمت و عزت اور نبوت سے رحمت و حکمت اور قیامت کے ذکر سے لطف و ہیبت ضمناً معلوم ہو چکی ہے، اب خاتمہ میں اس مضمون کو صراحتاً بیان فرماتے ہیں۔

(جب گذشتہ تمام مضامین سن گئے) سو (ان سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ) تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے (ثابت) ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا (اور صرف آسمان و زمین ہی کا بطور خاص کیا ذکر وہ تو) پروردگار ہے تمام عالم کا (چنانچہ زمین و آسمان اور تمام عالم کا پروردگار ہونے سے اس کی رحمت معلوم ہوئی، کیونکہ پیدا کرنا اور باقی رکھنا یہ اصل رحمت ہے) اور اسی کو بڑائی ہے (جس کا ظہور آثار و علامات سے) آسمان و زمین میں (ہو رہا ہے) اور وہی زبردست ہے حکمت والا ہے (اس سے باقی صفات کا معلوم ہونا ظاہر ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ چاہیے آدمی اسی کی طرف متوجہ ہو، اس کے احسانات و انعامات کی قدر کرے، اسی کی ہدایت پر چلے، سب کو چھوڑ کر اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے اور اس کی بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیشہ باختیار خود مطیع و منقاد رہے، کبھی سرکشی و تمرد کا خیال دل میں نہ لائے۔

حدیث قدسی میں ہے: ”الکبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهما قذفته فى النار“ (کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہہ بند ہے، لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کشمکش کرے گا، میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا)

اللهم اجعلنا مطيعين لامرك وجنبنا غضبك وقنا عذاب النار انك سميع قرب مجيب الدعوات

• اياتھا ۳۵ • ۴۶ سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ ۶۶ • مَرْكُوعَاتُهَا ۴ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت اور اس سورت میں توحید اور آخرت کا بیان مشترک ہے، پس دونوں میں مناسبت ظاہر ہے مگر گزشتہ سورت میں آخرت کا بیان تفصیلی اور توحید کا بیان اجمال تھا، اور اس سورت میں اس کا برعکس ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِیْلُ الْکِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ۲ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا

حم، اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے، ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو

بَيْنَهُمَا ۳ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۴ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنْزِلُوْا مُعْرِضُوْنَ ۵

ان کے بیچ میں ہے سوشیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدہ پر اور جو لوگ منکر ہیں وہ ذکر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں ۵

خلاصہ تفسیر: خقم (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے (اس لئے اس

کے مضامین قابل غور ہیں، آگے توحید اور آخرت کا بیان ہے کہ) ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں حکمت کے ساتھ اور ایک معاد میں (نک) کے لئے پیدا کیا ہے (وہ حکمت یہ ہے کہ ان سے توحید اور جزا و سزا ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور وہ معاد قیامت ہے) اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے (یعنی جب ان سے یہ کہا جائے کہ توحید کے نکار پر تم کو قیامت میں عذاب ہوگا تو) وہ اس سے بے رخی (اور بے التفاتی) کرتے ہیں (اور توحید کو قبول نہیں کرتے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان و زمین، اور یہ سب کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، بلکہ کسی خاص غرض و مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جو ایک معین

میعاد اور ٹھہرے ہوئے وعدہ تک یوں ہی چلا رہا ہے گا تا آنکہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو اس کو "آخرت" کہتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی برے انجام سے ڈرتے نہیں اور آخرت کی تیرہ نہیں کرتے، جب آخرت کی بات سنی ایک کان سنی دوسرے کان نکال دی۔

قُلْ اَرَاَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ حُۦنِ اللّٰهِ اُرْوِیْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرَکٌ

کہہ بھلا دیکھو تو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھلاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کا کچھ ساجھا ہے

فِی السَّمٰوٰتِ ۱ اِیْتُوْنِیْ بِکِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اٰثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۲

آسمانوں میں ۱۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چھوڑا آتا ہو اگر ہو تم سچے ۲

خلاصہ تفسیر: آپ (ان سے توحید کے بارہ میں) کہئے کہ یہ تو بظاہر جن چیزوں کی تم خدا (کی توحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے

ہو (ان کے مستحق عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے، اگر کوئی عقلی دلیل ہے تو) مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں (کے پیدا کرنے) میں کچھ حصہ ہے (اور ظاہر ہے کہ تم بھی ان کو خالق نہیں مانتے جو کہ مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے، بلکہ مخلوق کہتے ہو جو کہ مستحق عبادت

ہونے کے خلاف ہے پس تمہارے پاس عقلی دلیل تو کوئی نہیں، اور اگر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے تو میرے پاس کوئی (صحیح) کتاب (لا، جس میں شرک کا حکم ہو اور) جو اس (قرآن) سے پہلے کی ہو (کیونکہ تم بھی جانتے ہو کہ قرآن میں شرک کی نفی ہے تو کسی اور ہی کتاب کی ضرورت ہوگی) یا (اگر کتاب نہ ہو تو) کوئی اور (معتبر) مضمون (جو زبانی) منقول (ہوتا چلا آتا ہو اور کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو) لاؤ اگر تم (شرک کے دعویٰ میں) سچے ہو۔

أَوِ اثْرَةٍ مِّنْ عَلَمٍ: مطلب یہ کہ نقلی دلیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل جہاں سے وہ منقول ہو رہا ہے صحیح اور قابل تصدیق ہو، خواہ وہ اصل خود حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو جیسے آسمانی کتابیں تورات، انجیل اور قرآن وغیرہ، یا اللہ کے منتخب کردہ رسول و نبی کا زبانی قول ہو جس کی صحیح سند موجود ہو۔

إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا بَيْنَ يَدَيَّ (الی قولہ) أَوِ اثْرَةٍ مِّنْ عَلَمٍ: اس میں اس پر دلالت ہے کہ دین کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ معتبر دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں، سو دین کے بارے میں کشف والہام کا دعویٰ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی خداوند قدوس نے تو آسمان و زمین اور کل مخلوقات بنائی کیا سچے دل سے کہہ سکتے ہو کہ زمین کا کوئی ٹکڑا یا آسمان کا کوئی حصہ کسی اور نے بھی بنایا ہے یا بنا سکتا ہے، پھر ان کو خدا کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیوں پکارا جاتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر اپنے دعوے شرک میں سچے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی سند لاؤ یا کسی ایسے علمی اصول سے ثابت کرو جو عقلاء کے نزدیک مسلم چلا آتا ہو جس چیز پر کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہ ہو آخر اسے کیونکر تسلیم کیا جائے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ

اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک اور ان کو

دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝

خبر نہیں ان کے پکارنے کی ۱۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر ۲۔

خلاصہ تفسیر: ظاہر ہے کہ شرک پر مستند، معتبر اور صحیح دلیل کوئی پیش نہیں کر سکا، مگر جو اپنی غلطی اور باطل عقیدے سے پھر بھی باز نہ آئے تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو (شخص دلیل سے عاجز ہو کر بلکہ اس کے خلاف شرک کے بطلان پر دلیل قائم ہونے کے باوجود) خدا

کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے (کیونکہ بتوں میں تو سننے ہی کی قابلیت نہیں اور جو معبود جاندار ہیں ان میں کامل

قدرت نہیں، اور فرشتے وغیرہ ان کے شرکیہ افعال سے راضی نہیں) اور ان کو ان کے پکارنے (تک) کی بھی خبر نہ ہو (کیونکہ بے جان معبودوں میں تو

سننے ہی کی قدرت نہیں، اور جانداروں کو بھی ایسی خبر نہیں جیسا کہ کفار کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ اور ضرور سنتے ہیں اور ان بتوں سے ان کو فائدہ پہنچے گا سو یہ کچھ

بھی نہیں) اور (پھر) جب (قیامت میں) سب آدمی (حساب کے لئے) جمع کئے جائیں تو وہ (باطل معبود) ان (عبادت کرنے والوں) کے دشمن

ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں۔

جیسا کہ سورہ یونس میں ہے: قَالَ شَرُّ مَا كُنْتُمْ يَا نَاصِبُونَ یعنی ان کے معبود کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے

، پس ایسے معبودوں کی عبادت کرنا اس سے بڑھ کر کیا غلطی ہو سکتی ہے کہ ان کی عبادت کی صحیح وجہ ایک بھی نہیں، اور ان کے معبود نہ ہونے پر بہت سے

دلائل موجود ہیں۔

فائدہ۔ لے یعنی اس سے بڑی حماقت اور گمراہی کیا ہوگی کہ خدا کو چھوڑ کر ایک ایسی بے جان یا بے اختیار مخلوق کو اپنی حاجت برآری کے لیے پکارا جائے جو اپنے مستقل اختیار سے کسی کو پکار کر نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پکارنے کی خبر بھی ہو، پتھر کی سورتوں کا تو کہنا ہی کیا۔ فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔

فائدہ ۲۔ یعنی محشر میں جبکہ امداد و اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی، یہ پکارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے، ہاں دشمن بن کر ان کے مقابل کھڑے ہوں گے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ: مَا كَانُوا اِيَّاكَ اِيْعْبُدُونَ (انقص: ۶۳) یہ لوگ ہماری پرستش کرتے ہی نہ تھے اس وقت سوچو کیسی حسرت و ندامت کا سامنا ہوگا۔

وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب ان تک پہنچی یہ جادو ہے صریح خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید اور آخرت کا ثبوت تھا، اب آگے رسالت و نبوت کا مضمون ہے۔

اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں (جو کہ معجزہ ہونے کے باعث رسالت کی دلیل ہیں) ان (منکر رسالت) لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کی نسبت جبکہ وہ ان تک پہنچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ صریح جادو ہے (حالانکہ جادو کا مقابلہ اور جواب ہو سکتا ہے، اور قرآن کی نظیر اور مقابلہ ناممکن اور محال ہونا اس قول کے باطل ہونے کی صریح دلیل ہے)۔

***

فائدہ: یعنی ان لوگوں کو فی الحال انجام کی کچھ فکر نہیں کسی نصیحت و فہمائش پر کان نہیں دھرتے بلکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اسے جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ

کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے لے تو کہہ اگر میں بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی لے اس کو خوب خبر ہے

بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

جن باتوں میں تم لگ رہے ہو وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ لے اور وہی ہے بخشنے والا مہربان لے

خلاصہ تفسیر: (اس سے بڑھ کر اور سنو) کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے (یعنی آپ نے نعوذ باللہ) اس (قرآن) کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے (اور خدا کی طرف منسوب کر دیا، آگے اس قول کا جواب ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا (اور خدا کے ذمہ لگا دیا ہوگا) تو (خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دھوکہ سے پوری طرح بچانے کے لیے وہ مجھ کو نبوت کے جھوٹے دعویٰ پر جلدی ہلاک کر دے گا) پھر (جب وہ مجھ کو ہلاک کرنے لگے گا تو) تم (یا اور) لوگ مجھ کو خدا (کے عذاب) سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے (مطلب یہ کہ نبوت کے جھوٹے دعویٰ پر عذاب کا ہونا ایسا لازمی ہے کہ میرا کوئی حامی و مددگار بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، مگر مجھ کو عذاب نہیں ہوا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹا نہیں اور جب میں جھوٹا نہیں تو یہ سمجھ کر کھوکھ) وہ خوب جانتا ہے تم قرآن میں جو جو باتیں بتا رہے ہو (اس لیے تم کو سزا ہوگی، غرض یہ کہ) میرے اور تمہارے درمیان میں (سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لئے) وہ کافی گواہ (یعنی باخبر) ہے (لہذا اگر میں جھوٹا ہوں گا تو مجھ کو فوراً عذاب دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو گے تو تم کو جلد یا بدیر عذاب دے گا) اور (اگر کسی کو یہ شبہ ہوا کہ جب وہ ہماری باتوں سے واقف ہے اور پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آیا تو جس طرح نبوت کے مدعی پر عذاب نہ آنا اس کی سچائی کی دلیل ہے، اسی طرح ہم منکر دوسرے عذاب نہ آنا ہماری سچائی کی دلیل بن سکتی

ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا ہے (پس ایک قسم کی مغفرت و رحمت کفار پر بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ ان کو عذاب نہیں ہوتا، اور) بڑی رحمت والا ہے (اس لئے رحمت کی بعض اقسام جس کو رحمت عامہ کہتے ہیں۔ کفار کے لئے بھی واقع کر دیتا ہے)۔

پس منکرین کے انکار پر دنیا میں عذاب نہ ہونا ان کے سچا ہونے کی دلیل ہرگز نہیں، اور یہ احتمال نبوت کے مدعی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کے جھوٹے دعویٰ پر دنیا میں عذاب نازل ہونا عادتاً لازم ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ حق اور باطل کی تحقیق کا اخیر ذریعہ نبوت ہے، اور جس بات پر حق اور باطل کی پہچان کا اخیر دار و مدار ہو اس کو نہایت واضح ہونا چاہیے، اس لئے نبوت میں ذرا سے دھوکہ کو بھی گوارا نہیں کیا گیا، اس کے جھوٹے دعویٰ پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور جب عذاب نہ آنے سے نبوت میں دھوکہ نہ رہا تو پھر کفار کی حالت میں بھی دھوکہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ دو مخالف باتوں میں سے ایک کے سچے ہو جانے سے دوسرے کا جھوٹا ہونا خود لازم آجائے گا، اس لئے کفار کے انکار پر عذاب نازل ہونا لازم نہیں ہوا، بلکہ اکثر ذلیل دینے کے لئے ان پر جلدی عذاب نہیں بھیجا جاتا، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ مسئلہ نبوت کا دار و مدار صرف اسی مضمون پر ہے، بلکہ اصلی مدار تو معجزہ ظاہر کرنے پر ہے جو کہ ہو چکا تھا، یہ تو صرف ان کی ہٹ دھرمی کا آخری جواب ہے۔

فائدہ: ۱۔ اَلْاٰمِرُ يَقُوْلُوْنَ اِفْتَرٰهُ: یعنی جادو کہنے سے زیادہ قبیح و شنیع ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید آپ خود بنالائے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔

فائدہ: ۲۔ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا: یعنی خدا پر جھوٹ لگانا انتہائی جرم ہے، اگر بغرض حال میں ایسی جسارت کروں تو گویا جان بوجھ کر خود کو اللہ کے غضب اور اس کی سخت ترین سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں، بھلا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ منڈ لگائے اور ذرا سے معاملہ میں اللہ کے خوف سے کانپتا ہو، کیا وہ ایک دم بیٹھے، ٹھائے اللہ پر جھوٹ طوفان باندھ کر اپنے کو ایسی عظیم ترین آفت و مصیبت میں پھنسائے گا، جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں، اگر میں جھوٹ سچ بنا کر فرض کر دوں کہ تمہیں اپنا تابع کروں تو کیا تم خدا کے غضب و قہر سے جو جھوٹے مدعیان نبوت پر ہوتا ہے، مجھ کو نجات دے سکو گے؟ اور جب اللہ مجھ کو برائی پہنچانا چاہے گا تم میرا کچھ بھلا کر سکو گے؟ آخر میرے چہل سالہ حالات و سوانح سے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور بے باک نہیں ہوں اور نہ ایسا بے عقل ہوں کہ بعض انسانوں کو خوش کر کے خداوند قدوس کا غصہ مول لے لوں، بہر حال اگر میں معاذ اللہ کاذب و مفتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔

فائدہ: ۳۔ کَلْفِيْ بِهٖ شَهِيدًا يَّبْنِيْ وَيُذَكِّرُ: یعنی جو باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے، لہذا الفواوز و دور از کار خیالات چھوڑ کر اپنے انجام کی فکر کرو، اگر خدا کے سچے رسول کو جھوٹا اور مفتری کہا تو سمجھ لو اس کا حشر کیا ہوگا، خدا پر میری اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ اپنے علم صحیح و محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا، میں اسی کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ ٹھہراتا ہوں وہ اپنے قول و فعل سے بتلا رہا ہے اور آئندہ بتلا دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا، افتراء کر رہا ہے۔

فائدہ: ۴۔ وَهُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ: یعنی اب بھی باز آؤ تو بخشے جاؤ، اور یہ بھی اس کی مہربانی اور بردباری سمجھو کہ باوجود جرائم پر مطلع ہونے اور کامل قدرت رکھنے کے تم کو تو راہِ ہلاک نہیں کر دیتا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ إِنِ اتَّبِعِ إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ إِلَيَّ

تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا۔ اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے مجھ سے اور تم سے میں اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑤

اور میرا کام تو یہی ہے ڈر سنا دینا کھول کر۔

خلاصہ تفسیر۔ (اب اثبات نبوت کی تاکید ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں (کہ تمہارے لئے تعجب کا باعث ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آچکے ہیں جن کی خبر تو اترے تم نے بھی سنی ہے) اور (اسی طرح میں کسی اور عجیب بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتا جیسے علم غیب کا دعویٰ، چنانچہ میں خود کہتا ہوں کہ غیب کی باتوں میں سے مجھے صرف وہ معلوم ہیں جو حق سے مجھے بتادی گئی ہیں، غیب کی اور کسی بات کی خبر مجھے نہیں حتیٰ کہ) میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ (یہ معلوم کہ) تمہارے ساتھ (کیا کیا جائے گا، لہذا جب اپنے اور تمہارے آئندہ حالات کے علم کا بھی مجھے دعویٰ نہیں، حالانکہ ان حالات سے میرا تعلق بھی بہت زیادہ ہے، تو دور کی نہیں باتوں کے بارے میں کیا دعویٰ کرتا، یہ وہی چیز ہے جو ایک اور جگہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ، البتہ جن باتوں کا علم حق سے ہو گیا ہے خواہ وہ اپنے متعلق ہوں یا غیروں کے، اور خواہ دنیا کے حالات ہوں یا آخرت کے ان کا علم بیشک کامل ہے، چنانچہ آگے ارشاد ہے کہ) میں تو (علم و عمل میں) صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس حق سے ذریعہ سے آتا ہے اور (اسی کی تبلیغ بھی کرتا ہوں اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ) میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں (جس کو میں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں)۔

وَمَا آخِرُ عَيْ مَا يُفْعَلُ وَلَا يَكُنْ: اس آیت سے عقیدت میں فراط کا رد نکلتا ہے، آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف بیان کر دیا گیا ہے، تو پھر اولیاء اللہ کو ہر کئی و ہر کئی کا علم جاننے والا سمجھنا کس قدر گمراہی کی بات ہے (یعنی اولیاء سے عقیدت رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات کے بارے میں کہنا کہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو معصوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو کسی دلی کمال کو کیونکر یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ہر بات کو جاننے والا)۔

***

فائدہ:۔ یعنی میری باتوں سے اس قدر بدکتے کیوں ہو؟ میں کوئی انوکھی چیز لے کر تو نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی دنیا میں سلسلہ نبوت و رسالت کا جاری رہا ہے، وہی میں کہتا ہوں کہ ان سب رسولوں کے بعد مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رسول دیتے چلے آئے ہیں، اس حیثیت سے بھی یہ کوئی نئی بات نہ رہی، بلکہ بہت پرانی بشارات کا مصداق آج سامنے آگیا، پھر اس کے ماننے میں اشکال کیا ہے۔

فائدہ:۔ یعنی مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتا سکا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی، ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف حق الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے، آگے چل کر دنیا یا آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے کچھ مطلب، بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر کر کے مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی

فَأَمِنَ وَاسْتَكْبَرَ تُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۵

ع

پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا، بیشک اللہ راہ نہیں دیتا گناہ گاروں کو

خلاصہ تفسیر: پیچھے جس انفراد و بہتان کے الزام کی تردید ہو اُعلَٰمُہُ جَمَاعًا تُفِيضُونَ فِيهِ سے اجمالاً کی گئی تھی اب اس کی تفصیل کے طور پر ارشاد ہے کہ:

آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتلا دو کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور (پھر) تم اس کے منکر ہو اور (کسی دلیل سے اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کی مزید تائید بھی ہو جائے مثلاً ایسی دلیل سے کہ) بنی اسرائیل (کے علماء) میں سے کوئی (معتبر) گواہ (جو علم و دیانت کے اعتبار سے مسلم و مستحکم ہو اور ایک ہو یا زیادہ، باطنی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں) اسی جیسی کتاب (یعنی اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے) پر گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم (باوجود بے علم ہونے کے اس کتاب پر ایمان لانے سے) تکبر ہی میں رہو (تو اس صورت میں تم سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا، اور بے انصاف لوگوں کی یہ حالت ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو (ان کے عناد کے باعث) ہدایت نہیں کیا کرتا (بلکہ ہمیشہ گمراہی میں رہتے ہیں اور گمراہی کا انجام دوزخ کی آگ ہے)۔

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ: اس آیت کا مضمون تقریباً یہی ہے جو سورہ شعراء آیت ۱۹: اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمَنَهُ عَمَّا يُنْفِقُوْنَ اِنَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ میں گزر چکا ہے، خلاصہ یہ کہ اول تو میں دلائل قائم کر کے اور شبہات کا جواب دے کر ثابت کر چکا ہوں کہ یہ کتاب میری گھڑی ہوئی نہیں، پھر اگر اس کی تائید کسی معتبر اسرائیلی عام کی زبانی ہو جائے جو دیانت اور علم میں مسلم ہو، خواہ ایک ہو یا کئی ہوں اور وہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونا تسلیم کر لیں تب تو تم کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت کا ثابت ہونا اس گواہی پر موقوف ہے، بلکہ زیادہ تاکید کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے، اس آیت میں ”گواہ“ سے مراد کوئی خاص شخص نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے تمام معتبر علماء کو شامل ہے، خواہ وہ اس آیت سے پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں، اور بعض روایات سے جو اس آیت کا عبد اللہ بن سلامؓ کے بارہ میں نازل ہونا آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں داخل ہیں، پس یہ آیت خواہ کی ہو یا مدنی اب اس پر کوئی اشکال نہیں۔

فائدہ: اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرک بنی اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے، جب حضور ﷺ کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس باب میں علمائے بنی اسرائیل کا عندیہ لینا چاہا، غرض یہ تھی کہ وہ لوگ آپ ﷺ کی تکذیب کر دیں تو کہنے کو ایک بات ہاتھ آجائے کہ دیکھو اہل علم اہل کتاب بھی ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، مگر اس مقصد میں مشرکین ہمیشہ ناکام رہے، خدا تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور ﷺ کی تصدیق و تائید کرائی، نہ صرف اتنی بات سے کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرح تورات کو آسمانی کتاب اور آنحضرت ﷺ کی طرح حضرت موسیٰ کو پیغمبر کہتے تھے اور اس طرح حضور ﷺ کا دعوائے رسالت اور قرآن کی وحی کوئی انوکھی چیز نہیں رہتی بلکہ اس طرح کہ بعض علمائے یہود نے صریحاً اقرار کیا اور گواہی دی کہ بیشک ہمارے ہاں اس ملک (عرب) سے ایک عظیم الشان رسول اور کتاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور یہ رسول وہی معلوم ہوتا ہے اور یہ کتاب اسی طرح کی ہے جس کی خبر دی گئی تھی، علمائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت ان پیشین گوئیوں پر مبنی تھیں، جو باوجود ہزار ہا تحریف و تبدل کے آج بھی تورات وغیرہ میں موجود چلی آتی ہیں، جن سے ہویدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) ہزاروں برس پہلے خود گواہی دے چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے اسی کی مثل ایک رسول آنے والا ہے: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (الزمر: ۱۵) یہی سبب تھا کہ بعض منصف و حق پرست احبار یہود مثلاً عبد اللہ بن سلام وغیرہ حضور ﷺ کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام لے آئے اور بول اٹھے کہ: ”اِنَّ هٰذَا الْوَجْهَ لَيْسَ يَوْجُوْكَ كَاذِبٌ“ (یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں) انہوں نے قرآن جیسی واضح الامجاز کتاب کے حق ہونے کی گواہی دے، پھر جب موسیٰ (علیہ السلام) ایک چیز پر وقوع سے ہزاروں برس پہلے ایمان رکھیں، علمائے یہود اس کے صدق کی گواہی دیں، بعض احبار یہود زبانی و قلبی شہادت دے کر مشرف باسلام ہو جائیں، اور ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شنی و غرور سے اس کو قبول نہ کرو تو سمجھ لو اس سے بڑھ کر ظلم اور گنہ کیا ہوگا اور ایسے ظالم اور گنہگار کی نجات و صلاح کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ

اور کہنے لگے مگر ایمان والوں کو اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے لے اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتلانے سے

فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝۱۱

تو یہ اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے بہت پرانا

خلاصہ تفسیر: پیچھے نبوت کی تحقیق میں جو مضامین مذکور تھے اب آگے ان میں سے بعض کا اجمالی اور بعض کا تفصیلی بیان ہے جس سے گزشتہ مضامین کی تاکید ہو جائے گی۔

اور یہ کافر ایمان والوں (کے ایمان لانے) کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن (جس پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں) کوئی اچھی (یعنی سچی) چیز ہوتا تو یہ (کم درجہ کے) لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے (یعنی ہم لوگ بڑے عقل مند ہیں اور یہ مسلمان کم عقل ہیں، اور حق بات کو عقل مند پہلے قبول کرتا ہے، اور اگر یہ حق ہوتا تو ہم پہلے مانتے، جب ہم نے نہیں مانا تو یہ حق نہیں، یہ مسلمان بے عقلی سے اوھر دوڑنے لگے ہیں، کافروں کا یہ قول ان کے انتہائی تکبر کی دلیل ہے جس کا ذکر پیچھے اس تکبرِ تہ میں آیا ہے) اور جب (عناد و تکبر کے سبب) ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو (اپنی جہالت، عناد اور ضد کی بنا پر) یہیں کہیں گے کہ یہ (بھی مثل) قدیمی (جھوٹے مضامین کے ایک) جھوٹ (مضمون) ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی کمزور و ذلیل اور لونڈی غلام مسلمان ہوتے ہیں، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھپٹتے، کیا یہ چیز اچھی ہوتی تو اس کے حاصل کرنے میں ہم جیسے عقل مند اور عزت و دولت والے ان لونڈی غلاموں سے پیچھے رہ جاتے۔

فائدہ: لے یعنی ہمیشہ کچھ لوگ ایسی باتیں بناتے چلے آئے ہیں، شاید یہ جواب ہوگا: وَشَهِدَ شَاهِدٌ قَيْنٌ لِّئِيَّا شَرَّ آيَاتِ يَوْمَئِذٍ اور نَعَا كُنْتُ بِدْعًا قَيْنُ الرَّسُلِ (الاحقاف: ۹) کا۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ

اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی رہ ڈالنے والی اور رحمت اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی لے عربی زبان میں تاکہ ڈر سنائے

الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝۱۲

گناہ گاروں کو، اور خوشخبری نیکی والوں کو

خلاصہ تفسیر: اور اس (قرآن) سے پہلے موسیٰ (علیہ السلام) کی کتاب (نازل ہو چکی) ہے جو (موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے بالعموم) رہنما (تھی) اور (اہل ایمان کے لئے بالخصوص) رحمت تھی (اور جس طرح توریت میں اس کی پیشین گوئی ہے) یہ (اسی طرح کی) ایک کتاب ہے جو اس (کی پیشین گوئی) کو سچا کرتی ہے (اور) عربی زبان میں (ہے) ظالموں کو ڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لئے (نازل ہوئی ہے، اس سے ان اللہ لا یمدی القوم الظالمین کی وضاحت ہو گئی)۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى: اس آیت سے ایک نو: ہا کنت ہدایا من الرسل کا ثبوت ملا کہ آپ کوئی انوکھے رسول اور قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں کہ ان پر ایمان لانے میں لوگوں کو مشکل ہو، بلکہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کر آچکے ہیں اور ان پر تو رات نازل ہو چکی ہے جس کو یہ کفار یہود و نصاریٰ سبھی تسلیم کرتے ہیں، دوسرے پیچھے جو: شہد شاہد من بنی اسرائیل آیا ہے اس کی بھی تقویت ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ

السلام اور تو رات خود قرآن اور رسول کریم ﷺ کی حقانیت کے شاہد ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے، نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے تو رات نے بھی اصولی تعلیم یہی دی تھی جس کی انبیاء و اولیاء اقتداء کرتے رہے اور اس نے پیچھے آنے والی نسلوں کیلئے اپنی تعلیمات و بشارات سے راستہ و ہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے دروازے کھول دیے اب قرآن اتر آتا تو اس کو سچا ثابت کرتا ہوا، غرض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تہدیق کرتی ہیں اور یہی حال دوسری کتب سادیکہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾

مقرر جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۱۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

وہ لوگ ہیں بہشت والے سدا رہیں گے اس میں بدلہ ہے ان کاموں کا جو کرتے تھے ۲۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے غالموں کے حق میں وعید اور محسنین یعنی ایمان والوں کے حق میں بشارت کا وعدہ بیان ہوا، اب آگے اس قلم و احسان کی اور اس وعدہ اور وعید کی کسی قدر تفصیل ہے۔

جن لوگوں نے (سچے دل سے) کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی توحید کو رسول کی تعلیم کے مطابق قبول کیا) پھر (اس پر) مستقیم رہے (یعنی اس کو چھوڑا نہیں) سو (یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہے کہ) ان لوگوں پر (آخرت میں) کوئی خوف (کی بات واقع ہونے والی) نہیں اور نہ وہ (وہاں) غمگین ہوں گے (یہ تو ان کے نقصان سے بچنے کا بیان تھا، اب اس فائدہ کا ذکر ہے جو ان کو ملنے والا ہے کہ) یہ لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے بعض ان (نیک) کاموں کے جو کہ وہ کرتے تھے (جن میں سے ایمان لانے اور اس پر قائم رہنے کا اوپر ذکر ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ اس طرح کی آیت ”تم اسجدہ“ میں چوبیسویں پارہ میں گزر چکی ہے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنے نیک کاموں کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ خَلَقْتُهُ أُمًّا ۖ كُرْهًا ۖ وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا ۖ وَخَلَقْتُهُ

اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا لہ پیٹ میں رکھا اسکو اسکی ماں نے تکلیف سے اور جانا اسکو تکلیف سے لیا اور حمل میں رہتا اسکا

وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

اور وہ ۳۰ چھوڑا تیس مہینوں میں ہے ۳۰ یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا چالیس برس کو کہ کہنے لگا اے رب میرے قسمت میں کر

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي

کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک

فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۵﴾

اولاد میری، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں علم بردار ۳۔

خلاصہ تفسیر: اور (جس طرح ہم نے حقوق اللہ کو واجب کیا ہے جس کا ذکر ہو چکا اسی طرح حقوق العباد کو بھی واجب کیا ہے، چنانچہ ان میں سے ایک بہت بڑا حق والدین کا ہے اس لئے) ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے (اور بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ کیونکہ) اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور (پھر) بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جانا اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا (اکثر) تیس مہینہ (میں پورا ہوتا) ہے (اس لئے) اس طرح طرح کی مصیبت اٹھاتی ہے اور کم و بیش ان مصیبتوں میں باپ کی بھی شرکت ہوتی ہے، بلکہ اکثر امور کا انتظام عادتاً باپ ہی کو کرنا پڑتا ہے اور اپنے آرام میں خلل آجانا یہ دونوں کو برابر طور پر پیش آتا ہے اس لئے بھی ماں باپ کا حق انسان پر زیادہ واجب کیا گیا ہے، غرض اس کے بعد نشوونما پاتا ہے) یہاں تک کہ جب (نشوونما پاتے پاتے) اپنی جوانی کو (یعنی بلوغ کو) پہنچ جاتا ہے اور (پھر بلوغ کے بعد ایک زمانہ میں) چالیس برس (کی عمر) کو پہنچتا ہے تو (جو سعادت مند ہوتا ہے وہ) کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو اس پر مدامت دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں (اگر ماں باپ مسلمان ہیں تب تو دین کی نعمت بھی، ورنہ دنیا کی نعمت تو ظاہر ہی ہے، اور ماں باپ کی نعمت کا اثر اولاد پر بھی پہنچتا ہے، چنانچہ والدین کا وجود اور زندگی جو دنیاوی نعمت ہے اس کی بدولت تو خود اولاد کا وجود ہی ہوتا ہے، اور دینی نعمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اولاد کے لئے علم و عمل کا ذریعہ بنتی ہے) اور (وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ کو اس کی بھی پابندی نصیب کیجئے کہ) میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور میری اولاد میں بھی میرے (نفع کے) لئے صلاحیت پیدا کرو دیجئے (اولاد کی صلاحیت سے دنیاوی نفع یہ کہ ان کو دیکھ دیکھ کر راحت ہو، اور آخرت کا نفع یہ کہ اجر و ثواب ہو، اور) میں آپ کی جناب میں (گناہوں سے بھی) توبہ کرتا ہوں اور میں (آپ کا) فرمانبردار ہوں (مقصود اس سے اپنی غلامی و بندگی کا اقرار ہے نہ کہ دعویٰ)۔

مَحَلَّتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا: شروع آیت میں حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لئے ہے مگر اس جگہ صرف ماں کی محنت و مشقت کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ماں کی محنت و مشقت ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے، باپ کے لئے پرورش پر محنت اٹھانا اتنا لازمی و ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی باپ کو اولاد کی تربیت میں کوئی بھی محنت مشقت اٹھانی نہ پڑے جبکہ وہ والد صاحب حشم و خدم ہو، دوسروں سے اولاد کی خدمت لے یا وہ کسی دوسرے ملک میں چل گیا اور خرچ بھیجتا رہا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولاد پر ماں کے حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے، یہاں یہ واضح رہے کہ اگر ماں اتنی مشقتیں نہ اٹھائے، یا باپ بالکل بھی مشقت نہ اٹھائے تب بھی والدین کا حق اولاد کے ذمہ ہے۔

وَحَلَلَهُ وَفَضَّلَهُ لِّلنَّسْوٰنِ شَهْرًا: یعنی بچے کا حمل اور دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہے، یہ جمہور کے نزدیک اس حساب پر مبنی ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم چھ ماہ ہے، اور رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ دو سال یعنی چوبیس مہینے ہیں، تو دونوں کا مجموعہ ڈھائی سال یعنی تیس مہینے ہونگے۔

یہاں آیت میں حمل کی تو اقل مدت کا بیان کیا گیا اور رضاعت کی اکثر مدت کا، اس میں اشارہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ متعین ہے اس سے کم میں صحیح سالم بچہ پیدا نہیں ہو سکتا مگر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بچہ حمل میں رہ سکتا ہے اس میں عادتیں مختلف ہیں یہ متعین نہیں، اسی طرح رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت متعین ہے کہ دو سال تک دودھ پلایا جاسکتا ہے، کم سے کم مدت کچھ متعین نہیں، بعض عورتوں کے دودھ ہوتا ہی نہیں، بعض کا دودھ چند مہینوں میں خشک ہو جاتا ہے، بعض بچے ماں کا دودھ زیادہ نہیں پیتے یا ان کو مضر ہوتا ہے تو دوسرا دودھ پلانا پڑتا ہے، آسان صورت یہ ہے کہ حمل اور رضاعت کی مدت کے مجموعہ کو غالب عادت پر محمول کیا جائے کہ عموماً حمل کی مدت نو مہینے اور رضاعت کی مدت اکیس مہینے یعنی پونے دو سال ہوتی ہے، کیونکہ اکثر خواتین دو سال سے قبل بچے کا دودھ چھڑا دیتی ہیں، اس ترتیب سے مجموعہ تیس ماہ بن جاتے ہیں۔

تفسیر مدارک میں امام اعظمؒ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ: ”وَحَلَلَهُ بِالْاَلْفِ“ یعنی گود میں اور ہاتھوں پر لئے پھرنا جو کہ عام طور پر شیر خوارگی کے زمانہ میں ہوتا ہے، سو اس تفسیر پر اس آیت کی دلالت مدت رضاعت کے ڈھائی سال ہونے پر ہوگی جیسا کہ امام اعظمؒ کا مذہب ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ سے مدت رضاعت ڈھائی سال بیان کی گئی ہے، اس صورت میں یہاں آیت میں بیان کردہ امور میں ترتیب اس طرح ہوگی کہ پہلے حمل، پھر بچہ جانا، پھر اسے ہاتھ اور گود میں لینا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا۔

مذکورہ تفسیر پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت: **بِرِضَاعِهِمْ** اولاد میں داخل ہیں۔ لیکن رضاعت کی مدت کا بیان فرمائی گئی ہوگی کہ اگر بچہ کو کسی دہائی سے دودھ پلوانا ہے تو اس سے زائد مدت کی رضاعت کے مصارف والد کے ذمہ نہ ہوں گے، اگر کہتا ہے کہ اگرچہ نوٹی جمہور کے قول پر ہے مگر عمل میں احتیاط کرنا بہتر ہے، احتیاط یہ ہے کہ دودھ پلانے میں تو دو سال سے زائد نہ پلائیں گے، اور اگر کسی نے دو سال کے بعد دودھ پیا ہو تو اس سے نکاح میں احتیاط برتی جائے۔

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً: چالیس سال کی قید کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کم عمر میں یہ فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد پھر غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جوانی میں عقل مغلوب ہوتی ہے، اور چالیس سال پر عقل کامل اور غالب ہوتی ہے تو اس وقت خدا کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آیت کا شان نزول کوئی خاص قصہ ہے جیسا کہ درمنثور میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شان میں نازل ہوئی اور انہوں نے چالیس سال کی عمر میں یہ بات کہی تھی تب تو چالیس سال کی خصوصیت کی وجہ ظاہر ہے، اور یہ دعا اس طرح پوری ہوئی ہے کہ حضرت صدیق خود تو موع اولاد کے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے اور فتح مکہ کے بعد ان کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی والدہ ام المصائب بھی مسلمان ہو گئی تھیں، اس تفسیر کی رو سے اگرچہ یہ سب حالات صدیق اکبرؓ کے بیان ہوئے، مگر حکم عام ہے سب مسلمانوں کو اس کی ہدایت کرنا مقصود ہے کہ آدمی کی عمر جب چالیس سال کے قریب ہو جائے تو اس کو آخرت کی فکر غالب ہو جانی چاہیے، پچھلے گناہوں سے توبہ کی تجدید کرے اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، کیونکہ عادت اور تجربہ یہ ہے کہ چالیس سال عمر میں جو اخلاق و عادات کسی شخص کی ہو جاتی ہیں پھر ان کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔

رَبِّ أَوْزَرَ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ: حاصل یہ ہوا کہ جو شخص نیک بخت ہوتا ہے وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور والدین کے حقوق بھی جو کہ حقوق العباد میں سے ہیں، کیونکہ والدین کے ذریعہ سے جو نعمت اس پر ہوئی ہے وہ بھی خدا کی نعمت ہے اور اس کا پورا شکر والدین کی خدمت پر موقوف ہے، اور اس کے ہمیشہ ادا ہوتے رہنے کی دعا کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس شخص کو اس کی رغبت ہے اور اس کا ارادہ ہے، اور رغبت و ارادہ سے عادات ہر کام کی توفیق ہو جاتی ہے، ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ ایسا شخص والدین کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے۔

***

فائدہ: **لَهُ وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ بِلَدِّهِ إِحْسَانًا:** قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے، کیونکہ موجد حقیقی تو اللہ ہے، لیکن عام اسباب میں والدین اولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظہر خاص بنتے ہیں، یہاں بھی پہلے **إِنَّ الْإِنْسَانَ قَالَُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** اقلًا **خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (الاحقاف: ۱۳) میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر تھا، اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھے، دوسری جگہ بتلایا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھا رکھنا چاہیے، خصوصاً ماں کی خدمت گزاری کے بعض وجوہ سے اس کا حق باپ سے بھی قائم ہے جیسا کہ احادیث سمجھ اس پر دلالت ہیں۔

فائدہ: **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا:** یعنی حمل جب کئی مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا نقل محسوس ہونے لگتا ہے اس حالت میں اور تولد کے وقت ماں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے، اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے، باپ بھی بڑی حد تک ان تکلیفوں میں شریک رہتا اور سامان تربیت فراہم کرتا ہے، بیشک یہ سب کام فطرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں، مگر اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محبت کو محسوس اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرے۔

تنبیہ: حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا تین مرتبہ حکم فرمایا کہ باپ کی خدمت گزاری کا ایک مرتبہ حکم فرمایا ہے، لطف یہ ہے کہ آیہ ہذا میں "والد" کا ذکر صرف ایک مرتبہ لفظ: **وَالِدِيهِ** میں ہوا، اور "والدہ" کا تین مرتبہ ذکر لفظ: **وَالِدِيهِ** میں، پھر: **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ** میں، پھر: **وَضَعَتْهُ** میں۔

فائدہ: ۱۔ وَحَمْدُهُ وَفَضْلُهُ ثَلَاثُونَ مِثْقَالًا: شاید یہ بطور عادت اکثر یہ کہ فرمایا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: "لڑکا اگر قوی ہو تو اکیس مہینے میں دودھ چھوڑتا ہے اور نو مہینے میں حمل کے"، یا یوں کہو کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے ہیں اور دو برس میں عموماً بچوں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، اس طرح کل مدت تیس مہینے ہوئے، مدت رضاع کا اس سے زائد ہونا نہایت قلیل و نادر ہے۔

فائدہ: ۲۔ وَبَلَغَ أَزْوَاجُكَ سِتَّةً: چالیس برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی اور اخلاقی قوتیں پختہ ہو جاتی ہیں اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی بشت چالیس برس سے پہلے نہ ہوتی تھی۔

فائدہ: ۳۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ: یعنی سعادت مند آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو احسانات اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اس کے ماں باپ پر ہو چکے ان کا شکر ادا کرنے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق خدا سے چاہے اور اپنی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دعا مانگے، جو کوئی حق اللہ یا حقوق العباد میں رہ گئی ہو، اس سے توبہ کرے اور ازراہ تواضع و بندگی اپنی مخلصانہ عبودیت و فرمانبرداری کا اعتراف کرے۔

تنبیہ: صحابہؓ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ خود ان کو، ان کے ماں باپ کو اور اولاد کو ایمان کے ساتھ محبت نبی ﷺ کا شرف میسر ہوا، دیگر صحابہؓ میں یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ

یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کئے ہیں اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں انکی رہنے والے جنت کے لوگوں میں

وَعَدَ الصِّدِّيقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٦٦﴾

سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا

خلاصہ تفسیر: (گزشتہ آیت میں مذکور نیک اعمال کا اب نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ) یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک کاموں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے اس طور پر کہ یہ اہل جنت میں سے ہوں گے (اور یہ سب) اس وعدہ صادقہ کی وجہ سے (ہوا) جس کا ان سے (دنیا میں) وعدہ کیا جاتا تھا۔

وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ: پیچھے آیت قُبِلَت إِلَيْكَ میں توبہ کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد یہاں گناہوں سے درگزر کرنے کا وعدہ بیان ہوا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوتے، کیونکہ محض فضل سے بھی معافی ہو جاتی ہے، اصل یہ ہے کہ یہاں یہ مقصود نہیں کہ معافی توبہ پر موقوف ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ توبہ پر معافی کا وعدہ موقوف ہے، بغیر توبہ کے معافی کا وعدہ نہیں، لیکن گناہوں کا معاف ہونا وعدہ ہی پر موقوف نہیں ہے، بغیر وعدہ کے بھی معافی ہو سکتی ہے۔

***

فائدہ: یعنی ایسے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں اور ان کا مقلام اللہ کے سچے وعدہ کے موافق جنت میں ہے۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدْنِي بِأَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں ہزار ہوں تم سے لے کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں جماعتیں مجھ سے پہلے

وَهُمَا يَسْتَغِيثُ اللَّهَ وَيُلْكَ أَمِنْ ۖ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٧﴾

اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خدائی تیری تو ایمان لے آ، بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے سچ پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں پہلوں کی

خلاصہ تفسیر: یہاں تک تو محسن اور خوش بخت لوگوں کا بیان ہوا، اب آگے عالم اور بد بخت لوگوں کا ذکر ہے یعنی: اور جس نے (حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کر دیا جیسا اس کے اس حال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے) اپنے ماں باپ سے کہا (جن کے حق کی حقوق العباد میں سب سے زیادہ تاکید ہے خصوصاً جبکہ وہ مسلمان بھی ہوں اور خصوصاً جبکہ وہ اولاد کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہوں) کہ کف ہے تم پر کیا تم مجھ کو یہ وعدہ (یعنی خبر) دیتے ہو کہ میں (قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر) قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی باتیں گزر گئیں (جن کو ہر زمانے میں ان کے پیغمبر یوں ہی خبریں دیتے چلے آئے مگر آج تک کسی وعدہ کا ظہور نہ ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں) اور وہ دونوں (غریب ماں باپ اس کے اس انکار سے کہ جو کفر عظیم ہے گھبرا کر) اللہ سے فریاد کر رہے ہیں (اور نہایت دردمندی سے اس سے کہہ رہے ہیں) کہ ارے تیرا ناس ہو ایمان لا (اور قیامت کو بھی برحق سمجھ) بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو یہ (اس پر بھی) کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں انگوں سے منقول چلی آرہی ہیں (مطلب یہ کہ ایسا شقی اور بد نصیب ہے کہ اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ضائع کیا، یعنی کفر اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان سے بد سلوکی دونوں کا مرتکب ہے، اور بد سلوکی بھی اس درجہ کی کہ ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ ان سے گفتگو میں بھی بدتمیزی کرتا ہے)۔

وَالَّذِي قَالَ لِیَا إِلَٰهِي: مردان نے جو اس آیت کا مصداق حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کو اپنے کسی خطبے میں کہا تھا اس کی تکذیب صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے، مردان نے محض عداوت سے کہہ دیا تھا، اور اگلی آیت سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ آیت کا مفہوم عام ہے کسی صحیح روایت میں کسی فرد کا مصداق آیت ہونا منقول نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ سعادت مند اولاد کے مقابلہ میں یہ بے ادب، نافرمان، اور نالائق اور ناد کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ اس کو ایمان کی بات سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا نہایت گستاخانہ خطاب کر کے ایذا پہنچاتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دھکیوں سے میں نہیں ڈرتا، بھلا کتنی قومیں اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، کوئی شخص بھی ان میں سے اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا؟ لوگ ہمیشہ سے یونہی سنتے چلے آتے ہیں مگر آج تک تو اس خبر کا تحقق ہوا نہیں، پھر میں کیونکر اعتبار کر لوں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اس کی گستاخیوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے اور دعا مانگتے ہیں کہ اسے قبول حق کو توفیق ملے اور دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں کہ کم بخت تیرا ستیاناس اب بھی باز آ جا دیکھ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، بحث بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی، اس وقت تیرا یہ انکار رنگ لائے گا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں، پرانے وقتوں کے قصے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور واقع میں ان کا مصداق کچھ نہیں ہوتا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے

إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرَٰتِیْنَ ۝۱۸

بیشک وہ تھے نولے میں پڑے۔

خلاصہ تفسیر: (گزشتہ آیت میں مذکور برے اعمال کا اب انجام بیان فرماتے ہیں کہ) یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان

لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (یعنی عذاب کا وعدہ) پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان (کفار) ہو گزرے ہیں، بیشک یہ (سب) خسارہ میں رہے۔

***

فائدہ: لے ”عذاب کی بات“ وہ ہی ہے: لَا تَمْلِكُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (اسجدہ: ۱۳) یعنی جس طرح بہت سی جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی ان سے پہلے جہنم کی سختی ہو چکی ہیں، یہ بد بخت بھی ان ہی میں شامل ہیں۔

فائدہ: ۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر آدمی کے دل میں فطری طور پر جو بچ ایمان و سعادت کا بکھیرا تھا وہ بھی ان بد بختوں نے ضائع کر دیا، اس سے زیادہ ٹوٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص تجارت میں بجائے منافع حاصل کرنے کے اس المال کو بھی اپنی غفلت اور حماقت سے ضائع کر بیٹھے۔

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

اور ہر فرقہ کے کئی درجے ہیں اپنے کئے کاموں کے موافق لے اور تاکہ پورے دے ان کو کام ان کے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے بیان کردہ تفصیلی مضمون کو اب خلاصہ و اجمال کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ:

در (مذکورہ دونوں فریقوں میں سے) ہر ایک (فریق) کے لئے ان کے (مختلف) اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے (کسی کو جنت کے، کسی کو دوزخ کے) ملیں گے، اور (مختلف درجے اس لئے ملیں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال (کی جزا) پوری کر دے اور ان پر (کسی طرح کا) ظلم نہ ہوگا۔

***

فائدہ: لے یعنی اعمال کے تفاوت کی وجہ سے الہ جنت کے کئی درجے ہیں اور اسی طرح اہل دوزخ کے بھی۔

فائدہ: ۲۔ نہ کسی نیکی کا ثواب کم کیا جائے گا نہ کسی جرم کی سزا حد من سب سے زیادہ کی جائے گی۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَذْهَبَتْكُمْ طَبِئَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

اور جس دن لائے جائیں گے مگر آگ کے کنارہ پر، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں

وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ

اور ان کو برت چکے لے اب آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب بدلہ اس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں باحق

يَغْيِرُ الْحَقُّ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۲۰﴾

اور اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے لے

خلاصہ تفسیر: پیچھے محسنین یعنی نیک کاروں کی جزا میں تو جنت کو متعین طور پر سے بیان کر دیا گیا تھا مگر ظالمین کا عذاب متعین کر کے نہیں بتا صرف اشارہ کر دیا تھا کہ: حَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور کَالُوا الْخَسْرِينَ، چنانچہ اب ظالمین کے لئے عذاب کو صاف طور پر متعین فرماتے ہیں۔

اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی

دنوی زندگی میں حاصل کر چکے (یہاں کوئی لذت تم کو نصیب نہ ہوگی) اور ان کو خوب برت چکے (حتی کہ ان میں پڑ کر ہم کو بھی بھول گئے) سو آج تم کو

ذلت کی سزا دی جائے گی (چنانچہ سزا کے لئے جہنم ہے اور ذلت کے لئے یہ ملہمت اور پھٹکار ہے) اس وجہ سے کہ تم دنیا میں باحق تکبر کیا کرتے تھے

(تکبر سے مراد ایسا تکبر ہے جو ایمان سے بازر کھے کیونکہ واقعی عذاب اسی کے ساتھ خاص ہے) اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے (اس میں

کفر، فسق، ظلم اور ان کی تمام صورتیں داخل ہو گئیں)۔

أَذْهَبَتْكُمْ طَبِئَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا: اس میں زندگی کی ترغیب و دلالت ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں اس

قدر توسع کرنا کہ معاصی اور گناہوں میں ابتلا ہو جائے تو یہ خطرے کی بات ہے۔

ہمنا کُنْشَحْرَ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ: یہاں فی الارض کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ زمین پر رہ کر تکبر کرنا اور بھی زیادہ برا ہے، اور ”ناحق“ کی قید واقعی ہے، کیونکہ مخلوق سے تکبر کا ظاہر ہونا ہمیشہ ناحق ہی ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ کافر کے کسی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی، محض صورت اور ڈھانچہ نیکی کا ہوتا ہے، ایسی قافی نیکیوں کا اجر بھی قافی ہے جو اسی زندگی میں مال، اوراد، حکومت، ہند رستی، عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے، اس کو فرمایا کہ تم اپنی صورتی نیکیوں کے مزے دنیا میں لے چکے اور وہاں کی لذتوں سے تہنج کر چکے، جو بیش و آرام ایمان لانے کی نقدیر پر آخرت میں ملتا، گویا اس کی جگہ بھی دنیا میں مزے اڑا لیے، اب یہاں کے بیش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جن لوگوں نے آخرت نہ چاہی فقط دنیا ہی چاہی ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل چکا۔“

فائدہ: ۲۔ یعنی آج تمہاری جھوٹی شجی اور نافرمانیوں کی سزا میں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، یہ ہی ایک چیز تمہارے لیے یہاں باقی ہے آگے بعض زور آور تکبر قوموں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کا انجام کیا ہوا۔

وَإِذْ كُنَّا عَادًا ۖ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

اور یاد کر عاد کے بھائی کو ۱۔ جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں ۲۔ اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے آگے سے اور پیچھے سے

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

کہ ہندگی نہ کرو کسی کی، اللہ کے سوا میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی ۳۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے مکہ و اوس کو ستانے کے لیے کفر کی اور تمام دنیا میں منہمک ہونے مذمت اور قباحت مذکور تھی، اب آگے قوم عاد کا قصہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ بھی عرب تھے جس سے پیچھے کے مضمون کی تاکید مقصود ہے۔

اور آپ قوم عاد کے بھائی (یعنی ہود علیہ السلام) کا (ان سے) ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ وہاں ریگ کے مستطیل خمدار تودے تھے (یہ مقام کی نشان دہی اس لئے کی گئی تاکہ سننے والوں کے ذہن میں استحضار ہو جائے) اس (بات) پر (عذاب الہی سے) ڈرایا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو (درنہ تم پر عذاب نازل ہوگا) اور (یہ ایسی ضروری اور صحیح بات ہے کہ) ان (ہود علیہ السلام) سے پہلے اور ان کے پیچھے (اسی مضمون کے متعلق) بہت سے ڈرانے والے (پیغمبر اب تک) گزر چکے ہیں (اس جملہ کے بڑھانے سے توحید کے مضمون کی تاکید مقصود ہے، اور عجب نہیں کہ ہود علیہ السلام نے تمام انبیاء کا توحید کی دعوت میں متفق ہونا ان کے سامنے بیان بھی کیا ہو، اور ہود علیہ السلام نے انذار میں یہ فرمایا کہ) مجھ کو تم پر ایک بڑے (سخت) دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (اگر اس سے بچنا ہے تو توحید قبول کرلو)۔

إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ: قوم عاد کی سکونت اکثر کثرت بقول یمن کے شہروں میں تھی، اور وہاں ریت کے ٹیلے تھے، عرب کے لوگ تجارت کے لیے اکثر سفر کرتے تو ان مقامات پر گزرتے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہود علیہ السلام جو ”عاد“ کے قومی بھائی تھے۔

فائدہ: ۲۔ مولف ”ارض القرآن“، بلاد ”الاحقاف“ کے تحت میں لکھتا ہے: ”یامامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں جو صحرائے اعظم ”الہبتا“ یا ”ربع خالی“ کے نام سے واقع ہے گو وہ آبادی کے قابل نہیں، لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق تھوڑی تھوڑی زمین ہے، خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے، گو اس وقت وہ بھی آباد نہیں تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور نجران کے

درمیان حصہ میں "عادارم" کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خدا نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا۔

فائدہ: معنی یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور پیچھے بہت ڈرانے والے آئے، سب نے وہ ہی کہا جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا یعنی ایک خدا کی بندگی کرو اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرو، ممکن ہے قوم عاد میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ اور نذیر آئے ہوں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهِتَيْنَا ۚ فَاِتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥٠﴾

بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، سو لے آ ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا۔

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلَكِنِّي اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٥١﴾

کہا یہ خبر تو اللہ ہی کی ہے، اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس ارادے سے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، سو (ہم تو پھر نے والے ہیں نہیں، باقی) اگر تم سچے ہو تو جس (عذاب) کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کرو، انہوں نے فرمایا کہ پورا علم تو خدا ہی کو ہے (کہ عذاب کب تک آئے گا) اور مجھ کو تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تم کو وہ پہنچا دیتا ہوں (چنانچہ اس میں مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ تم پر عذاب آئے گا میں نے تم کو اطلاع کر دی، اس سے زیادہ نہ مجھ کو علم ہے اور نہ قدرت) لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتیں کرتے ہو (کہ ایک تو توحید کو قبول نہیں کرتے، پھر اپنے منہ سے بد مانتے ہو، پھر مجھ سے اس کی فرمائش کرتے ہو، البتہ میں اپنے سچے ہونے کا مدعی ہوں جس پر دلیل قائم کر چکا ہوں، اور جس چیز میں تم کو شبہ ہے اس کے واقع ہونے کا وقت مجھ کو نہیں بتلایا گیا، ہاں جب عذاب آئے گا تو اس وقت اللہ چاہے تو دیکھ لیتا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہم اپنے آپ ہی طریقہ سے بننے والے نہیں، اگر تو اپنی دھمکیوں میں سچا ہے تو دیر کیا ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ دکھلا دے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اس قسم کا مطالبہ کرنا تمہاری نادانی اور جہالت ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں جو پیغام میرے ہاتھ بھیجا گیا وہ پہنچا رہا ہوں، اس سے زائد کہانہ مجھے علم نہ اختیار، یہ علم خدا ہی کو ہے کہ مگر قوم کس وقت دنیاوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اسے مہلت ملتی چاہیے۔

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ ۚ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّضِرٌّ ۖ بَلْ هُوَ مَا

پھر جب دیکھا اس کو ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے، بولے یہ ابر ہے ہم پر برے گالہ کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے

اَسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۚ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥٢﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا ۚ فَاصْبَحُوْا

جس کی تم جلدی کرتے تھے، ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک ۱۔ اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کو وہ گئے

لَا يَرٰى اِلَّا مَسْكِيْنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے، یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہ گار لوگوں کو۔

خلاصہ تفسیر: غرض جب کسی طرح انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو عذاب کا سامان اس طرح شروع ہوا کہ اول ایک بادل اٹھا: سوان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی دایوں کے مقابل آنا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برے گا (ارشاد ہوا کہ) نہیں

(برسنے والا بادل نہیں) بلکہ یہ وہی (عذاب) ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے (کہ وہ عذاب جلدی لاؤ اور اس بادل میں) ایک آندمی ہے جس میں درد ناک عذاب ہے، وہ (آندمی) ہر چیز کو (جس کے ہلاک کرنے کا حکم ہوگا) اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی، چنانچہ (وہ آندمی آدمیوں اور جانوروں کو اٹھا اٹھا کر بیچ دیتی تھی جس سے) وہ ایسے (تباہ) ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ (آدمی اور حیوان) نہ دکھائی دیتا تھا، ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَعِهِمْ: ”وادی“ کہتے ہیں نشیبی زمین کو جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کبھی اس کا ترجمہ میدان سے کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا ترجمہ ندی نالہ سے کیا جاتا ہے۔

در منثور میں آدمیوں اور جانوروں کا اس ہوا میں اڑے اڑے بھرنا حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سامنے سے بادل اٹھتا ہوا دکھائی دیا، سمجھے کہ سب ندی نالے بھر جائیں گے م کہنے لگے کہ بہت برساؤ گھٹا اٹھی ہے، اب کام بن جائے گا، اس وقت طویل خشک سالی کی وجہ سے پانی کی بہت ضرورت تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ برساؤ بادل نہیں بلکہ عذاب الہی کی آندمی ہے وہ ہی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔

فائدہ: ۳۔ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا وہ غضب ناک طوفان چلا جس کے سامنے درخت، آدمی اور جانوروں کی حقیقت ٹکڑوں سے زیادہ نہ تھی، ہر چیز ہوانے اکھاڑ بیٹھ گئی اور چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی، آخر مکانوں کے ٹکڑے رات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، دیکھو یا اللہ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے، چاہیے کہ ان واقعات کو سن کر ہوش میں آؤ، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ قِيَمًا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

اور ہم نے مقدور دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا، اور ہم نے ان کو دیکھنے، سنانے اور آنکھیں اور دل پھر کام نہ آئے انکے

سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ ۖ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ

کان ان کے اور آنکھیں ان کی اور نہ ان کے کسی چیز میں ۳۔ اس لیے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے ان پڑی ان پر

۳

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٦﴾

جس بات سے کہ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ۳

خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے ان (یعنی قوم عاد کے) لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی (مراد ان باتوں سے وہ کام ہیں جو جسمانی اور مالی قوت پر موقوف ہیں) اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل (سب ہی کچھ) دیئے تھے، سو چونکہ وہ لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے اس لیے (جب ان پر عذاب آیا ہے تو) نہ ان کے کان ان کے ذرا کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل اور جس (عذاب) کی وہ ہنسی اڑا کر تے تھے اسی نے ان کو آگھیرا (یعنی نہ ان کے حواس ان کو عذاب سے بچا سکے اور نہ ان کی تدبیر جس کا ادراک دل سے ہوتا ہے، نہ ان کی قوت پس تمہاری تو کیا حقیقت ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ماں، اولاد، جتنے، اور جسمانی طاقت جو ان کو دی گئی تھی، تم کو نہیں دی گئی، مگر جب عذاب آیا، کوئی چیز کام نہ آئی، پھر تم کس

بات پر مغرور ہو۔

فائدہ: ۱۔ یعنی نصرت سننے کے لیے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے اور سمجھنے کے لیے دل دیے گئے تھے، پر وہ کسی قوت کو کام میں نہ لائے، اندھے، بہرے اور پاگل بن کر پیغمبروں کے مقابل ہو گئے، آخر انجام یہ ہوا کہ یہ قوتیں سب موجود ہیں اور عذاب الہی نے آگھیرا، کوئی اندرونی یا بیرونی قوت اس کو دفع نہ کر سکی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس عذاب کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان پر واقع ہوا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ان کو دل اور کان اور آنکھ دی تھی، یعنی دنیا کے کام میں غفلت تھی، وہ عقل نہ آئی جس سے آخرت بھی درست ہو۔“

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَوَّرْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾

اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں۔ اور طرح طرح پھیر کر سناں ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔
خلاصہ تفسیر: پیچھے قوم عدا کا قصہ کچھ تفصیل سے بیان ہوا، اب آگے دوسری ایسی ہی قوموں کا ذکر ہے جن پر عذاب آئے اور ہلاک ہوئے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں بھی اہل مکہ کے سفر کے وقت راستے میں آتی تھیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کا اجمالی بیان ہے۔
اور ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی (اس کفر و شرک کے سبب) غارت کی ہیں (جیسے شموذ اور قوم لوط کہ ملک شام کو جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے تھے اور چونکہ مکہ سے ایک طرف یمن ہے دوسری جہت میں شام ہے اس لئے ”آس پاس“ فرما دیا) اور ہم نے (ہلاک کرنے سے پہلے ان کے سمجھانے کے لئے) بار بار اپنی نشانیاں (ان کو) بتلا دی تھیں تاکہ وہ (کفر و شرک سے) باز آئیں (مگر باز نہ آئے اور ہلاک ہوئے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ”عاد“ کے سوا ”قوم شموذ“ اور ”قوم لوط“ وغیرہ کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کی جا چکی ہیں، جو تمہارے آس پاس واقع تھیں، یہ مکہ والوں کو فرمایا، کیونکہ سفروں میں ان کا گزر ان مقامات کی طرف ہوتا تھا۔

فائدہ: ۲۔ مگر اتنا سمجھانے پر بھی وہ ہار نہ آئے۔

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ حُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ صَلُّوا عَلَيْهِمْ ۖ

پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا اللہ سے اور بڑے درجے پانے کو ان کوئی نہیں گم ہو گئے ان سے۔

وَذَلِكِ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٧﴾

اور یہ جھوٹ تھا ان کا اور جو اپنے جی سے باندھتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: سو خدا کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنا رکھا تھا (کہ یہ مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے، ہلاکت و عذاب کے وقت) انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے، اور وہ (معبود اور شفیع سمجھنا) محض ان کی تراشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے (اور کہیں واقع میں وہ سفارش کرنے والے یا معبود تو ہوا ہی تھے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جن بتوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں اور بڑے بڑے درجے دلائیں وہ اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے، اب ذرا ان کو بلایا ہوتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آج انکا کہیں پتہ نہیں، نہ عذاب کے وقت انکو پکارا جاتا ہے آخر وہ گئے کہاں جو ایسی مصیبت میں بھی کام نہیں آتے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ظاہر ہوا کہ بتوں کو خدا بنانا اور ان سے امیدیں قائم کرنا، محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں تھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے

پھر وہ چلے کیسے۔

ربط: اوپر کی آیات میں انسانوں کے تہذیب و تمدن کی داستان تھی، آگے اس کے مقابل جنوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا حال سناتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ جو قوم طبعی طور پر سخت متہر اور سرکش واقع ہوئی ہے اسے بعض افراد کس طرح اللہ کا کام سن کر موم ہو جاتے ہیں۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا،
اور جس وقت متوجہ کر دیئے ہم نے تیری طرف کتنے لوگ جنوں میں سے سننے لگے قرآن، پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٨﴾

پھر جب ختم ہوا اُلٹے پھرے اپنی قوم کو ڈر سنا تے ہوئے

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کو سنانے کے لیے کفر اور تکبر کی مذمت بیان ہوئی، اب آگے اسی کی تاکید کے لیے عار دلانے کو بعض جنات کے اسلام لانے کا قصہ بیان فرمایا جاتا ہے جس کا حاصل مقصود یہ ہے کہ جنات جو تکبر میں انسان سے زیادہ ہوتے ہیں وہ تکبر کو چھوڑ کر کفر سے دست بردار ہو گئے مگر تم جو کہ انسان ہو تکبر اور کفر سے باز نہیں آتے۔

اور (ان سے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے) جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو (اخیر میں یہاں پہنچ کر) قرآن سننے لگے تھے، غرض جب وہ لوگ قرآن (کے پڑھے جانے کے موقع) کے پاس آ پہنچے تو (آپس میں) کہنے لگے کہ خاموش رہو (اور اس کلام کو سنو) پھر جب قرآن پڑھا جا چکا (یعنی جتنا اس وقت پیغمبر ﷺ کو نذر میں پڑھنا تھا ختم ہو چکا) تو وہ لوگ (اس پر ایمان لے آئے اور) اپنی قوم کے پاس (اس کی) خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ: جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا واقعہ صحیح احادیث میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لئے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا، جنات میں اس کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہئے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لئے پھیل گئے، ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا اس روز آنحضرت ﷺ اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا، رسول اللہ ﷺ غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس مقام بطن نخلہ میں آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے، قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو اس واقعہ کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہئے کہ ایمان لے آؤ، مگر رسول اللہ ﷺ کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی یہاں تک کہ سورۃ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نصیبین کے رہنے والے تھے اور کل نوبت بعض روایات کے مطابق سات تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے تین سو اشخاص اسلام لانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے، اور دوسری حدیثوں میں جنات کے آنے کی روایت دوسری طرح کی بھی آئی ہیں مگر چونکہ یہ متعدد واقعات مختلف اوقات میں پیش آئے ہیں اس لئے کوئی تعارض نہیں اور اس کی

تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے، ختاجی نے فرمایا کہ احادیث کی روایات جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات چھ مرتبہ پیش آئے ہیں، اسی واقعہ کی تفصیل یہاں آیات میں بیان کی گئی ہے۔

***

فائدہ۔ بشت محمدی ﷺ سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں، جب حضور ﷺ پر وحی آنا شروع ہوئی وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہاب کی مار پڑنے لگی، جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پیرے بٹھلائے گئے ہیں، اسی کی جستجو کے لیے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے، ان میں سے ایک جماعت ”بطن فخذہ“ کی طرف گزری، وہاں اتفاق سے اس وقت حضور پر نور ﷺ اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس نکلاری کا رخ قرآن سننے کے لیے ادھر پھیر دیا، قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب اور موثر و دلکش معلوم ہوئی اور اس کی عظمت و ہیبت دلوں پر چھا گئی، آپس میں کہنے لگے کہ چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ یہ کلام پاک سنو، آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ ہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے، بہر حال جب حضور ﷺ قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے، یہ لوگ اپنے دلوں میں ایمان و یقین لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو بھیجتے کی، ان کی منہل باتیں سورہ جن میں آئیں گی۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور ﷺ کو ان کے آنے جانے اور سننے سنانے کا پتہ نہیں لگا، ایک درخت نے باذن اللہ کچھ اجڑی اطلاع آپ ﷺ کو دی اور مفصل حال اس کے بعد وحی کے ذریعہ سے معلوم کرایا گیا، کما قال تعالیٰ: قُلْ أُوْحِیْ اِلَیَّ اَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (الن: ۱) بعدہ بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور ﷺ سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کے لیے ان کے وفد حاضر خدمت ہوئے، ختاجی نے روایات کی بناء پر دعویٰ کیا ہے کہ چھ مرتبہ آپ ﷺ نے جنوں سے ملاقات کی، اس لیے روایات میں جو اختلاف ان کے عدد یا دوسرے امور کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کو تعدد و تعلق پر حمل کرنا چاہیے۔

قَالُوْا یَقُوْمُنَا اِنَّا سَمِعْنَا کِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ یٰۤہٰۤی اِلَی الْحَقِّ
بولے اے قوم! ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے موسیٰ کے بعد لے سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کو سبھاتی ہے سچا دین

وَ اِلٰی طَرِیْقٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝۵

اور ایک راہ سیدھی ہے

خلاصہ تفسیر۔ (اور واپس جا کر دوسرے جنات سے) کہنے لگے اے بھائیو! ہم ایک (عجیب) کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے (اور دین) حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی: ”موسیٰ علیہ السلام کے بعد“ یہ کہنے سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ وہ جن یہودی تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اس کا ذکر نہیں، لیکن اس کی کوئی نقلی دلیل نہیں، اور انجیل کا ذکر نہ کرنے سے ان کے یہودی ہونے پر استدلال ناکافی ہے، کیونکہ انجیل کے ذکر نہ کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل اکثر احکام میں توریت کے تابع ہے اور قرآن تو رات کی طرح مستقل کتاب ہے، پس مقصود یہ ہے کہ جیسی مستقل کتاب موسیٰ پر آئی تھی اس شان کی کتاب موسیٰ کے بعد اب یہ آئی، اور یہ بات ان کو تھوڑا سا قرآن سن کر اس کے طرز بیان اور جہالت شان سے معلوم ہو گئی ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب (تورات) کے برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کو عادی نہیں تھی، اسی پر انبیائے بنی اسرائیل کا عمل رہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آتی تھی، اس لیے اس موقع پر انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا، خود تورات میں بھی جو پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ (اے موسیٰ) "تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا"۔

فائدہ: ۲۔ شاید اس وقت قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا اس میں ایسا مضمون آیا ہوگا، یا قرآن سے سمجھے ہوں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی سچے عقیدے اور عمل کا سیدھا راستہ۔

يَقُولُ مَنَّا اَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِزْ كُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿٣٥﴾

اے قوم ہماری مانو اللہ کے بلائے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشنے تم کو کچھ تمہارے گناہ ۳۔ اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے خلاصہ تفسیر: یہاں تک تو ان جنات کی طرف سے دین اسلام کی حقانیت کا اظہار تھا، اب آگے اس کے قبول کرنے کا حکم ہے اول ترغیب ہے، پھر خوف دلا کر، یعنی:

اے بھائیو! تم اللہ کی طرف بلائے والے کا کہنا مانو ("داعی" سے مراد یا تو قرآن ہے یا نبی ذی شان ہیں) اور (کہنا ماننا یہ ہے کہ) اس پر ایمان لے آؤ (اس میں اشارہ ہو گیا کہ وہ ایمان لانے کی طرف داعی ہے، کسی دنیوی غرض کی طرف نہیں بلاتا، پس اگر تم ایسا کرو گے تو) اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا۔

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ: حرف "من" اصل میں تبعیض یعنی جزئیت کے معنی کے لیے آتا ہے، چنانچہ بعض کے نزدیک یہاں "مِن" تبعیض ہے، اس لیے بعض علماء نے مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ سے بعض گناہ مراد لیے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے سے تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے لیے ایمان لانے کے بعد بھی یہ شرط ہے کہ جو حقوق ادائیگی کے قابل ہیں ان کو ادا کرے جیسے مالی واجبات، اور جو قابل ادائیگی نہیں جیسے زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے معاف کرائے، اس صورت میں حرف "مِن" کے بڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام قبول کر لینے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس لیے یہ فرمانا مناسب ہوا کہ بعض گناہ یعنی حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض نے اس سے "مِن" زائدہ مراد لیا ہے، اور اسلام سے سب گناہ معاف ہو جانے کی صورت میں اس پر حقوق العباد معاف نہ ہونے سے اشکال نہیں پڑتا، کیونکہ جو حقوق گناہ ہیں جیسے قتل وغیرہ، ان کے معاف ہو جانے پر تو سب کا اتفاق ہے، اور جو حقوق گناہ نہیں جیسے قرض وغیرہ تو وہ اس میں داخل ہی نہیں، پھر بعض گناہ (مِن تبعیض) مراد لینے کی کوئی حاجت نہیں۔

یہاں ثواب کا ذکر نہ فرمانا شاید اس طرف اشارہ ہو کہ عمدہ کائنات پا جائیہ بھی اس کے استحقاق سے زیادہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو درجات کا اہل ہی کیوں سمجھے، اور قلندروں (حقیقی اللہ والوں) کا عین یہی مزاج ہوتا ہے۔

وَيُجِزْ كُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ: جنات کو کفر اور معصیت سے عذاب ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ایمان و اعمال صالحہ پر ان کو جنت اور ثواب ملنے میں اختلاف ہے، اکثر علماء تو اس کے قائل ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال سے ان کو جنت اور ثواب ملے گا، کیونکہ شریعت کی عام نصوص اور حق تعالیٰ کے ارشاد سے بالخصوص: لَمَّا يَطْمِئِنُّ النّٰسُ قَبْلُہُمْ وَلَا تَحْجٰنْ سہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ عوروں کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ان کو نہ اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا نہ جن نے، تو اگر جنات کے چھونے کا احتمال ہی نہ تھا تو ان کے ذکر کی اس جگہ کیا ضرورت تھی، معلوم ہوا کہ جنات بھی عوروں کو چھو سکتے ہیں، دوسرے سورہ انعام میں انسان اور جنات کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا: لِّکُلِّ حَرَجٍ مَّا عَمِلُوْا کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، چونکہ اس بارہ میں کوئی صاف اور صریح نص موجود نہ تھی اس لیے امام ابوحنیفہؒ نے انتہائی احتیاط کی وجہ سے اس میں توقف

فرمایا ہے، اور یہ جو امام صاحب کا قول مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جنات کے جنت میں نہ جانے کے قائل ہیں تو غالباً اسی توقف کے بیان میں ناقصین کو غلطی ہوئی ہو، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کی بات، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی رسالت پر یقین کرو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو گناہ حالت کفر میں کر چکے ہو، اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے، آئندہ سے نیا کھانا شروع ہوگا، لیکن یاد رہے کہ یہاں ذنوب کا ذکر ہے، حقوق العباد کا معاف ہونا اس سے نہیں نکلتا۔

وَمَنْ لَا يُحِبَّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ
اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوا مددگار۔ وہ لوگ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

بھٹکتے ہیں صریح

خلاصہ تفسیر: اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مانے گا تو وہ زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ کر خدا کو) ہر انہیں سکتا (یعنی اس طرح کہ ہاتھ نہ آئے) اور (جیسا وہ خود نہیں بچ سکتا اسی طرح) خدا کے سوا اور کوئی اس کا حامی بھی نہ ہوگا (کہ وہ اس کو بچا سکے اور) ایسے لوگ صریح گمراہی میں (بتلا) ہیں (کہ داعی کے حق پر دلائل قائم ہونے کے باوجود پھر بھی اس کا کہنا نہیں مانتے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نہ خود بھاگ کر خدا کی مار سے بچ سکے نہ کوئی دوسرا بچا سکے، حضرت شاہ صاحبؒ فی الارض کی قید پر لکھتے ہیں کہ: ”(شیاطین کو) دپر سے فرشتے، رتے ہیں تو زمین ہی کو بھاگتے ہیں۔“

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ يُقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ يُعْجِزَ
کیونکہ انہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں ۱۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے

الْمَوْتِ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مردوں کو، کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے ۲۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کی جزا و سزا کا بیان تھا اور اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اس طرف اشارہ تھا، چونکہ بعض خود قیامت کے امکان ہی کے منکر تھے اس لیے اب آگے پہلے قیامت کا امکان، پھر اس کا واقع ہونا بیان فرماتے ہیں، پھر حضور ﷺ کو تسلیم اور صبر کی تعلیم ہے۔
کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تھکا وہ اس پر (بدرجہ اولیٰ) قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو (قیامت میں) زندہ کر دے (اور وہ اس پر قادر) کیوں نہ ہو، بیشک وہ (تو) ہر چیز پر قادر ہے (یہ تو امکان ثابت ہوا)۔

***

فائدہ: ۱۔ اس لفظ میں ”یہود“ کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ”ثم استراح“ (پھر ساتویں دن آرام کرنے لگا) العیاذ باللہ۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہوگا اور اس دھوکا میں نہ رہیں کہ مگر کہاں زندہ ہوتے ہیں، اللہ کو یہ کچھ مشکل نہیں، جو آسمان و

زمین کے پیدا کرنے سے نہ تھا، اس کو تہارا دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ؕ

اور جس دن سامنے لائیں منکروں کو آگ کے کیا یہ ٹھیک نہیں کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب کی کہ

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۷﴾

کہا تو چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔

حلاصہ تفسیر: اور جس روز (قیامت واقع ہوگی اور) کافر لوگ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے (اور ان سے پوچھا جائے گا) کیا یہ دوزخ امر واقعی نہیں ہے (جیسا کہ دنیا میں اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے) وہ مانعین معذبین کہ ہمیں عذاب نہ ہوگا وہ کہیں گے کہ ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ضرور امر واقعی ہے ارشاد ہوگا (اچھا) تو اپنے کفر کے بدلہ میں (جس میں دوزخ کا انکار بھی آگیا) اس (دوزخ) کا عذاب چکھو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دوزخ کا وجود اس کا عذاب کیا واقعی چیز نہیں؟ آخر سب دلیل ہو کر اقرار کریں گے کہ بیشک واقعی ہے (ہم غلطی پر تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے)۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اس انکار و تکذیب کا مزہ چکھتے رہو۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ؕ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَزُونَ

سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول اور جلدی نہ کر ان کے معاملہ میں کہ یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز

مَا يُوعَدُونَ ؕ لَّهُمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ ؕ فَمَلَ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۸﴾

کو جس کا ان سے وعدہ ہے جیسے ذیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی کہ یہ پہنچا دیتا ہے، اب وہی غارت ہوں گے جو لوگ نافرمان ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اب رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینے کے لئے فرمایا کہ:

(جب ان سے کفر کا انتقام لیا جانا معلوم ہو گیا) تو آپ (وہی ای) صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا اور ان لوگوں کے لئے (انتقام الہی کی) جلدی نہ کیجئے (جسے آپ مسلمانوں کی وجوہی اور غلبہ کے لئے چاہتے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مستحقین عذاب خود جلد بازی کرتے ہیں، کیونکہ مدعی اگر مدعا علیہ کی مزاج جلدی چاہے تو بعید نہیں، لیکن مدعا علیہ اگر سزا جلدی چاہے تو نہایت عجیب بات ہے، سو اگرچہ حکمت الہیہ کی وجہ سے عذاب فوری نہیں ہوگا لیکن مشاہدہ کے وقت ان پر اس کا وہی اثر ہوگا جو فوری عذاب کا ہوتا ہے کیونکہ) جس روز یہ لوگ اس چیز کو (یعنی عذاب کو) دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو (اس وقت عذاب کی انتہائی شدت سے ایب معلوم ہوگا کہ) گویا یہ لوگ (دنیا میں) دن بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں (یعنی دنیا کی طویل مدت بہت چھوٹی معلوم ہوگی اور یہی محسوس ہوگا کہ فوراً ہی عذاب آگیا، اب آگے کفار کو تنبیہ ہے کہ) یہ (خدا کی طرف سے) تمام حجت کے لئے) پہنچا دینا ہے (جو رسول اللہ ﷺ کی معرفت ہو چکا) سو (اس کے بعد) وہی برباد ہوں گے جو نافرمانی کریں گے (کیونکہ تلخ کے بعد اب کوئی عذر نہ رہا، اور رسول کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اس سے تسلی کی تاکید بھی ہوگئی)۔

أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ: اس میں من الرسل کا حرف ”من“ محققین کے نزدیک بیان یہ ہے تبیض کے لئے نہیں، یعنی سب پیغمبر مراد ہیں، معنی یہ ہیں کہ تمام رسول صاحب عزم و ہمت ہی ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ صاحب عزم و ہمت ہونا سبکی انبیاء کی صفت ہے، البتہ رسولوں کے درمیان صفات کے درجات میں تفاضل اور کی بیشی خود قرآن کے ارشاد سے ثابت ہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ لِّمَنْ جَاءَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ (سورۃ النحل: 66)۔ اختلاف ہے، اکثر کا قول یہ ہے کہ ”اولوا العزم“ کا لقب جن کو دیا گیا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب کی اس آیت میں ہے: وَآذَا اخْلُذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ اٰلَہٗ

* * *

فائدہ: اے یعنی جب معلوم ہو چکا کہ مکررین کو سزا ضرور ملتی ہے، آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں، بلکہ ایک میعاد معین تک صبر کرتے رہیں جیسے اولوا العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔

تنبیہ: بعض مفسرین نے کہا کہ سب رسول اولوا العزم (ہمت والے) ہیں اور عرف میں پانچ پیغمبر خصوصی طور پر ”اولوا العزم“ کہلاتے ہیں: ① حضرت نوح علیہ السلام ② حضرت ابراہیم علیہ السلام ③ حضرت موسیٰ علیہ السلام ④ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ⑤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

فائدہ: ① ”ڈھیل نہ پالی تھی“ دنیا میں یعنی اب تو دیر سمجھتے ہیں کہ عذاب جلد کیوں نہیں آتا، اس دن جانیں گے کہ بہت شباب آیا، دنیا میں ہم ایک ہی گھڑی رہے، یا عالم قبر کا رہنا ایک گھڑی معلوم ہوگا، قاعدہ ہے کہ گزری ہوئی مدت تھوڑی معلوم ہوا کرتی ہے، خصوصاً سختی اور مصیبت کے وقت بیش و آرام کا زمانہ بہت کم نظر آنے لگتا ہے۔

فائدہ: ② یعنی ہم نے نصیحت کی بات پہنچا دی اور سب نیک و بد سمجھا دیا، اب جو نہ مانیں گے وہ ہی تباہ و برباد ہوں گے، ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی اور کسی کو بے تصور ہم نہیں چکڑتے اسی کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کربا بندھ لے۔

اباۃھا ۳۸ • ۴۷ سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَّحَمَّدٌ ۹۵ • مَرَكُو عَاتِهَا ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①

جو لوگ کہ مکر ہوئے اور روکا اوروں کو اللہ کی راہ سے لے کھو دیے اللہ نے ان کے کام ②

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت کے بالکل آخر میں فاسقین یعنی کفار کی مذمت تھی، اور اس سے پیچھے جنات کے بیان میں مؤمنین کی فضیلت اور کفار کی مذمت کا ذکر تھا، چنانچہ اس سورت کے شروع میں بھی یہی مضمون ہے۔

جو لوگ (خود بھی) کافر ہوئے اور (دوسروں کو بھی) اللہ کے راستہ سے روکا (جیسا کہ سائے کفار کی عادت تھی کہ اسلام کا راستہ روکنے میں جان و مال سے ہر طرح کی کوشش کرتے تھے، سو) خدا نے ان کے عمل کا اہم کر دیئے (یعنی جن کاموں کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقبول نہیں، بلکہ ان میں سے بعض کام اور اگلے موجب عتاب ہیں جیسے اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے میں خرچ کرنا: فَسَيَنْفِقُونَهَا ثَمًّا تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ۚ)۔

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ: واضح رہے کہ ایمان کے غارت ہونے کے لیے صرف کفر بھی کافی ہے، دوسروں کو روکنا اس کے لیے شرط نہیں، لیکن یہاں ان کی واقعی حالت بیان فرمادی، نیز یہاں فرمایا کہ ”اللہ نے ان کے عمل کا اہم کر دیئے“، جبکہ دوسری جگہ ارشاد ہے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

خزۃ خیرا یہ کہ ”جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا“، بظاہر ان دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ نیکی ایمان کے ساتھ شرط ہے، یعنی جو ایمان کی حالت میں نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ پائے گا۔

***

فائدہ: اے جیسا کہ رؤسائے کفار کی عادت تھی کہ جان، مال اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرتے تھے۔
فائدہ: اے یعنی جن اعمال کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں، بلکہ ان میں سے بعض کام اور اے موجب عتاب ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو اسلام سے روکنے میں پیسہ خرچ کرنا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝

اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور مانا اس کو جو تراجم (میں) نازل کیا گیا ہے پر اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ①

ان پر سے اتاریں ان کی برائیاں اور سنور ان کا حال

خلاصہ تفسیر: اور (ان کے برخلاف) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور (ان کے ایمان کی تفصیلی کیفیت یہ ہے کہ) وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد (ﷺ) پر نازل کیا گیا ہے اور وہ (جو نازل کیا گیا ہے وہ) ان کے رب کے پاس سے (آیا ہوا) امر واقعی (بھی) ہے (جس کا ماننا ہے بھی ضروری، سو) اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا (یعنی معاف کر دے گا) اور (دونوں جہان میں) ان کی حالت درست رکھے گا (دنیا میں تو اس طرح کہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق بڑھتی جائے گی اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ ملے گا)۔

***

فائدہ: یعنی برائیوں کی عادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ ان کا حال سنوار دیتا ہے کہ یو مانیوں کی میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اچھے حال میں رکھتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”پہلے زمانہ میں ساری مخلوق ایک شریعت کی مکلف نہ تھی، اس وقت سب جہان کو ایک حکم ہے، اب سچا دین یہی ہے اور برے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی، لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف، اور نہ ماننے کی یہ سزا ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم“۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الدِّينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝

یہ اس لیے کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر اور جو یقین لائے انہوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ②

یوں بتلاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال

خلاصہ تفسیر: (اور) یہ (جو پیچھے مؤمنین کی خوشحالی اور کفار کی بد حالی بیان کی گئی) اس درجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستہ پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستہ پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے (آیا) ہے (اور غلط راستہ سے ناکامی ہونا اور صحیح راستہ سے کامیابی ہونا ظاہر ہے اس لیے کفار ناکام ہوئے اور مؤمنین کامیاب ہوئے، اور) اللہ تعالیٰ اسی طرح (جیسے یہ حالت بیان فرمائی) لوگوں کے (نفع و ہدایت کے) لیے ان (مذکورین) کے

حالات بیان فرماتا ہے (تاکہ ترغیب وترہیب کے دونوں طریقوں سے ہدایت کی جائے)۔

اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ: اگر اسلام کے صحیح راستے ہونے میں کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب: من رہہد سے ہو گیا کہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے اور اس کا من جانب اللہ ہونا تمام معجزات سے خاص کر قرآنی معجزہ سے ثابت ہے۔

***

فائدہ: یعنی اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے برے احوال پر متنبہ کرتا ہے، تاکہ باطل پرستی کی غمخت و شامت اور حق پرستی کی برکت ان کو پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۖ

سو جب تم مقابل ہو مکروں کے تو مارو گردنیں، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید

فَمَا مَتَّابِعُدُوْا مَافِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

پھر یا احسان کیجو اور یا معاوضہ لیجو۔ جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے مسلمانوں کا مصلح ہونا اور کفار کا مفسد ہونا بیان ہوا ہے، اب آگے مصلحین کے ہاتھوں سے مفسدوں کا ناسد دہانے کے لیے جہاد کے متعلق بعض احکام ارشاد ہوتے ہیں۔

(جب کفار ایسے مفسد ہیں تو ہم ان کا قتل و قتل کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں) سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو (یعنی قتل کرو) یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوریزی کر چکو (جس کی حد یہ ہے کہ کفار کی شوکت و قوت ٹوٹ جائے اور قاتل ہند کرنے سے مسلمانوں کے نقصان یا کفار کے غلبہ کا خوف نہ رہے) تو (اس وقت کفار کو قید کر کے) خوب مضبوط باندھ لو پھر اس کے بعد (تم کو دو باتوں کا اختیار ہے) یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا (اور یہ قید اور قتل کا حکم اس وقت تک ہے) جب تک کہ لڑنے والے (دشمن) اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں (مراد اس سے اسلام یا استسلام ہے، یعنی یا تو اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں کا ذمی ہو کر رہنا قبول کر لیں تو پھر نہ قتل جائز ہے نہ قید)۔

فَمَا مَتَّابِعُدُوْا مَافِدَاءٌ: یعنی ان باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہے، پس دونوں کو جمع نہ کیا جائے، ہاں یہ جائز ہے کہ سرے سے چھوڑ ہی نہ جائے، بلکہ غلام بنالیا جائے یا قتل کر دیا جائے، احناف کے نزدیک یہ آیت سورہ براءت سے منسوخ ہے، کیونکہ سورہ براءت اس کے بعد نازل ہوئی، اب چھوڑنا کسی طرح جائز نہیں، بہر حال اس آیت سے بعض خواہش پرستوں کا مسئلہ غلامی کے غلط ہونے پر استدلال کرنا محض باطل ہے، کیونکہ اول تو یہ آیت منسوخ ہے، دوسرے اس کا یہ مطلب کیونکر سمجھا گیا کہ چھوڑنا معاوضہ لے کر یا بلا معاوضہ ضروری ہے، اور بچے اور عورتیں قتل کے حکم سے مستثنیٰ ہیں، ان کا قتل ناجائز ہے، اس مقام کی تحقیق سورہ انفال کی آیت ۶۷: مَا كَانَ لِتَيْبَتٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَثَرٌ لِّی کے تحت ملاحظہ ہو۔

رہا یہ اشکال کہ اسلام جو حقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اس نے غلامی کی اجازت کیوں دی؟ سو درحقیقت یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز کی ہوئی غلامی کو دیگر مذاہب و اقوام کی غلامی پر قیاس کر لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے غلاموں کو جو حقوق عطا کئے اور معاشرے میں ان کو جو مقام دیا اس کے بعد وہ صرف نام کی غلامی رہ گئی ورنہ حقیقت میں وہ بھائی چارہ بن گیا ہے، اور اگر اس کی حقیقت اور روح پر نظر کی جائے تو بہت سی صورتوں میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قیدیوں کو غلام بنانے سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر غلام نہ بنایا جائے تو تین ہی صورتیں عقلاً ممکن ہیں، یا قتل کر دیا جائے، یا آزاد چھوڑ دیا جائے یا دائمی قیدی بنا کر رکھا جائے، اور بسا اوقات یہ تینوں صورتیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، قتل کرنا اس لئے مناسب نہیں ہوتا کہ قیدی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، آزاد چھوڑ دینے میں بعض مرتبہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دارالحرب میں پہنچ کر وہ مسلمانوں کے لئے دوبارہ عظیم خطرہ بن جائے، اب دوسری صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اسے دائمی قیدی بنا

کر آج کل کی طرح کسی الگ تھلک جزیرے میں ڈال دیا جائے یا پھر غلام بنا کر اس کی ملاہیتوں سے کام لیا جائے اور اس کے حقوق انسانی کی پوری نگہداشت کی جائے، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے بہتر صورت کونسی ہے؟ بالخصوص جبکہ غلاموں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر وہ ہے جو ایک معروف حدیث میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے بالفاظِ ذیل بیان فرمایا ہے: ”تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیرِ دست کر دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے زیرِ دست ہو اسے چاہئے کہ اس کو بھی اسی میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے اور اس کو ایسے کام کی زحمت نہ دے جو اس کے لئے ناقابلِ برداشت ہو، اور اگر اسے ایسے کام کی تکلیف دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔“

محاشرتی اور تمدنی حقوق کے اعتبار سے اسلام نے غلاموں کو جو مرتبہ عطا کیا وہ آزاد افراد کے قریب قریب مساوی ہے، چنانچہ دوسری اقوام کے برخلاف اسلام نے غلاموں کو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آقاؤں کو: **اَنْكَحُوا الْاَيَّامِي مَسْكُوْمَةٍ** والی آیت کے ذریعہ اس کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ آزاد عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، مالِ غنیمت میں اس کا حصہ آزاد مجاہدین کے برابر ہے اور دشمن کو امان دینے میں اس کا قول اسی طرح معتبر ہے جس طرح آزاد افراد کا قرآن وحدیث میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے اتنے احکام آئے ہیں کہ ان کو جمع کرنے سے ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے۔

پھر اس نام کی غلامی کو بھی رفتہ رفتہ ختم یا کم کرنے کے لئے غلاموں کو آزاد کرنے کے اتنے فضائل قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں کہ شاید ہی کوئی نیکی اس کی ہمسری کر سکے، مختلف فقہی احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں، کفارہ صوم، کفارہ قتل، کفارہ ظہار، کفارہ یحین ان تمام صورتوں میں سب سے پہلا حکم یہ مذکور ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غلام کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، چنانچہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ غلام آزاد کیا کرتے تھے، چنانچہ صاحب ”النجم الوہاج“ نے بعض صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سات صحابہ نے انتالیس ہزار دوسواٹھ غلام آزاد کئے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے ہزاروں صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اس سے کہیں زائد ہوگی، غرض اسلام نے غلامی کے نظام میں جو ہمہ گیر اصلاحات کیں جو شخص بھی انہیں بنظر انصاف دیکھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسے دوسری اقوام کے احکام غلامی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے اور ان اصلاحات کے بعد جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ان پر ایک عظیم احسان بن گئی ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے یعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو انہیں غلام بنا سکتی ہے ایسا کرنا مستحب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور اگر دشمن سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو غلام بنائیں گے نہ ہم ان کے قیدیوں کو، تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی، ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حق اور باطل کا مقابلہ بدلتا رہتا ہے جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہیے، باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریروں سے جائیں اور ان کے جتنے توڑ دیئے جائیں، اس لیے ہنگامہ کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف و تردد کو راہ نہ دو، اور دشمنانِ خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو، کافی خون ریزی کے بعد جب تمہاری دھاک پیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے، قال تعالیٰ: **هَٰذَا كَانَ لِيْنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَمْرٌ يَّحْتٰلِيْ يُّفْخِنُ فِي الْاَرْضِ** (الانفال: ۶۷) یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لیے تازیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر ان کو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع، ہم پہنچائے، شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں، یا مصلحت سمجھو تو بدوں کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کر دو، اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں، اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زرفدے لے کر، یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو، اس میں کئی طرح کے فائدے ہیں۔

بہر حال اگر ان اسیران جنگ کو ان کے وطن کی طرف واپس کر دو تو وہی صورتیں ہیں: ① معاوضہ میں چھوڑنا یا ② بلا معاوضہ ہارنا، ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کر سکتا ہے، حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدر اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں، ہاں اگر قید ہوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصمت نہ ہو، تو پھر تین صورتیں ہیں: ① ذمی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا۔ ② یا غلام بنالینا۔ ③ یا قتل کر دینا۔ احادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص خاص حالات میں ملتا ہے، جب کہ وہ کسی ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی تھی، البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔

فائدہ: ④ یہ حرب و ضرب اور قید و بند کا سلسلہ برابر جاری رہے گا تا آنکہ بڑائی اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دے اور جنگ موقوف ہو جائے۔

ذٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا اَبْعَضَكُمْ بِبَعْضٍ ۝۷

یہ سن چکے، اور اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے ان سے پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو۔

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالُهُمْ ۝۸

اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کیے کام

خلاصہ تفسیر: پیچھے مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کا حکم تھا، اب آگے اس حکم کی تاکید اور اس کی حکمت اور جہاد میں مسلمانوں کے قتل ہونے کے متعلق بشارت اور جہاد کی ترغیب اور کفار کی مذمت اور وعید وغیرہ مذکور ہے۔

یہ حکم (جہاد کا جو پیچھے مذکور ہوا) بجا لانا، اور (جو بعض صورتوں میں کفار سے انتقام لینے کے لیے جہاد کا طریقہ مقرر کیا، یہ خاص حکمت کی وجہ سے ہے، ورنہ) اگر اللہ چاہتا تو ان سے (خود ہی آسانی اور زمینی عذابوں کے ذریعہ) انتقام لے لیتا (جیسے پچھلی آیتوں سے اسی طرح انتقام لیا، کسی پر پتھر برسے کسی پر ہوا کا طوفان آیا، کسی کو غرق کیا گیا، اگر ایسا ہوتا تو تم کو جہاد نہ کرنا پڑتا) لیکن (تم کو جہاد کرنے کا حکم اس لئے دیا) تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعہ امتحان کرے (مسلمانوں کا امتحان یہ کہ کون حکم الہی پر اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے، اور کفار کا امتحان یہ کہ قتال و جہاد کی سزا سے متنبہ ہو کر کون حق کو قبول کرتا ہے، پس جہاد میں یہ بھی حکمت ہے) اور (جہاد میں جیسے کفار کو قتل کرنا کامیابی ہے اسی طرح خود مقتول ہونا بھی ناکامی نہیں، کیونکہ) جو لوگ اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو (جن میں یہ عمل جہاد بھی داخل ہے) ہرگز ضائع نہ کرے گا۔

فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالُهُمْ: غرض ظہر میں یہ دہم ہو سکتا ہے کہ جب وہ کافروں پر غالب نہ آسکا اور مارا گیا تو اس کے جہاد پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا، اور اس کا عمل جہاد ضائع ہو گیا، سو بتا دیا کہ واقع میں اس کا جہاد ضائع ہرگز نہیں ہوا، کیونکہ اس کے عمل پر دوسرا نتیجہ جو ظاہری نتیجہ سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے وہ مرتب ہوا جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔

***

فائدہ: ⑤ یعنی خدا کو قدرت ہے کہ ان کافروں کو کوئی آسانی عذاب بھیج کر عادی و شہود وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے، لیکن جہاد و قتال شروع کر کے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال نثار کرنے کے لیے تیار ہیں اور کفار میں سے کتنے ان تسبیہ کا رد و انہیوں سے بیدار ہوتے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے کہ پہلی قوموں کی طرح ایک دم پکڑ کر استیصال نہیں کر دیتا۔

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ ۝۹ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۝۱۰

ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کا حال لے اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے ان کو۔

خلاصہ تفسیر: (دو نتیجہ یہ کہ) اللہ تعالیٰ ان کو (منزل) مقصود تک (جس کا بیان آگے آتا ہے) پہنچا دے گا اور ان کی حالت

(قبر اور حشر اور پہلے صراط اور تمام مواقع آخرت میں) درست رکھے گا (کہیں کوئی خرابی اور نقصان ان کو نہ پہنچے گا) اور (اس منزل مقصود تک پہنچنے کا بیان یہ ہے کہ) ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کر دے گا (خواہ خود بخود یا کسی فرشتہ کے ذریعہ سے کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر بغیر کسی تلاش و تفتیش کے بے تکلف جا پہنچے گا، اس سے ثابت ہوا کہ جہاد میں ظاہری ناکامی یعنی خود مقتول ہو جانا بھی بڑی کامیابی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستہ میں شہید ہوئے، خواہ بظاہر یہاں کامیاب نظر نہ آتے ہوں، لیکن حقیقتاً وہ کامیاب ہیں، اللہ ان کے کام ضائع نہ کرے گا، بلکہ انجام کار ان کی محنت ٹھکانے لگائے گا، ان کو جنت کی طرف راہ دے گا اور آخرت کے تمام منازل و مواقع میں ان کا حال درست رکھے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہم السلام کی زبان اور اپنے وجدان صحیح سے معلوم ہو چکا تھا اس میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ہر جنتی اپنے ٹھکانے کو خود بخود پہچان لے گا اس کے دل کی کشش ادھر ہی ہوگی جہاں اس کو رہنا ہے۔

تنبیہ: ابن عباسؓ نے عَزَّوَجَلَّ اَللّٰہُمَّ کے معنی ”طَلَبْہَا لَہُمْ“ کے لیے ہیں، یعنی جنت ان کے لیے خوشبوؤں سے مہکادی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَاللَّهُ يَقْدِرُ أَمْرًا كَثِيرًا ۝

اے ایمان والو! اگر تم مدد کرو گے اللہ کی مدد تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جمادے گا تمہارے پاؤں ۲۔

خلاصہ تفسیر: اب جہاد کے دنیوی فوائد و فضائل کا ذکر کر کے اس کی ترغیب ہے کہ:

اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا (جس کا نتیجہ دنیا میں بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کا کفار پر غالب آنا ہے خواہ شروع ہی میں یا کچھ عرصہ کے بعد انجام کار میں) اور (اسی طرح دشمنوں کے مقابلہ میں) تمہارے قدم جمادے گا (اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان مجموعی طور پر تمام کفار کے مقابلہ میں خواہ شروع ہی سے یا وقتی پسپائی کے بعد آخر میں ثابت قدم رہ کر کفار پر غالب آجائیں گے جیسا کہ بار بار اس کا مشاہدہ دنیا میں ہو چکا ہے)۔

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ: بعض مسلمانوں کا مارا جانا یا کسی معرکہ میں مسلمانوں کی جماعت کا وقتی طور پر مغلوب ہو جانا اس کے متافی

نہیں ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کے دین کی اور اس کی پیغمبری۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جہاد میں اللہ کی مدد سے تمہارے قدم نہیں ڈگر گائیں گے اور اسلام و طاعت پر ثابت قدم رہو گے جس کے نتیجہ میں ”صراط“ پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، حضرت شہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”اللہ چاہے تو خود ہی کافروں کو مسلمان کر ڈالے پر یہ بھی منظور نہیں کہ جانچنا منظور ہے، سو بندہ کی طرف سے کمر باندھنا اور اللہ کی طرف سے کام بنانا“۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

اور جو لوگ کفر ہوئے وہ گمراہ منہ کے بل اور کھو دیے ان کے کیے کام

خلاصہ تفسیر: (پیچھے مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا) اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے (دنیا میں جبکہ مومنین سے مقابلہ کریں)

تباہی (اور مغلوبیت) ہے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کا لہم کر دے گا (جیسا کہ سورت کے شروع میں بیان ہوا، غرض کفار دونوں جہان میں خسارے میں رہے)۔

دے گا، اور آخرت میں عذاب تو ظاہر ہے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا: ہاں! یہ ممکن ہے کہ دنیا میں کبھی مسلمانوں کو بظاہر ناکامی ہو جائے اور کفار کو بظاہر کامیابی ہو جائے، لیکن اعتبار حقیقت اور انجام کا ہے، سو اس کے اعتبار سے مسلمان ہمیشہ کامیاب اور کافر ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔

لفظ مولیٰ کے دو معنی ہیں: ① کارساز و مددگار ② مالک، پس حق تعالیٰ پہلے معنی کے اعتبار سے کفار کے مولیٰ نہیں ہیں، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ ان کے بھی مولیٰ ہیں، کیونکہ مالک تو وہ سب کے ہیں، مؤمن کا فر کوئی اس سے خارج نہیں، پس دوسری جگہ جو فرمایا ہے: لَعَنَ دَعْوَاۤى الْاٰفِلَہِ مولہم الحق کہ پھر سب کفار حق تعالیٰ یعنی اپنے مولیٰ حقیقی کی طرف لے جائے جائیں گے، سو وہاں ”مولیٰ“ کے معنی مالک کے ہیں، اور یہاں جو فرمایا ہے کہ کفار کے لیے کوئی ”مولیٰ“ نہیں، یہاں مددگار اور کارساز کے معنی ہیں۔

***

فائدہ: لے یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو منکروں کی کیسی گت بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے گئے، کیا آجکل کے منکروں کو ایسی سزائیں نہیں مل سکتیں۔

فائدہ: لے یعنی اللہ مومنین صالحین کا رفیق ہے جو وقت پر ان کی مدد کرتا ہے، کافروں کا ایسا رفیق کون ہے، جو اللہ کے مقابلہ میں کام آئے، غزوہ احد میں ابوسیان نے پکارا تھا: ”لَنَا الْغَزٰى وَلَا غَزٰى لَّكُمْ“ آپ ﷺ نے فرمایا: پکارو: ”اللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ“۔

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهٰرُ

مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیے بھے کام باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنّٰارُ مَشْوَٰى لَّهُمْ ۝۱۲

اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر ان کا
خلاصہ تفسیر: پیچھے آخرت کے متعلق مسلمانوں کی کامیابی اور کفار کی ناکامی اجمالاً بیان ہوئی، اب اسکی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہیں وہ (دنیا میں) عیش کر رہے ہیں اور اس طرح (آخرت سے بے فکر ہو کر) کھاتے (پیتے) ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں (کہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم کو کیوں کھلایا پلایا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا کیا حق واجب ہے) اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانا ہے۔

***

فائدہ: یعنی دنیا کا سامان عبرت رہے اور مارے حرص کے بہانہ کی طرح انہیں کھاتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کی خبر نہیں کہ کل یہ کھایا یا کس طرح نکلے گا، اچھا چند روز مزے اڑالیں، آگے ان کے لیے آگ کا گھرتیار ہے۔

وَكَآئِيْنَ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ اَخْرَجْتِكَ، اَهْلَكْنٰہُمْ فَلَا نَاصِرَ لَّهُمْ ۝۱۳

اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا ہم نے ان کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں ان کا مددگار
خلاصہ تفسیر: پیچھے جو کفار کے دنیا میں عیش کرنے کا ذکر ہوا ہے اس سے آپ کے مخالفین کو دھوکہ نہیں کھانا چاہئے اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کچھ غم و افسوس ہونا چاہئے جو ان کی مخالفت کا سبب بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ آپ کو شک کر کے مکہ میں بھی نہیں رہنے دیا کیونکہ:

بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت (جسم اور قوت ماں و باپ) میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر

سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو (عذاب سے) ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا (تو یہ بیچارے کیا چیز ہیں، ایسی حالت میں ان کو مغفرت نہیں ہوتا چاہئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں ان کی صفائی کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے چند روزہ عیش سے غلگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کفر اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے مقررہ وقت پر سزا دینے والے ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی دوسری قوموں کو جو زور و طاقت میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا، پھر یہ کس بات پر اترتے ہیں۔

تنبیہ: قَرَّبْتِكَ إِلَٰهِي أَخْرَجْتُكَ سے مراد ”مکہ معظمہ ہے“، وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کیں کہ آپ ﷺ کو وطن، لوف و محبوب چھوڑنا پڑا، حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے رخصت ہوتے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ: ”خدا کی قسم! تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے اور اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نہ نکالتی میں تجھ کو نہ چھوڑتا“۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَتَمَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ

بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستہ پر اپنے رب کے برابر ہے اس کے جس کو بھلا دکھلایا اس کا برا کام اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر خلاصہ تفسیر: (یہ لوگ جو کہ باطل پر ہیں آپ کے اور تمام اہل حق کے مقابلہ میں کیونکر سزا کے قابل نہ ہوں گے جبکہ یہ محض خواہش نفس کی راہ پر ہیں اور اہل حق خدا کی راہ پر ہیں تو جب اعمال میں یہ فرق ہے) تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح (اور دلیل سے ثابت) راستہ پر ہوں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدگلی ان کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں (یعنی جب اہل حق اور اہل باطل کے اعمال میں فرق ہے تو ان کے انجام میں بھی فرق ضروری ہوگا، پس جس طرح اہل حق ثواب کے مستحق ہیں تو اہل باطل عذاب کے مستحق ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ سڑک پر بے کھٹکے چلا جا رہا ہے، اور دوسرا اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھاتا ہے، جس کو سیاہ و سفید یا نیک و بد کی کچھ تیز نہیں، جتنی کہ اپنی بدتمیزی سے برائی کو بھائی سمجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو رہا ہے، کیا ان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی شان حکومت و عدل کے منافی ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ

احوال اس بہشت کا جسکا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا۔ اور نہریں ہیں دودھ کی جسکا مزہ نہیں پھرتا۔

طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذِي لَّسْرِ بَيْنَ يَدَيْنِ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے۔ اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا۔ اور ان کیلئے وہاں سب طرح کے

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۖ

میرے ہیں اور معافی ہے ان کے رب سے۔ یہ برابر ہے اسکے جو سدا رہے آگ میں اور پلا یا جائے انکو کھولنا پانی تو کاٹ نکالے انکی آستیں سے

خلاصہ تفسیر: پیچھے بیان ہوا کہ اہل حق ثواب کے اور اہل باطل عذاب کے مستحق ہیں، چنانچہ اس ثواب و عذاب کا بیان یہ ہے کہ: جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا (نہ ہو

میں نہ رنگ میں، نہ مزے میں) اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل (میل یکیل سے پاک) صاف ہوگا اور ان کے لئے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور (اس میں داخل ہونے سے پہلے) ان کے رب کی طرف سے (گناہوں کی) بخشش ہوگی، کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھول ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیوں کو کھڑے کھڑے کر ڈالے گا (غرض یہ کہ جب ان دونوں کے اعمال میں فرق ہے تو انجام میں یہ فرق ہوگا جس کا اب بیان ہو گیا)۔

فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ: چونکہ دنیا کا پانی کبھی رنگ، کبھی مزہ اور کبھی بو میں متغیر ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کا دودھ بگڑ جاتا ہے، اور دنیا کی شراب اکثر بد مزہ اور کڑوی ہوتی ہے، صرف بعض خاص منافع کے خیال سے پی جاتی ہے، جیسے تبا کو کڑوا ہونے کے باوجود کھایا جاتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے شہد میں میل یکیل موم وغیرہ سے مل جاتا ہے اس لیے وہاں کی نہروں میں ان باتوں کا نہ ہونا بیان فرمادیا، اور صحیح بات یہ ہے کہ جنت کی نہروں کی یہ چاروں قسمیں، پانی، دودھ، شراب، شہد اپنے حقیقی معنی میں ہیں، بلا وجہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، وہاں کی ہر چیز کی لذت و کیفیت کچھ اور ہی ہوگی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔

اہل اشارہ نے پانی کو حیات روحانی کی، دودھ کو علم حقانی کی، شراب کو شوق و محبت کی، اور شہد کو وصل و قرب کی صورت فرمایا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ان حوال کی مثالی صورتیں ہوں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی طول مسکت یا کسی چیز کے اختلاط سے اس کی بو نہیں بدلی، شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، کسی طرح کے تعمیر کو اس کی طرف راہ نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو، اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی وہاں کی شراب میں خالص لذت اور مزہ ہی ہے، نہ نشہ ہے، نہ شنگی، نہ تلخی، نہ سرگرائی، نہ کوئی اور غیب و نقصان۔

فائدہ: ۴۔ یعنی صاف و شفاف شہد جس میں نکتہ تو کہاں ہوتا تھا گنگ نہیں۔

تنبیہ: یہاں چار قسم کی نہروں کا ذکر ہوا جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب سرور و نشاط کی چیز ہے، اور شہد کو شفاء للناس فرمایا گیا ہے۔

فائدہ: ۵۔ مشروبات کے بعد یہ ماکولات کا ذکر فرمادیا۔

فائدہ: ۶۔ یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جو ان کی کلفت کا سبب بنے، اور نہ آئندہ کسی بات پر گرفت ہوگی۔

فائدہ: ۷۔ یعنی کھول ہوا پانی جب دوزخیوں کو پلائیں گے تو آتشی کٹ کر باہر آ پڑیں گی۔ (اعاذنا اللہ منہ)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا

اور بعض ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف، یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے کیا

قَالَ اِيْفَافِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰٓى قُلُوْبِهِمْ وَاَتَّبَعُوْا اَهْوَاَءَهُمْ ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا

کہا تھا اس شخص نے ابھی ۱۔ یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر ۲۔ اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں

زَادَهُمْ هُدًى وَآثَهُمْ تَقْوَاهُمْ ⑭

ان کو اور بڑھ گئی اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملائق کر چلنا

خلاصہ تفسیر: پیچھے اہل ایمان اور کفار کے احوال و اعمال، وعدے اور وعیدیں بیان ہوئیں، اب آگے منافقین کی حالت، مذمت اور ان کے لیے وعید کا بیان ہے، درمیان میں مزید معرفت کے لیے منافقین کے مقابلہ میں اہل ایمان کی حاست بیان فرمائی۔ اور (اے نبی ﷺ!) بعض آدمی ایسے ہیں (مراد منافقین ہیں) کہ وہ (آپ کی تبلیغ و تعلیم کے وقت ظاہر میں تو) آپ کی طرف کان لگاتے ہیں (لیکن دل سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے) یہاں تک کہ جب وہ وگ آپ کے پاس سے (اٹھ کر مجلس سے) باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم (صحابہ) سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی (جب ہم مجلس میں تھے) کیا بات فرمائی تھی (ان کا یہ کہنا بھی ایک قسم کا استہزاء ہی تھا کہ اس سے یہ جھکا تھا کہ ہم آپ کی گفتگو کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتے، یہ بھی نفاق ہی کا ایک شعبہ تھا، ارشاد ہوتا ہے کہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے (پس ہدایت سے دور ہو گئے) اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور (انہی کی قوم میں سے) جو لوگ راہ پر ہیں (یعنی مسلمان ہو چکے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کو (احکام سننے کے وقت) اور زیادہ ہدایت دیتا ہے (کہ وہ گزشتہ کے ساتھ ساتھ ان جدید احکام پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی ایمانات کی تعداد بڑھ گئی، یا یہ کہ ان کے ایمان کو اور زیادہ قوی اور پختہ کر دیتے ہیں جو عمل صالح کا خاصہ ہے کہ اس سے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے، یہ طبع اللہ کے مقابلہ میں ہے) اور ان کو ان کے تقویٰ کی توفیق دے دیتا ہے (یعنی ایمان لانے کے بعد ان احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ واتبعوا اہواہم کا مقابلہ ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ اوپر مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا، ایک قسم کافروں کی وہ ہے جسے ”منافق“ کہتے ہیں، یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں اس سے انحراف، اس آیت میں اس کا ذکر ہے، یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لیے کان رکھتے ہیں، مگر ندلی توجہ ہے نہ سمجھ، نہ یاد، جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی پیغمبر ﷺ) نے ابھی ابھی کیا بیان کیا تھا، شاید اس دریافت کرنے سے مقصود ادھر تعریض کرنا ہوگا کہ ان کی بات کو لائق اعتناء نہیں سمجھتے نہ توجہ سے سنتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایسی نالائق حرکتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، پھر نیکی کی توفیق قطعاً نہیں ہوتی، محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی سچائی کے راستہ پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز بروز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اور پرہیزگاری بڑھتی جاتی ہے۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ

اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آنکھری ہوں ان پر اچانک، سو آچل ہیں اس کی نشانیاں، پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو

إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ⑮

جب وہ آپہنچے ان پر سمجھ بڑنا

خلاصہ تفسیر: اب ان منافقین کے لئے وعید ہے کہ یہ جو قرآن اور احکام الہیہ سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے: سو (معلوم ہوتا ہے کہ) یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے (یہ بطور جروتوخی کے فرمایا کہ اب بھی متاثر نہیں ہوتے تو

کیا قیامت میں تذکرہ اور ہدایت حاصل کریں گے) سو (یاد رکھو کہ قیامت بھی نزدیک ہے چنانچہ) اس کی (متعدد) علامتیں تو آچکی ہیں (چنانچہ حدیث کی رو سے حضور ﷺ کی بعثت و نبوت بھی علامات قیامت میں سے ہے اور شقِ قرنی کریم ﷺ کا معجزہ ہونے کے علاوہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے، یہ سب علامات زمانہ نزولِ قرآن میں موجود ہو چکی تھیں، آگے اس کا بیان ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پانے میں قیامت کا انتظار کرنا محض جہالت ہے کیونکہ وہ وقت سمجھنے اور عمل کرنے کا نہیں ہوگا، فرمایا:) تو جب قیامت ان کے سامنے آکھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا (یعنی مفید نہیں ہوگا)۔

فائدہ: یعنی قرآن کی نصیحتیں، گزشتہ اقوام کی عبرتناک مثالیں اور جنت و دوزخ کے وعدہ و وعید سب سن چکے اب ماننے کے لیے کس وقت کا انتظار ہے، یہی کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر چانک آکھڑی ہو، سو قیامت کی کئی نشانیاں تو آچکیں، اور جب خود قیامت آکھڑی ہوگی، اس وقت ان کے لیے سمجھ حاصل کرنے اور ماننے کا موقع کہاں باقی رہے گا، یعنی وہ سمجھنا اور ماننا بے کار ہے کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی ﷺ کا پیدا ہونا ہے، سب نبی خاتم النبیین کی راہ دیکھتے تھے، جب وہ آچکے (مقصود تخلیقِ عالم کا حاصل ہو چکا) اب قیامت ہی باقی ہے“۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ“ (میں اور قیامت اس طرح ہیں) گویا میں قیامت سے اتنا آگے نکل آیا ہوں جتنا بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے نکل ہوئی ہے، شرح صحیح مسلم میں ہم نے اس کی مفصل تقریر کی ہے، یہاں مختصراً نہیں۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

سو تو جان لے کہ کسی کی ہندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کیلئے ۱۔ اور اللہ کو معلوم ہے۔

﴿۱۹﴾

مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَمْلُوكُكُمْ ۝

باز گشت تمہاری اور گھر تمہارا ۲۔

خلاصہ تفسیر: شروع سورت سے یہاں تک مؤمنین، کافرین اور منافقین کے احوال اور ان کے انجامِ مذکور ہوئے، اب آگے دوسروں کو سنانے کے لیے آپ کو دین پر مستقیم رہنے اور جن باتوں سے دین ناقص ہوتا ہے استغفار وغیرہ کے ذریعے ان کی تلافی کرنے کا خطاب ہے، اور آپ کو بظاہر مخاطب بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ مبالغہ کے ساتھ اس حکم کا مہتمم بالشان ہونا معلوم ہو جائے کہ جب معصوم کو بھی اس کا حکم ہے تو دوسرے کس شمار میں ہیں، اور دوسروں کو سنانے کا قرینہ: مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَمْلُوكُكُمْ کی ضمیر ہے کہ اس میں سب کو خطاب ہے اور مائل سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب دین کی جزا اور کفر و نافرمانی کی سزا سن لی تو سامعین کو چاہیے کہ دین و ایمان پر قائم رہیں اور جو چیزیں کہ ایمان کو ناقص بھی کرتی ہوں چاہیے زائل نہ کریں جیسے تمام گناہ، اولاً ان سے بچیں اور اگر کبھی ہو جائیں تو فوراً استغفار سے تلافی کریں۔

(جب آپ خدا تعالیٰ کے تابعدار اور نافرمان دونوں کا حال و انجام سن چکے) تو آپ اس کا (اکمل طریقہ پر) یقین رکھئے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابلِ عبادت نہیں (اس میں دین کے تمام اصول و فروع آگئے، کیونکہ علم سے مراد ہم کامل اکمل ہے اور کامل علم کے لئے تمام احکام پر عمل کرنا لازم ہے، یہ عنوان اس لیے اختیار کیا گیا کہ توحید تمام حکام کی اصل بنیاد ہے، حاصل یہ ہے کہ تمام احکام الہیہ کی بجا آوری پر مداومت رکھو) اور (اگر کبھی کوئی خطا سرزد ہو جائے جو آپ کی عصمتِ نبوت کی بناء پر درحقیقت گناہ نہیں بلکہ صرف ترکِ افضل ہی ہوگا مگر آپ کی بلند شان کے اعتبار سے صورتِ خطا ہوگی اس لئے) آپ اپنی (اس ظاہری) خطا کی معافی، نگتے رہئے اور (کمال دین میں غلط ڈالنے والی ایسی باتیں آپ کی امت سے بھی صادر ہو سکتی

ہیں اور ان کی خطائیں واقع میں بھی گناہ ہو سکتی ہیں اس لیے آپ (سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے بھی) بخشش کی دعا مانگے رہئے تاکہ کمال دین کا جو درجہ آپ کی شان کے مناسب ہے اور جوامت کی شان کے مناسب ہے وہ محفوظ رہے اور جو چیزیں اس میں غلط پیدا کریں ان کا تدارک ہو تا رہے) اور (یہ بھی یاد رہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی (یعنی سب اعمال و احوال کی) خبر رکھتا ہے (پس اس کے وعدہ کے امیدوار اور اس کی وعید سے ڈرنا چاہیے)۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو ہر مومن مسلمان کو بھی حاصل ہے سید الانبیاء کو کیوں حاصل نہ ہوتا، پھر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم دینا یا تو اس پر ثابت قدم رہنے کے معنی میں ہے، اور یا اس کے مقتضیات پر عمل کرنا مراد ہے، یہاں آیت مذکورہ میں اگرچہ یہ علم رسول اللہ ﷺ کو پہلے سے حاصل تھا مگر مقصود اس سے اس کے مقتضی پر عمل ہے اسی لئے اس کے بعد واستغفر کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ سے بوجہ عصمت نبوت کے اس کے خلاف کرنے کا اگرچہ احتمال نہیں تھا، لیکن احکام سنانا معصوم ہونے کے متنافی نہیں، معصوم کو بھی احکام سنائے جاتے ہیں جس سے کبھی محض بتلانا مقصود ہوتا ہے، اور اگر آپ کو پہلے سے وہ حکم معلوم ہو تو بغرض اہتمام و دوسروں کو سنانا مقصود ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام سے معصوم ہونے کے باوجود بعض اوقات اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے اور اجتہادی خطا قانون شرع میں گناہ نہیں، بلکہ اس پر بھی اجر ملتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کو اس خطا پر متنبہ ضرور کر دیا جاتا ہے اور ان کی شان عالی کے اعتبار سے اس کو لفظ ذنب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ عیسٰی میں جو رسول اللہ ﷺ پر ایک قسم کا عتاب نازل ہوا وہ بھی اسی خطا اجتہادی کی ایک مثال تھی جس کی تفصیل سورۃ عیسٰی میں آئے گی کہ وہ اجتہادی خطا اگرچہ کوئی گناہ نہ تھا، بلکہ ایک اجر اس پر بھی ملنے کا وعدہ تھا، مگر آپ کی شان عالی کے لئے اس کو پسند نہیں کیا گیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، آیت مذکورہ میں اسی طرح کا ”ذنب“ مراد ہو سکتا ہے، اور ایسی ہی باتوں کو سورۃ الفتح کے شروع میں گناہ سے تعبیر کر کے مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، خوب سمجھ لو۔

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ: اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مشائخ اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ اپنے قبیحین اور متعلقین کے لیے بھی دعا کیا کریں۔

***

فائدہ: لے ہر ایک کا ذنب (گناہ) اس کے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے، کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا گو وہ حدود و جواز و احسان میں ہو، بعض اوقات مقررین کے حق میں ذنب (گناہ) سمجھا جاتا ہے ”حسنات الابوار سیئات المقر بین“ کے یہی ہی معنی ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ دن میں سو بار استغفار فرماتے تھے۔

تنبیہ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کا خطاب ہر ایک مخاطب کو ہے، اور اگر خاص نبی کریم ﷺ مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر رہے اور استغفار کرتے رہے، اور فاعلم کی تفریع ماقبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان تو بدو غیر مانع نہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کرے اور ایمان و استغفار کے طریق پر مستقیم رہے۔

فائدہ: لے یعنی جتنے پردوں میں پھرو گے پھر بہشت یا دوزخ میں پہنچو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا لِلَّهِ لُزُومَاتٌ سُوْرَةٌ ۖ فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُوْرَةٌ فَتُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۖ

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک سورت لے پھر جب اتری ایک سورت جا چکی ہوئی لے اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا

رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ

تو تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے نکتے ہیں تیری طرف جیسے نکلتا ہے کوئی بیہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ ۝۱۰

سو خرابی ہے ان کی سہ

خلاصہ تفسیر: پیچھے مؤمنین اور کفار کے ذکر کے بعد منافقین کا ذکر تھا، اب آگے بھی منافقین کے حال کی زیادہ تفصیل ہے، اور یہاں شروع میں مؤمنین کا قول تمہید کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ (تو ہمیشہ اس بات کے مشتاق رہتے ہیں کہ کلام الہی اور نازل ہو، تاکہ ایمان تازہ ہو اور جدید احکام آئیں تو ان کا ثواب بھی حاصل کریں اور اگر احکام سابقہ کی تاکید ہو تو اور زیادہ ثبات حاصل ہو اور اس اشتیاق میں) کہتے رہتے ہیں کہ کوئی (نئی) سورت کیوں نہ نازل ہوئی (اگر نازل ہو تو تمنا پوری ہو) سو جس وقت کوئی صاف صاف (مضمون کی) سورت نازل ہوتی ہے اور (اتفاق سے) اس میں جہاد کا بھی (صاف صاف) ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح (بیمیانک نگاہوں سے) دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بیہوشی طاری ہو (اس طرح دیکھنے کا سبب خوف اور بزدلی ہے کہ اب اپنے ایمان کے دعویٰ کو نبھانے کے لئے جہاد میں جانا پڑا اور مصیبت آئی، اور وہ جو اس طرح خدا کے حکم سے جی چراتے ہیں) سو (اصل یہ ہے کہ) عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے (خواہ دنیا میں بھی کسی وبال میں گرفتار ہوں، ورنہ موت کے بعد تو ضروری ہی ہے)۔

فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَتُحْكَمَتُ: یہاں سورۃ محکمۃ میں جو ”محکمۃ“ کی قید ہے یہ محکم تنسابہ کے مقابل ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کے شروع میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے، ”محکمۃ“ کے لفظی معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں، اس لغوی معنی کے اعتبار سے تو قرآن کی ہر سورت محکمہ ہے، لیکن اصطلاح شرع میں محکم بمقابلہ منسوخ استعمال ہوتا ہے، یہاں سورۃ کے ساتھ محکمہ کی قید کا اضافہ اس لئے ہے کہ عمل کا شوق تو جی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو، اس قید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر معنی کے اعتبار سے نئی کوئی آیت جہاد کے بارے میں نازل ہوتی تو ان منافقین کو بہانہ مل سکتا تھا کہ ہم اس کے معنی نہیں سمجھتے، اور محکم میں چونکہ اس بہانہ کی گنجائش نہ تھی اس لیے ان پر سخت شاق ہوتا تھا، اگر شبہ ہو کہ جہاد کا حکم ایک بار نازل ہوتا بھی منافقین کی ناگواری کے لیے کافی تھا تو متعدد بار نزول کا بھی اس میں کیا فائدہ ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اکثر آیتیں جہاد کی ایسی ہیں کہ جب کوئی نیا قصہ پیش آیا اور خاص کسی قوم سے جہاد کی ضرورت ہوئی تو خاص اس کے متعلق آیتیں آئیں، پس اگر نئی آیتیں نہ آئیں تو وہ اس سے بے فکر رہتے کہ گذشتہ آیات کا موقع نکل تو ختم ہو چکا، اب اس نئے واقعہ میں تو جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے، مگر جب اس نئے واقعہ میں بھی جہاد کی آیت کا نزول ہوتا تو پھر ان کی جان کو بختی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کی اجازت ہو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نچے تلے احکام پر مشتمل ہے جو غیر منسوخ ہیں اور ٹھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں۔

فائدہ: ۳۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”مسلمان سورت مانگتے تھے یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو جو ہم سے ہو سکے کر گزریں، جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا، خوفزدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں، بے حد خوف میں بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی، جیسے مرتے وقت آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔“

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝۱۱

حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو ان کا بھلا ہے

خلاصہ تفسیر: (اور اگر چہ فرصت میں یہ لوگ اطاعت اور خوشامد کی بنا پر بہت باتیں بنایا کرتے ہیں، لیکن) ان کی اطاعت اور

بات چیت (کی حقیقت) معلوم ہے (جس کا اب قتال کا حکم نازل ہونے کے وقت ان کی حالت سے سب ہی پر واضح ہو گیا) پھر (جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد) جب سارا کام (اور لڑائی کا سامان) تیار ہو ہی جاتا ہے تو (اس وقت بھی) اگر یہ لوگ (ایمان کے دعویٰ میں) اللہ سے بچے رہتے (یعنی دعویٰ ایمان کے معتقنا پر عمل کرتے جس میں تمام احکام شرعیہ عموماً اور حکم جہاد خصوصاً شامل ہے اور صدق دل سے جہاد کرتے) تو ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا (یعنی ابتداء میں اگر منافق تھے تو اخیر ہی میں نفاق سے تائب ہو جاتے تب بھی ایمان مقبول ہو جاتا، اور انتہاء کو اسی میں منحصر نہ سمجھا جائے، کیونکہ موت کے وقت تک صدق دل سے توبہ مقبول ہے)۔

فائدہ: یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرمانبرداری کا ظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خدا و رسول کا حکم مانیں اور بات اچھی اور معقول کہیں، پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تاکید اور زور آ پڑے اس وقت اللہ کے سامنے بچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہر طرح ماننا ہی چاہیے، پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نامزدوں کو کیوں لڑوائے، ہاں جب بہت ہی تاکید آ پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہوگا، نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں۔“

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ ۝۳۷

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعَمَّىٰ اَبْصَارَهُمْ ۝۳۸

ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہر اور اندھی کر دیں ان کی آنکھیں۔

خلاصہ تفسیر: (اب جہاد کی تاکید اور اس سے پیچھے رہنے والوں کو خطاب کر کے ترک جہاد پر بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو جہاد سے کراہت کرتے ہو) سو (اس میں ایک دنیوی نقصان بھی ہے چنانچہ) اگر تم (اور اسی طرح سب جہاد سے) کنارہ کش رہو تو آیاتم کو یہ احتمال بھی ہے (یعنی ہونا چاہئے) کہ تم (یعنی تمام آدمی) دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو (اب ان مذکورہ منافقین کی مذمت ہے کہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا (اس لئے اس کے احکام پر عمل کی توفیق نہ رہی) پھر (رحمت سے دور کرنے پر یہ امر مرتب ہوا کہ) ان کو (احکام الہیہ سننے سے) بہرا کر دیا اور (راہ حق کے دیکھنے سے) ان کی (باطنی) آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ: یعنی جہاد سے بڑا فائدہ اقامت عدل و اصلاح و امن کا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو مفسدین کا غلبہ ہو جائے، اور کوئی انتظام جس میں تمام لوگوں کے مصالح کی حفاظت ہو نہ رہے گا، اور ایسا انتظام نہ ہونے کی صورت میں فساد عام اور حقوق کا ضائع کرنا لازم ہے، پس جس جہاد میں دنیوی فائدہ بھی بہت بڑا ہو تو اس سے پیچھے ہٹنا اور بھی زیادہ عجیب ہے۔

فائدہ: یعنی حکومت و اقتدار کے نشہ میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے، دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر جہاد و مال کی کشش اور فرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی جان سے تنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو اور اگر اللہ تم ہی کو غالب کر دے تو فساد نہ کرتا۔“

تنبیہ: ① مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے تولى تہہ کا ترجمہ ”حکومت مل جانے“ سے کیا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے ② دوسرے علماء ”تولی“ کو ”بمعنی“ اعراض“ لے کر یوں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے دنیا میں اس و

انصاف قائم نہیں ہو سکتا اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے فساد، بد امنی اور حق ناشناسی کا دور دورہ ہوگا ① اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی جو خرابیاں اور فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ بات پر رشتے ٹٹے پٹے ہو جاتے تھے، وہی سب نقشہ پھر قائم ہو جائے گا ② اور اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو تم سے یہی توقع کی جاسکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں خرابی مچاؤ گے اور جن مسلمانوں سے تمہاری قراتیں ہیں ان کی مطلق پروا نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں کے مددگار بنو گے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر ظلم کرنے لگے، پھر کسی کا سمجھایا نہ سمجھے، خدا کی پھنکارنے یا نکل ہی سنگدل بنا دیا اور یہ سب کچھ ان ہی کے سوء اختیار اور قصور استعداد سے ہوا۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ③

کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل

خلاصہ تفسیر: اب ان کو دھمکی ہے کہ جب قرآن میں جہاد اور دیگر احکام کا واجب ہونا ثابت ہے اور دلائل کے ساتھ قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہے، اور احکام الہیہ کے دیوی اور اخری مصالح اور منافع اور ان کی مخالفت پر وعیدیں بھی اس میں مذکور ہیں تو اس سب کے باوجود یہ لوگ جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے:

تو کیا یہ لوگ قرآن (کے اعجاز اور مضامین) میں غور نہیں کرتے (اس لئے ان کو انکشاف نہیں ہوتا) یا (غور کرتے ہیں مگر) دلوں پر (غبی) قفل لگ رہے ہیں۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا: یعنی ان دونوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں، اور واقع میں یہاں دونوں باتیں جمع ہیں، اول ان کی طرف سے ایک فعل ہوا، یعنی انکار کی وجہ سے قرآن میں غور نہ کرنا، پھر اس کے وبال میں ان کے دلوں پر قفل (تار) لگ گیا جس کو طبع اور ختم (یعنی مہر لگا دینا) بھی کہا گیا ہے اور اس ترتیب کی دلیل یہ آیت ہے: خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ مِنْ طِينٍ وَكُفِّرُوا وَافْطَبَحَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور پھر اس مجموعہ پر آخر میں: فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ مَرْتَبَہٗ۔

فائدہ: یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ فصاحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا، اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو با آسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۚ
بیشک جو لوگ اٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ شیطان نے بات بتائی ان کے دل میں

وَأَمَّلِي لَهُمْ ④

اور دیر کے وعدے کئے

خلاصہ تفسیر: (اب اس غور و فکر اور تدبر کے نہ ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ) جو لوگ (حق سے) پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے سیدھا راستہ ان کو (عقلی دلائل سے جیسے قرآن کا اعجاز، اور چونکہ اکثر منافقین یہودی تھے تو نقلی دلائل سے بھی جیسے پہلی کتابوں کی پیشین گوئی سے) صاف معلوم ہو گیا شیطان نے ان کو چمکے دیا ہے اور ان کو دور دور کی سوچوائی ہے (کہ ایمان لانے سے فلاں فلاں موجودہ مصلحتیں یا جو مصلحتیں

آئندہ متوقع ہیں وہ فوت ہو جائیں گی۔ یہ اعلاء ہے۔ اس لیے ایمان نہ لانا ہی بہتر ہے۔ یہ قبول ہے۔)۔

۱۔ الشَّيْطَانُ سَوَّاهُ وَأَمَلَهُ لَهُمْ: اس میں شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی: ① ایک تسویل جس کے معنی تزئین کے ہیں کہ بری چیز یا برے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دے ② دوسرا اعلاء، جس کے معنی امہال اور مہلت دینے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ شیطان نے اول، ثبوت کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا اور مزین کر کے دکھلایا پھر ان کو ایسی طویل آرزوؤں اور امیدوں میں الجھا دیا جو پوری ہونے والی نہیں، حاصل یہ ہوا کہ اس غور نہ کرنے کی وجہ عناد ہے کہ ہدایت کے واضح ثبوت کے بعد پھر یہ الٹے پاؤں لوٹے جا رہے ہیں، اور اس عناد کے بعد تسویل شیطان کی ہوئی، یعنی شیطان نے ان کی نظروں میں اس غلط اور مہلک عمل کو مزین کر کے دکھلایا، اور اس تسویل کی سے عدم تدبیر ہوا، اور عدم تدبیر کی وجہ سے ختم اور طبع یعنی دلوں پر مہر ہوئی۔

فائدہ: یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و قرار سے پھرے جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے، شیطان نے ان کو یہ بات بھادی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے، خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ اور نہ معلوم کیا کچھ بھاتا اور دور دراز کے لیے چوڑے وعدے دیتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (الاسراء: ۶۴)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۖ

یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعضے کاموں میں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۖ

اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا

خلاصہ تفسیر: (پھر) یہ (ہدایت سامنے آ جانے کے باوجود اس سے پیٹھ موڑنا اور دور ہونا) اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو (حسد کی وجہ سے) ناپسند کرتے ہیں (مراد اس سے یہود یوں کے رؤساء و سردار ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے حسد کرتے تھے اور حق پہچاننے کے باوجود اتنا ع سے عدا کرتے تھے، حاصل یہ کہ ان منافقین نے رؤساء یہود سے) یہ کہا بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے (یعنی تم جو ہم کو کلمہ ملے گا ہم کی اتباع سے منع کرتے ہو اس کی دوسو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ ظاہر میں بھی اتباع نہ کریں دوسرے یہ کہ باطن میں اتباع نہ کریں، سو پہلی صورت میں تو مصلحت کی وجہ سے ہم تمہارا کہنا نہیں مان سکتے، لیکن دوسری صورت میں مان لیں گے، کیونکہ عقائد میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مطلب یہ ہوا کہ حق سے پھرنے کا سبب قوی تعصب اور اندھی تقلید ہے) اور (اگرچہ اس قسم کی باتیں یہ منافقین خفیہ کرتے ہیں مگر) اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو (خوب) جانتا ہے (اور بعض امور پر وحی سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے)۔

فائدہ: منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہرگز تم سے نہ لڑیں گے بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَصْزِرُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ۖ

پھر کیسا ہوگا حال جب کہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی مارتے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر لے

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا اسَّخَطَ اللّٰهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ جس سے اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اس کی خوشی پھر اس نے اکارت کر دیے ان کے کام ۛ۔
خلاصہ تفسیر: اب وعید ہے جو پیچھے آیت: اولیٰ لہم کی تفسیر کے طور پر ہو سکتی ہے، یعنی یہ لوگ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔

سوان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور رپشتوں پر رتے جاتے ہوں گے (اور) یہ سزا اس سبب سے (ہوگی) کہ جو طریقہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا (کے کاموں) سے نفرت کیا کئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال (نیک اول ہی سے) کا لہدم کر دیئے (پس اس سزا کے مستحق ہو گئے، اور اگر کسی کے پاس کوئی عمل مقبول ہو تو اس کی برکت سے سزا میں کچھ تو کمی ہو بھی جاتی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت موت سے کیونکر بچیں گے، بیشک اس وقت نفاق کا مزہ چکھیں گے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کا راستہ پسند نہ کیا، اسی راہ چلے جس سے وہ ناراض ہوتا تھا، اس لیے موت کے وقت ہی بھیانک سماں دیکھنا پڑا اور اللہ نے ان کے کفر و طغیان کی بدولت سب عمل بیکار کر دیئے، کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ یُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا ان کے کینے
خلاصہ تفسیر: جن لوگوں کے دلوں میں مرض (نفاق) ہے (اور وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں) کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا (یعنی ان کو یہ اطمینان کیسے ہو گیا جبکہ حق تعالیٰ کا عالم انہیں ہونا ثابت اور مسلم ہے، اس آیت میں واللہ یعلم اسرار ہم کی شرح ہوگئی)۔

***

فائدہ: یعنی منافقین اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حاسدانہ عداوتیں اور کینے رکھتے ہیں، کیا یہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں پنہاں ہی رہیں گے؟ اللہ ان کو طشت از بام نہ کرے گا؟ اور مسلمان ان کے مکر و فریب پر مطلع نہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں! ان کا خبث باطن ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور ایسے امتحان کی بھی میں ڈالے جائیں گے جہاں کھونا کھرا بالکل الگ ہو جائے گا۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَّاٰرِیْنٰکُمْ فَلَعرَفْتُمْ بِسَیْنِهِمْ ۚ وَلَتَعْرِفْنٰهُمْ فِیْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ

اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ سوتو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کے چہرہ سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے ۛ۔

وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَعْمَالُکُمْ ﴿٣٠﴾

اور اللہ کو معلوم ہیں تمہارے سب کام ۛ۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم (تو) اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتلا دیتے سو آپ ان کو ان کے حلیہ سے پہچان لیتے (پورے پتہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کا پورا حلیہ بتا دیتے، اور حلیہ کا مفہوم اگر چہ عام ہوتا ہے، مگر جس عام مفہوم کا مصداق ایک ہی شخص ہو اس کا بتلا دینا بمنزلہ اس

دیتا کہ حکم جہاد کے علاوہ اور احکام بھی داخل ہو جائیں اور حالت مجاہدہ و صبر کے علاوہ دوسرے حالات بھی داخل ہو جائیں۔
ظاہری طور پر جان لینے کا مطلب سورہ بقرہ آیت ۱۷۳: **إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ** کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جہاد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقصود ہے، اسی سخت آزمائش میں کھلتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستہ میں لڑنے والے اور شہید ترین امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر ایک کے ایمان اور اطاعت و انقیاد کا وزن معلوم ہو جائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبریں عملاً محقق ہو جائیں۔
تنبیہ: حقیقی علم سے جو شہرہ عدوت علم کا ہوتا ہے اس کا مفصل جواب پارہ سبقول کے شروع: **إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ** **مَنْ يَتَّقِدُ عَلَى عَقَبَتِهِ** (البقرہ: ۱۷۳) کے حواشی میں ملاحظہ کیا جائے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے اور مخالف ہو گئے رسول سے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر

الْهُدَىٰ ۖ لَنْ يُضْلُوا ۚ وَاللَّهُ شَهِيدٌ ۚ وَسَيُحِبُّطُ أَعْمَالَهُمْ ۝۳۱

سیدھی راہ، نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ، اور وہ اکارت کر دے گا ان کے سب کام
خلاصہ تفسیر: پیچھے سورت کے شروع سے مسلمانوں کی تعریف اور کفار کی مذمت اور درمیان میں کفار سے جہاد کا حکم مذکور ہوا ہے، اب آگے خاتمہ میں ان مضامین کا کچھ خلاصہ اور کچھ تہہ اور کچھ کی تاکید ہے۔

پیشک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے (اوروں کو بھی) اللہ کے رستہ (یعنی دین حق) سے روکا اور رسول (ﷺ) کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو (دین کا) راستہ (عقلی دلائل سے مشرکین کے لئے اور نقلی دلائل سے بھی اہل کتاب کے لئے) نظر آ چکا تھا یہ لوگ اللہ (کے دین) کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے (بلکہ یہ دین ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا چنانچہ ہوا) اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو (جو دین حق کے مٹانے کے لئے عمل میں لا رہے ہیں) مٹا دے گا۔

***

فائدہ: یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے، نہ اس کے دین اور پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وہ قدرت والا ان کے سارے منصوبے غلط اور تمام کام اکارت کر دے گا اور سب کوششیں خاک میں ملا دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝۳۲

اے ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے اور ضائع مت کرو اپنے کیے ہوئے کام

خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور (چونکہ رسول ﷺ بھی اللہ ہی کا حکم بتلاتے ہیں خواہ وہی خاص حکم وحی سے معلوم ہوا ہو، یا یہ کہ وحی سے ایک کلی ضابطہ یا عام حکم معلوم ہو گیا ہو جس سے خاص خاص واقعات کا حکم آپ نے خود سمجھ کر بیان فرما دیا ہو اس سے) رسول (ﷺ) کی (بھی) اطاعت کرو اور (کفار کی طرح اللہ و رسول کی مخالفت کر کے) اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ: اگر اللہ اور رسول کی مخالفت اعتقاد کے درجہ میں ہے اور پہلے ہی سے کافر ہے تب تو اعمال کا برباد ہونا اس لئے ہے کہ کفر کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل قبول ہی نہیں ہوتا، اور اگر بعد میں کافر ہوا یعنی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام کے اعمال اگرچہ لائق

قبول تھے مگر اس کے کفر و ارتداد نے ان سب اعمال کو بھی اکارت کر دیا، اور اگر مخالفت اعتقاد میں نہیں، بلکہ صرف عمل کے درجہ میں ہے تب برباد ہونے کی یہ صورت ہے کہ اس عمل کے صحیح ہونے یا باقی رہنے کی جو شرط ہے اس میں خلل ڈالا جائے، مثلاً بعض اعمال صالحہ کے لیے کچھ دوسرے اعمال صالحہ شرط ہیں، تو جس شخص نے اس شرط کو ضائع کر دیا تو اس کا یہ عمل صالح بھی ضائع ہو گیا جو اس شرط کے ساتھ مشروط تھا، مثلاً ہر عمل صالح کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ریا اور شہرت اس میں نہ ہو، تو جس شخص کے نیک اعمال ریا و نمود کے لیے ہوں وہ عمل اللہ کے نزدیک باطل ہو جائے گا، جیسے صدقات کے بارے میں خود قرآن نے تصریح فرمادی کہ اپنے صدقات کو احسان جیسا کر یا غریب کو ایذا دے کر باطل نہ کرو، اور چونکہ مخالفت خواہ کسی وجہ کی ہو یہ کام اصل میں کافروں کا ہے اس لیے دھمکی کے موقع میں یہ کہنا کہ ”کفار کی طرح“ مخالفت کر کے اعمال کو برباد نہ کرو جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں کیا گیا ہے تو یہ صحیح ہے مگر چھ مسلمانوں کی مخالفت اس درجہ کی نہیں ہوتی۔

روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ کا قول ہے کہ گناہ کر کے اپنا عمل برباد نہ کرو، تو عمل سے مراد نفس عمل نہیں بلکہ نور عمل مراد ہے کیونکہ مخصیصہ و تافرائی سے عمل کے انوارات و برکات کمزور اور ماند پڑ جاتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کر لی جائے۔

***

فائدہ: یعنی جہاد، یا اللہ کی راہ میں اور کوئی محنت و ریاضت کرنا اس وقت مقبول ہے جب اللہ و رسول کے حکم کے موافق ہو، محض اپنی طبیعت کے شوق یا نفس کی خواہش پر کام نہ کرو، ورنہ ایسا عمل یوں ہی بیکار ضائع جائے گا، مسلمان کا کام نہیں کہ جو نیک کام کر چکا یا کر رہا ہے اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے دے، نیک کام کو نہ بیچ میں چھوڑ دے، نہ ریا و نمود اور اعجاب و غرور وغیرہ سے ان کو برباد کرو، بھلا ارتداد کا تو ذکر کیا ہے جو ایک دم تمام اعمال کو ضبط کر دیتا ہے، العیاذ باللہ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝۳۷

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے پر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کے دنیوی خسارے اور نقصان کا ذکر تھا، اب ان کے آخرت کے خسارہ اور نقصان کا بتاتے ہیں۔

پیشک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مر (بھی) گئے، سو خدا تعالیٰ ان کو بھی نہ بخشے گا۔
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ: واضح رہے کہ مغفرت نہ ہونے کے لیے کفر کے ساتھ دوسروں کو بھی دین سے روکنا شرط نہیں ہے، بلکہ موت تک صرف کافر رہنے کا بھی یہی اثر ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہوگی، لیکن زیادہ ملامت کے لیے یہ قید بڑھادی ہے، کیونکہ اس وقت کے بڑے بڑے کافروں میں یہ بات بھی تھی کہ وہ کفر کے ساتھ دوسروں کو بھی دین سے روکتے تھے۔

***

فائدہ: یعنی کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں، خصوصاً ان کافروں کی جو دوسروں کو خدا کے راستے سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۝۳۸ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۝۳۹ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُكُمْ أَشْيَاءَ ۝۴۰

سو کم ہودے نہ ہوئے جاؤ اور لگو پکارنے صلح! اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دیگا تم کو تمہارے کاموں میں۔
خلاصہ تفسیر: اب آگے مومنین کی تعریف اور کفار کی برائی بیان فرماتے ہیں۔

(جب معلوم ہو گیا کہ مسلمان خدا کے محبوب اور کفار مبغض ہیں) تو (اے مسلمانو!) تم (کفار کے مقابلہ میں) ہمت مت ہارو اور (ہمت ہار کر ان کو) صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے (اور وہ مغلوب ہوں گے کیونکہ تم محبوب ہو اور وہ مبغض ہیں) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے (یہ تو تم کو دنیا کی کامیابی ہوئی) اور (آخرت میں یہ کامیابی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال (کے ثواب) میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ: اس آیت میں کفار کو صلح کی دعوت دینے کی ممانعت کی گئی ہے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا** یعنی اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیے جس سے صلح کی اجازت معلوم ہوتی ہے، اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ صلح کی اجازت والی آیت اس شرط کے ساتھ ہے کہ کفار کی طرف سے صلح جوئی کی ابتدا ہو، اور یہاں اس آیت میں جس صلح کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے صلح کی درخواست کی جائے اس لئے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ابتدا صلح کر لینا بھی جائز ہے جبکہ مصمت مسلمانوں کی اس میں دیکھی جائے، محض بزدلی اور عیش کوٹی اس کا سبب نہ ہو اور اس آیت نے شروع میں فلا تہنوا کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ممنوع وہ صلح ہے جس کا منشاء بزدلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار ہو اس لئے اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ **وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ** کی آیت کے حکم کو اس صورت کے ساتھ مقید کیا جائے جس میں صلح جوئی کا سبب وہن اور سستی بزدلی نہ ہو بلکہ خود مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہو، واللہ اعلم۔

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ: یہاں جو مسلمانوں کو غلبہ کی بشارت دی ہے اگر یہ خاص مخاطب کے اعتبار سے ہے تب تو کچھ اشکال ہی نہیں، کیونکہ اسی طرح واقع بھی ہوا ہے، اور اگر عام مؤمنین کے اعتبار سے غلبہ کی بشارت دی گئی ہے تو قرآن کریم میں دوسری جگہ **وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ** ان کنتم مؤمنین میں غالب ہونے کو کامل ایمان کے ساتھ مقید فرمایا ہے، اور اس کی پوری تحقیق سورہ مائدہ آیت ۵۶: **وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ** **آمَنُوا** کی تفسیر میں گذر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ ۱: یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں سست اور کم ہمت نہ بنیں اور جنگ کی سختیوں سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں، ورنہ دشمن شیر ہو کر دبا تے چلے جائیں گے اور جماعت اسلام کو مغلوب در سوا ہونا پڑے گا، ہاں کسی وقت اسلام کی مصلحت اور اہل اسلام کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس وقت صلح کر لینے میں مضائقہ نہیں جیسا کہ آگے سورۃ فتح میں آتا ہے، بہر حال صلح کی بناء پر اپنی کم ہمتی اور نامردی پر نہ ہونی چاہیے۔

فائدہ ۲: یعنی گھبرانے کی کچھ بات نہیں، اگر صبر و استقلال دکھاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تم کو آخر کار غالب کرے گا اور کسی حالت میں بھی تم کو نقصان اور گھٹانے میں نہ رہنے دے گا۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشہ، اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے، دے گا تم کو تمہارا بدلہ اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے خلاصہ تفسیر: پیچھے ہمت افزائی کر کے جہاد کی ترغیب تھی، اب آگے دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب اور اتفاق فی سبیل اللہ کی حمید ہے۔

یہ دنیوی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے (اگر اس میں جان اور مال کو اپنے فائدہ کے لئے بچانا چاہئے تو وہ فائدہ ہی کتنے دن کا ہے اور کیا اس کا حاصل) اور اگر تم ایمان اور تقویٰ اختیار کرو (جس میں جہاد بال نفس و المال بھی آگیا) تو (تم کو تو اپنے پاس سے نفع پہنچا دے گا اس طرح کہ) تم کو تمہارا اجر عطا کرے گا اور (تم سے کسی نفع کا طالب نہ ہوگا چنانچہ) تم سے تمہارے مال (تک بھی جو کہ جان سے بھی کم تر ہیں اپنے نفع کے لئے) طلب نہیں کرے گا (جب تم سے ایسی چیز نہیں طلب کرتا جس کا دینا آسان ہے تو جان جس کا دینا مشکل ہے وہ تو کیوں طلب کرے گا، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارے جان و مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں اور نہ یہ ممکن ہے)۔

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ: اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرتا، مگر پورے قرآن میں زکوٰۃ و صدقات کے احکام اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بیشمار مواقع آئے ہیں اور خود اس کے بعد ہی دوسری آیت میں اتفاق فی سبیل اللہ کی تاکید آ رہی ہے اس

لئے بظاہر ان دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے، اس لئے بعض حضرات نے لایسئلکمہ کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اسوالاتم سے کسی اپنے نفع کے لئے نہیں مانگا، بلکہ تمہارے ہی فائدہ کے لئے مانگا ہے جس کا ذکر اسی آیت میں بھی یُؤْتِيْكُمْ أَجْرَ لَكُمْ کے الفاظ سے کر دیا گیا ہے کہ تم سے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے کہا گیا وہ اس لئے ہے کہ آخرت میں جہاں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت نیکیوں کی ہوگی اس وقت یہ خرچ کرنا تمہارے کام آئے وہاں تمہیں اس کا اجر ملے، مذکور الصدر خلاصہ تفسیر میں اسی مفہوم کو اختیار کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے اس آیت کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ لایسئلکمہ سے مراد پورا مال طلب کر لینا ہے کہ شریعت میں تمام مال دینا واجب نہیں، اس کا قرینہ اگلی آیت ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

***

فائدہ: یعنی آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشہ جیسی ہے، اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشہ سے ذرائع کر چلو گے تو اللہ تم کو اس کا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا، اسے کیا حاجت ہے، وہ تو خود دینے والا ہے کما قال: مَّا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُنْفِقُوا إِنَّا إِلَٰهُهُمُ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَّةِ (الذاریات: ۵۷-۵۸) اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہ ہے تمام مال اس کا ہے، مگر اس کے باوجود دین کے معاملہ میں جب خرچ کرنے کو کہتا ہے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ تمہارے فائدہ کو۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”حق تعالیٰ نے ملک فتح کرادیے مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن (اپنی گرہ سے) پیسہ خرچ کرنا پڑا، پھر جتنا خرچ کیا تھا اس سے سو گنا ہاتھ لگا، اس مطلب سے (قرآن کریم میں کئی جگہ) فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دو“۔

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِمْكُمْ تَبَخَّلُوا وَ يُخْرِجْ أَصْغَانَكُمْ ۝۲۵

اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفگیں

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ) اگر (امتحان کے طور پر) تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر انتہاء درجہ تک تم سے طلب کرتا رہے (یعنی سب مال طلب کرنے لگے) تو تم (یعنی تم سے اکثر) بخل کرنے لگو (یعنی دینا گوارا نہ کرو) اور (اس وقت) اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے (یعنی مال نہ دینے سے جو کہ ظاہری فعل ہے تمہاری باطنی ناگواری یعنی دل کی حالت کھل جائے اس سے یہ فرد ممکن بھی واقع نہیں کی گئی)۔

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِمْكُمْ: یہ خفاء سے مشتق ہے جس کے معنی مبالغہ اور کسی کام میں آخر تک پہنچ جانے کے ہیں، اس آیت کا مفہوم سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اسوالاتم پر مال طلب کرنا تو تم بخل کرنے لگتے اور اس حکم کی تعمیل تمہیں ناگوار ہوتی، یہاں تک کہ ادائیگی کے وقت تمہاری یہ ناگواری ظاہر ہو جاتی، خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں لایسئلکمہ سے مراد یہی ہے جو اس آیت میں فیخفکم کی قید کے ساتھ آیا ہے تو مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مالی فرائض زکوٰۃ وغیرہ تم پر عائد کئے ہیں اول تو وہ خود تمہارے ہی فائدہ کیلئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں، دوسرے پھر ان فرائض میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے مال کا اتنا تھوڑا سا جزو فرض کیا ہے جو کسی طرح بار خاطر نہ ہوتا چاہیے، زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ، زمین کی پیداوار میں دسواں یا بیسواں حصہ، سوکریوں میں سے ایک بکری، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے اسوالاتم کو طلب نہیں کئے جن کا دینا ناگوار اور بار خاطر طبعاً ہوتا بلکہ اس کا قدر قلیل طلب فرمایا ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ اس کو خوشدلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔

***

فائدہ: یعنی اگر اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جو تم کو دے رکھا ہے تو کتنے مردان خدا ہیں جو کشادہ دلی اور بخندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے، اکثر تو ہی ہوں گے جو بخل اور تنگدلی کا ثبوت دیں گے مال خرچ کرنے کے وقت ان کے دل کی فحش باہر ظاہر ہو جائے گی۔

هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْغُلُ وَمَنْ يَبْغُلْ

سنتے ہو تم لوگ تم کو بلا تے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں لے پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا

فَإِنَّمَا يَبْغُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

سو نہ دے گا آپ کو بلے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو سہ و اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور لوگ

غَيْرُكُمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٢٨﴾

بج

تمہارے سوا پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے

خلاصہ تفسیر۔ (اور) ہاں! تمہارے اس بخل اور ناگواری ظاہر ہونے کی صاف دلیل ہے کہ تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں (جس کا نفع بھی تمہاری طرف لوثا یقینی ہے تھوڑا سا حصہ مال کا) خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے (اور بھیہ اکثر تمہارے قبضہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے) سو (اس پر بھی) بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں (اگرچہ ایسے لوگ تھوڑے ہی سہی مگر اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اگر سارا مال خرچ کرنے کا حکم ہوتا تو جیسے اب تھوڑے بخل کرتے اس وقت اکثر لوگ بخل کرتے جیسا کہ طبیعتوں کے انداز سے صاف ظاہر ہے) اور (آگے تھوڑا مال خرچ کرنے میں بخل کی مذمت ہے کہ) جو شخص (ایسی جگہ خرچ کرنے سے) بخل کرتا ہے تو وہ (درحقیقت) خود اپنے سے بخل کرتا ہے (یعنی اپنے ہی کو اس کے دائمی نفع سے محروم رکھتا ہے) اور (نہیں تو) اللہ تو کسی کا محتاج نہیں (کہ اس کے نقصان کا احتمال ہو) اور (بلکہ) تم سب (اس کے) محتاج ہو (اور تمہاری اس ضرورت کی رعایت سے تم کو خرچ کرنے کا حکم کیا گیا، کیونکہ آخرت میں تم کو ثواب کی ضرورت ہوگی اور اس کا طریقہ یہی اعمال ہیں، سب تم اپنا نفع نقصان دیکھ لو، اور اول تو ہمیں کسی کے عمل ہی کی حاجت نہیں) اور اگر (بعض حکمتوں کی وجہ سے دنیا میں ایسے لوگوں کو رکھنا ہی ہوگا جو کہ اعمال صالحہ کریں اور) تم (ہمارے احکام سے) روگردانی کر دے گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا (اور) پھر وہ تم جیسے (روگردانی کرنے والے) نہ ہوں گے (بلکہ نہایت فرمانبردار ہوں گے، دین کا کام ان سے لیا جائے گا اور اس طرح وہ حکمت پوری ہو جائے گی)۔

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا بظاہر اس پوری آیت کے مخاطب مسلمان ہیں، کیونکہ اِنْ تَتَوَلَّوْا کے متعلق ترمذی کی ایک حدیث میں صحابہ کا یہ سوال مروی ہے: ”مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا تَوَلَّوْنَا اسْتَبْدَلُوا بِنَا“ یہ کون لوگ ہیں کہ اگر ہم بے رخی کرنے لگیں تو وہ ہماری جگہ پیدا کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانان اہل فارس ہوں گے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اِنْ تَتَوَلَّوْا میں مسلمانوں کو خطاب ہے، اور ظاہر ہے کہ سب ضمیروں کا مخاطب ایک ہی ہونا مناسب ہے، تو شروع آیت میں بخل کے متعلق بھی مسلمانوں ہی کو خطاب کہنا مناسب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ بخل کے متعلق منافقین سے خطاب ہے، کیونکہ مسلمانوں سے بخل کا صادر ہونا بعید ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم بجز انبیاء اور ملائکہ کے کسی کو معصوم نہیں کہتے، دوسرے یہ کیا ضروری ہے کہ مسلمانوں سے بخل صادر نہ ہوا ہو، ممکن ہے کہ خرچ کرنے میں انقباض اور تنگ دلی پیدا ہوئی ہو، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کے مقتضا پر عمل نہ کیا جائے، لیکن یہ انقباض چونکہ کسی وقت بخل کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اس لیے اس پر عتاب ہوا ہو کہ اس کا زائل کرنا ضروری ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ صحابہ کرام سے احکام الہی میں بے رخی صادر نہیں ہوئی، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسری قوم پیدا نہ کی گئی ہو، البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ صحابہ کی جگہ پیدا نہیں ہوئی، پس حدیث میں جو اس قوم کی تفسیر اہل فارس سے آئی ہے جو کہ پیدا کیے گئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔

يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ: اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان کسی بھی دینی خدمت کو اپنی ذات پر موقوف نہ سمجھے کہ یہ کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے بعض خود پسند اپنی ذات کو دین کا دار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

فائدہ: اسے یعنی ایک حصہ خدا کے دیے ہوئے مال کا اس کے راستہ میں اپنے نفع کی خاطر۔

فائدہ: اسے یعنی تمہارا دینا خود اپنے فائدہ کے لیے ہے، نہ دو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کو تمہارے دینے نہ دینے کی کیا پروا۔

فائدہ: اسے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی مال خرچ کرنے کی جو تاکید سنتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا رسول مانگتا ہے، نہیں یہ

تمہارے بھلے کو فرماتا ہے، پھر ایک کے ہزار ہزار پاؤ گے، ورنہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا پروا ہے۔“

فائدہ: اسے یعنی اللہ تعالیٰ جس حکمت و مصلحت سے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ تم پر منحصر نہیں، فرض کیجیے تم اگر

بخل کرو اور اس کے حکم سے روگردانی کرو گے وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا، جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی بلکہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے

حکم کی تعمیل اور اس کی راہ میں خرچ کرے گی، بہر کیف اللہ کی حکمت و مصلحت تو پوری ہو کر رہے گی، ہاں تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے، حدیث میں

ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ اودہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے؟“ آپ ﷺ نے حضرت

سلمان فارسیؓ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”اس کی قوم“ اور فرمایا: ”خدا کی قسم اگر ایمان ثریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔“

الحمد للہ! صحابہ رضوان اللہ عنہم نے اس بے نظیر ایثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی تاہم فارس والوں

نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بیشک

حضور ﷺ کی پیشین گوئی کے موافق یہ ہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی، ہزار ہا علماء و آئمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہؒ کا

وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے، بلکہ اس بشارت عظمیٰ کا کامل اور اولین مصداق امام صاحب ہی ہیں، رضی اللہ عنہ وارضاه۔

• ایتھا ۲۹ • ۴۸ سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۱ • • مرکوعاتھا ۴ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے اختتام پر اللہ کے راستہ میں جان و مال خرچ کرنے کی ترغیب تھی، اور اس تمام سورت میں اس

کے چند مواقع مذکور ہیں، اور اس سورت میں چند واقعات کی طرف اشارہ ہے، سہولت کے لیے ان کو لکھ دینا مناسب ہے۔

① پہلا واقعہ: حضور ﷺ نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ گئے اور عمرہ کر کے حلق و قصر کیا، آپ ﷺ نے

یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا اگرچہ آپ نے مدت کی تعیین نہ فرمائی تھی مگر شدت اشتیاق سے اکثر لوگ یہ خیال ہوا کہ ہم کو اسی سال عمرہ میسر ہوگا اور اتفاقاً

آپ ﷺ کا عمرہ کا ارادہ بھی ہو گیا۔

② دوسرا واقعہ: آپ ﷺ ڈیڑھ ہزار صحابہ اور قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے، جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو قریش نے

بہت سارے لوگ جمع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ ﷺ کو مکہ میں نہ آنے دیں گے، چنانچہ آپ ﷺ نے حدیبیہ میں جو مکہ سے قریب ہے قیام فرمایا۔

③ تیسرا واقعہ: آپ ﷺ نے مکہ ایک قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں آنے دو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، مگر اس کا کچھ

جواب نہ ملا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اس کام کے لیے بطور سفیر حضرت عثمانؓ کو بھیجا، اور ان کی زبانی بھی قریش کو یہ پیغام بھجوایا، اور بعض مسلمان

مرد اور عورت جو مکہ میں مظلوم و مظلوم تھے ان کو بشارت بھجوا دی کہ اب غریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا، حضرت عثمانؓ کو قریش نے روک لیا،

یہاں دیر ہونے سے مشہور ہو گیا کہ عثمانؓ قتل ہو گئے تو اس وقت آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع آجائے ایک درخت کے نیچے بیٹھ

کر سب صحابہ سے جہاد کی بیعت لی، جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور حضرت عثمانؓ کو واپس بھیج دیا۔

④ چوتھا واقعہ: پھر مکہ کے چند سردار صلح کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا، جس پر اول بسم اللہ ہی

میں قریش نے بحث و حکمر کی کہ ہم ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں لکھنے دیں گے، وہاں پر انا کلمہ ”ہا سملک اللہم“ ہی لکھوایے، پھر آپ ﷺ کے نام

کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنے پر حکمر کی کہ صرف ”محمد ابن عبد اللہ“ لکھنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوتی رہی اور صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا، اور جوش ہوا کہ کوار سے

معاملہ ایک طرف کر دیا جائے، لیکن آخر آپ ﷺ نے ان دونوں باتوں کو منظور فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی ضبط کیا اور صلح نامہ لکھا گیا، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ دس سال تک لڑائی نہ ہوگی، چنانچہ آپ ﷺ نے حدیبیہ میں قربانی کی اور طلق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ واپس ہوئے۔

⑤ پانچواں واقعہ: حدیبیہ میں صلح سے قبل مکہ والوں کی ایک جماعت یہاں خفیہ اس ارادہ سے آئی کہ موقع پا کر نعوذ باللہ آپ ﷺ کا کام تمام کر دیں گے، صحابہ نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا، مگر حضور ﷺ نے ان کو رہا فرمادیا۔

⑥ چھٹا واقعہ: جب آپ ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف چلنے لگے تھے تو آپ کو بھی قریش کی طرف سے لڑائی کا شبہ تھا، اس لیے آپ نے زیادہ مجمع کے ساتھ جانا مصلحت سمجھا، چنانچہ دیہات والوں میں بھی حضور ﷺ نے ساتھ چلنے کا حکم بھیج دیا تھا کہ تمہیں بھی چلنا چاہیے، مگر وہ نفاق کی وجہ سے نہیں آئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ مکہ میں بڑا مجمع ہے، ہم ان کے مقابلہ میں نہیں جاتے، اور ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ بھی بچ کر نہیں آئیں گے، جب آپ ﷺ مدینہ واپس تشریف لائے تو حاضر ہو کر وہ لوگ جھوٹے عذر کرنے لگے۔

⑦ ساتواں واقعہ: حدیبیہ سے مدینہ کو واپسی کے وقت یہ سورت یا اسکا کثر حصہ نازل ہوا، یہ سب واقعات ذی قعدہ سن ۶ھ میں ہوئے۔

⑧ آٹھواں واقعہ: حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر محرم سن ۷ھ میں خیبر فتح کیا جو مدینہ سے چار منزل کے فاصلہ پر یہود کا شہر تھا، اس میں حدیبیہ والوں کے سوا کوئی شریک نہ تھا۔

⑨ نواں واقعہ: معاہدہ کے مطابق آئندہ سال ذی قعدہ سن ۷ھ میں آپ ﷺ نے امن کے ساتھ عمرہ فرمایا۔

⑩ دسواں واقعہ: صلح نامہ میں دس سال تک لڑائی موقوف رہنے کا معاہدہ قریش نے توڑ دیا، آپ ﷺ نے مکہ پر چڑھائی کی اور رمضان سن ۸ھ میں اس کو فتح کر لیا جس کی تفصیل سورہ براءہ کے شروع میں فائدہ دوم کے تحت گزر چکی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ①

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح

خلاصہ تفسیر: بیشک ہم نے (اس صلح حدیبیہ سے) آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی (یعنی صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب ہوگئی

مکہ کی، اس لحاظ سے یہ صلح ہی فتح ہوگئی)۔

فَتْحًا مُّبِينًا: فتح مکہ کو ”فتح مبین“ اس لیے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلام میں کوئی حکمرانی نہیں، بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوتا ہے، اور فتح مکہ سے یہ مقصود بڑی حد تک حاصل ہو گیا، کیونکہ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر آپ اپنی قوم پر غالب آگئے تو ہم بھی اطاعت کر لیں گے، جب مکہ فتح ہوا تو چاروں طرف سے عرب کے قبائل امنڈ پڑے اور خود یا بواسطہ اپنے وفود کے اسلام لانا شروع کیا، چونکہ غلبہ اسلام کے بڑے آثار فتح مکہ سے نمایاں ہوئے اس لیے اس کو ”فتح مبین“ فرمایا گیا، اور صلح حدیبیہ اس فتح مکہ کا سبب اور ذریعہ اس طرح ہوگئی کہ اہل مکہ سے آئے دن لڑائی رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی قوت اور سامان بڑھانے کی مہلت و فرصت نہ ملتی تھی، حدیبیہ کے واقعہ میں جو صلح ہوگئی تو اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے کوشش کی جس سے بہت سے نئے آدمی مسلمان ہو گئے اور مجمع مسلمانوں کا بڑھ گیا اور فتح خیبر وغیرہ سے سامان بھی درست ہو گیا اور ایسے ہو گئے کہ دوسروں پر دباؤ پڑ سکے، پھر قریش کی طرف سے عہد شکنی ہوئی تو آپ دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے، اہل مکہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوئی اور اطاعت قبول کر لی اور جو لڑائی ہوئی بھی تو اتنی کم اور خفیف کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح کے ساتھ فتح ہوا یا

جنگ سے، غرض اس طرح یہ صلح سبب فتح ہو گئی اس لئے مجازی طور پر اس صلح کو بھی ”فتح“ فرما دیا گیا جس میں فتح مکہ کی پیشین گوئی بھی ہے۔

***

فائدہ: اس سورت کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے، بغرض سہولت فہم انکو مختصراً یہاں لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

(الف) آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن وامان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے طلق و قصر کیا، آپ ﷺ نے یہ خواب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرمایا، گو آپ ﷺ نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی، مگر شدت اشتیاق سے اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ اس سال عمرہ میسر ہوگا اتفاقاً آپ ﷺ کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا۔

(ب) آپ ﷺ تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ”ہدی“ بھی آپ کے ساتھ تھی، یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سامع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ ﷺ کو مکہ میں نہ آنے دیں گے، حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو بھی روکا نہیں جاتا تھا، بہر حال ”حدیبیہ“ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہ لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيْلِ“ اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمت اللہ کی تعظیم قائم رہے میں منظور کروں گا، آخر آپ ﷺ نے وہیں قیام فرمایا (اسی مقام کو آجکل ”عمیہ“ کہتے ہیں)۔

(ج) آپ ﷺ نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو وہی پیغام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ اب عتق رب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا، حضرت عثمانؓ کو قریش نے روک لیا، ان کی واپسی میں جو دیر لگی یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیے گئے، اس وقت آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی، جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور حضرت عثمانؓ کو واپس بھیج دیا۔

(د) پھر مکہ کے چند رؤساء بغرض صلح آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا، اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تلواریں سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے لیکن آخر حضور ﷺ نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرمائیں اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیے اور سال آئندہ غیر مسلح آ کر عمرہ کر لیجیے، اور یہ کہ فریقین میں دس سال تک لڑائی نہ ہوگی، اس مدت میں جو ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اور جو تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہ کریں گے، صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ ﷺ نے ”حدیبیہ“ میں ہی ہدی کا جانور ذبح کیا اور طلق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

(ه) راستہ میں یہ سورت (الفتح) نازل ہوئی، اور یہ سب واقعات و آخر ۶ھ میں پیش آیا۔

(و) حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل ۷ھ میں آپ ﷺ نے ”خیبر“ فتح کیا جو مدینہ سے شمال جانب چار منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا، اس حملہ میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔

(ز) سال آئندہ یعنی ذیقعدہ ۷ھ میں آپ حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کیلئے تشریف لے گئے اور امن وامان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔

(ح) عہد نامہ میں جو دس سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی قریش نے نقض عہد کیا، آپ ﷺ نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان ۸ھ

میں اس کو فتح کر لیا۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُعْظِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان ۛ

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝

اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ سے اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد سے

خلاصہ تفسیر: (آگے اس فتح کے دینی اور دنیوی ثمرات و برکات کا بیان ہے کہ یہ فتح اس لئے میسر ہوئی) تاکہ (خلیفہ دین اور دعوت حق میں آپ کی کوششوں کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہو کہ کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں اور اس سے آپ کا اجر بہت بڑھ جائے اور کثرتِ اجر و قرب کی برکت سے) اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی (صوری) خطائیں معاف فرمادے اور آپ پر (جو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات (کرتا آتا ہے مثلاً آپ کو نبوت دی، قرآن دیا، بہت سے علوم دیئے بہت سے اعمال کا ثواب دیا ان احسانات) کی (اور زیادہ) تکمیل کر دے (اس طرح کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں جس سے آپ کا اجر اور مقام قرب اور بلند ہو یہ دو نعمتیں تو آخرت سے متعلق ہیں) اور (دو نعمتیں دنیوی ہیں ایک یہ کہ) آپ کو (بغیر کسی روک ٹوک کے دین کے) سیدھے راستہ پر لے چلے (ور اگرچہ آپ کا صراطِ مستقیم پر چلنا پہلے یقینی ہے مگر اس میں کفار کی مزاحمت ہوتی تھی اب یہ مزاحمت نہیں رہے گی) اور (دوسری دنیوی نعمت یہ ہے کہ) اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو (یعنی جس کے بعد آپ کو کبھی کسی سے دہانہ نہ پڑے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام جزیرۃ العرب پر آپ کا تسلط ہو گیا)۔

لِيُخَفِّرَ لَكَ اللَّهُ: اس لیخففہ کا لام اگر تعیل یعنی بیان علت کے لئے لیا جائے تو حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ فتح مبین آپ کو اس نئے دی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ تین کمالات حاصل ہو جائیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، ان میں پہلی چیز تمام اگلی پچھلی لغزشوں اور خطاؤں کی معافی ہے، سورۃ محمد میں پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف قرآن میں جہاں کہیں ذنب یا عصیان وغیرہ کے الفاظ منسوب کئے گئے وہ ان کے مقامِ عالی کی مناسبت سے، ایسے کاموں کے لئے استعمال کئے گئے جو خلافِ اولیٰ تھے مگر نبوت کے مقام بلند کے اعتبار سے غیر افضل پر عمل کرنا بھی ایسی لغزش ہے جس کو قرآن نے بطور تہدید کے ذنب و گناہ سے تعبیر کیا ہے، اور فتح مبین کا اس مغفرت کے لئے سبب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس فتح مبین سے بہت لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کی دعوت کا عام ہو جانا آپ کی زندگی کا مقصد عظیم اور آپ کے اجر و ثواب کو بہت بڑھانے والا ہے اور اجر و ثواب کی زیادتی سبب ہوتی ہے کفار و مینات کی۔

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا: یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم پر تو آپ اول ہی سے ہیں، اور نہ صرف خود صراطِ مستقیم پر ہیں بلکہ دنیا کو اسی صراطِ مستقیم کی دعوت دینا آپ کا رات دن کا مشغلہ ہے تو ہجرت کے چھٹے سال فتح مبین کے ذریعہ صراطِ مستقیم کی ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب سورۃ فاتحہ کی تفسیر حفظِ ہدایت کی تحقیق میں گزر چکا ہے کہ ہدایت ایک ایسا مفہوم عام ہے کہ جس کے درجات غیر متناہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے معنی منزل مقصود کا راستہ دکھانا یا اس پر پہنچنا ہے، اور اصل منزل مقصود ہر انسان کی حق تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے، اور اس رضا و قرب کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ حاصل ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے درجہ کی ضرورت باقی رہتی ہے جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ نبی و رسول بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

***

فائدہ: لِمَا تَقَدَّرَ مِنْ دُخَانِكَ وَمَا تَأَخَّرَ: ”حدیبیہ“ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا، چنانچہ حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے، وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے چودہ چودہ سو فرس سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے، کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا، مگر رسول اللہ ﷺ کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے اور اللہ نے آپ ﷺ کا سیدہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لیے کھول دیا تھا، آپ ﷺ بے مثال استغناء اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی

ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو ”اللہ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ“ کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، تا آنکہ یہ سورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام ”فتح مبین“ رکھا لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ: یا رسول اللہ! کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا: ہاں! بہت بڑی فتح، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم ﷺ کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر انماض اور عفو و درگزر سے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بیہودہ مطالبات پر قلعہ برافروختہ نہ ہونا، یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے استیلاب کا ذریعہ بنتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی و روحانی طاقت اور پیغمبر ﷺ کی شان پیغمبری کا سکہ بھلا رہے تھے، گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہرینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور ﷺ کے حق میں ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ”فتح مبین“ رکھ کر متنبہ کر دیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے، اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو باہم اختلاف اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا، کفار، مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سننے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک یعنی تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے، خالد بن ولیدؓ اور عمرو بن العاصؓ جیسے نامور صحابہ اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، یہ جیسوں کو نہیں، دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی، اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل پہل ہو گیا، حدیبیہ میں حضور ﷺ کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جاہل تھے لیکن دو برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت دس ہزار لشکر جرار آپ کے ہرکاب تھا، سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر، بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرین دیباچہ کے تھی، اور اس تحمل و توکل اور تعظیم حرمت اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے، ہاں! تھوڑا سا اجمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جزل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔

خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آپ کو چار چیزوں سے سرفراز فرمایا، جن میں پہلی چیز ”غفران ذنوب“ ہے (ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکل معاف ہیں) یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کسی بندہ کے لیے نہیں فرمائی، مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور ﷺ اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سو جاتے تھے، اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا، صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ! آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا، فرماتے: ”اَفَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا“ (تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں) ظاہر ہے، اللہ بھی ایسی بشارت اسی بندہ کو سنائیں گے جو سن کر نذر نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے لگے، شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد ﷺ کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تنصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی غصہ عام کے تحت میں پہلے ہی آچکی ہے) (بجز ان کے اور کسی کا یہ کام نہیں)۔

فائدہ: وَلَیْسَ لَکُمْ دَعْوَۃٌ عَلَیْہِکُمْ: یعنی صرف تنصیرات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی و روحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تکمیل و تمیم کی جائے گی۔

فائدہ: سَلِّمُوْا عَلَیْکُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا: یعنی تجھ کو ہدایت و استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا، معرفت و شہود کے غیر محدود مراتب پر قائم ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کی راہ میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی، لوگ جو حق درجوق تیری ہدایت سے اسلام کے سید محمدؐ سے اجور و حسانت کے ذخیرہ میں بیشمار اضافہ ہوگا۔

فائدہ: ۱۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا: یعنی اللہ کی ایسی مدد آئے گی جسے کوئی نہ روک سکے گا نہ دبا سکے گا، اور اسی کی مدد سے فتح و فطر تیرے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوگی، سورۃ نصر میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آجائے اور لوگ دین الہی میں فوج و رفوج داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح عظیم پر بھی آپ نے استغفار کیا ہوگا تو اس کے جواب میں: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ الْكِبْرَ کا مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ شبہ علیہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَبِاللَّهِ جُنُودٌ

وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ ۱۔ اور اللہ کے ہیں سب لشکر

السُّبُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ ہے خبردار حکمت والا ۱۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے ان نعمتوں کا ذکر تھا جو اس واقعہ میں آپ ﷺ کے متعلق تھیں، اب آگے ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اس واقعہ میں آپ کے ہمراہی یعنی صحابہ کرام کے متعلق ہیں۔

وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا (جس کے دواثر ہیں: ایک بیعت جہاد کے وقت اس کی طرف مسابقت اور عزم و ہمت جیسا کہ بیعت کے واقعہ میں پیچھے ذکر آچکا ہے، اور دوسرا اثر کفار کی بے جا ضد کے وقت اپنے جوش اور غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا جس کا ذکر پیچھے چوتھے واقعہ میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے اور آگے بھی: فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ) کیونکہ دراصل اطاعت رسول ایمان کے نور میں اضافہ کا ذریعہ ہے، اور اس واقعہ میں ہر پہلو سے مکمل اطاعت رسول کا امتحان ہو گیا کہ جب رسول نے دعوت جہاد کے لئے بلایا اور بیعت لی تو بڑی خوش دلی اور مسابقت کے ساتھ سب نے بیعت کی اور جہاد کے لئے تیار ہو گئے اور جب حکمت و مصلحت کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے قتال سے روکا اور سب صحابہ جوش جہاد میں قتال کے لئے بے قرار تھے مگر اطاعت رسول میں سر تسلیم خم کر دیا اور قتال سے باز رہے (اور آسمان و زمین کے سب لشکر (جیسے ملائکہ اور سب مخلوقات) اللہ ہی کے (لشکر) ہیں (اس لئے کفار کی شکست اور دین اسلام کی سر بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ تمہارے قتال و جہاد کا محتاج نہیں وہ اگر چاہیں تو اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج دیں جیسا کہ بدر، احزاب، خندق وغزوات میں اس کا مشاہدہ ہو چکا اور یہ لشکر بھیجنا بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لئے ہے، ورنہ ایک فرشتہ بھی سب کیلئے کافی ہے اس لئے تم لوگوں کو نہ تو کفار کی کثرت دیکھ کر جہاد و قتال میں کوئی تردد ہونا چاہئے اور نہ جس وقت اللہ و رسول کا حکم ترک قتال کا ہو اس وقت ترک قتال میں بھی کوئی تردد ہونا چاہئے کہ فسوس صلح ہوگئی اور کفار بچ گئے ان کو سزا نہ ہوئی اور قتال یا ترک قتال کے نتائج کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ (اللہ تعالیٰ) (مصلحتوں کا) بڑا جاننے والا حکمت والا ہے (جب قتال میں حکمت ہوتی ہے اس کا حکم دیتا ہے اور جب ترک قتال میں مصلحت ہوتی ہے اس کا حکم فرماتا ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کو اس رسول کے تابع رکھیں جو سبب ہے زیادت ایمان کا)۔

اَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ: سکینہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نور، قوت اور روح ہوتی ہے، جس سے سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور جس کے نتیجہ میں اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور احوال میں ضبط و تحمل پیدا ہوتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ ”اطمینان اتارا“، یعنی باوجود خلاف طبع ہونے کے رسول کے حکم پر جبر ہے، ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے لگے، اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب عرفان و ایمان میں ترقی ہوئی، انہوں نے اول بیعت جہاد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ

میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے پرورش جذبات و عواطف کو زور سے دبا کر اللہ و رسول کے فیصلہ کے آگے گردن انقیاد قائم کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت قتال کا حکم دینا تمہارے لیے مصلحت ہے اور کس موقع پر قتال سے باز رکھنا اور صلح کرنا حکمت ہے، تم کو اگر قتال کا حکم ہو تو کبھی کفار کی کثرت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسمان و زمین کے لشکروں کا مالک وہ ہی ہے جو تمہاری قلت کے باوجود اپنے فوجی لشکروں سے مدد کر سکتا ہے جیسے ”بدو“، ”انزاب“ اور ”حنین“ وغیرہ میں کی، اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو، یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بیچ نکلے ان کو سزا نہ ملی اگر قتال کا حکم ہو جاتا تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے، کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں، ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کر سکتے ہیں، بہر حال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی۔

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ

تاکہ پانچواں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اور اتار دی ان پر سے

سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُوْرًا عَظِيْمًا ۝

ان کی برائیاں ۱۔ اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملی ۲۔

خلاصہ تفسیر: (آگے زیادتی ایمان کے ثمرہ کا بیان ہے یعنی) تاکہ اللہ تعالیٰ (اس اطاعت کی بدولت) مسلمان مردوں اور

مسلمان عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ (اس اطاعت کی بدولت) ان کے گناہ دور کر دے (کیونکہ اطاعت رسول میں گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ سب داخل ہیں جو تمام سینات اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں) اور یہ (جو کچھ مذکور ہوا) اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

یہ بھی اسی سکینہ اور قہل کا ثمرہ ہے جس کا پچھلی آیت میں بیان ہوا، اللہ نے پہلے مومنین کے دلوں پر سکینہ اور قہل نازل کرنے کا انعام ذکر فرمایا، پھر وہ سکینہ اطاعت رسول کے ذریعہ ایمان کی زیادتی کا سبب بنا، اور اطاعت رسول سبب ہے جنت میں جانے کا، چنانچہ یہ سب امور مومنین کے قلوب میں نزول سکینہ پر مرتب ہوئے۔

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا؟ کیونکہ وہ توحید بیہ میں شریک نہ تھیں؟ بات یہ ہے کہ فضیلت کا مدار اطاعت پر ہے، خواہ کسی خاص کام میں ہو، یا دوسرے کاموں میں ہو تو اس میں مسلمان عورتیں بھی شریک ہیں، دوسرے اس کے بڑھادینے سے ایک گونہ عورتوں کی تسلی بھی ہے کہ حدیبیہ والوں کے فضائل بن کر شاید ان کو یہ خیال ہوتا کہ ہم ان فضائل سے محروم ہیں، اس لیے بتلادیا کہ مدار اطاعت پر ہے، تو جو احکام تمہارے متعلق ہیں تم ان میں اطاعت کرو تو تم بھی ان کی مستحق ہوگی، تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے غلبہ سے ان کی عورتیں بھی دل سے خوش ہوں اور دعا کرتی تھیں تو وہ بھی اس ثواب میں شریک ہیں، اور چونکہ اس جگہ سکینہ کرنے کا بیان مسلمانوں کی مدح میں ہوا ہے اور مدح اکثر ایسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جو مدوح کے ساتھ خاص ہو، اس لیے اس آیت سے یہ بھی سمجھا گیا کہ کفار کے قلوب پر سکینہ نازل نہیں کیا گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ جب حضور ﷺ نے نَاكَافَتْخَالَكَ فَتَحَا مُبِيْنًا پڑھ کر صحابہ کو سنائی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کی

اور کہا، یا رسول اللہ! یہ تو آپ ﷺ کے لیے ہوا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی اللہ نے اطمینان و سکینہ اتار کر مومنین کا ایمان

بڑھایا۔ تاکہ انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور ان کی برائیوں اور کمزوریوں کو معاف فرمادے۔ حدیث میں ہے کہ جن اصحاب نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔

تنبیہ: مومنات کا ذکر تقیم کے لیے ہے، یعنی مرد ہو یا عورت کسی کی محبت اور ایمان داری ضائع نہیں جاتی، احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہؓ اس سفر میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھیں۔

فائدہ: بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحیل بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی بڑا اکمال ہے۔

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتُ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ ط

اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو۔ جو انکس کرتے ہیں اللہ پر بری انگلیں۔

عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السُّوءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا ①

انہی پر پڑے پھیر مصیبت کا۔ اور غصہ ہوا اللہ ان پر اور لعنت کی ان کو اور تیار کی ان کے واسطے دوزخ اور بری جگہ پہنچے

خلاصہ تفسیر: (آگے اسی سکینہ پر مرتب کر کے منافقین کی اس سے محرومی) اور (اس محرومی کے سبب عذاب میں گرفتار ہونا بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ سکینہ مسلمانوں کے قلوب پر نازل فرمایا اور کفر کے دھوکے پر بالکل سکینہ نازل نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو ایمان کی بھی توفیق نہ ہوئی) تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور شرک مردوں اور شرک عورتوں کو (ان کے کفر کی وجہ سے) عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں (اس برے گمان سے مراد باعتبار سیاق کلام کے ان لوگوں کا گمان ہے جن کو عمرہ کے لئے حدیبیہ کے سفر کی دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا اور باہم یہ کہ یہ لوگ اہل مکہ سے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ان کو جانے دو، یہ ان کے ہاتھ سے بچ کر نہیں آئیں گے ایسا کہنے والے لوگ منافقین ہی ہو سکتے ہیں اور اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے سارے عقائد کفر یہ شریک اسی گمان بد میں داخل ہیں، ان سب کے لئے وعید ہے کہ دنیا میں) ان پر برا وقت پڑنے والا ہے (چنانچہ مشرکین چند ہی روز کے بعد قتل اور قید ہوئے اور منافقین کی تمام عمر حسرت و پریشانی میں کٹی کہ اسلام بڑھتا تھا، دورہ گھٹتے جاتے تھے یہ تو دنیا میں ہوا) اور (آخرت میں) اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا اور ان کے لئے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ: برے گمان میں کفر اور شرک کے عقائد، رسول کی نبوت کا انکار اور غلبہ اسلام کے وعدہ کو جھوٹا سمجھنا سب داخل ہے، اس میں کفار مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے جنہوں نے اس واقعہ میں آپ سے ضد باندھی اور منافقین مدینہ پر بھی اشارہ ہے کہ وہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے تمنا کرتے تھے کہ مسلمان بچ کر نہ آئیں، اور غلبہ اسلام کی نسبت خدا کے وعدوں کو غلط سمجھتے تھے اور چونکہ عذاب کا مدار کفر پر ہے اس لیے منافق اور کافر عورتوں کو بھی شامل کر لیا، نیز اس واقعہ میں بالخصوص آپ کی مخالفت میں یہ عورتیں بھی شریک ہیں اگرچہ دل سے ہی تھیں۔

***

فائدہ: یعنی مومنین کے دلوں میں صلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اسام کی جز مضبوط کردی اور اسلامی فتوحات و ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کار سبب ہے کافروں اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے اور ان کو پوری طرح سزا ملنے کا۔

فائدہ: ”بری انگلیں“ یہ کہہ دینے سے چلتے وقت منافق (بجز ایک جد بن قیس کے) مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، بہانے کر کے بیٹھ رہے۔ دل میں سوچا کہ نہ بھیڑ ضرور ہو کر رہے گی۔ یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے۔ ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا۔ کیونکہ وطن سے دور، فوج کم، اور

دشمن کا دمس ہوگا ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر ”عمرے“ کے نام سے آرہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں۔

فائدہ: اسے یعنی زمانہ کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آکر رہیں گے کہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں گے۔

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ⑥

اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر: اور (اب گزشتہ آیت میں مذکور وعید کی تاکید ہے کہ) آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست (یعنی پوری قدرت والا ہے، اگر چاہتا ہے کسی بھی لشکر سے ان سب کی ایک دم صفائی کر دیتا کہ یہ اس کے مستحق ہیں لیکن چونکہ وہ) حکمت والا ہے (اس لیے مصلحت کی وجہ سے سزا میں مہلت دیتا ہے)۔

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ: یہ مضمون پیچھے بھی آچکا ہے، مگر وہاں مقصود یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے غالب کرنے پر قادر ہیں جس میں تسلی تھی، اور یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم کفار کو مغلوب و مقہور کرنے پر قادر ہیں جس میں دھمکی ہے، اسی لیے یہاں حکیم کے ساتھ عزیز بھی فرمایا جو قہر پر دلالت کرتا ہے، جبکہ پیچھے عزیز کا لفظ نہ تھا، سو اس میں ٹکرا نہیں۔

***

فائدہ: یعنی وہ سزا دیتا چاہے تو کون بچا سکتا ہے۔ خدائی لشکر ایک لمحہ میں ہیں کر رکھ دے۔ مگر وہ زبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت الہی متفق نہیں کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ ان کا استیصال کیا جائے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِيْدًا وَّ مُّبَشِّرًا ۙ وَنَذِيْرًا ۙ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ

ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا تاکہ تم لوگ یقین لاد اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو

وَتُوَقِّرُوْهُ ۙ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ⑦

اور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام سے

خلاصہ تفسیر: پیچھے مسلمانوں پر انعامات کا ذکر تھا، چونکہ وہ انعامات حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا ہوئے ہیں اس لیے آگے اللہ و رسول کے حقوق، اور ان کے بھالانے والوں کی فضیلت اور نہ ماننے والوں کی مذمت کا بیان ہے۔

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو (قیامت کے دن امت کے اعمال پر) گواہی دینے والا (عموماً) اور (دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کے لئے) بشارت دینے والا اور (کافروں کے لئے) ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے (اور اے مسلمانو! ہم نے ان کو اس لئے رسول بنا کر بھیجا ہے) تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لادو اور اس (کے دین) کی مدد کرو اور اس کی تعلیم کرو (عقیدہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کمالات کے ساتھ موصوف اور تمام خالص اور عیوب سے پاک سمجھو اور اعمال میں بھی اس کی اطاعت کرو) اور صبح و شام اس کی تسبیح (و تہلیل) میں لگے رہو (اگر اس تسبیح کی تفسیر نماز سے کی جائے تو صبح و شام کی فرض نمازیں مراد ہوں گی ورنہ مطلق ذکر اگرچہ مستحب ہی ہو مراد ہوگا)۔

***

فائدہ: یعنی آپ اللہ کے فرمانبرداروں کو خوشی اور تافروانوں کو ڈر سنانے ہیں اور خود اپنے احوال بتلاتے ہیں جیسے انا فتحنا سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آچکے۔ اور آخرت میں بھی اپنی امت پر نیرانہیا، علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔

فائدہ: اے تَعَزُّوْا اور تَوَقُّوْا کی ضمیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور دنیا میں مدد کرنا ہے اور اگر رسول کی طرف راجع ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں۔

فائدہ: سچے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ؕ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ

تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر انکے ہاتھ کے لے پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے

ع

عَلَى نَفْسِهِ ؕ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۵

اپنے نقصان کو، اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا لے

خلاصہ تفسیر: (آگے بعض حقوق خاصہ کے متعلق ارشاد ہے کہ) جو لوگ آپ سے (حدیبیہ کے روز اس بات پر) بیعت کر رہے

ہیں (یعنی بیعت کر چکے ہیں کہ جہاد سے بھاگیں گے نہیں) تو وہ (واقع میں) اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں (کیونکہ آپ سے بیعت کرنے کا یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بحال رہیں گے اور جب یہ بات ہے تو گویا) خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر (بیعت کے بعد) جو شخص عہد توڑے گا (یعنی بجائے اطاعت کے مخالفت کرے گا) تو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر (بیعت میں) خدا سے عہد کیا ہے تو عنقریب خدا اس کو بڑا اجر دے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ: اس بیعت کا ذکر سورت کے شروع میں تیسرے واقعہ میں گزر چکا ہے، لفظ ”بیعت“ دراصل کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے، اس کا قدیم اور مسنون طریقہ یا ہم عہد کرنے والوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شرط اور ضروری نہیں، بہر حال جس کام کا کسی سے عہد کیا جائے اس کی پابندی شرعاً واجب و ضروری ہے اور خلاف ورزی حرام ہے، چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے جس عہد کا پورا کرنا شرعاً واجب ہو اس کے توڑنے پر بھی وعید ہے، واضح رہے کہ یہی مریدی کی بیعت توڑنے کو یہ وعید شامل نہیں، کیونکہ اگر ایک جبر سے قطع تعلق کرے یا لیکن احکام الہی میں اعتقادی یا عملی خلل واقع نہیں کیا تو ذرہ برابر گناہ نہیں، البتہ شرعی ضرورت کے بغیر ایسا کرنا بے برکتی کا سبب ضرور ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بالواسطہ گناہ تک بھی پہنچا دے، اور کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے قطع تعلق واجب ہے، مثلاً کسی غیر متشرع سے بیعت ہو گیا تو ایسی بیعت کا توڑنا واجب ہے۔

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ: ”اللہ کا ہاتھ“ متشابہات میں سے ہے جس کی کیفیت اور حقیقت نہ کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی معلوم کرنے کی فکر میں رہنا درست ہے، یہاں اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لینا ضروری ہے، یا یہ کہ بیعت لینے والے شیخ کا ہاتھ اوپر ہی ہونا ضروری ہے، لفظ ”بیعت“ دراصل کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ لوگ حضور ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدا کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعہ سے کرتا ہے، لہذا انکا قال: بَعْنُ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰) وَكُنَّا قَال: وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الانفال: ۱۷) جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت و حمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔

تنبیہ: حضور ﷺ صحابہ سے بھی اسلام پر بھی جہاد پر بھی کسی دوسرے امر پر بیعت لیتے تھے، اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوگی، حدیبیہ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔

فائدہ: یعنی بیعت کے وقت جو قول و قرار کیا ہے، اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ و رسول کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اسی کو عہد شکنی کی سزا ملے گی اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۖ يَقُولُونَ
اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گنوار ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے سو ہمارا گناہ بخشو! وہ کہتے ہیں
يَا لَيْسَ لَكَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا
اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں ہے تو کہہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان

أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

یا چاہے تمہارا فائدہ، بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے حدیبیہ میں شامل ہونے والوں کی تعریف تھی، اب آگے اس سے پیچھے رہنے والوں کی مذمت ہے جس کا ذکر سورۃ کے شروع میں چھنے واقعہ میں بیان ہو چکا۔

جود یہاں (اس سفر حدیبیہ سے) پیچھے رہ گئے (شریک سفر نہیں ہوئے) وہ غریب (جب کہ آپ مدینہ پہنچیں گے) آپ سے (بات بنانے کے طور پر) کہیں گے کہ (ہم جو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وجہ اس کی یہ ہوئی کہ) ہم کو ہمارے مال اور عیال نے فرصت نہ لینے دی (یعنی ان کی ضروریات میں مشغول رہے ورنہ شرکت کا ارادہ تھا) سو ہمارے لئے (اس کو تباہی کی) معافی کی دعا کرو دیجئے (آگے حق تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتے ہیں کہ) یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں (آگے آپ کو تلقین ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے یہ عذر پیش کریں تو) آپ کہہ دیجئے کہ (اول تو یہ عذر اگر سچا بھی ہوتا تو بھی اللہ و رسول کے قطعی حکم کے مقابلہ میں محض عذر رنگ اور باطل ہوتا) سو (ہم پوچھتے ہیں کہ) وہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لئے (نفع و نقصان میں) کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے (یعنی تمہاری ذات یا تمہارے مال اور عیال میں جو نفع یا نقصان تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا ہے اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، ابدیہ شریعت اسلام نے بہت سے مواقع پر اس طرح کے خطرات کا عذر قبول کر کے رخصت دے دی ہے بشرطیکہ وہ عذر واقعی ہو اور جہاں شریعت نے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور رخصت نہیں دی بلکہ حکم قطعی کر دیا جیسا کہ مسئلہ یربکث میں ہے کہ سفر حدیبیہ کے لئے اللہ و رسول نے گھر بار کے مشاغل کو قابل قبول عذر قرار نہیں دیا اگرچہ وہ واقعی ہو، دوسرے یہ عذر جو تم کر رہے ہو واقعی اور سچا بھی نہیں جیسا کہ آگے آتا ہے اور تم سمجھتے ہو گے کہ مجھ کو اس جھوٹ کی خبر نہیں ہوئی) بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ (نے جو کہ) تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے (مجھ کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی ہے کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو)۔

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا: صحیح عذر کے ہوتے ہوئے استغفار کی درخواست اگر غیر مخلص کرے تو وہ اخلاص میں ریاء ہے، اور اگر مخلص درخواست کرے تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عذر کا عذر ہونا اکثر اپنی رائے سے سمجھا جاتا ہے جس میں بعض اوقات نفس اور شیطان کے دھوکے سے تامل میں یا اس کے موافق عمل کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اس لیے استغفار کی حاجت ہوتی ہے۔

مَا لَيْسَ لَكَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ: مطلب یہ کہ ان کے عذر میں کئی مضمون ہیں: ① ایک یہ کہ ہم کو فرصت نہ تھی ② دوسرے یہ کہ ہمارا شریک ہونے کا ارادہ تھا ③ تیسرے ہم آپ کے استغفار کو مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ خود اپنے دل میں صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ پہلی دو باتیں تو واقع کے خلاف ہیں، اور تیسری بات میں اس لیے جھوٹے ہیں کہ ان کو نبوت کا اعتقاد ہی نہیں۔

فائدہ: ۱۔ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ ﷺ نے اپنی ردائی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے ابھارا تھا۔ شاید قرآن سے آپ کو بھی لڑائی کا احتمال ہو، اس پر دیہاتی گنوار جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا، جان چرا کر بیٹھ رہے، اور آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں گے جو محمد ﷺ کے گھر (مدینہ) میں آکر ان کے کتنے ساتھیوں کو قتل کر گئی، اب ہم اس کے گھر جا کر اس سے لڑیں گے؟ تم دیکھ لیٹا اب یہ اور ان کے ساتھی اس سفر سے واپس آنے والے نہیں سب وہیں کھیت رہیں گے، ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفقہ کا پردہ فاش کیا ہے آپ کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستہ میں بتا دیا کہ تمہارے صحیح و سالم واپس جانے پر وہ لوگ اپنی غیر حاضری کے جھوٹے عذر اور جیسے بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کہیے ہم کو گھر بار کے دھندوں سے فرصت نہ ملی، کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال کی خبر لینے والا نہ تھا بہر حال ہم سے کوئی ضرور ہوئی، اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کرا دیجئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دل میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی محض ظاہر داری کے لیے ہے، سچے دل سے نہیں وہ دل میں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ کے قبضہ میں ہے جس کی مشیت و ارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا، اس کو منظور نہیں تھا کہ تم اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوں، نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں، اس نے تمہاری حیلہ تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جھوٹے اعذار پر مطلع کر دیا تھا، بہر حال اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت ”غزوہ حدیبیہ“ کی گونا گوں برکات و فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھٹائے میں رکھے اور وہاں تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جا سکے، تو کیا خدا اگر تمہارے مال و اولاد وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے، یا فرض کرو اللہ تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو، تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے، جب نفع و نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی پروا کرنا محض حماقت و ضلالت ہے، ان حیلوں بہانوں سے مت سمجھو کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کچھ اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ

کوئی نہیں تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر بھی اور کھب گیا تمہارے دل میں یہ خیال

وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝۱۱

اور انکل کی تم نے بری انگلیں، اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے

خلاصہ تفسیر: بلکہ (تمہاری غیر حاضری کی اصل وجہ یہ ہے کہ) تم نے یہ سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے (بلکہ مشرکین سب کی صفائی کر دیں گے) اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوتی تھی (اللہ و رسول کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے تمہاری دلی تمنا بھی تھی) اور تم نے برے برے گمان کئے (جس کا بیان پیچھے آیت: **الظَّالِمِينَ بِأَلْسِنَةٍ أَوْ لَوْ كَانَ** میں گزر چکا ہے) اور تم (ان برے گمانوں کی وجہ سے جو کہ خیالات کفریہ ہیں) برباد ہونے والے لوگ ہو گئے۔

***

فائدہ: یعنی واقع میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کر رہے ہو بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے، یہی تمہاری دلی آرزو تھی اور یہ غلط اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا، اسی لیے اپنی حماقت اور نفع کی صورت تم نے علیحدہ رہنے میں سمجھی، حالانکہ یہ صورت تمہارے خسران اور تباہی کی تھی اور اللہ جانتا تھا کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ وَيَلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار کر رکھی ہے مکروں کے واسطے دہشت انگ، اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اور زمین کا، بخشتے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر: اور (اگر ان وعیدوں کو سن کر تم اب بھی دل سے ایمان لے آؤ تو خیر ورنہ) جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے گا تو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور (مومن وغیر مومن کے لئے مذکورہ قانون مقرر کرنے سے تعجب نہ کیا جائے کیونکہ) تمام آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے (چنانچہ مومن کے لیے مغفرت اور کافر کے لیے عذاب چاہا اور اسی طرح قانون ٹھہرا دیا) اور (کافر اگرچہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے لیکن) اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے (کہ وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آئیں تو ان کو بھی بخش دیتا ہے، بعض تفاسیر میں ہے کہ ان منافقوں میں سے بہت سے تائب اور غلط ہو گئے تھے)۔

***

فائدہ: جتنی جس کو وہ بخشتا نہ چاہے، میں کیسے بخشاؤں، ہاں اس کی مہربانی ہو تو تم کو تو یہی کی تو فیق مل جائے اور بخشش ہو جائے، اس کی رحمت بہر حال مضرب پر سابق ہے۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا بِحَرْبٍ لَّا تَتَّبِعُكُمْ ؕ يُرِيدُونَ أَنَّ

اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوں جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ

يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ؕ فَسَيَقُولُونَ بَلْ

بدل دیں کہا اللہ کا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے یونہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے لے پھر اب کہیں گے نہیں

تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

تم تو جلتے ہو ہمارے فائدہ سے نہ کوئی نہیں پر وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تھوڑا سا

خلاصہ تفسیر: او پر حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق گفتگو کا حکم تھا، اب آگے مزید دو واقعوں کے متعلق ان سے گفتگو کا حکم ہے۔

جو لوگ (سردیبیہ سے) پیچھے رہ گئے وہ غریب جب تم (خیبر کی) غنیمتیں لینے چلو گے (مطلب یہ ہے کہ خیبر فتح کرنے کے لئے چلو گے جہاں غنیمت ملنے والی ہے، پس وہ گریبا غنیمت کے لیے جاتا ہے تو یہ لوگ تم سے) کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں (وجہ اس درخواست کی مال غنیمت کی لالچ تھی جس کے وہاں حاصل ہونے کی قرآن سے ان کو امید تھی بخلاف سردیبیہ کے کہ اس میں زحمت بلکہ ہلاکت کا اندیشہ تھا، اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ) وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو (جو کہ اس واقعہ کے متعلق ہوا ہے) اور وہ حکم یہ ہے کہ حدیبیہ والوں کے سوا خیبر اور کوئی نہ جائے، خصوصاً حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ اس حکم کو) بدل ڈالیں (یعنی مسلمانوں سے اس کی درخواست کرنا گویا یہ درخواست ہے کہ مسلمان خدا کے حکم کے خلاف کریں جو کہ شرعاً ان کے لیے ممنوع ہے، حاصل یہ ہوا کہ وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم گناہ کے مرتکب ہو کر ہم کو

بھی ساتھ لے چلو) سو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے (یعنی تمہاری یہ درخواست ہم منظور نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کے حکم کی تبدیلی کا گناہ ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے (یعنی حدیبیہ سے واپسی ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ غزوہ خیبر میں اہل حدیبیہ کے سوا کوئی نہ جائے گا، اب ان کے جواب کی اطلاع پیشین گوئی کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے) تو وہ لوگ کہیں گے (ظاہر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہنا مراد نہیں بلکہ اوروں سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نہ لینے کو جو خدا کا حکم بتلایا جاتا ہے بات یہ نہیں) بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو (اس لئے ہمارا شریک ہونا گوارا نہیں، حالانکہ مسلمانوں میں حسد کا کوئی ثناء نہیں) بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں (اگر سمجھ پوری ہوتی تو اللہ کے اس حکم کی حکمت بآسانی سمجھ سکتے تھے کہ حدیبیہ میں ان حضرات نے ایک بہت بڑے خطرہ اور بڑے امتحان کا کام کیا، منافقین نے اپنی دنیوی اغراض کو مقدم رکھا، چنانچہ مسلمانوں کی تخصیص اور منافقین کی محرومی کی یہی وجہ ہے)۔

يُرِيدُونَ اَنْ يُتَبَدَّلَ الْكَلِمَةُ لِلّٰهِ: اس حکم میں تبدیلی کے واقع ہونے سے افعال و صفات خداوندی میں تو کوئی نقص نہیں آتا، کیونکہ وہ حکم شرعی تھا، لیکن مسلمانوں کا گناہ گار ہونا لازم آتا ہے، اور مراد اس حکم سے غزوہ خیبر اور اس کے مغانم کا صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہونا ہے۔
قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا: اس میں جو تائیدی طور پر حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے یہ صرف غزوہ خیبر کے ساتھ مخصوص ہے، آگے کسی اور جہاد میں بھی شریک نہ ہو سکیں یہ اس سے لازم نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے قبائل حزیہ اور جہینہ بعد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے۔

كَذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ: غزوہ خیبر میں حدیبیہ والوں کے سوا کوئی نہ جائے گا یہ حکم خداوندی بظاہر قرآن کریم میں مذکور نہیں، اور یہاں: كَذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ میں بھی اہل حدیبیہ کی تخصیص کا قول ہے، مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو کہیں اس تخصیص کا ذکر ہے نہیں، پھر اس تخصیص کے وعدہ کو ”کلام اللہ“ اور ”قال اللہ“ کہنا کیسے صحیح ہوا؟ علماء نے فرمایا کہ اہل حدیبیہ کی تخصیص کا یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کا قرآن میں کہیں صراحت ذکر نہیں، بلکہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وحی غیر متلو کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ سے سفر حدیبیہ میں فرمایا تھا، اسی کو اس جگہ ”کلام اللہ“ اور ”قال اللہ“ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ احکام قرآن کے جو احکام احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں وہ بھی حسب تصریح اس آیت کے ”کلام اللہ“ اور ”قال اللہ“ میں داخل ہیں، جو محمد بن احمد حدیث رسول اللہ ﷺ کو حجت دین نہیں مانتے یہ آیتیں ان کے الحاد کو کھولنے کے لئے کافی ہیں، رہا یہ معاملہ کہ اسی سورت میں جو سفر حدیبیہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں: وَ اَتَابَهُمْ فَتَحْنَا قَرِيْبًا، اور باتفاق مفسرین یہاں ”فتح قریب“ سے فتح خیبر مراد ہے تو اس طرح قرآن میں فتح خیبر کا اور اس کے غنائم اہل حدیبیہ کو ملنے کا وعدہ آگیا وہی اس لفظ کلام اللہ اور قال اللہ کی مراد ہو سکتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غنیمت کا وعدہ تو ہے مگر اس کا کہیں ذکر نہیں کہ یہ غنیمت اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہوگی دوسرے اس میں شریک نہ ہو سکیں گے، یہ تخصیص تو بلاشبہ حدیث رسول ہی سے معلوم ہوئی ہے وہی ”کلام اللہ“ اور ”قال اللہ“ کا مصداق ہے اور بعض حضرات نے جو سورۃ توبہ کی آیت کو اس کا مصداق قرار دیا ہے یعنی: فَاسْتَأْذِنُوا لَلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا تو اس لئے صحیح نہیں کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے متعلق آئی ہیں اور وہ غزوہ خیبر کے بعد سن ۹ ہجری میں ہوا ہے۔

فائدہ: لہ ”حدیبیہ“ سے واپس ہو کر حضور ﷺ کو خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا، جہاں خدا ر یہود آباد تھے جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھالائے تھے، حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خبر دی کہ وہ گنوار جو حدیبیہ نہیں گئے، اب خیبر کے معرکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے، آپ ان سے فرمادیں کہ تمہاری استدعا سے جی شتر اللہ ہم کو کچھ چکا ہے کہ تم (اس سفر میں) ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے، اندریں صورت کیا تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوں گے کہ گویا اللہ کا کہا بدل دیا گیا جو کسی طرح ممکن نہیں۔

فائدہ: اسے یعنی اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، محض یہ چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو، سب مال غنیمت بلا شرکت غیرے تمہارے ہی ہاتھ آجائے۔

فائدہ: اسے یعنی بہت تھوڑی سمجھ ہے، احمق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہد و قناعت کا کیا حال ہے، کیا وہ مال کے حریص ہیں؟ جو تم پر حسد

کریں گے؟ اور پیغمبر ازراہ حسد خدا پر جھوٹ بول دے گا؟ العیاذ باللہ۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ

کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گنواروں سے آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے تم ان سے لڑو گے

أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ

یا وہ مسلمان ہوں گے، پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ بدلہ اچھا لے اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے پہلی بار

يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٨﴾

دے گا تم کو ایک عذاب دردناک ۵۸

خلاصہ تفسیر: یہاں تک خیر کے متعلق مضمون تھا، اب آگے ایک دوسرے واقعہ کے متعلق گفتگو کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ:

آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (اگر ایک خیر میں نہ گئے تو نہ کسی ثواب حاصل کرنے کے اور بھی مواقع

آنے والے ہیں چنانچہ) عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں (سے لڑنے) کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے (مراد اس سے فارس و روم

کے غزوات ہیں، کیونکہ ان کی فوجیں تربیت یافتہ اور با سامان تھیں کہ) یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مطیع (اسلام) ہو جائیں (خواہ اسلام قبول کر کے یا

اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینا قبول کر کے، مطلب یہ کہ تم اس کام کے لئے بلائے جاؤ گے) سو (اس وقت) اگر تم اطاعت کرو گے (اور ان

سے جہاد کرو گے) تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دے گا اور اگر تم (اس وقت بھی) روگردانی کرو گے جیسا اس کے قبل (حدیبیہ وغیرہ میں) روگردانی کر چکے ہو

تو وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا (مراد درد زخ ہے)۔

سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ: تاریخ اسلام شاہد ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں پیش نہیں آیا، کیونکہ اولاً تو آپ کا

اس کے بعد اعراب کو کسی غزوہ میں دعوت شرکت دینا ثابت نہیں، ثانیاً اس کے بعد کسی ایسی قوم سے مقابلہ بھی نہیں ہوا جس کے بہادر اور سخت ہونے کا

قرآن نے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ غزوہ تبوک میں اگرچہ مقابلہ ایسی قوم سے تھا مگر نہ اس غزوہ میں اعراب کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اس میں قتال کی

نوبت آئی، کیونکہ مقابلہ آدمیوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا وہ مقابلہ پر نہیں آئے، آنحضرت ﷺ اور صحابہ بغیر قتال کے واپس آئے اور غزوہ حنین میں

بھی نہ ان کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اس وقت مقابلہ کوئی ایسی قوم تھی جو سخت اور ساز و سامان والی ہو، اس لئے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ

مراد اس سے فارس اور روم یعنی کسریٰ و قیصر کی قومیں ہیں جن کے ساتھ جہاد حضرت فاروق اعظم کے عہد میں ہوا ہے، اور حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا

کہ ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس قوم سے کون سی قوم مراد ہے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کے بعد صدیق اکبر نے اپنی

خلافت کے زمانے میں ہمیں بنو ضیفہ اہل یمامہ یعنی سلیلہ کذاب کی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کی دعوت دی اس وقت ہم سمجھ گئے کہ یہی قوم اس آیت میں مراد

تھی مگر ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد و تعارض نہیں، ہو سکتا ہے کہ سبھی قومیں اس میں داخل ہوں۔

فائدہ: اسے یعنی درامبر کرو، اس لڑائی میں تو نہیں جاسکتے لیکن آگے بہت معرکے پیش آنے ہیں، بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے

مقابلے ہوں گے جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قومیں مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کی مطیع ہو جائیں، اگر واقعی تم کو

شوقِ جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آکر دادِ شجاعت دینا، اس موقع پر خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔

تنبیہ: ”ان جنگجو قوموں“ سے ”بنو حنیفہ“ وغیرہ مراد ہیں جو ”مسلمہ کذاب“ کی قوم تھی، یا ”ہوازن“ و ”ثقیف“ وغیرہ جن سے حنین میں مقابلہ ہوا یا وہ مرتدین جن پر صدیق اکبرؓ نے فوج کشی کی، یا فارس و روم اور کرد و غیرہ جن سے صفائے راشدین کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں، ان میں بہت سے بے لڑے بھڑے مسلمان ہوئے اور مالِ غنیمت بھی بہت آیا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے پہلے حدیبیہ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے اگر آئندہ ان سرکوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا، شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف ۱۔ اور جو کوئی حکمِ مابے اللہ کا

وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ

اور اس کے رسول کا اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک ۲۔

خلاصہ تفسیر: (البتہ دعوتِ جہاد سے معذور لوگ مستثنیٰ بھی ہیں چنانچہ) نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور

نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور (پیچھے جو مجاہدین کے لئے جنت و نعمت کے وعدے اور جہاد سے جان چرانے والوں کے لئے وعیدیں مذکور ہیں ان میں کچھ انہی لوگوں کی تخصیص نہیں بلکہ یہ وعدہ دو وعید ہر مطیع و نافرمان کے لیے عام ہے، چنانچہ قاعدہ کلیہ ہے کہ) جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو شخص (حکم سے) روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تمام امور اور معاملات میں عام ضابطہ یہ ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ

تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے ۱۔ پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا ۲۔ پھر اتارا

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۙ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتحِ نزدیک، اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے ۳۔ اور ہے اللہ زبردست حکمت والا ۴۔

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والوں کی مذمت تھی، اب آگے مخلصین کے لیے بشارتیں ہیں۔

تحقیق اللہ ان مسلمانوں سے (جو آپ کے ہم سفر ہیں) خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے (جہاد میں ثابت قدم رہنے پر) بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ (اخلاص اور عہد کو پورا کرنے کا عزم) تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور (اس وقت) اللہ تعالیٰ نے ان کے (قلب) میں اطمینان پیدا کر دیا (جس سے ان کو خدا کا حکم ماننے میں ذرا پس و پیش یا تردد نہیں ہوا، یہ تو معنوی نعمتیں ہوئیں) اور (اس کے ساتھ کچھ ظاہری نعمتیں بھی دی گئیں، چنانچہ) ان کو ایک گتے ہاتھ فتح دے دی (مراد اس فتح سے فتحِ خیبر ہے) اور (اس فتح میں) بہت سی غنیمتیں بھی (دیں) جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست (اور) بڑا حکمت والا ہے (کہ اپنی قدرت اور حکمت سے جس وقت جس کے لئے مناسب سمجھتا

ہے فتح دے دیتا ہے۔)

وَأَنبَاهُهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا: غزوہ خیبر حدیبیہ سے واپسی کے بعد ہوا، پس اگر یہ آیتیں بھی رستہ ہی میں نازل ہوئی ہیں تب تو اس آیت میں فتح کی پیشین گوئی ہے جس کو یہاں مجازاً صیغہ ماضی کے ساتھ بیان فرمایا، اور اگر یہ آیتیں فتح خیبر کے بعد نازل ہوئی تو اس سورت کا حدیبیہ سے واپسی مدینہ کے وقت نازل ہونا اکثر اجزاء کے اعتبار سے ہے، چنانچہ سورت کے شروع میں ساتویں واقعہ میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔

فائدہ: ۱۔ وہ نیکر کا درخت تھا حدیبیہ میں غالباً: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فَرْمَانِے کی وجہ سے اس بیعت کو ”بیعت الرضوان“ کہتے ہیں، شروع سورت میں اس کا مفصل قصہ گزر چکا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل، حسن نیت، صدق و اخلاص اور جب اسلام وغیرہ۔

تنبیہ: عموماً مفسرین نے مافی قلوبہم سے یہی مراد لیا ہے، مگر ابو حنین کہتے ہیں کہ صلح اور شرائط صلح کی طرف سے دلوں میں جو رنج و غم اور اضطراب تھا وہ مراد ہے اور آگے: فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اس پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یعنی فتح خیبر جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی اور مال غنیمت بہت آیا جس سے صحابہ آسودہ ہو گئے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی اپنے زور و حکمت سے حدیبیہ کی کسر یہاں نکال دی اور اسی طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں ہوا۔

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ،

وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لو سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت ۱۔ اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے ۲۔

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٣٠﴾

اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے ۳۔ اور چلائے تم کو سیدھی راہ ۴۔

خلاصہ تفسیر: (اور کچھ اسی فتح خیبر پر بس نہیں بلکہ) اللہ تعالیٰ نے تم سے (اور بھی) بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لو

گے سو (ان میں سے) سر دست تم کو یہ دے دی ہے اور (اس کے دینے کے لئے خیبر اور حلفاء خیبر کے) لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے (یعنی

خیبر والوں کے دلوں پر رعب ڈال دیا کہ ان کو زیادہ مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور اس سے تمہارا دنیوی نفع بھی مقصود تھا تاکہ آرام اور فراغت ملے) اور

(دینی نفع بھی مقصود تھا) تاکہ یہ (واقعہ) اہل ایمان کے لیے (دوسرے وعدوں کے سچے ہونے کا) ایک نمونہ ہو جائے (یعنی خدا کے وعدوں کے سچا

ہونے پر اور زیادہ ایمان پختہ ہو جائے) اور تاکہ (اس نمونہ کے ذریعہ) تم کو (آئندہ کے لئے ہر کام میں) ایک سیدھے راستہ پر ڈال دے (مراد اس

راستہ سے توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لئے اس واقعہ کو سوچ کر اللہ پر اعتماد سے کام لیا کرو)۔

پس اس طرح دینی نفع دو ہو گئے: ایک علمی اور اعتقادی جس کو ولتکون سے بیان فرمایا یعنی خدا کے وعدوں کو ہمیشہ سچا سمجھو، دوسرا عملی و

اخلاقی جس کو یہدیکم کے الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو۔

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً: جن غنیمتیں بھی اس آیت کے نزول کے بعد حاصل ہوئیں سب اس میں داخل ہیں، اور ان میں

اگرچہ فتح مکہ بھی داخل ہے مگر اس کا ذکر خاص طور پر اگلی آیت: وَأَخْزَى لَكُمْ تَقْدِيرُ وَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا كُنْتُمْ تَحْتَمِلُونَ کے ساتھ مطلوب

تمی تو اس کا خاص اہتمام سے بیان ہوا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی آگے چل کے پیش رو بنیں ملنے والی ہیں، ان میں کا یہ ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوادیا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی عام لڑائی نہ ہونے دی اور حدیبیہ یا خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر نہ پہنچنے دیا اور تمہاری غیبت میں تمہارے اہل دیال وغیرہ پر کوئی دست درازی نہ کر سکا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مسلمان سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ اس کے ہاں کیا ہے اور یہ کہ اسی طرح آئندہ کے وعدہ بھی پورے ہو کر ہیں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اس کی لامحدود قدرت پر بھروسہ ہوگا تو اور زیادہ طاعت و فرمانبرداری کی ترغیب ہوگی، یہی سیدھی راہ ہے۔

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ①

اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے

خلاصہ تفسیر۔ اور ایک فتح اور بھی (موعود) ہے جو (اس وقت تک) تمہارے قابو میں نہیں آئی (مراد اس سے فتح مکہ ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئی تھی مگر) خدا تعالیٰ اس کو احاطہ (قدرت) میں لئے ہوئے ہے (جب چاہے گا تم کو عطا کر دے گا) اور (اسی کی کیا تخصیص ہے) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے (چنانچہ جب مصلحت ہوئی مکہ بھی فتح ہو گیا جس کا ذکر سورت کے شروع میں دسویں واقعہ میں لکھا گیا ہے)۔

***

فائدہ: یعنی اس بیعت کے انعام میں فتح خیبر دی اور مکہ کی فتح جو اس وقت ہاتھ نہ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ اسی صلح حدیبیہ کا ہے۔

وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَنْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ②

اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھیرتے پیٹھ پھرنے پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ يَجْدِيَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا ③

رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے ۲۔

خلاصہ تفسیر: چھپے مکہ کا اس وقت تک فتح نہ ہونا اور آئندہ فتح ہونے کا وعدہ بیان ہوا، اب آگے بٹاتے ہیں کہ اگرچہ بعض باتیں اس نوعیت کی تھیں کہ مکہ اسی وقت فتح ہو جاتا، مگر بعض دوسری حکمتوں کی وجہ سے ایسا نہ ہوا، چنانچہ ان حکمتوں کو بیان فرماتے ہیں۔

اور (چونکہ ان کفار کے مغلوب ہونے کے اسباب موجود تھے جو آگے آتے ہیں اس لئے) اگر (تم میں یہ صلح نہ ہوتی بلکہ) تم سے یہ کافر لڑتے تو (ان اسباب کی وجہ سے وہ) ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ ان کو کوئی یار ملتا نہ مددگار (اور) اللہ تعالیٰ نے (کفار کے لئے) یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے (کہ مقابلہ کے وقت اہل حق غالب اور باطل والے مغلوب ہوتے رہے ہیں اور کبھی کسی وقت کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے اس میں توقف ہو جانا غلبہ کے منافی نہیں) اور آپ خدا کے دستور میں (کسی شخص کی طرف سے) رد و بدل نہ پائیں گے (کہ خدا تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہئے اور کوئی اس کو نہ ہولے دے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی لڑائی ہوتی تو تم ہی غالب رہتے اور کفار پیٹھ پھیر کر بھاگتے کوئی مدد کر کے ان کو آفت سے نہ بچا سکتا، مگر اللہ کی حکمت اسی کو متعین ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جائے، اور اس کی عظیم الشان برکات سے مسلمان مستفید ہوں۔

فائدہ: مسئلہ یعنی جب اہل حق اور باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخر کار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب و مقہور کیے جاتے ہیں یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے جس میں کوئی تبدل و تغیر نہیں، ہاں یہ شرط ہے کہ اہل حق بیہمت و جمہوری پوری طرح حق پرستی پر قائم رہیں، اور بعض نے: **وَلَنْ تَجْعَلَ لِدِينِكَ اَلْوَتِدًا** کے معنی یوں کیے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا، یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہو نا چاہیے تھا

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ

اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بچ شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا

عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٣٣﴾

ان کو مل اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر: اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے) اور تمہارے ہاتھ ان (کے قتل) سے میں مکہ (کے قریب) میں (یعنی حدیبیہ میں) روک دیئے بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا (یہ اشارہ اس پانچویں واقعہ کی طرف ہے جس کا بیان سورت کے شروع میں ہو چکا ہے، اور اگرچہ گذشتہ آیت میں حق تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اگر جنگ ہو بھی جاتی تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں مسلمانوں کی بڑی مصلحت اس میں تھی کہ اس وقت جنگ نہ ہو، اس لئے اس طرف مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے قیدیوں کو قتل نہ کریں اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ ان کے قتل سے روک دیئے، دوسری طرف قریش کے دلوں پر اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ انہوں نے صلح کی طرف مائل ہو کر سہیل کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اس طرح حق تعالیٰ کی حکمت نے دو طرفہ انتظام جنگ نہ ہونے کا کر دیا) اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو (اس وقت) دیکھ رہا تھا (اور ان کاموں کے نتائج کو جانتا تھا اس لئے ایسا کام نہیں ہونے دیا جس سے جنگ چھڑ جائے)۔

بِهَيْطَلٍ مَّكَّةَ: مکہ کے قریب سے مراد حدِ میہ ہے جس کو انتہائی قرب کی وجہ سے ”بطن مکہ“ بمعنی عین مکہ فرما دیا، اور اس سے بظاہر خفیہ کے قول کی تائید ہو سکتی ہے جو حدِ میہ کا ایک حصہ حرم میں داخل مانتے ہیں، اس پر یہ شبہ ہوگا کہ اگلی آیت میں: وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا اَنْ يَّمْلُغَ فَيْلَهُ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جالور اپنے اصلی موقع پر نہیں پہنچے تھے تو اصلی موقع سے مراد مطلق حرم نہیں ہے، کیونکہ حدِ میہ میں جالوروں کا پہنچنا یقینی ہے اور حدِ میہ کا ایک حصہ خفیہ کے نزدیک حرم ہے، بلکہ اس سے مراد منی یا مکہ ہو سکتا ہے جہاں قربانی کرنے کی اکثر عادت ہے۔

***

فائدہ: اہل مشرکین کی کچھ ٹولیاں حدیبیہ پہنچی تھیں کہ موقع پا کر حضور ﷺ کو شہید کر دیں یا اسکیلے وکیلے مسلمان کو ستائیں، چنانچہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی بلکہ ایک مسلمان کو قتل بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات کہتے پھرے، آخر صحابہؓ نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم ﷺ کے حضور میں پیش کر دیا، آپ ﷺ نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا، آیہ ہذا میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

اور بہن مکہ (بج شہر مکہ کے) یعنی شہر کے قریب، گو یا شہر کا بج ہی سمجھو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا غفور و رحیم سب کا رحمہ اللہ دیکھ رہا ہے۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُمْ

یہ وی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور رد کا تم کو مسجد حرام سے اور نیاز کی قربانی کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پیچھے اپنی جگہ تک لے

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ

اور اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں یہ خطرہ کہ تم ان کو پیس ڈالتے پھر تم ان کی وجہ سے

مَعْرَۃٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا

خوابی پڑ جاتی بے خبری سے، کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۵﴾

پر عذاب دردناک کی ہے

خلاصہ تفسیر: اب آگے ان اسباب کا بیان ہے کہ گرجنگ ہو جاتی تو کفار کی مظلومیت کس طرح اور کیوں ہوتی؟

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے (خدا کے ساتھ) کفر کیا اور تم کو (عمرہ کرنے کے لئے) مسجد حرام سے روکا (مراد مسجد حرام اور صفا مروہ کے درمیان کا میدان جہاں سعی ہوتی ہے دونوں ہی ہیں مگر چونکہ طواف اصل اور اول ہے اور وہ مسجد حرام میں ہوتا ہے اس لئے اس سے روکنے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا) اور (نیز) قربانی کے جانور کو جو (حدیبیہ میں) رکا ہوا رہ گیا اس کو اس کے موقع (یعنی منی) میں پہنچنے سے روکا (جانوروں کی قربانی کا موقع منی ہے ان لوگوں نے جانوروں کو منی تک نہیں جانے دیا، یہ اشارہ ہے دوسرے واقعہ کی طرف، ان کے ان جرائم) اور (حرم محترم میں بیٹھ کر ایسا ظلم کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کا حکم دے کر ان کو مغلوب کر دیا جاتا، لیکن بعض حکمتیں اس تقاضے کو پورا کرنے سے مانع ہو گئیں، ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں بہت سے مسلمان کفار کے ہاتھوں محبوس اور مظلوم تھے جیسا کہ سورت کے شروع میں تیسرے واقعہ سے معلوم ہوا تھا، اگر اس وقت جنگ چھڑ جاتی تو غیر شعوری طور پر ان مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا اور ممکن تھا کہ ان کے ہاتھ سے ہی وہ قتل ہو جاتے اور عام مسلمانوں کو پھر اس پر ندامت و افسوس ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرما دیئے کہ جنگ نہ ہو، اسی مضمون کو آگے فرمایا ہے کہ) اگر (مکہ میں اس وقت) بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں (رنج و افسوس کا) ضرر پہنچتا (گناہ بھی ہوتا اور جی بھی برا ہوتا، پس اگر یہ بات نہ ہوتی) تو (کفار کی شرارتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی) سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا اس لئے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے (چنانچہ جنگ نہ ہونے سے ان مسلمانوں کی جان بچی اور تم ان کے قتل کے گناہ اور پھر اس پر رنج و افسوس سے بچے البتہ) اگر یہ (مذکورہ مسلمان مکہ سے کہیں) نکل گئے ہوتے تو ان (اہل مکہ) میں جو کافر تھے ہم ان کو (مسلمانوں کے ہاتھ سے) دردناک سزا دیتے (اور ان کو قتل کر دیتے)۔

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَۃٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ: اگر یہ شبہ ہو کہ بے خبری میں گناہ کیوں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ جہاں بے خبری دور کرنے پر قدرت ہو اور اس میں کوشش نہ کی جائے تو اس کا گناہ ہوگا، اگر کہا جائے کہ صحابہ میں یہ احتمال کب ہے کہ وہ کوشش میں کوتاہی کرتے ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرف التفات نہیں ہوتا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور صحابہ سے بے التفاتی ہو جانے میں کوئی اشکال نہیں۔

یہاں سوال یہ ہے کہ جب بے خبری میں ان کے ہاتھ سے اہل ایمان پامال ہو جاتے تو اس میں لاعلمی کی وجہ سے کوئی معصیت نہ ہوتی پھر مَعْرَۃٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ کا کیا مطلب؟ اس میں کئی اقوال ہیں، حاصل یہ ہے کہ بغیر علم کے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ گناہ تو نہیں مگر ایک عیب، عار اور ندامت و افسوس کا سبب ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کی اس سے بھی حفاظت فرمائی تو یہاں معصیت مراد ہی نہیں، اور میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ اگرچہ معصیت نہ ہو مگر خود اس عمل میں جو کہ لاعلمی میں ہو جائے یہ خاصیت ہے کہ اگر علم ہونے کے بعد اس کا

تدارک نہ کیا جائے تو صالح استعداد کمزور ہو جاتی ہے جس کا اثر اعمال میں سستی ہے اور اس کا نقصان ہونا ظاہر ہے اور اہل قلوب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں مگر عام طور پر ان کو خطاؤں اور عیبوں سے بچانے کا قدرتی انتظام ہو جاتا ہے۔

فائدہ: لے یعنی حرم کے اس حصہ تک قربانی کے جانور پہنچنے نہ دیے جہاں لے جا کر ذبح کرنے کا عام دستور اور معمول ہے، حدیث میں رکے پڑے رہے۔

فائدہ: لے یعنی کچھ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مظلوم و مقہور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے وہ لڑائی میں بے خبری سے پیش دیے جاتے تھے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا حکم دے دیا جاتا، لیکن ایسا ہوتا تو تم خود اس قوی نقصان پر متاسف ہوتے، اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو! مسلمان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تاکہ وہ مسلمان محفوظ رہیں، اور تم پر اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرمائے نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام لانا مقدر ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر لے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اس تمام قصے میں ساری ضد اور کعبہ کی بے ادبی ان ہی (مشرکین) سے ہوئی، تم با ادب رہے، انہوں نے عمرہ والوں کو منع کیا اور قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچنے دی، پتھک وہ جگہ اس قابل تھی کہ اسی وقت تمہارے ہاتھ سے فتح کرائی جاتی مگر بعض مسلمان مرد و زن مکہ میں چھپے ہوئے تھے اور بعض لوگ جن کا مسلمان ہونا اب مقدر تھا، اس وقت کی فتح مکہ میں وہ پیسے جاتے، آخر دوبرس کی صلح میں جتنے مسلمان ہونے کو تھے ہو چکے اور نکلنے والے نکل آئے تب اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔“

فائدہ: لے یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلواتے ہیں۔

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
جَب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں کدنادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان اپنے رسول پر
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
اور مسلمانوں پر لے اور قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر اور وہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے اور ہے اللہ ہر

شَئٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾

چیز سے خبردار ہے

خلاصہ تفسیر: (ان کفار کے مظلوم و مقتول ہونے کا ایک قابل ذکر سبب اور بھی تھا جو اس وقت واقع ہوا تھا) جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی (اس عار سے وہ ضد مراد ہے جو ”بسم اللہ“ اور لفظ ”رسول اللہ“ کے لکھنے پر انہوں نے مسلمانوں سے کی تھی، جیسا کہ سورت کے شروع میں چوتھے واقعہ میں اس کا ذکر آچکا ہے، یہاں اس عار کو جاہلیت سے مقید فرمایا اور نہ ہر حیثیت اور عار بری نہیں) سو (اس ضد کا نشانہ تھا کہ مسلمان جوش میں آکر لڑ پڑے مگر) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف سے عمل عطا فرمایا (جس کی وجہ سے انہوں نے اس نکر کے لکھنے پر اصرار چھوڑ دیا اور صلح ہو گئی) اور (اس وقت) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا (تقویٰ کی بات سے مراد مکہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کا اقرار ہے) اور وہ (مسلمان) اس (نکر تقویٰ) کے (دنیا میں بھی) زیادہ مستحق ہیں (کیونکہ ان کے دلوں میں حق کی طلب

ہے اور یہ طلب ہی ایمان تک پہنچاتی ہے) اور (آخرت میں بھی) اس (کے ثواب) کے اہل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (اس لیے ان حکمتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں قتل پیدا کرو یا)۔

وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ: کلمہ تقویٰ پر جمائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید و رسالت کے اعتقاد کا تقاضا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور مسلمانوں کا یہ صبر و ضبط اپنے جذبات کے خلاف صرف اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ضبط و صبر کا حکم فرمایا تھا، ایسے سختی مرحلہ میں اپنے جذبات کے خلاف رسول کی اطاعت ہی کا نام کلمہ تقویٰ پر جتنا ہے۔

فائدہ: ۱۔ نادانی کی ضد یہ ہی کہ: ① اسل عمرہ نہ کرنے دیا اور یہ کہ ② جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائے اسے پھر واپس بھیج دو ③ اگلے دو سال عمرہ کو آؤ تو تین دن سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہرو ④ اور تھکنا رکھنے نہ لاؤ ⑤ صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو ⑥ اور بجائے ”محمد رسول اللہ“ کے صرف ”محمد بن عبد اللہ“ تحریر کرو، حضرت مصلیٰ علیہ السلام نے یہ سب باتیں قبول کیں اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود بغیر کے ارشاد کے آگے سر تسلیم جھکا دیا اور بالآخر اسی فیصلہ پر ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ سے ڈر کر نافرمانی کی راہ سے بچے اور کعبہ کے ادب پر مضبوطی سے قائم رہے، اور کیوں نہ رہتے، وہ دنیا میں خدائے واحد کے سچے پرستار اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے زبردست حامل تھے، ایک پکا موعود اور بغیر کا مطیع و وفادار ہی اپنے جذبات و رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کے شعائر کی تعظیم پر قربان کر سکتا ہے، حقیقی توحید یہی ہے کہ آدمی اس اکیلے مالک کا حکم سن کر اپنی ذلت و عزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے، شاید اسی لیے حدیث میں کلمۃ التقویٰ کی تفسیر ”لا الہ الا اللہ“ سے کی گئی ہے، کیونکہ تمام تر تقویٰ و طہارت کی بنیاد یہی کلمہ ہے، جس کے اٹھنے اور حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول ﷺ کو چن لیا تھا، اور بلاشبہ اللہ کے علم میں وہ ہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينِينَ ۖ
اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب تحقیق کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۖ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ
بال موڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھنگلے ۱ پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کر دی اس سے ورے

فَتْحًا قَرِيبًا ۝

ایک فتح نزدیک

خلاصہ تفسیر: پیچھے جس واقعہ کا ذکر ہے اس سے قبل مدینہ میں آپ ﷺ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا ذکر سورت کے شروع میں پہلے واقعہ میں ہو چکا، جب حدیبیہ میں رک گئے تو بعض صحابہ نے اس خواب کی تعبیر پوری نہ ہونے پر آپ ﷺ سے سوال کیا اور آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسی سال اس کی تعبیر پوری ہوگی، دوسری طرف کفار و منافقین نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تمہارے رسول کا خواب سچ نہ ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس خواب کی تحقیق اور اس جواب کی تصدیق ارشاد ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو (بالکل) مطابق واقعہ کے ہے تم لوگ مسجد حرام (یعنی مکہ) میں ان شاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈاتا ہوگا کوئی بال کتراتا ہوگا (اس سے مراد عمرہ کرنا ہے کہ اس میں طلق و قصر ہوتا ہے، اور اول سے آخر

(نیک) تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا (مطلب یہ کہ خواب کی تعبیر ضرور واقع ہوگی، چنانچہ آئندہ سال ایسا ہی ہوا، رہی یہ بات کہ جس سال خواب دیکھا تھا اسی سال تعبیر ہو جاتی) سو (بات یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں (اور حکمتیں) مضمون ہیں جو تم کو معلوم نہیں (چونکہ اس تاخیر میں حکمت تھی اس لیے مؤخر فرمادیا) پھر (اس تاخیر سے جو رنج ہوا تھا اس کی خلائی کے لیے) اس (خواب کی تعبیر واقع ہونے) سے پہلے تم کو ایک قرہی فتح (خیر کی) دے دی (تاکہ اس سے مسلمانوں کو قوت اور سامان حاصل ہو جائے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ عہد ادا کر سکیں جیسا کہ ایسا ہی واقع ہوا)۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ: یہاں لفظ ”اِنْ شَاءَ اللہ“ تحقیق اور تاکید کے لیے ہے، تعلیق اور شرط کے لیے نہیں۔

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا: یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیبر کا فتح ہو جانا بھی اس تاخیر کی ایک حکمت ہے، کیونکہ اگر اسی سال عمرہ ہوتا تو لڑائی ضرور ہوتی، اور صلح نہ ہوتی، اور اس میں دوسری حکمتیں فوت ہونے کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی فوت ہوتی کہ خیبر کی غنیمتیں ہاتھ نہ آتیں، کیونکہ اول تو مکہ والوں کی لڑائی سے تعجب اور مشقت پہنچتی تو وہی مہینہ کے بعد دوسری معرکہ آرائی مشکل تھی، دوسرے خیبر کے سفر میں مکہ والوں کی طرف سے اندیشہ لگا رہتا کہ کہیں وہ مدینہ پر چڑھائی نہ کر دیں تو سفر کرنا دشوار ہوتا، پس خواب کی تعبیر میں تاخیر ہونے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اہل مکہ سے صلح ہو کر خیبر کی فتح جلد نصیب ہو گئی۔

فائدہ: لہٰذا ابتدائے سورت میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور سرمٹہ اکر اور بال کتر وا کر حلال ہو رہے ہیں، ادھر اتفاق سے آپ کا قصد اسی سال عمرہ کا ہو گیا، صبح نے عموماً یہ خیال جمایا کہ اسی سال ہم مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے، جس وقت صلح مکمل ہو کر حد بیہ سے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن وامان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال ایسا ہوگا، عرض کیا نہیں، فرمایا تو بیشک یوں ہی ہو کر رہے گا تم امن وامان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے، اور تم میں سے کوئی سرمٹہ وا کر، کوئی بال کتر وا کر احرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھنکنا نہ ہوگا، چنانچہ حد بیہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا یہی ہذا میں اسی کو فرمایا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچی خواب دکھلایا۔

باقی: اِنْ شَاءَ اللہ فرماتا کہ کثیر کے نزدیک تحقیق و توثیق کے لیے ہے اور سبب یہ کہ نزدیک اس قسم کے موافق میں قطعی طور پر ایک چیز کا بتانا کسی مصلحت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی پھر اللہ نے اپنے علم محیط کے موافق واقعات کا سلسلہ قائم کیا وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مصالح ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں، اس لیے خواب کا وقوع اس سال نہ ہونے دیا اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لگتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت کر دی، یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ جسے صحابہ ”فتح مبین“ کہتے تھے جیسا کہ سورۃ ہند کے پہلے فائدہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٢٠﴾

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سید محمدی راہ پر اور سچے دین پر لے تاکہ ادا پر رکھے اس کو ہر دین سے ملے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے جو فتوحات اور مال غنیمت کے وعدے، بشارتیں اور فضائل حدیبیہ والوں کو خصوصاً اور صحابہ کو عموماً سنائے گئے

ہیں اب آگے خاتمہ میں ان مضامین کی تاکید اور خلاصہ ہے، اور وعدوں کا عام ہونا اس سے ظاہر ہے کہ پیچھے: وعدہ کہ اللہ معانہ کفیرۃ میں جن غیبتوں کا وعدہ کیا اسی طرح: وَاٰخِرُ لِحَدِّثِمْ عَلٰیہَا میں جو فتح مکہ کا وعدہ کیا ہے ان میں حدیبیہ والوں کے سوا اور صحابہ بھی شریک تھے، اسی طرح آگے آیت: وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اشْدَّاءُ عَامِلُوْنَ عام عنوان ہے جو سب صحابہ پر صادق آتا ہے، اور چونکہ یہ سب نعمتیں اور بشارتیں حضور ﷺ کی اطاعت اور تعبد حق کی بدولت عطا ہوئی ہیں اس لیے اس پر ثابت قدم رہنے کی مزید تاکید کے لیے نیز صلح کے وقت لفظ ”رسول اللہ“ لکھنے پر کفار کی ضد سے

رسالت کا انکار معلوم ہوتا ہے اس کو رد کرنے کے لیے رسالت محمدیہ کی حقانیت صاف طور پر بیان کرتے ہیں۔

وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا دین (اسلام) دے کر بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور (حیثیت جاہلیت والے لوگ اگر آپ کے نام کے ساتھ "رسول" کا لفظ لکھنے سے گریز کرتے ہیں تو آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ آپ کی رسالت پر) اللہ کافی گواہ ہے (جس نے آپ کی رسالت کو واضح دلائل اور کھلے ہوئے معجزات سے ثابت کر دکھایا)۔

لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: یہ غلبہ جنت و دلیل کے اعتبار سے تو دائمی اور ہمیشہ ہی رہے گا ورنہ شوکت و سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا مگر ایک شرط کے ساتھ وہ یہ کہ اہل دین یعنی مسلمان باصلاحیت ہوں، جب یہ شرط نہیں ہوگی تو غلبہ ظاہری کا وعدہ نہیں، اور چونکہ صحابہ کرام میں یہ شرط موجود تھی جیسا کہ اگلی آیت جو صحابہ کے متعلق آ رہی ہیں ان میں اس صلاحیت کا ذکر ہے اس لئے یہاں اس آیت میں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی بشارت ہے ایسے صحابہ کرام کے لئے فتوحات کی بشارت ہے جیسا کہ مشاہدہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات پر پچیس سال گزرنے نہ پائے تھے کہ اسلام اور قرآن دنیا کے گوشہ گوشہ میں فاتحانہ طور پر پہنچ گیا۔

وَكُلِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا: اللہ کافی گواہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دراصل کی ضرورت نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار نقصان دہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی یہی ہے کہ اس نے آپ ﷺ کی رسالت پر دیگر معجزات اور اعجاز قرآن سے دلائل قائم فرمائے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار سے یہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے لے کر آئے۔

فائدہ: ۲۔ اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا اور مسلمانوں نے تمام مذاہب والوں پر صدیوں تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چار طرف دین برحق کی حکومت ہوگی، باقی جنت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا اور رہے گا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اللہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے اور وہی سچے فعل سے اس کو حق ثابت کرنے والا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يُتَبَغُّونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيَبَاهُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
تُورَاتٍ مِّنْ أَمثالِ ان کی انجیل میں جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر مونا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا
عَلَى سُوْقِهِ يُعْجَبُ الزَّرَّاعُ لِيَغْثِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اِثْنًا نَالٍ پُر خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو کہے تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا لہ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں کام

ع

مِنْهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾

بھلے معافی کا اور بڑے ثواب کا ۱۹

خلاصہ تفسیر: (پس تمام دلائل و معجزات سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ) محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں (اس جگہ ”محمد رسول

اللہ“ کا پورا جملہ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقت جاہلیت والوں نے ان کے نام کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنا گوارا نہ کیا تو کیا پرواہ ہے، اللہ نے یہ کلمہ آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، آگے آپ کی قبیلین صحابہ کے فضائل و بشارات مذکور ہیں کہ) اور جو لوگ آپ کی صحبت پائے ہوئے ہیں (یہ لفظ تمام صحابہ کرام کو شامل ہے خواہ ان کی صحبت طویل میسر ہو یا قلیل اور خصوصاً جو صحابہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے وہ اصلاً اس کے مصداق ہیں، حاصل یہ ہے کہ سب صحابہ کرام ان صفات کمال کے ساتھ موصوف ہیں کہ) وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں (اور) آپس میں (یعنی مسلمانوں کے ساتھ) مہربان ہیں (اور) اسے مخاطب! تو ان کو دیکھئے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں (اور) اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی ثواب) اور رضامندی (یعنی قرب) کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، ان (کی بندگی اور عبدیت) کے آثار (ان کے) سجدہ کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں (مراد ان آثار سے خشوع و خضوع کے انوار ہیں جو مومن متقی کے چہرہ میں عموماً مشاہدہ کیے جاتے ہیں) یہ ان کے اوصاف (جو بیان ہوئے) تورات میں (موجود) ہیں، اور انجیل میں ان کا یہ وصف (مذکور) ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے (اول زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اس نے (مٹی، پانی، ہوا وغیرہ سے غذا پکا کر اپنی) اس (سوئی) کو قوی کیا (یعنی وہ کھیتی قوی ہوگئی) پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی پھر اپنے منہ پر سیدھی کھڑی ہوگئی کہ (اپنے ہرے بھرے ہونے سے) کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی (اسی طرح صحابہ میں اول ضعیف تھا پھر وہ زانہ قوت پر دھتی گئی، اس میں بھی فتوحات اسلامیہ کی بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ نشوونما اس لئے دیا) تاکہ ان (کی اس حالت) سے کافروں کو (حسد میں) جلائے (اور آخرت میں) اللہ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں (گناہوں کی) مغفرت اور (طاہرات پر) اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ: صحابہ کرام کے کفار کے مقابلہ پر سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ و رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا ہے وہاں ان کو اپنے رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں مانع نہیں اور جہاں تک ان کے ساتھ رحم و کرم کے معاملہ کا تعلق ہے وہ تو خود قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ: لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ (الی) ان تبروهم و تقسطوا الیہم۔ یعنی جو کفار مسلمانوں کے درپے آزار اور مقابلہ پر نہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، چنانچہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں جن میں ضعیف و مجبور یا ضرورت مند کفار کے ساتھ احسان و کرم کے معاملات کئے گئے ہیں اور ان کے معاملہ میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے، عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کے خلاف کوئی کارروائی جائز نہیں۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ: کامل مومن صفات جلال و صفات جہاں کا جامع ہوا کرتا ہے۔
ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ: صحابہ کرام کی جو علامت یہاں بیان فرمائی ہے کہ سجدوں اور نمازوں کا نوران کی پیشانیوں کی علامت ہے اس آیت میں فرمایا کہ ان کی بھی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے، پھر فرمایا کہ انجیل میں ان کی ایک اور مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کوئی کاشتکار زمین میں بیج اگائے تو اول وہ ایک ضعیف سی سوئی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں پھر وہ اور قوی ہوتا ہے پھر اس کا مضبوط بن جاتا ہے، اس آیت میں تین احتمال ہیں:

① ایک یہ کہ فی التَّوْرَةِ پر وقف کیا جائے اور پچھلی مثال یعنی چہروں کا نور تو یہ علامت تورات کے حوالہ سے بیان ہوئی، آگے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ پر وقف نہ کریں بلکہ ملا کر پڑھیں تو معنی یہ ہوں گے کہ صحابہ کی مثال انجیل میں اس کھیتی یا درخت کی ہے جو شروع میں نہایت کمزور ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ قوی و متاد ہو جاتا ہے۔

② دوسرا احتمال یہ ہے کہ فی التَّوْرَةِ پر وقف نہ ہو بلکہ فی الْإِنْجِيلِ پر وقف کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ سابقہ نشانی چہروں کے نور کی تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی، اور پھر آگے کو درج المخرج کی مثال کو ایک انگ مثال قرار دیا جائے۔

⑥ تیسرا احتمال یہ ہے کہ فی التَّوْرَةِ پر کلام ختم ہونے کی وجہ سے الِانجِيل پر اور لفظ ذلک اگلی مثال کی طرف اشارہ ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ تورات و انجیل دونوں میں صحابہ کی مثال زرع یعنی کھیتی کی دی گئی ہے۔

اگر اس زمانہ میں تورات و انجیل اپنی اصلی حالت میں ہوتیں تو ان کو دیکھ کر مراد قرآنی متعین ہو جاتی، لیکن ان میں تحریفات کا سلسلہ بے حد بے شمار ہے، اس لئے کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا، مگر اکثر حضرات مفسرین نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے جس میں پہلی مثال تورات میں اور دوسری انجیل میں ہونا معلوم ہے، امام بغوی نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ شروع میں قلیل ہوں گے پھر بڑھیں گے اور قوی ہوں گے جیسا کہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک قوم ایسی نکلتی گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی اور وہ نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کیا کرے گی، موجودہ زمانہ کی تورات و انجیل میں بھی بے شمار تحریفات کے باوجود اس کی پیشین گوئی کے حسب ذیل الفاظ موجود ہیں، تورات باب استقامہ 123-124 کے یہ الفاظ ہیں: ”خداوند سینا سے آیا اور شیعر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں تیری بات مانیں گے۔“

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام کی تعداد دس ہزار تھی جو فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر کے ساتھ شہر ظہل میں داخل ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی کے لفظ سے آيْتًا ءَاتَى عَلَى الْكَافِرِ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا کے لفظ سے رُحْمًا يُبْتِغِيهِمْ كَافُورًا کا مضمون سمجھا جاتا ہے، اس کی پوری تفصیل مع دوسرے حوالوں کے اظہار الحق جلد سوم باب ششم ص 256 میں ہے، یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے پادری فنڈر کے مقابلہ پر تحریر فرمائی تھی، اس کتاب میں انجیل کی تمثیل کا اس طرح ذکر ہے، انجیل متی باب 13 آیت 31 میں یہ الفاظ ہیں: ”اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانہ کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا اور سخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں،“ اور انجیل مرقس 4:26 کے یہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں: ”اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوائے دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح آگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور وراثتی لگاتا ہے کیونکہ کانٹے کا وقت آپہنچا“ (اظہار الحق جلد 3) باب ششم ص 310 آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزماں کا ہونا انجیل کے متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

وَبَلَّغَهُمْ فَغَفِرَ لَهُمْ وَآجَزًا عَظِيمًا: یہاں منہج کا حرف ”من“ اس جگہ باتفاق مفسرین بیان ہے، اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سب صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، دوسرے یہ کہ ان سب سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اور یہ ”من بیانہ“ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسے ارشاد ہے: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ تَوْمَنِ الْاَوْثَانِ، اس میں ”من“ بیان ہے لفظ الرجس کا، اسی طرح یہاں منہج بیان ہے الذین امنوا کا، اور روافض نے جو اس جگہ حرف ”من“ کو تبعیض کے لئے یہ کہہ کر مطلب نکالا ہے کہ ان میں سے جو بعض لوگ ایمان و عمل صالح پر ہیں ان سے یہ وعدہ ہے یہ سراسر سیاق کلام اور اوپر کی آیات کے منافی ہے، کیونکہ اس آیت کے مضمون میں وہ صحابہ کرام تو بلاشبہ داخل اور آیت کے پہلے مصداق ہیں جو سرفراہ حدیسا اور بیعت رضوان میں شریک تھے ان سب کے متعلق اوپر کی آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما دیا ہے تِلْكَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اذِ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اور رضائے الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت ہے کہ یہ سب مرتے دم تک ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے، کیونکہ اللہ تو عظیم و خیر ہے، اگر کسی کے متعلق اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کسی وقت ایمان سے پھر جانے والا ہے تو اس سے اپنی رضا کا اعلان نہیں فرما سکتے، ابن مبراہیر نے مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ: ”وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَبَدًا“ یعنی اللہ جس سے راضی

ہو جائے پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا اور رسول اللہ ﷺ نے اسی آیت کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ جائے گا تو یہ وعدہ اصلہ انہی کے لئے کیا گیا ہے ان میں سے بعض کا مستثنیٰ ہونا قطعاً باطل ہے اسی لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل و ثقت ہیں۔

قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہیں جن میں چند آیات تو اسی سورت میں آچکی ہیں: الْقَدَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَوْمِنِينَ اور الزَّمَمُ كُلَّمَا تَقَوَّى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ان کے علاوہ اور بہت سی آیات میں یہ مضمون مذکور ہے: يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اور سورۃ انبیاء میں حتیٰ حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے: وَكَلا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ لِيُنْفِئَ عَنْ سَبِّكَ إِنَّ سَبَّكَ عَنْهُ لَكُنْزٌ وَهُوَ فِي كَفَّيْكَ اور سورۃ انبیاء میں حتیٰ کے متعلق فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ عِنْدَنا مَبْعُودُونَ یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے حسنیٰ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے

***

فائدہ: ۱۔ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ: یعنی کافروں کے مقابلہ میں سخت مضبوط اور قوی، جس سے کافروں پر رعب پڑتا اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے، قال تعالیٰ: وَلَيَسْجُدْوا فِيكُمْ غِلَظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبہ: ۱۲۳) وقال تعالیٰ: وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُثَسِّسُ الْمُصِيبُ (التوبہ: ۷۷) وقال تعالیٰ: أُولَٰئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (المائدہ: ۵۴)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جو تندی اور نرمی اپنی خود ہو وہ سب جگہ برابر چلے اور جو ایمان سے سنور کر آئے وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ“، علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا اگر مصلحت شرعی ہو کچھ مضائقہ نہیں، مگر دین کے معاملہ میں وہ تم کو ڈھیلا نہ سمجھے۔

فائدہ: ۲۔ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ: یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد مہربان، ایک کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع و انکساری سے پیش آنے والے حدیبیہ میں صحابہ کی یہ دونوں شانیں چمک رہی تھیں: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الف: ۲۹)

فائدہ: ۳۔ فَضْلًا قَرِینَ اللّٰہِ وَرُحْمًا: یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، جب دیکھو رکوع و سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کر رہے ہیں، یہ یاد و نمود کا شائبہ نہیں، بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہے۔

فائدہ: ۴۔ سِیِّمًا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ قَرْنَ الْوُجُوْهِ: یعنی نمازوں کی پابندی خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے، گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت و اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کر روشن کر رہی ہیں، حضرت مصلیٰ علیہ السلام کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور محتیاں چال و حال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے۔

فائدہ: ۵۔ وَمَقَالُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ: یعنی پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء ﷺ کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی، چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور و طریق دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ واللہ یہ تو مسیح علیہ السلام کے حواری معلوم ہوتے ہیں۔

فائدہ: ۶۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوْقِهِ: حضرت شاہ صاحبؒ کی مثل کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یعنی اول اس دین پر ایک آدمی تھا، پھر دو ہوئے پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی، حضرت مصلیٰ علیہ السلام کے وقت میں پھر خلفاء کے عہد میں“۔

بعض کہتے ہیں کہ أَخْرَجَ شَطَاہَہُ میں عہد صدیقی قازمہ میں عہد فاروقی فَاسْتَعْلَظَ میں عہد عثمانی اور فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوْقِهِ میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے مگر یہاں کہ بعض دوسرے بزرگوں نے: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قَرْنَ الْوُجُوْهِ رُحْمًا يُنْجِدُوا عَلَى التَّرْتِيبِ خلفائے اربعہ پر تقسیم کر دیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت صحابہؓ کی بہیمت مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اصحاب بیعت الرضوان کی جن کا ذکر آنا سورت سے برابر چلا آ رہا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: اے یُعْجِبُ الزُّرَّاعُ: بھتی کرنے والے چونکہ اس کام کے بمصر [دیکھنے والے] ہوتے ہیں اس لیے انکا ذکر خصوصیت سے کیا، جس ایک چیز کا بمصر اس کو پسند کرے دوسرے کیوں نہ کریں گے۔

فائدہ: اے لِيَغْفِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ: یعنی اسلام بھتی کی یہ تازگی اور رونق و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غیظ و حسد سے جلتے ہیں، اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ سے جلتے والا کافر ہے۔

فائدہ: اے مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان والے ہیں اور پھلے کام کرتے ہیں، حضرت ﷺ کے سب اصحاب ایسے ہی تھے، مگر خاتمہ کا اندیشہ رکھا حق تعالیٰ بندوں کو ایسی صاف خوشخبری نہیں دیتا کہ نذر ہو جائیں، اس مالک سے اتنی شاباش بھی قیمتی ہے۔“

• آیاتھا ۱۸ • ۴۹ سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَكِّيَّةٌ ۱۰۶ • رُكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: اس سے پہلی دو سورتوں میں جہاد کے احکام تھے جس سے اصلاح عالم و آفاق مقصود ہے، اس سورت میں ارشاد و ہدایت سے اصلاح نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں، خصوصاً وہ احکام جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور سورت کے مجموعہ میں سید المرسلین ﷺ اور عام مومنین کے حقوق کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ①

اے ایمان والو! آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سنا ہے جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: واقعہ ان آیتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک بار بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ میں آپ ﷺ کے سامنے یا ہم اس بات میں گفتگو ہو گئی کہ ان لوگوں پر حاکم کس کو بنایا جائے؟ حضرت ابوبکرؓ نے قحط بن معبد کی نسبت رائے دی، اور حضرت عمرؓ نے اقرع بن حابس کی نسبت رائے دی اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اس پر یہ حکم نازل ہوا۔

اے ایمان والو! اللہ اور رسول (ﷺ کی اجازت) سے پہلے تم (کسی قول یا فعل میں) سبقت نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ (تمہارے سب اقوال کو) سننے والا (اور تمہارے افعال کو) جاننے والا ہے۔

لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: حاصل یہ ہے کہ جب تک قوی قرآن سے یا صراحتہ گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت کرو جیسا کہ اس مذکورہ واقعہ میں انتظار کرنا چاہئے تھا کہ یا تو آپ ﷺ خود کچھ فرماتے، یا آپ حاضرین مجلس سے پوچھتے، بغیر انتظار کے از خود گفتگو شروع کر دینا درست نہیں تھا، کیونکہ گفتگو کا جواز اجازت پر موقوف تھا، چونکہ بغیر انتظار کے سبقت کرنے میں احتمال تھا کہ شاید یہ جلدی آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو جائز نہ ہوگا۔

بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: بین الیدین کے اصل معنی دو ہاتھوں کے درمیان کے ہیں، مراد اس سے سامنے کی جہت ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو، کس چیز میں پیش قدمی کو منع فرمایا ہے قرآن کریم نے اسکو ذکر نہیں کیا جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں آنحضرت ﷺ سے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ ﷺ کیا جواب دیتے ہیں، ہاں آپ ہی کسی کو جواب کے لئے مامور فرمادیں تو وہ جواب دے سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے، کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے، مگر یہ کہ

آپ کی تصریح یا قوی قرائن سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں جیسے سفر اور جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں احکام الہی اور احترام رسول کا ادب سکھایا گیا ہے، یعنی شریعت کے مطابق اپنے کو تابع بنایا جائے اور اپنی طبیعت کے تقاضوں کو نبی کی موجودگی میں مغلوب رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء کرام و مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں، اس لئے علماء نے فرمایا کہ اپنے اساتذہ اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس معاملہ میں اللہ و رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو، اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کرنا بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو، جس وقت پیغمبر (علیہ السلام) کچھ ارشاد فرمائیں، خاموشی سے کان لگا کر سنو، ان کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرأت نہ کرو، جو حکم ادھر سے ملے اس پر بے چون و چرا اور بلا پس و پیش عامل بن جاؤ، اپنی اغراض اور اہواء و آراء کو ان کے احکام پر مقدم نہ رکھو، بلکہ اپنی خواہشات و جذبات کو احکام مادی کے تابع بناؤ۔

تنبیہ: اس سورت میں مسلمانوں کو نبی کریم ﷺ کے آداب و حقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کاربند ہونے سے مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے اور اگر کبھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہو تو اس کا علاج کیا ہے، تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود رائی اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تابع کر دیں، ظاہر ہے کہ اللہ و رسول ﷺ کے ارشادات سے بلند کوئی معیار نہیں ہو سکتا، ایسا کرنے میں خواہ وہ قوی اور عارضی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے لیکن اس کا آخری انجام یہی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیابی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ و رسول کی چمکی فرمانبرداری اور تعظیم اسی وقت میسر ہو سکتی ہے جب خدا کا خوف دل میں ہو، اگر دل میں ڈر نہیں تو بظاہر دعوائے اسلام کو ناپنے کے لیے اللہ و رسول کا نام بار بار زبان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آگے رکھے گا لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لیے ایک حیلہ اور آلہ کار بنائے گا، سو یاد رہے کہ جو زبان پر ہے اللہ اسے سننا اور جو دل میں ہے اسے جانتا ہے، پھر اس کے سامنے یہ فریب کیسے چلے گا چاہے کہ آدمی اس سے ڈر کر کام کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

اے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اس سے نہ بولو ترخ کر

تَجْهَرُ بِعَصِيكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ⑤

جیسے ترختے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو

خلاصہ تفسیر: (اور) اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیغمبر (ﷺ) کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو (یعنی جب آپ ﷺ کے سامنے آپس میں کوئی بات کرنا ہو تو بلند آواز سے نہ بولو، اور جب خود آپ ﷺ سے خطاب کرنا ہو تو برابر کی آواز سے نہ بولو) کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَجْهَرُ بِعَصِيكُمْ: مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آواز کا بلند کرنا جو کہ بظاہر بے باکی اور بے پروائی ہے اور بلند آواز سے اس طرح باتیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف باتیں کرتے ہیں یہ ایک قسم کی گستاخی ہے آپ ﷺ کی مگواری اور کلفت کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ تم تابع ہو اور حضور ﷺ متبوع اور مخدوم ہیں، اور تابع کو ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس میں ادب کا احترام نہیں رہتا، اپنے متبوع اور مخدوم سے اس طرح کی گفتگو ناگوار اور تکلیف دہ ہو سکتی ہے اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگرچہ دوسرے گناہوں

سے برباد نہیں ہوتے، لیکن رسول کی شان بہت بڑی ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کا اثر یہی ہے۔

اِنْ تَحْبَطْ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ: البتہ بعض اوقات جبکہ طبیعت میں زیادہ انبساط ہو یہ امور ناگوار نہیں ہوتے، اس وقت عدم ایذا رسول کی وجہ سے یہ گفتگو اعمال کے برباد ہونے کا سبب نہیں ہوگی، لیکن مشکل کو یہ معلوم کرنا کہ اس وقت ہماری ایسی گفتگو ناگوار خاطر اور موجب ایذا نہیں ہوگی آسان نہیں، ہو سکتا ہے کہ مشکل تو یہ سمجھ کر کلام کرے کہ اس سے آنحضرت ﷺ کو ایذا نہیں ہوگی مگر واقع میں اس سے ایذا پہنچ جائے تو گفتگو اس کے اعمال کو حبط اور برباد کر دے گی اگرچہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا کہ میری اس گفتگو سے مجھے کتنا بڑا خسارہ ہو گیا، لایہ شعرون کے یہی معنی ہیں، اسی وجہ سے مطلقاً آواز بلند کرنے اور کھل کر بولنے کو منع فرمادیا، کیونکہ ایسی گفتگو کے بعض افراد اگرچہ کلفت اور اعمال کے برباد ہونے کا سبب نہیں ہوں گے مگر اس کی تعیین کیسے ہوگی اس لئے مطلقاً جبر بالقول کے تمام افراد کو ترک کر دینا چاہئے۔

اس جگہ کلیات شرعیہ اور اصول مسئلہ کے اعتبار سے چند سوالات پیدا ہوتے ہیں: ① ایک یہ کہ حبط اعمال یعنی اعمال صالحہ کو ضائع کر دینے والی چیز تو باتفاق اہل سنت والجماعت صرف کفر ہے، کسی ایک معصیت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے اور یہاں خطاب مومنین اور صحابہ کرام کو ہے اور لفظ یا ایہا الذین امنوا کے ساتھ ہے جس سے اس فعل کا کفر نہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو حبط اعمال کیسے ہوا؟ ② دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان ایک فعل اختیاری ہے جب تک کوئی شخص اپنے اختیار سے ایمان نہ لائے مومن نہیں ہوتا اسی طرح کفر بھی امر اختیاری ہے جب تک کوئی شخص اپنے قصد سے کفر کو اختیار نہ کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا اور یہاں آیت کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ یعنی تمہیں خبر بھی نہ ہو تو حبط اعمال جو قائل کفر کی سزا ہے وہ کیسے جاری ہوئی؟۔

چنانچہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ مسلمانو! تم رسول اللہ ﷺ کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے اور بے محابا جہر کرنے سے بچو، کیونکہ ایسا کرنے میں خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں اور وہ خطرہ اس لئے ہے کہ رسول نے پیش قدمی یا ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر کے غالب کرنا ایک ایسا امر ہے جس سے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہونے کا بھی احتمال ہے جو سبب ہے ایذا ائے رسول کا اگرچہ صحابہ کرام سے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بالقصد کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی ایذا کا سبب بنے، لیکن بعض اعمال و افعال جیسے عذم اور رفع صوت اگرچہ بقصد ایذا نہ ہوں پھر بھی ان سے ایذا کا احتمال ہے، اسی لئے ان کو مطلقاً ممنوع اور معصیت قرار دیا ہے اور بعض معصیتوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے والے سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں میں منہمک ہو کر انجام کار کفر تک پہنچ جاتا ہے جو سبب ہے حبط اعمال کا، کسی اپنے دینی مقتدا، استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے جس سے سلب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح یہ افعال یعنی تقدم علی النبی اور رفع الصوت ایسی معصیت ٹھہریں کہ جن سے خطرہ ہے کہ توفیق سلب ہو جائے اور یہ خذلان آخر کار کفر تک پہنچا دے جس سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں اور کرنے والے نے چونکہ قصد ایذا کا نہ کیا تھا اس لئے اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی کہ اس ابتلاء کفر اور حبط اعمال کا اصل سبب کیا تھا، اس تقریر سے معتزلہ اور خوارج کو اپنے مذہب پر استدلال کرنے کی گنجائش درہی اور اہل حق کی طرف سے بہ تکلف جواب دینے کی حاجت بھی نہیں۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو اس کے ساتھ گستاخی دے ادبی کا بھی یہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب توفیق اور خذلان کا سبب بن جاتی ہے جو انجام کار متاع ایمان کو بھی ضائع کر دیتی ہے، نعوذ باللہ منہ۔

***

فائدہ: یعنی حضور ﷺ کی مجلس میں شور نہ کرو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چہک کر یا ترغ کر بات کرتے ہو، حضور ﷺ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے، آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز سے تعظیم و احترام کے لہجہ میں ادب و شائستگی کے ساتھ، دیکھو ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد استاد سے، مجلس مرید پیر و مرشد سے، اور ایک سپاہی اپنے افسر سے کسی طرح بات کرتا ہے، پیغمبر کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے، آپ ﷺ سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیے، مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ کو عکدر و پیش آئے تو حضور ﷺ کی

نا خوشی کے بعد مسلمان کا غمگنا کہاں ہے، ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے۔
 تنبیہ: حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضور ﷺ کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہی ادب چاہیے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہو وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھے، نیز آپ ﷺ کے خلفاء علمائے ربانین اور اولوالامر کے ساتھ درجہ بدرجہ ای ادب سے پیش آنا چاہیے تاکہ جماعتی نظام قائم رہے، فرق مراتب نہ کرنے سے بہت مفاسد اور فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ (ﷺ) کے پاس وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے

لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑤

ادب کے واسطے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا ہے

خلاصہ تفسیر: یہاں تک تو آواز بلند کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اب آگے آواز پست کرنے کی ترغیب ہے:

پیشک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ (ﷺ) کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے (یعنی ان کے دلوں میں تقویٰ کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں، آگے ان کے عمل کے اخروی فائدہ کا بیان ہے) ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس خاص معاملہ میں یہ حضرات کمال تقویٰ کے ساتھ متعفف ہیں کیونکہ ترمذی کی حدیث مرفوعہ میں کمال تقویٰ کا بیان ان الفاظ میں آیا ہے: "لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس"، یعنی بندہ کمال تقویٰ کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی جن میں کوئی گناہ نہیں اس احتیاط کی بناء پر چھوڑ دے کہ یہ جائز کام کہیں مجھے کسی ناجائز کام میں جھٹلانہ کر دے، مراد وہ مشتبہ امور ہیں جن میں گناہ کا خطرہ اور شبہ ہو، جیسا کہ آواز بلند کرنے کی ایک فرد ایسی ہے جس میں گناہ نہیں، یعنی وہ جس میں مخاطب کو ایذا نہ ہو، اور ایک فرد وہ ہے جس میں گناہ ہے یعنی جس سے ایذا پہنچے، تو کمال تقویٰ اس میں ہے کہ آدمی مطلقاً آواز بلند کرنے کو چھوڑ دے۔

ان آیتوں کے نزول کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! قسم ہے کہ اب مرنے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا کہ جیسے کوئی کان میں بات کیا کرتا ہے، اور حضرت عمرؓ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض دفعہ دوبارہ پوچھنا پڑتا، اور حضرت ثابت بن قیسؓ طبعی طور پر بہت بلند آواز تھے مگر یہ سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے اور نہایت تکلف کر کے اپنی آواز کو گھٹایا۔

جس طرح تقدم علی النبی کی ممانعت میں علمائے دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولے جس سے ان کی آواز ادب جائے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ نبی ﷺ کی مجلس میں تواضع اور ادب و تعظیم سے بولتے اور نبی کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کی خم ریزی کے لیے پرکھ لیا اور مانجھ کر خالص تقویٰ و طہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ چار چیزیں اعظم شعائر اللہ سے ہیں: ① قرآن ② پیغمبر ③ کعبہ ④ نماز، ان کی تعظیم وہ ہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہو: خَلِيقًا وَمَنْ يُعَظِّمُهُمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (انج: ۳۲) یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب حضور ﷺ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ ﷺ کے احکام و ارشادات سننے کے بعد ان کے خلاف آواز اٹھانا کس درجہ کا گناہ ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس اخلاص و حق شناسی کی برکت سے پچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی اور بڑا بھاری ثواب ملے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑤

جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ⑥ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑦

اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر: ان آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ بنی بنو قیم آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ باہر تشریف فرما نہ تھے، بلکہ ازدواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی مکان میں تھے، یہ لوگ غیر مہذب گاہوں والے تھے باہر ہی سے کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر پکارنے لگے کہ ”یا محمد اخرج الینا“، یعنی اے محمد ہمارے لئے باہر آئیے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے (کہ عقل ہوتی تو آپ کا ادب کرتے اس طرح نام لے کر باہر سے پکارنے کی جرات نہ کرتے) اور اگر یہ لوگ (ذرا) صبر (اور انتظار) کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس آجاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا (کیونکہ یہ ادب کی بات تھی) اور (اگر اب بھی تو یہ کر لیں تو معاف ہو جائے، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ: یہاں اکثر وہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض پکارنے والے فی نفسہ جبری نہ ہوں گے، دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی لگ گئے اس طرح ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی، اور یا اگرچہ سب ایک ہی طرح کے ہوں مگر اکثر وہ کالفاظ فرمانے سے کسی کو اشتعال نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید مجھ کو کہنا مقصود نہ ہو، اور وعظ و نصیحت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایسے کلمات سے احتیاط کی جائے جن سے مخاطب کو اشتعال پیدا ہو۔

حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ: یہاں الیہم کی قید بڑھانے سے یہ ثابت ہوا کہ صبر و انتظار اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ لوگوں سے ملاقات و گفتگو کے لئے باہر تشریف لائیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہوا اس وقت بھی آپ سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کا انتظار کریں کہ جب آپ ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوں اس وقت بات کریں۔

***

فائدہ: ۱۔ بنی قیم ملنے کو آئے، حضور ﷺ حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے، وہ لوگ باہر سے آوازیں دینے لگے کہ: ”یا محمد اخرج الینا“ (اے محمد! باہر آئیے) یہ بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات تھی، رسول اللہ ﷺ کے مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے، کیا معلوم ہے اس وقت آپ ﷺ پر وحی نازل ہو رہی ہو، یا کسی اور اہم کام میں مشغول ہوں، آپ ﷺ کی ذات منبع البرکات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور کا مرکز و جلبا تھی، کسی معمولی و محدود آدمی کے لیے بھی کام کرنا سخت مشکل ہو جائے اگر اس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو، اور آخر پیغمبر کا ادب و احترام بھی کوئی چیز ہے چاہے تھا کہ کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ ﷺ کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے، جب آپ ﷺ باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہیے تھا، ایسا کیا جاتا تو ان کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا، تاہم بے عقلی اور نادانگی سے جو بات اتفاقاً سرزد ہو جائے اللہ اس کو اپنی مہربانی سے بخشنے والا ہے، چاہیے کہ اپنی تفسیر پر تادم ہو کر آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں، حضور ﷺ کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پر اگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

اے ایمان والو! اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر تو تحقیق کر لو کہیں جانہ پڑد کسی قوم پر نادانی سے

فَتُضْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

پھر کل کو اپنے کئے پر لگو بچھتانے

خلاصہ تفسیر: پیچھے آداب نبویہ میں حکم تھا: لَا تُقَدِّمُوا يَدَيَّ اللَّهِ وَتَسْؤُلْهُ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اجازت سے قبل کسی بھی کام میں سبقت اور جلدی مت کرو، اب آگے اس عام حکم سے ایک خاص بات کو ذکر فرما کر اس حکم شرعی سے سبقت کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں، اور وہ خاص حکم کسی شخص یا مجمع کی شکایت پہنچانا ہے، اور اجازت سے قبل بلا تحقیق اس شکایت کے تقاضہ پر عمل کرنا سبقت ہے۔

اس آیت کے نزول کا واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور ﷺ نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو مصطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، اور ایک روایت میں بنی دیکھ آیا ہے، ولید میں اور ان قبیلہ والوں میں زمانہ جاہلیت میں کچھ عداوت تھی، اس وجہ سے ولید کو ہاں جاتے ہوئے کچھ اندیشہ ہوا، اس قبیلہ کے لوگوں کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ اس تاریخ پر حضور ﷺ کا قصد آئے گا، یہ تعظیماً بستی سے باہر نکلے کہ ان کا استقبال کریں، ولید کو یہ گمان ہوا کہ یہ لوگ قتل کے ارادہ سے آئے ہیں، واپس آکر اپنے خیال کے مطابق یہ عرض کر دیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں اور اسلام کے خلاف ہو گئے، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو تحقیق حال کے لئے بھیجا اور فرما دیا کہ خوب تحقیق کرنا، اور اقدام میں جلدی مت کرنا، چنانچہ انہوں نے وہاں بجز اطاعت اور خیر کے کچھ نہ دیکھا، واپس آکر آپ ﷺ کو یہ سارا واقعہ بتلایا اور مطمئن کر دیا، اس پر یہ حکم نازل ہوا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ لوگ خود حاضر خدمت ہوئے اور آپ ﷺ کو اطمینان دلایا۔

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو (بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کیا کرو، جیسا کہ حضور ﷺ نے ولید بن عقبہ کی خبر پر عمل کرنے میں جلدی نہیں کی، بلکہ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو) خوب تحقیق کر لیا کرو کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کئے پر بچھتنا پڑے (اس آیت سے ایک حکم شرعی ثابت ہو گیا کہ بغیر تحقیق کے ایسی خبر پر عمل نہیں کرنا چاہئے)۔

إِنْ جَاءَ كُفَّ قَائِمٌ يَتَّبِعُ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے ذرائع سے تحقیق کر کے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس آیت میں ایک قرأت توفت ثبت ہوا کی ہے، جس کے معنی ہیں کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ کرو، بلکہ ثابت قدم رہو، جب تک دوسرے ذرائع سے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے اور جب فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہو تو شہادت کو قبول کرنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا، کیونکہ ہر شہادت ایک خبر ہوتی ہے جو حلف و قسم کے ساتھ موکد کی جاتی ہے، اسی لئے جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہدوت شرعاً مقبول نہیں، البتہ بعض معاملات اور حالات میں فاسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ آیت قرآن میں اس حکم کی ایک خاص علت منصوص ہے یعنی: أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ مَا يَفْعَلُونَ تو جن معاملات میں یہ علت موجود نہیں وہ آیت کے حکم میں داخل نہیں یا مستثنیٰ ہیں، مثلاً یہ کہ کوئی فاسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز لائے اور یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ آپ کو ہدیہ بھیج دیا تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے۔

اس آیت کا ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے اور آیت میں ان کو ”فاسق“ کہا گیا ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس مسئلہ اور متفق علیہ ضابطہ کے خلاف ہے کہ: ”الصحابۃ کلہم عدول“، یعنی صحابہ کرام سب کے سب ثقہ ہیں، ان کی کسی خبر و شہادت پر کوئی گرفت نہیں کی جاسکتی، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرمایا کہ اس معاملے میں حق بات وہ ہے جس کی طرف جمہور علماء گئے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے جو فسق ہے، اور اس گناہ کے وقت ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں یعنی شرعی مزاجاری کی جائے گی اور اگر کذب ثابت ہو تو ان کی خبر و شہادت رد کر دی جائے گی، لیکن اہل سنت والجماعت کا نصوص قرآن و سنت کی بنا پر عقیدہ یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی مصلیٰ ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو، قرآن کریم نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الآية، اور رضائے الہی گناہوں کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی،

جیسا کہ قاضی ابویعلیٰ نے فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے، وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہی کے لئے فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات موجبات رضا پر ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت میں سے گئے چنے چننا آدمیوں سے کبھی کوئی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو ان کو فوراً توبہ نصیب ہوئی ہے، حق تعالیٰ نے ان کو رسول کریم ﷺ کی صحبت کی برکت سے ایسا بنادیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی، خلاف شرع کوئی کام یا گناہ سرزد ہونا انہائی شاذ و نادر تھا ان کے اعمال صالحہ، نبی کریم ﷺ اور اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے اتباع کو وعیفہ زندگی بنانا اور اس کے لئے ایسے مجاہدات کرنا جن کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی، ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کا لحدم کر دیتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت و عظمت اور اوفائی سے گناہ کے وقت ان کا خوف خشیت اور فوراً توبہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لئے خود پیش کر دینا، کہیں اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا وغیرہ روایات حدیث میں معروف مشہور ہیں اور محکم حدیث گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں، تیسرے حسب ارشاد قرآن اعمال صالحہ اور حسنات خود بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں: ان المحسنات یذهبھن السیئات خصوصاً جبکہ ان کے حسنات عام لوگوں کی طرح نہیں، اس لئے ان سے صدور گناہ کے وقت اگرچہ سزا وغیرہ میں معاملہ وہی کیا گیا جو اس جرم کے لئے مقرر تھا مگر اس کے باوجود بعد میں کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فاسق قرار دے، اس لئے اگر آنحضرت ﷺ کے عہد میں کسی صحابی سے کوئی گناہ موجب فتن سرزد بھی ہوا اور اس وقت ان کو "فاسق" کہا بھی گیا تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اس فتن کو ان کے لئے مستر سمجھ کر محاذ اللہ فاسق کہا جائے۔

اور آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو "فاسق" کہا گیا ہو، سبب نزول خواہ ان کا معاملہ ہی سہی، مگر لفظ "فاسق" ان کے لئے استعمال کیا گیا یہ ضروری نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے تو ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کام ہوا نہ تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے اور اس واقعہ میں بھی جو انہوں نے بنی المصطلق کے لوگوں کی طرف ایک بات غلط منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی اگرچہ واقع میں غلط تھی، اس لئے آیت مذکورہ کا مطلب بے تکلف وہ بن سکتا ہے جو غلط تفسیر میں ادھر گزرا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ فاسق کی خبر کے نامقبول ہونے کے متعلق بیان کیا ہے اور واقعہ مذکورہ پر اس آیت کے نزول سے اس کی مزید تاکید اس طرح ہو گئی کہ ولید بن عقبہ اگرچہ فاسق نہ تھے مگر ان کی خبر قرآن توبہ کے اعتبار سے ناقابل قبول نظر آئی تو رسول اللہ ﷺ نے محض ان کی خبر پر کسی اقدام سے گریز کر کے خالد بن ولید کو تحقیقات پر مامور فرمایا تو جب ایک ثقہ اور صالح آدمی کی خبر میں قرآن کی بنا پر شبہ ہو جانے کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر قبل از تحقیق عمل نہیں کیا گیا تو فاسق کی خبر کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور زیادہ واضح ہے۔

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ آلِ يَاسَرَ اس سے معلوم ہوا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خبر کی ضرورت تحقیق کی جائے، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی برائی نہ کر بالکل التفات اور توجہ نہ کریں تو یہ جائز ہے، بلکہ بعض جگہ تو نجس حرام ہے، یہاں مقصود یہ ہے کہ اس پر بلا تحقیق عمل نہ کیا جائے، پس عمل کرنے کے لئے تحقیق ضروری ہے، اور اگر عمل ہی نہ کرنا ہو تو تحقیق بھی ضروری نہیں، اور یہ مسئلہ مستقل ہے کہ تحقیق کہاں واجب ہے، کہاں جائز اور کہاں ممنوع ہے؟ اس میں اجمالی قول یہ ہے کہ: ① جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب شرعی فوت ہوتا ہو تو وہاں تحقیق واجب ہے، مثلاً حاکم نے سنا کہ فلاں شخص فلاں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو چونکہ حاکم ہونے کی وجہ سے رعایا کی حفاظت اس کے ذمہ واجب ہے اس لیے اس معاملہ کی تحقیق اور انتظام واجب ہے ② جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہ ہوتا ہو اور تحقیق کرنے سے اس شخص کا بھی نقصان نہیں ہوتا جس کی شکایت سنی ہے تو وہاں جائز ہے، جیسے یہ سنا کہ فلاں شخص مجھے مارے گا تو اس کی تحقیق جائز ہے ③ جہاں تحقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی نقصان نہیں اور تحقیق کرنے سے وہ دوسرے کو ناگواری ہو تو وہاں تحقیق حرام ہے، جیسے سنا کہ فلاں شخص خفیہ شراب پیتا ہے تو تحقیق نہ کرنے سے اپنا تو کوئی نقصان نہیں، اور تحقیق کرنے سے وہ رسوا ہوتا ہے تو یہاں تحقیق حرام ہے، خوب سمجھ لو۔

فائدہ: اکثر نزاعات و مناقشات کی ابتداء معمولی خبروں سے ہوتی ہے۔ اس لیے اول اختلاف و تفریق کے اسی چشمہ کو بند کرنے کی تعلیم

دی یعنی کسی خبر کو یوں ہی بے تحقیق قبول نہ کرو۔ فرض کیجیے ایک بے راہرو اور تکلیف دہ آدمی نے اپنے کسی خیال اور جذبہ سے بے قابو ہو کر کسی قوم کی شکایت کی۔ تم محض اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس قوم پر چڑھ دوڑے، بعدہ ظاہر ہوا کہ اس شخص نے غلط کہا تھا، تو خیال کرو اس وقت کس قدر بچھٹانا پڑے گا۔ اور اپنی جلد بازی پر کیا کچھ ندامت ہوگی اور اس کا نتیجہ جماعت اسلام کے حق میں کیا خراب ہوگا۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ

اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے لہ پر اللہ نے محبت ڈال دی

إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

تمہارے دل میں ایمان کی اور کھپا دیا اس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۖ فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر، اللہ کے فضل سے اور احسان سے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسول اللہ ﷺ کا ایک ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ کسی کام میں آپ کے حکم سے سبقت نہ کی جائے، اس حکم کے بعض افراد یا اجزاء ایسے ہیں جو دینی نہیں، بلکہ دنیاوی امور ہیں جیسے آپ ﷺ نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ سے زینب کا نکاح کر دیا جائے تو ایسے امور میں دنیاوی ہونے کی وجہ سے یہ شہرہ ہو سکتا تھا کہ ان میں حضور سے سبقت جائز ہو اور اطاعت واجب نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ یہ امور رائے اور تدبیر کے متعلق ہیں، ان میں خود حضور کو ہماری رائے کی موافقت مناسب ہے، چنانچہ اب آگے اسی کے متعلق ارشاد ہے:

اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ (ﷺ) تشریف فرما ہیں (جو خدا کی بڑی نعمت ہیں) کما قال تعالیٰ: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اس نِعْمَتِ كَمَا شَكَرَ بِهِ ہے کہ کسی بات میں تم آپ کے خلاف مت کرو اگرچہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، اور اس فکر میں مت پڑو کہ دنیاوی امور میں خود حضور ہماری رائے کی موافقت فرمایا کریں کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو بڑی مصرت پہنچے (کیونکہ وہ مصلحت کے خلاف ہو تو ضرور اس کے مطابق عمل کرنے میں نقصان ہوگا، بخلاف اس کے کہ آپ ﷺ کی رائے پر عمل کیا جائے، بہر حال اگر آپ ﷺ تم لوگوں کی موافقت کرتے تو تم بڑی مصیبت میں پڑتے) لیکن اللہ تعالیٰ نے (تم کو مصیبت سے بچالیا اس طرح سے کہ) تم کو ایمان (کامل) کی محبت دی اور اس (کے حاصل کرنے کو) کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا اور کفر و فسق (یعنی گناہ کبیرہ) اور (مطلق) عصیان (یعنی گناہ صغیرہ) سے تم کو نفرت دے دی (جس سے تم کو ہر وقت رضائے رسول کی جستجو رہتی ہے اور جس کی وجہ سے تم ان احکام کو مان لیتے ہو جو رضائے رسول کا سبب ہیں، چنانچہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ دنیاوی امور میں بھی رسول کی اطاعت واجب ہے اور مطلق اطاعت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا اور ایمان کامل کی تحصیل کی رغبت پہلے سے موجود ہے پس تم نے فوراً اس حکم کو بھی قبول کر لیا اور قبول کر کے ایمان کی اور تکمیل کر لی) ایسے لوگ (جو کہ تکمیل ایمان کے محب ہیں) خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکام فرمائے ہیں تو وہ ان کی مصلحتوں کو (جاننے والا) ہے اور چونکہ حکمت والا ہے (اس لئے ان احکام کو واجب کر دیا ہے)۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ: یہ الفاظ بظاہر اس کا قرینہ ہیں کہ ایسے امر کا بیان کرنا مقصود ہے جو حضور ﷺ کی زندگی کے ساتھ مخصوص تھا، اور وہ احقر کے نزدیک دنیاوی امور میں اطاعت کرنا ہے کہ حضور ﷺ کی زندگی میں دنیاوی کام میں بھی آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور زندگی کی تخصیص کی یہ وجہ نہیں کہ اگر آپ اپنے بعد کے لیے ایسا احکام فرمائے تو اطاعت واجب نہ ہوتی، بلکہ تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ایسے واقعات خاص

ہوتے ہیں اور آپ نے جو شریعت چھوڑی ہے وہ قانون کلی کے طور پر عام احکام ہیں، ان میں خاص خاص واقعات کے متعلق آپ نے صراحۃً احکام بیان نہیں فرمائے تو اب بعض احکام ایسے بھی ہیں جن کو شریعت نے ہماری رائے پر چھوڑ دیا ہے، مثلاً یہ کہ بیٹی کا نکاح کس شخص سے کیا جائے زید سے عمرو سے، اس کو ہماری رائے پر چھوڑ دیا گیا، البتہ عام حکم یہ فرما دیا ہے کہ دین داری اور کفر ہونے کا خیال رکھا جائے۔

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ مَقْصِد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دے دینا تو درست ہے لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ ﷺ تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں یہ درست نہیں، کیونکہ دنیاوی امور میں اگر چہ شذوذ و نادور رسول کی رائے خلاف مصلحت ہونے کا امکان ضرور ہے جو شانِ نبوت کے خلاف نہیں، لیکن حق تعالیٰ نے جو فراموشی اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، اس لئے اگر رسول اللہ ﷺ تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور کہیں شاذ و نادور تمہاری رائے ہی میں مصلحت ہو اور تم اطاعت رسول کیلئے اپنی رائے کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کچھ دنیوی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس میں اتنی معصرت نہیں جتنی تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں ہے، کیونکہ اس صورت میں اگر کچھ دنیوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا اجر و ثواب اس کا بہتر بدلہ موجود ہے، اس تقریر سے ”کثیر“ کی قید کا فائدہ بھی معلوم ہو گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اگر رسول اللہ ﷺ تمہاری کسی خبر یا رائے پر عمل نہ کریں تو برا نہ مانو، حق لوگوں کی خواہشوں یا رایوں کے تابع نہیں ہو سکتا، ایسا ہو تو زمین و آسمان کا سارا کارخانہ ہی درہم برہم ہو جائے گا قال تعالیٰ: وَلَوْ أَتَّبَعْتُ الْحَتَّىٰ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّنَوْتُ وَالْأَرْضُ (البقرہ: ۱۷۵) الغرض خبروں کی تحقیق کیا کرو اور حق کو اپنی خواہش اور رائے کے تابع نہ بناؤ، بلکہ اپنی خواہشات کو حق کے تابع رکھو، اس طرح تمام جگہوں کی جڑ کٹ جائے گی، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو، رسول عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اگر تمہاری بات نہ مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھلے کی کہے، پھر کس کس کی بات پر چلے۔“

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبر ﷺ تمہاری ہر بات مانا کریں تو بڑی مشکل ہو، لیکن اللہ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے مومنین قانتین کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر و معصیت کی نفرت ڈال دی جس سے وہ ایسی بیہودگی کے پاس بھی نہیں جاسکتے، جس مجمع میں اللہ کا رسول جلوہ افروز ہو وہاں کسی کی رائے و خواہش کی پیروی کہاں ہو سکتی ہے، آج گو حضور ﷺ ہمارے درمیان میں نہیں مگر حضور ﷺ کی تعلیم اور آپ کے وارث و نائب یقیناً موجود ہیں اور رہیں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی وہ سب کی استعداد کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکمت سے وہ احوال و مقامات مرحمت فرماتا ہے جو اس کی استعداد کے

مناسب ہوں۔

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک پھر آئے اللہ کے حکم پر، پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو ان میں برابر

وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①

اور انصاف کرو، بیشک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے ۱۔

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں رسول اللہ ﷺ کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے آنحضرت ﷺ کو ایذا پہنچے، آگے عام معاشرت کے آداب و احکام ہیں جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا بیان ہے اور سب میں قدر مشترک ایذا رسانی سے اجتناب ہے۔

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو (یعنی جھگڑے کی بنیاد کو دور کر کے لڑائی موقوف کر دو) پھر اگر (اصلاح کی کوشش کے بعد بھی) ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے (اور لڑائی بند نہ کرے) تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے (حکم خدا سے مراد لڑائی بند کرنا ہے) پھر اگر وہ (زیادتی کرنے والا فرقہ حکم خدا کی طرف) رجوع ہو جائے (یعنی لڑائی بند کر دے) تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو (یعنی حدود و شرعیہ کے موافق اس معاملہ کو طے کر دو، محض لڑائی بند کرنے پر اکتفا نہ کرو، اگر صلح مصالحت نہ ہوئی تو پھر بھی لڑائی کا احتمال رہے گا) اور انصاف کا خیال رکھو (یعنی کسی نفسانی غرض کو غالب نہ ہونے دو) بیشک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔

ان آیات کے سبب نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں باہم تصادم ہوا، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ سبھی واقعات کا مجموعہ سبب نزول ہوا ہو، یا نزول کسی ایک واقعہ میں ہوا، دوسرے واقعات کو اس کے مطابق پا کر ان کو بھی سبب نزول میں شریک کر دیا گیا، اس آیت کے اصل مخاطب وہ اولوالامراہ و ملوک ہیں جن کو قتال و جہاد کے وسائل حاصل ہیں، اور بالواسطہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ وہ اس معاملے میں اولوالامر کی اعانت کریں اور جہاں کوئی امام و امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں، وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے اور دونوں نہ مانیں تو دونوں لڑنے والے فرقوں سے الگ رہے، نہ کسی کے خلاف کرے نہ موافقت۔

مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی چند صورتیں ہوتی ہیں: ① ایک یہ کہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہیں ② یا دونوں نہیں ③ یا ایک ہے ایک نہیں، پہلی صورت میں عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ سمجھا بجا کر ان کو باہمی جنگ سے روکیں، اگر سمجھنے سے باز نہ آئیں تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے، اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آگئے تو قصاص و دیت کے احکام جاری ہوں گے، اور باز نہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سا معاملہ کیا جائے، اور ایک باز آ گیا دوسرا ظلم و تعدی پر مجرا ہو تو دوسرا فریق باغی ہے، اس کے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے، اور جس نے اطاعت قبول کر لی وہ فریق عادل کہلائے گا، اور باغیوں کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے، اور مختصر جامع حکم یہ ہے کہ قبل قتال ان کے ہتھیار چھین لئے جائیں گے، اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے، اور عین قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت کو قتل یا لونڈی نہ بنادین گے اور ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوگا، البتہ توبہ کرنے تک اموال کو مجبوس رکھا جائے گا، توبہ کے بعد واپس دے دیا جائے گا۔

آیات مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہوا ہے: **فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا لَهُمْ فَاَلْعَلَّ وَأَوْقُوا بِغَادَاتٍ**، یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت اور قتال سے باز آ جائے تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایات کے ازالہ کی فکر کرو، تاکہ دلوں سے بغض و عداوت نکل جائے اور ہمیشہ کے لئے بھائی چارے کی نفاذ قائم ہو جائے، اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں اس لئے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہو اس لئے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے۔

فائدہ: ① یعنی ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ اختلاف رفع ہو جائے، اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور کوئی فریق دوسرے پر چڑھا چا جائے اور ظلم و زیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو یکسو ہو کر نہ بیٹھ رہو، بلکہ جس کی زیادتی ہو سب مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں، یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کر اپنی زیادتیوں سے باز آئے اور خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو کر صلح کے

لیے اپنے کو خوش کر دے، اس وقت چاہیے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات و انصاف کے ساتھ صلح اور میل ملاپ کرادیں، کسی ایک کی طرف داری میں جاوہ حق سے ادھر ادھر نہ جھگیں۔

تنبیہ: آیت کا نزول صحیحین کی روایت کے موافق ”انصار“ کے دو گروہ اس و خزرج کے ایک وقتی ہنگامے کے متعلق ہوا ہے، حضور ﷺ نے ان کے درمیان اسی آیت کے ماتحت صلح کرادی، جو لوگ غیظہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل ہیں، چنانچہ قدیم سے علمائے سلف بغاوت کے مسئلہ میں اسی سے استدلال کرتے آئے ہیں، لیکن جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے یہ حکم مسلمانوں کے تمام جماعتی مناقعات و مشاجرات کو شامل ہے، باقی باقیوں کے متعلق احکام شرعیہ کی تفصیل فقہ میں دیکھنی چاہیے۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ کرادو اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو

خلاصہ تفسیر: (اور باہمی اصلاح کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ) مسلمان تو سب (دینی اشتراک یعنی دین میں متفق ہونے کی وجہ سے جو روحانی اور معنوی رشتہ ہے، اس رشتہ سے ایک دوسرے کے) بھائی ہیں اس لئے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو) تاکہ یہ اسلامی برادری قائم رہے (اور (اصلاح کے وقت) اللہ سے ڈرتے رہ کر) (یعنی حدود و ضوابط کی رعایت رکھا کرو) تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

فائدہ: یعنی صلح اور جنگ کی ہر ایک حالت میں یہ ملحوظ رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی دو بھائیوں کی مصالحت ہے، دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے، جب دو بھائی آپس میں ٹکرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر نہ چھوڑ دو، بلکہ اصلاح ذات البین کی پوری کوشش کرو اور ایسی کوشش کرتے وقت خدا سے ڈرتے رہو کہ کسی کی بے جا طرف داری یا انتقامی جذبہ سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ

اے ایمان والو غصہ نہ کریں ایک لوگ دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں

مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو چڑانے کو ایک دوسرے کے

بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

برا نام ہے گنہگاری پیچھے ایمان کے لے اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف

خلاصہ تفسیر: سورۃ حجرات کے شروع میں نبی کریم ﷺ کے حقوق اور آداب کا بیان آیا، پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق و

آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا، سابقہ دو آیتوں میں ان کی اجتماعی و جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے، مذکورہ صدر آیتوں میں اشخاص و افراد کے

باہمی حقوق و آداب معاشرت کا ذکر ہے، ان میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے: ① اول کسی مسلمان کے ساتھ مسخر و استہزاء کرنا ② دوسرے کسی پر

عزت زنی کرنا ③ تیسرے کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا مانا ہو۔

اے ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ ان (ہنسنے والوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر

ہوں (پھر وہ حقیر کیسے کرتے ہیں) اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان (ہنسنے والیوں) سے (خدا کے نزدیک)

بہتر ہوں (پھر وہ تحقیر کیسے کرتی ہیں) اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو (کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں اور) ایمان لانے کے بعد (مسلمان پر) گناہ کا نام لگنا (نہی) ہر اے (یعنی یہ گناہ کر کے تمہاری شان میں یہ کہا جاسکے کہ فلاں مسلمان جس سے تم مراد ہو گناہ یعنی خدا کی نافرمانی کرتا ہے نفرت کی بات ہے تو اس سے بچو) اور جو (ان حرکتوں سے) باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے (اور حقوق العباد کو تلف کرنے والے) ہیں (جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی)۔

لَا يَسْمَعُ: ”تمسخر“ کسی شخص کی تحقیر تو ہیں کے لئے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں اس کو سخر یہ، تسمخر، استہزاء کہا جاتا ہے، اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھوں پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سخر یہ تسمخر کسی شخص کے سامنے اس کا اسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اس سے لوگ ہنس پڑیں اور یہ سب چیزیں ہنس قرآن حرام ہیں، اور جس سے دوسرے کا جی خوش ہو اور اس میں کسی کی تحقیر یا عیب نہ ہو تو وہ مزاح کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔

وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَيْنَهُنَّ فِتْنَاءً: قرآن میں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ استہزاء کرنے اور اس کی حرمت کا ذکر فرمایا حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ تسمخر چونکہ اکثر ہم جنسوں ہی میں ہوا کرتا ہے شاید اس لیے یہ صورت بیان نہ کی گئی ہو، دوسرے اس کا حکم خود اسی سے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں تسمخر کے علاوہ بے غیرتی اور بے حیائی بھی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہی شرعاً ممنوع اور مذموم ہے جب اختلاط نہیں تو تسمخر کا تحقق ہی نہیں ہوگا، حاصل آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آئے تو کسی کو اس پر ہنسنے یا استہزاء کرنے کی جرات نہ کرنا چاہئے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو، کیونکہ دوسرا شخص اگرچہ اس وقت کیسا ہی ہو مگر خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا اچھا ہوگا کس کا برا، اس لیے ہر حال میں ممکن ہے کہ دوسرا شخص اپنے سے اچھا ہو، اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حال یہ ہو گیا تھا کہ عمرو بن شریل نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکبری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنادیا جاؤں۔

وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ: لہٰذا کے معنی کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں، آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو، یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے: لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو ہی جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بے دست و پا بنانا ہے، یہی معنی یہاں: وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ میں ہیں کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو اور طعنہ دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان عادتاً خالی نہیں ہوتا، تم اس کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ: ”وَفِيكَ عَيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ“، یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں تم کسی کے عیب نکالو گے اور طعنہ زنی کرو گے تو وہ تم پر یہی عمل کریں گے اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل و تحقیر ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ: تیسری چیز جس سے آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ

بارض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لکڑا، لولا، یا اندھا کا نام کہہ کر پکارنا، یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا، اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا، اور حضرت امینؑ اس نے فرمایا کہ آیت میں تدابیر و بالاللقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا بر عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلاً چور یا زانی یا شرابی وغیرہ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو اس پچھلے عمل سے عار دلا نا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔

بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسہ برے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پچھانای نہیں جاتا تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے بشرطیہ ذکر کرنے والے کا قصد اس سے تحقیر و تذلیل کا نہ ہو جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا اعدب مشہور ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام و لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو اس لئے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور آنحضرت ﷺ نے بھی اس کو پسند فرمایا، خود آنحضرت ﷺ نے خاص خاص صحابہ کو کچھ لقب دیے ہیں، صدیق اکبر کو صدیق اور حضرت عمر کو فاروق اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ اور خالد بن ولید کو سیف اللہ فرمایا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ اول مسلمانوں میں نزاع و اختلاف کو روکنے کی تدابیر بتلائی تھیں، پھر بتلایا کہ اگر اتفاقاً اختلاف رونما ہو جائے تو پرزور اور موثر طریقہ سے اس کو مٹایا جائے، لیکن جب تک نزاع کا خاتمہ نہ ہو کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم جذبات و منافرت و مخالفت زیادہ تیز اور مشتعل نہ ہونے پائیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا، بس ایک دوسرے کا مسخر اور استہزاء کرنے لگتا ہے، ذرا سی بات ہاتھ لگ گئی اور ہنسی مذاق اڑاتا شروع کر دیا، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو، بلکہ ہر اوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے، مگر ضد و نفسانیت میں دوسرے کی آنکھ کا دکھ نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شبیر نظر نہیں آتا، اس طریقہ سے نفرت و عداوت کی خلیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہے، اور قلوب میں اس قدر بعد ہو جاتا ہے کہ صلح و انکشاف کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، آیہ ہذا میں خداوند قدوس نے اسی قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ مسخر اپن کرے، نہ ایک دوسرے پر آوازیں کسی جائیں، نہ کھون لگا کر عیب نکالے جائیں، اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریق مقابل کو یاد کیا جائے، کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی ہے اور قدر و فساد کی آگ زیادہ تیزی سے بھلتی ہے، سبحان اللہ! کیسی بیش بہا ہدایات ہیں، آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے بڑے مرض کا مکمل علاج اسی ایک سورۃ حجرات میں موجود ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کسی کا برا نام ڈالنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے، اسے تو واقع میں عیب لگانا نہ لگا، لیکن اس کا نام بد تہذیب، فاسق، گنہگار اور مردم آزار پڑ گیا، خیال کرو، ”مومن“ کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا اس کو مسلمانی سے پہلے کی باتوں پر طعن دینا یا اس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا مثلاً یہودی یا نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے، اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور وہ اس کا اعتیاری نہ ہو، یا ایک گناہ سے فرض کیجیے توبہ کر چکا ہے، چڑانے کے لئے اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جو پہلے ہو چکا اب توبہ کر لو، اگر یہ احکام و ہدایات سننے کے بعد بھی ان جرائم سے توبہ نہ کی تو اللہ کے نزدیک اصلی عالم

یہ ہی ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

اے ایمان والو! بچتے رہو بہت جہتیں کرنے سے مقرر بعضی تہمت گناہ ہے اور ہمید نہ ٹٹلو کسی کا

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَمَّا بِتَابِعَاتِكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

اور ہر نہ کہو پیٹے پیچھے ایک دوسرے کو نہ بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو سو گھن آتا ہے تم کو اس سے نہ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝۱۲

اور ڈرتے رہو اللہ سے، بیشک اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر: یہ آیت بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے، اس میں بھی تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: ① اول ظن جس کی تفصیل آگے آتی ہے ② دوسرے شخص یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا ③ تیسرا غیبت یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنا تو اس کو ناگوار ہوتی۔

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اس لئے ظن و گمان کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے اقسام کے احکام کی تحقیق کر لو کہ کون سا گمان جائز ہے کون سا ناجائز، پھر جائز کی حد تک رہو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ نہ لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے (آگے غیبت کی مذمت ہے کہ) کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے اس کو تو تم (ضرور) برا سمجھتے ہو (تو سمجھو کہ کسی بھائی کی غیبت بھی اسی کے مشابہ ہے، اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے) اور اللہ سے ڈرتے رہو (غیبت چھوڑ دو تو یہ کرلو) بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا (اور) مہربان ہے۔

اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّلْمِ: ظن کے معنی گمان غالب کے ہیں، اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ ”بہت سے گمانوں سے بچا کرو“ پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ”بعض گمان گناہ ہوتے ہیں“ جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہوئی کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچیں اور جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جاوے اس کے پاس نہ جائیں، علماء و فقہانے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، چنانچہ ظن اور گمان کی چار قسمیں ہیں ایک حرام ہے، دوسری مامور بہ اور واجب ہے، تیسری مستحب اور مندوب ہے، چوتھی مباح اور جائز ہے: ① ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مصیبت ہی میں رکھے گا اس طرح کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَا يَمُوتُنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ“، یعنی تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آئی چاہئے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے، اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں، ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”أَهَاكُمُ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ“، یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے، یہاں ظن سے مراد باتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے۔

② ظن واجب یہ ہے کہ جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں، وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلہ میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا واجب و ضروری ہے اور اس خاص معاملے کے لئے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اس کے لئے واجب ہے اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو اس لئے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے، اسی طرح جہاں مست قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جاسکے وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے، اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا واجب ہو تو اس ضائع شدہ چیز کی قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے۔

③ ظن مباح ایسا ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں ٹھک ہو جائے کہ تین پڑھی ہیں یا چار تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر مریضی پر عمل کرے یعنی تین رکعت قرار دے کر چوتھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، یا جیسے امور معاش میں گمان کرنا، یا ایسے شخص سے بدگمانی کرنا جس میں فسق کی ملائش و املا یہ پائی جاتی ہوں، جیسے کسی کا فاحشہ حور تلوں کے مکالموں پر آمد و رفت کرنا اور اس کے متعلق فسق کا گمان ہو جانا مگر یقین نہ

کرے، اسی طرح جو بدگمانی بلا اختیار پیدا ہو جائے اس میں بھی گناہ نہیں، بشرطیکہ حتی الامکان اس کو دفع کرے۔

⑥ ظن مستحب و مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر ثواب ملتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے: **لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خِيَرًا** اس میں ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن کی تاکید آئی ہے۔ چونکہ ظن اور گمان کی سب قسمیں حرام نہیں، اس لیے فرمایا کہ ”بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو“، کیونکہ جن گمانوں میں لوگ زیادہ تر مبتلا ہیں وہ حرام ہی ہیں، اور یہ جو مشہور ہے کہ: ”ان من الخدم سوء الظن“ یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسا کرے جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ بغیر قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالہ نہ کرے، یہ مطلب نہیں کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر و تنقیص کرے، خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملہ میں احتیاط برتے۔

وَلَا تَجَسَّسُوا: جیسے آیت **يَاۤاَيُّهَا الَّذِيۤنَ جَاءُوْا الْاِيۤمَانَ لَا تَجَسَّسُوْا** کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ سنی ہوئی بات کی تحقیق کہاں واجب، کہاں جائز اور کہاں حرام ہے، چھپ کر باتیں سننا، یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا یہ سب بھی تجسس میں داخل ہے، البتہ اگر کسی سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے اس نقصان پہنچنے والے شخص کی تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کر لے تو یہ جائز ہے۔ **وَلَا يَغْتَابَ بَغْضًا**: تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے حلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنا تو اس کو ایذا ہوتی اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنجیدہ بات کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لہجہ میں داخل ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آچکی ہے۔

اَنْ يَّاْكُلُوْا مِمَّا فَاكَّرَ مِنْهُ: اس آیت نے کسی مسلمان کی آبروریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثال و مشابہ قرار دیا ہے اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت لوٹ کر کھایا جائے، اس کو قرآن میں **لَمْ يَلْمِزْ** تعبیر کر کے حرام قرار دیا ہے جیسا کہ ابھی گزرنا تو **لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ** اور آگے آئے گا: **وَلِلَّهِ لِكُلِّ عَمَلٍ اُجْرًا** اور وہ آدمی غائب ہو اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے اور اس کی تحقیر ہو یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی خست و دناوت کا کام ہے اسی طرح غیبت حرام بھی ہے اور خست و دناوت بھی کہ پیٹھے پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں۔

اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خست و دناوت کو واضح فرمایا، حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے، مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے اور مدافعت کے خطرہ سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور وہ عادتاً زیادہ دیر وہ بھی نہیں سکھایا غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں ہر کتر سے کتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لئے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے اور اس میں ابتلاء بھی زیادہ ہے، اس لئے غیبت کی حرمت زیادہ موکد کی گئی اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سننے والے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے اور مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے پر پرہیز کرے، کیونکہ غیبت کا جسد و اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا۔

حضرت ابو سعید اور جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الغيبۃ اشد من النار“، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، اس لئے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرنا ضروری ہے، اور بعض علماء نے فرمایا

کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی، اس لئے اس سے معافی کی ضرورت نہیں، اس صورت میں اگرچہ اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں، مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ حضرت انس کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان من كفارة الغيبة ان يستغفر لمن اغتابه تقول اللهم اغفر لنا وله“ یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔

مسئلہ: بچے اور بچوں اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی ایذا بھی حرام ہے، اور جو کافر حربی ہیں اگرچہ ان کی ایذا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔

مسئلہ: غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر یا تنقیص ہو۔

مسئلہ: بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص بعض ہے، یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے، مثلاً کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو جیسے کسی عالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے، یا کسی کی اوراد و بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعہ کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لئے صورت و واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیوی شر سے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا، یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھرنا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں، مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بنا پر مکروہ ہے، اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت و مجبوری سے ذکر کیا گیا ہو۔

***

فائدہ: اختلاف و تفریق باہمی کے بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت سے دخل ہے ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن عمن کو کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، مخالف کی کوئی بات ہو اس کا کھل اپنے خلاف نکال لیتا ہے، اس کی بات میں ہزار احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو، ہمیشہ اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اسی برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر جہنمیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا، پھر نہ صرف یہ ہی کہ ایک بات حسب اتفاق پہنچ گئی، بدگمانی، سے اس کو غلط معنی پہنا دیے گئے، نہیں، اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھید معلوم ہوں جس پر ہم خوب حاشیے چڑھا میں اور اس کی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں، ان تمام خرافات سے قرآن کریم منع کرتا ہے، اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو جو اختلافات بد قسمتی سے پیش آجاتے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہو جائے، بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، ”الزام لگانا اور بھید ٹٹولنا اور پیٹھ پیچھے برا کہنا کسی جگہ بہتر نہیں، مگر جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نفسانیت کی غرض نہ ہو“ وہاں اجازت ہے جیسے رجال حدیث کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کا معمول رہا ہے کیونکہ اس کے بدون دین کا محفوظ رکھنا محال تھا۔

فائدہ: یعنی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندہ اور گندنا آنا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے، کیا اس کو کوئی انسان پسند کرے گا؟ پس سمجھ لو طبیعت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔

فائدہ: یعنی ان لعینوں پر کار بندہ ہی ہوگا جس کے دل میں خدا کا ذرہ ہو یہ نہیں تو کچھ نہیں، چاہے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر خداوند قہار کے غضب سے ڈریں اور ایسی ناشائستہ حرکتوں کے قریب نہ جائیں، اگر پہلے کچھ غلطیاں اور کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کریں وہ اپنی مہربانی سے معاف فرمادے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾

تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا اللہ سب کچھ جانتا ہے خبردار

خلاصہ تفسیر: اوپر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق اور ادب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں چھ چیزوں کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب بنتی ہیں، اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا ذیل نہ سمجھے اور اپنے نسب اور خاندان یا مال و دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں درحقیقت تفاخر کی ہیں نہیں، پھر اس تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں اس لئے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں اور خاندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لئے نہیں بلکہ تعارف کے لئے ہے۔

اے لوگو! ہم نے تم (سب) کو ایک مرد اور ایک عورت (یعنی آدم و حوا) سے پیدا کیا (اس لئے اس میں تو سب انسان برابر ہیں) اور (پھر جس بات میں فرق رکھا ہے کہ) تم کو مختلف قومیں اور (پھر ان قوموں میں) مختلف خاندان بنایا (یہ محض اس لئے) تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو (جس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، نہ اس لئے کہ ایک دوسرے پر نفہ خر کر دو، کیونکہ) اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو (اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کے حال کو محض) اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا (اور وہی اس سے) پورا خبردار ہے (اس لئے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو)۔

وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا: ”شعوب“، ”شعب“ کی جمع ہے بہت بڑی جماعت کو ”شعب“ کہتے ہیں جو کسی ایک اہل پر مجتمع ہوں، پھر ان میں مختلف قبائل اور خاندان ہوتے ہیں، پھر خاندانوں میں بھی بڑے خاندان اور اس کے مختلف حصوں کے عربی زبان میں الگ الگ نام ہیں، سب سے بڑا حصہ ”شعب“ اور سب سے چھوٹا حصہ ”عشیرہ“ کہلاتا ہے اور پورا واق کا قول ہے کہ ”شعب“ اور شعوب عجمی قوموں کے لئے بولا جاتا ہے جس کے انساب محفوظ نہیں اور لفظ ”قبائل“ عرب کے لوگوں کے لئے جن کے انساب محفوظ چلے آتے ہیں اور لفظ ”اسباط“ بنی اسرائیل کے لئے۔ چنانچہ یہی اور وطنی یا لسانی امتیاز میں حکمت و مصلحت تعارف کی ہے قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ حق تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں قبیلوں میں جو حق تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے، مثلاً ایک نام کے دو شخص ہیں تو خاندان کے تفاوت میں ان میں امتیاز ہو سکتا ہے، اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے اور یہی قرب و بعد کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں، عصبات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے جس کی ضرورت تقسیم میراث میں پیش آتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہی تفاوت کو تعارف کیلئے استعمال کرو نہ خر کے لئے نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشاء کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خلعت، مودب اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے، نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم (علیہ السلام) و حوا کی اولاد ہیں شیخ، سید، مغل، چٹان اور صدیقی، فاروقی، بٹانی، انصاری سب کا سلسلہ آدم و حوا پر مبنی ہوتا ہے یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لئے مقرر کیے ہیں، بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک مودب شرف ہے، جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے، لیکن یہ چیز ناز اور

نفر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت کا ٹھہرایا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، ہاں! شکر کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی، شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو کمینہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے، بہر حال مجدد شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں تقویٰ و طہارت ہے اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا؟

فائدہ: ۲۔ یعنی تقویٰ اور ادب اصل میں دل سے ہے اللہ ہی کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی اور مودب نظر آتا ہے وہ واقع میں کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا، انما العبرة للخواص۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ

کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہہ تم ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں گھسا ایمان
فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
تمہارے دلوں میں۔ اور اگر تم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں کچھ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶﴾

اللہ بخشتا ہے مہربان ہے ۲

خلاصہ تفسیر: سابقہ آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار تقویٰ پر ہے جو ایک باطنی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں کسی شخص کے لئے اپنے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں، آگے ایک ایسی ہی خاص جماعت کی قباحت مذکور ہے جنہوں نے دکھاوے کے طور پر تقدس کا اظہار اور دعویٰ کیا تھا، اور چونکہ وہ جھوٹے تھے اس لیے زیادہ مذمت کی گئی، اور اس میں علاوہ ریا اور جھوٹ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی بھی ہے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ احسان جتلانے کے طور پر تھا، پس اس آیت کو شروع سورت سے بھی ربط ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مذکور ہیں اور سورت کا آپ کے آداب سے شروع ہونا اور اسی پر ختم ہونا آپ کی عظمت شن کی طرف اشارہ ہے، نیز اس پوری سورت میں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تعظیم و تکریم کا پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر آیا ہے، ختم سورت پر یہ بتلایا گیا کہ آخرت میں سب اعمال کی مقبولیت کا مدار ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ و رسول کی اطاعت پر ہے۔

یہ (بنی اسد وغیرہ کے بعض) گنوار (آپ کے پاس آکر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں انہوں نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک تو جھوٹ کا کہ تصدیق قلبی کے بغیر محض زبان سے) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے (کیونکہ ایمان دل کی تصدیق پر موقوف ہے، اور ان کے دل میں تصدیق نہیں جیسا عنقریب آتا ہے نولما یدخل الایمان) لیکن (ہاں) یوں کہو کہ (ہم مخالفت چھوڑ کر) مطیع ہو گئے (اور اطاعت۔ بمعنی ترک مخالفت۔ محض ظاہری موافقت سے بھی ثابت ہو جاتی ہے) اور (باقی) ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا (اس لئے ایمان کا دعویٰ مت کرو) اور (اگر چہ اب تک تم ایمان نہیں لائے، لیکن اب بھی) اگر تم اللہ و رسول کا (سب باتوں میں) کہنا مان لو (جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤ) تو اللہ تمہارے اعمال میں سے (جو کہ ایمان کے بعد ہوں گے اس گزشتہ وقت کے کفر اور جھوٹ کی وجہ سے) ذرا بھی کم نہ کرے گا (کیونکہ سچے ایمان سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ سب کا پورا پورا ثواب دے گا، کیونکہ) بیشک اللہ غفور رحیم ہے۔

وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا: چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا، جمودا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بناء پر کر رہے تھے اس لئے قرآن نے ان کے ایمان کی نفی اور دعوائے ایمان کے غلط ہونے کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمہارا اھدا کہتا تو جھوٹ ہے تم زیادہ سے زیادہ اسلمنا کہہ سکتے ہو، کیونکہ اسلام کے لفظی معنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں اور یہ لوگ اپنے دعوائے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لئے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے

گئے تھے، اس لئے لفظی اعتبار سے ایک درجہ کی اطاعت ہوگئی اس لئے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلمنا کہنہ صحیح ہو سکتا ہے۔

اسلام و ایمان ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟ اوپر کی تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، اصطلاحی معنی مراد ہی نہیں اس لئے اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، اور اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر جو ارج کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے جس کا دانی درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے، اس طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آجائے، ورنہ وہ نفاق ہے، اس طرح اسلام و ایمان مبدا اور فتنی کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں، شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم تو ہو مومن نہ ہو یا مومن ہو مسلم نہ ہو، مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو جیسے تمام منافقین کا بھی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے مگر دل میں ایمان نہ ہونے کے سبب مومن نہ تھے، واللہ اعلم۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا اِسْ مِنْ اِسْ طَرَفِ بَحِي اِثَارَه هِ كِه اِپْنِ اَعْمَالِ پَر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حق بات بھی دل میں آئے یا سنے، یا حق راستہ کی طرف چلے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے۔

***

فائدہ: اے یہاں یہ بتلاتے کہ ایمان و یقین جب پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے اور جڑ پکڑ لے اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں، جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں مبتلا ہو، سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح پھوس نہیں ہوا، ایک حدیث میں ہے: ”يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِشَايِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَتَّبِعُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَقْبَلُوا عَوْدَتِهِمْ“ (ابن کثیر، ۸/۲۴) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی دین مسلمان ہم نے قبول کیا، اس کا مضائقہ نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے، جو یقین پورا ہے تو اس کے آثار کہاں؟ جس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو وہ تو ایسے دعوے کرنے سے ڈرتا اور شرماتا ہے۔“

تنبیہ: اس آیت سے ایمان و اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے، اور یہی بات حدیث جبرائیل وغیرہ سے ثابت ہوئی ہے، ہم نے شرح صحیح مسلم میں اس موضوع پر کافی بحث کی ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔

فائدہ: اے یعنی اب بھی اگر فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو گے تو پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے کسی عمل کے ثواب میں کمی نہ کرے گا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے

خلاصہ تفسیر: آگے بتاتے ہیں کہ اب ہم سے سنو کہ کامل مومن کون ہیں تاکہ اگر تم کو مومن بننا ہے تو ویسے بنو، سو:

پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر (ایمان پر مستر بھی رہے، یعنی عمر بھر بھی) شک نہیں کیا اور اپنے مال جان سے خدا کے راستہ میں (یعنی دین کے لئے) محنت اٹھائی (جس میں جہاد وغیرہ سب آگیا، سو) یہ لوگ ہیں سچے (یعنی پورے سچے)۔

اور یوں اگر صرف تصدیق ہی ہو تب بھی ایمان ہو جائے گا، اور تمہارے میں تو ایمان کا ادنیٰ درجہ بھی نہیں اور دعویٰ کرتے ہو کامل ایمان کا، پس ایک جرم تو ان سے یہ جھوٹ کا صادر ہوا، مکالمہ تعالیٰ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا (الی قولہ) وما ہم بمؤمنین۔

***

فائدہ: یعنی سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ و رسول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہو، اور ان کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے۔

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللّٰهَ بِدِينِكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ

تو کہہ کیا تم جانتے ہو اللہ کو اپنی دینداری اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾

اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے

خلاصہ تفسیر: اور جھوٹ کے علاوہ دوسرا جرم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، مکالمہ تعالیٰ: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا: آپ (ان سے) فرمادیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین (قبول کرنے) کی خبر دیتے ہو (یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اس کے باوجود جو تم ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ علم خداوندی کے خلاف خدا تعالیٰ کو ایک بات جلاتے ہو) حالانکہ (یہ محال ہے، کیونکہ) اللہ کو تو سب آسمان اور زمین کی سب چیزوں کی (پوری) خبر ہے، اور (آسمان و زمین کے علاوہ) اللہ (اور بھی) سب چیزوں کو جانتا ہے (تو اس کو کوئی کیا بتلائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو جو تمہارے متعلق علم ہے کہ تم ایمان نہیں لائے وہی صحیح ہے)۔

***

فائدہ: یعنی اگر واقعی سچا دین اور پورا یقین تم کو حاصل ہے تو کہے سے کیا ہوگا جس سے معاملہ ہے وہ آپ خبردار ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلٰیكُمْ اَنْ هٰذَاكُمْ

تمہارا پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی

لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ

ایمان کی اگر سچ کہو۔ اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ دیکھتا ہے

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

جو تم کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: اور تیسرا جرم جس کے یہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں یہ ہے کہ:

یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں (جنہایت درجہ گستاخی ہے کہ دیکھئے ہم نہ لڑے نہ بھڑے مسلمان ہو گئے اور دوسرے لوگ بہت پریشان کر کے مسلمان ہوئے ہیں سو) آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو (اس لئے کہ قطع نظر گستاخی کے تمہارے اسلام سے میرا کیا فائدہ، اور تمہارے اسلام نہ لانے سے میرا کیا نقصان، اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو تمہاری ہی آخرت کا نفع ہوتا، اور مجھ نے ہونے میں بھی تمہارا ہی دنیا کا نفع ہے کہ قتل و قید سے بچ گئے، سو مجھ پر احسان رکھنا محض جہالت ہے) بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم (اس دعویٰ ایمان میں) سچے ہو (کیونکہ ایمان بڑی نعمت ہے اور حق تعالیٰ کی تعلیم و توفیق کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا تو

اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ایسی بڑی نعمت عطا فرمادی، پس جھوٹ، فریب اور احسان چمکانے سے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ (اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی سب نخلی باتوں کو جانتا ہے اور (اسی علم محیط کی وجہ سے) تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے) (اور ان ہی کے موافق تم کو جزا دے گا، پھر اس کے سامنے باتیں بنانے سے کیا فائدہ)۔

يَمْتَثُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَشْكُمُوا: یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمقا کہا تھا، اسلمنا تو نہیں کہا تھا، جیسا کہ پیچھے گذرا: نالقت الاعراب آمنا، تو پھر یہاں ان اسلموا کیوں فرمایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہاں ان اسلمنا ہوتا تو پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا، جبکہ یہاں آیت میں تو غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو ان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے ایمان کو چونکہ پیچھے اسلام فرمایا ہے: قُلْ لِمَ تَوَدُّونَ وَلَكِنْ قُولُوا اسلمنا اور زودہ اسی کے دعوے دار تھے اسی لیے اسلموا سے یہ مقصود ہے کہ وہ اپنی ظاہری اطاعت کا جس کو واقع اور حقیقت میں اسلام کہنا زیادہ دینا ہے وہ اس کو ایمان کہتے ہیں اور آپ پر احسان رکھتے ہیں۔

أَنْ هَذَا كَقَوْلِ الْيَمَانِي: یہاں لفظ ”ایمان“ فرمانے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان کا ایمان ہوتا تسلیم کر لیا گیا، بات یہ ہے کہ یہاں بطور فرض کے گفتگو ہے جس میں ان کی طرف سے حکایت کی گئی ہے جیسا کہ: ان کنتھ صدقین میں قرینہ ہے، یعنی اگر بالفرض تمہارے دعوے کے مطابق اس کو ایمان مان لیا جائے تو بھی خدا ہی کا احسان ہے۔

***

فائدہ: بعض گنوار آکر کہتے تھے کہ دیکھئے ہم تو بدون لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے گویا احسان چمکاتے تھے، اس کا جواب آگے دیتے ہیں۔
فائدہ: یعنی اگر واقعی تم دعوائے اسلام و ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا اگر سچی بات کہو تو واقعہ اس طرح ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جو نیک اپنے ہاتھ سے ہو، اپنی تعریف نہیں رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیک کروائی“، گویا خاتمہ سورت پر متنبہ کر دیا کہ اگر تم کو قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات پر کار بند ہونے کی توفیق ہو تو احسان نہ چمکاؤ بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسی توفیق ارزانی فرمائی۔
فائدہ: یعنی دلوں کے بھید اور ظاہر کا عمل سب کو خدا جانتا ہے، اس کے سامنے باتیں نہ بناؤ۔

• ابائھا ۴۵ • ۵۰ سُورَةُ ق • مَكِّيَّةٌ ۳۴ • • مَرْكُوعَاتُهَا ۳ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے ختم پر واللہ بصیر بما تعملون میں جزا و سزا واقع ہونے کی طرف اشارہ تھا اور اس سورت میں تمام تر یہی مضمون ہے کہ قیامت کا امکان، اس کا واقع ہونا اور اس کے واقعات اور اسی کے مناسب مضامین مذکور ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۱ بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا قَسْمٌ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۲

شعنی عَجَبُوا ۱ اِذَا مِثْنًا وَكُنَّا ثَرَابًا ۲ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۳

تعجب کی چیز ہے، کیا جب ہم سرچکیں اور ہو جائیں مٹی یہ پھر آنا بہت دور ہے۔

خلاصہ تفسیر: قی (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) قسم ہے قرآن مجید کی (یعنی جس کو دوسری کتابوں پر فضیلت و شرف ہے کہ ہم

نے آپ کو قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے مگر ان لوگوں نے نہ مانا) بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی (کی جنس) میں سے (یعنی انسانوں میں سے) ایک ڈرانے والا (پیغمبر) آگیا (جس نے ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا) سو (اس پر) کافر لوگ کہنے لگے کہ (اول تو خود) یہ (ایک) عجیب بات ہے (کہ انسان پیغمبر ہو، دوسرے پھر دعویٰ بھی عجیب بات کا کرے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، بھلا) جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا (امکان سے) بہت ہی بعید ہے (خلاصہ یہ ہے کہ اول تو وہ ہم جیسے انسان ہیں ان کو پیغمبری کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں، پھر وہ اپنے دعوے میں ایک محال چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، اس محال دعویٰ سے تو رسالت کی مزید نفی ہوتی ہے)۔

فائدہ: لے یعنی قرآن کی بزرگی اور عظمت شان کا کیا کہتا جس نے آخر سب کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی اعجازی قوت اور احمد و اسرار و معارف سے دنیا کو جو حیرت بنا دیا، یہ ہی بزرگی والا قرآن بذات خود شاہد ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں نہ کہیں اُٹھ کر رکھنے کی جگہ ہے، لیکن منکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی حجت و برہان ہے بلکہ محض اپنے جہل اور حماقت سے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ ان ہی کے خاندان اور نسل کا ایک آدمی ان کی طرف رسول ہو کر آیا اور بڑا بن کر سب کو نصیحت کرنے لگا، اور بات بھی ایسی عجیب کہی جسے کوئی باور نہ کر سکے، بھلا جب ہم مرکز مٹی ہو گئے، کیا پھر زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت دور اور امکان و عادت سے بالکل بعید ہے۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ۝

ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹائی ہے زمین ان میں سے لے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔

خلاصہ تفسیر: ان کی بات کے جواب میں حق تعالیٰ اب مرنے کے بعد زندہ ہونے کا امکان ثابت کر کے ان کے محال کہنے کو رد فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کو غیر ممکن کہتے ہو اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ جن چیزوں کے زندہ ہونے کو کہا گیا ہے ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یہ تو مشاہدہ سے غلط ہے، کیونکہ وہ اس وقت تمہارے سامنے زندہ موجود ہیں، اگر زندگی کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اس وقت کیسے زندہ ہیں، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قائل یعنی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اس لئے نہ ہو کہ جو اجزاء مردہ کے مٹی ہو کر منتشر اور ریزہ ریزہ ہو گئے وہ اس کو معلوم نہ ہوں کہ کہاں بکھرے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے علم کی تو یہ شان ہے کہ:

ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی (کھاتی ہے اور) کم کرتی ہے اور (یہی نہیں کہ ہم آج سے جانتے ہیں، بلکہ ہمارا علم تو قدیم ہے، حتیٰ کہ ہم نے عالم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمام چیزوں کے حالات ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیئے تھے اور اب تک) ہمارے پاس (وہ) کتاب (یعنی لوح) محفوظ (موجود) ہے (جس میں ان منتشر اجزاء اور ریزوں کی جگہ، ہیئت، مقدار اور حالت سب کچھ ہے، سو اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یوں ہی سمجھ لے کہ وہ دفتر جس میں سب کچھ ہے، حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے)۔

فائدہ: لے یعنی ساری مٹی نہیں ہو جاتی، جان سلامت رہتی ہے اور بدن کے اجزاء خلیل ہو کر جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اس کو قدرت ہے کہ ہر جگہ سے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے ڈھانچہ کھڑا کر دے اور دوبارہ اس میں جان ڈال دے۔

فائدہ: لے یعنی یہ نہیں کہ آج سے معلوم ہے بلکہ ہمارا علم قدیم ہے حتیٰ کہ ان میں قلیل وقوع ہی سب اشیاء کے سب حالات ایک کتاب میں جو ”لوح محفوظ“ کہلاتی ہے لکھ دیئے تھے اور اب تک ہمارے پاس وہ کتاب موجود چلی آتی ہے، پس اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یوں ہی سمجھ لے کہ وہ دفتر جس میں سب کچھ لکھا ہے حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، یا اس کو پہلے جملہ کی تاکید سمجھو، کیونکہ جو چیز کسی کے علم میں ہو اور قلم بند بھی کر لی جائے وہ

لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ مؤکد سمجھی جاتی ہے، اسی طرح یہاں غائبین کے محسوسات کے اعتبار سے متنبہ کر دیا کہ ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے جس میں ذرا کی بیشی نہیں ہو سکتی۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِجٍ ⑤

کوئی نہیں پر جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا سو وہ بڑبڑہے ہیں ابھی ہوئی بات میں

خلاصہ تفسیر: (مگر یہ لوگ پھر بھی بلا وجہ تعجب ہی میں ہیں، اور صرف تعجب ہی نہیں) بلکہ سچی بات کو (جس میں مسئلہ نبوت اور آخرت کی زندگی بھی ہے) جبکہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں، غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہیں (کہ کبھی تعجب کرتے ہیں، کبھی جھٹلاتے ہیں، یہ درمیان میں جملہ مقررہ کے طور پر تھا)۔

***

فائدہ: یعنی صرف تعجب نہیں بلکہ کھلی ہوئی تکذیب ہے، حضرت علیؓ کی نبوت قرآن اور بعث بعد الموت، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں اور تعجب ابھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، بیشک جو شخص سچی باتوں کو جھٹلاتا ہے، اسی طرح شک و اضطراب اور تردد و تحیر کی الجھنوں میں پڑ جایا کرتا ہے۔

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ⑥

کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر کیا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی اور اس میں نہیں کوئی سوراخ

خلاصہ تفسیر: (اب قدرت کا بیان ہے یعنی) کیا ان لوگوں (کو ہماری قدرت کا علم نہیں ہے اور کیا انہوں) نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا (اوپر اور بڑا) بنایا اور (ستاروں سے) اس کو آراستہ کیا اور اس میں (مضبوطی اور استحکام کی وجہ سے) کوئی رخسہ تک نہیں (جیسا کہ اکثر تعمیرات میں زمانہ دراز کے بعد رخسہ پڑ جاتا ہے، یہ تو خدا کی قدرت آسمان میں ہوئی)۔
دوسری آیت میں جو آسمان کے دروازوں کا ذکر آیا ہے وہ رخنے نہیں ہیں، اور اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نظر آتا ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ یہ نیلا رنگ جو نظر آتا ہے یہ ہوا کا رنگ ہے تو ممکن ہے کہ اس کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی ملا ہوا ہو، اور اس کے اندر آسمان بھی نظر آتا ہو، اس کے علاوہ آیت میں نظر سے مراد نظر عقلی یعنی غور و فکر بھی مراد ہو سکتی ہے۔

***

فائدہ: یعنی آسمان کو دیکھ لو، نہ بظاہر کوئی کھمبا نظر آتا ہے نہ ستون، اتنا بڑا عظیم الشان جسم کیسا مضبوط و مستحکم کھڑا ہے اور رات کو جب اس پر ستاروں کی قدیل اور جھاڑ فانوس روشن ہوتے ہیں تو کس قدر پر رونق اور خوبصورت نظر آتا ہے، پھر لطف یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے نہ اس چہت میں کہیں سوراخ ہوا، نہ کوئی کنکرہ گرا، نہ پلاسٹر ٹوٹا، نہ رنگ خراب ہوا، آخر کون سا ہاتھ ہے جس نے یہ مخلوق بنائی اور بنا کر اس کی ایسی حفاظت کی۔

وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑦

اور زمین کو پھیلا یا اور ڈالے اس میں بوجھ اور اگائی اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز سمجھانے کو

تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑧

اور یاد دلانے کو اس بندہ کے لیے جو رجوع کرے۔

خلاصہ تفسیر: اور زمین (میں یہ قدرت ظاہر ہے کہ اس) کو ہم نے پھیلا یا اور اس میں پہاڑوں کو جماد یا اور اس میں ہر قسم کی

خوش نما چیزیں اگائیں جو ذریعہ ہے پیمائی اور دانائی کا (یعنی ہماری قدرت کی معرفت کا) ہر رجوع ہونے والے بندے کے لئے (یعنی ایسے شخص کے لئے جو اسی غرض سے مخلوقات اور مصنوعات میں دیکھے اور فکر کرے کہ ان کی طرف متوجہ ہونا عین خدا کی طرف متوجہ کرنا ہے)۔

***

فائدہ: لہ یعنی جو آدمی خدا کی طرف رجوع کرتا ہو محض ان ہی محسوسات کے دائرہ میں الجھ کر نہ رہ جائے اس کے لیے آسمان وزمین کی تخلیق و تنظیم میں دانائی و پیمائی کے کتنے سامان ہیں جن میں ادنیٰ غور کرنے سے صحیح حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور بھولے ہوئے سبق اس کو یاد آ سکتے ہیں، پھر خدا جانے ایسی روشن نشانیوں کی موجودگی میں بھی یہ لوگ کیوں کفر کو جھلانے کی جرأت کرتے ہیں۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَسَقَتِ ۝

اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا پھر اگائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے لہ اور کھجوریں لمبی لہا طلع ٹھنڈی ۝ رزق اللعباد ۝ وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۝ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

ان کا خوشہ ہے پتہ پر تہ روزی دینے کو بندوں کے، اور زندہ کیا ہم نے اس ایک مردہ دیس کو، یونہی ہوگا نکل کھڑے ہوتا ہے

خلاصہ تفسیر: اور (ہماری قدرت اس سے ظاہر ہے کہ) ہم نے آسمان سے برکت (یعنی نفع) والا پانی برسا یا پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ، اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے سچے خوب گندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے رزق دینے کے لئے، اور ہم نے اس (بارش) کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا (پس) اسی طرح (سمجھ لو کہ مردوں کا) زمین سے نکلنا ہوگا

کیونکہ خدا کی ذاتی قدرت کے سامنے تو تمام چیزیں برابر ہیں، بلکہ جو ذات بڑی چیزوں پر قادر ہے اس کا چھوٹی چیزوں پر قادر ہونا اور زیادہ ظاہر ہے، اسی لئے آسمان وزمین کا یہاں ذکر کیا گیا، کہ ان کی تخلیق ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے بہت بڑی بات ہے کما قال تعالیٰ: الْخَلْقِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ تَوْجِبُ اِنْ بڑے بڑے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوگئی تو مردہ کو زندہ کر دینے پر کیوں نہ ہوگی، تو مظلوم ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنا محال نہیں، ممکن ہے اور زندہ کرنے والا فاعل مختار بڑی قدرت والا ہے، پھر اس میں تعجب یا تکذیب کی کیا بات ہے۔

***

فائدہ: لہ اناج وہ ہے جس کے ساتھ اس کا کھیت بھی کٹ جائے اور باغ پھل ٹوٹ کر قائم رہتا ہے۔

فائدہ: لہ یعنی بڑی کثرت و افراط سے جن کا خوشہ دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: لہ یعنی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ ۖ وَثَمُودُ ۖ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ۖ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۖ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئیں والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۖ وَقَوْمُ ثَبَعٍ ۖ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۖ

اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم لہ ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو پر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا

خلاصہ تفسیر: (اب جھٹلانے والوں کو ڈرانے کے لئے پچھلی امتوں کے واقعات بتلا کر وعید کی گئی ہے کہ جس طرح یہ لوگ قیامت کے انکار سے رسول کی تکذیب کرتے ہیں اسی طرح) ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الریس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب

ایک اور قوم حج تکذیب کر چکے ہیں (یعنی) سب نے پیغمبروں کو (یعنی اپنے اپنے پیغمبر کو تو حید، رسالت اور قیامت کے معاملہ میں) جھٹلایا سو میری وعید (ان پر) محقق ہوگئی (کہ ان سب پر خدا نازل ہوا، اسی طرح ان جھٹلانے والوں پر بھی عذاب آئے گا، خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں)۔

***

فائدہ: لہ ان اقوام کے قصے سورۃ حجر، فرقان، دخان وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔

فائدہ: لہ یعنی تکذیب انبیاء پر جس انجام سے ڈرایا گیا تھا وہی سامنے آ کر رہا۔

ع
۱۵

أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر، کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں

خلاصہ تفسیر: (وعید کے بعد اب پھر پہلے مضمون کی طرف دوسرے طور پر رجوع ہے کہ) کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے (کہ دوبارہ زندہ نہ کر سکیں، یعنی ایک مانع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام بھی ممکن ہو اور کرنے والے کو قدرت بھی پوری ہو، مگر کوئی عارضی مانع پیش آجائے جیسے کرنے والا تھک گیا ہو، اس لئے یہ کام نہیں کر سکا، اس آیت میں اس کی بھی نفی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیوب سے پاک ہے اور وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، نہ اس کو ٹکان ہونے کا کوئی امکان ہے، اس لئے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا دلائل سے ثابت ہو گیا اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے (محض بے دلیل) شبہ میں (پڑے ہوئے) ہیں (جو دلائل کے سامنے کسی طرح قابل التفات نہیں)۔

***

فائدہ: یعنی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنے میں انہیں فضول دھوکا لگ رہا ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ کیا یہ گمان کرتے ہو کہ (معاذ اللہ) وہ پہلی دفعہ دنیا کو بنا کر تھک گیا ہوگا؟ اس قدر مطلق کی نسبت ایسے تو ہمت قائم کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں لہ اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ ملے۔ خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کا امکان ثابت ہو چکا، اب آگے اس کا واقعہ ہونا بتلاتے ہیں، اور چونکہ دوبارہ زندہ کرنے سے غرض جزا و سزا دینا ہے اور یہ اس پر موقوف ہے کہ جزا و سزا دینے والے کو اعمال کا کامل علم ہو اور عمل کرنے والے پر کامل قدرت بھی ہو اس لیے پہلے اس کا بیان ہے۔

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جو اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے قدرت پر) اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان (نیک) کو (بھی) جانتے ہیں (تو جو افعال ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے صادر ہوں ان کو تو بدرجہ اولیٰ جانتے ہیں) اور (بلکہ ہم کو تو اس کے احوال کا ایسا علم ہے کہ اس کو خود بھی اپنے احوال کا ایسا علم نہیں، پس علم کے اعتبار سے) ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ (جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے)۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ: اس کا جمہور مفسرین نے یہی مطلب قرار دیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاطہ علمی ہے قرب مسافت مراد نہیں، یعنی اس سے رب اور بندہ کے درمیان مشترک قرب ذاتی پر استدلال کرنا صحیح نہیں، جبکہ صوفیائے کرام کے نزدیک "قرب" سے مراد اس جگہ صرف

قرب علی اور احاطہ علی ہی نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کا اتصال ہے، جس کی حقیقت اور کیفیت تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، مگر یہ قرب و اتصال بلا کیف موجود ضرور ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: "و اسجدوا لعلیٰ" یعنی "سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ" اور ہجرت کے واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے فرمایا: "اللہ معنا" یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا: "ان معی ربی" یعنی میرا رب میرے ساتھ ہے، اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو۔

مذکورہ قرب و اقرب جو عبادات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے لئے کسب و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے وہ صرف مومن کے لئے مخصوص ہے اور ایسے مومنین "اولیاء اللہ" کہلاتے ہیں جن کو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تقرب حاصل ہو، یہ اتصال و قرب اس قرب کے علاوہ ہے جو حق تعالیٰ کو ہر انسان مومن و کافر کی جان کے ساتھ یکساں ہے، غرض مذکورہ آیا و روایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال حاصل ہے اگرچہ ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں، مولانا رومی نے اسی کو فرمایا ہے:

اتصالے بے مثال و بے قیاس   ہست رب الناس را با جان ناس

یہ قرب و اتصال آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے، تفسیر مظہری میں اسی قرب و اتصال کو اس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے اور جمہور مفسرین کا قول پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اتصال سے مراد اتصال علی اور احاطہ علی ہے اور ابن کثیر نے ان دونوں معنی سے الگ ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی ہے کہ آیت میں لفظ نحن سے خود حق تعالیٰ کی ذات مراد نہیں، بلکہ اس کے فرشتے مراد ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، وہ انسان کی جان سے اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔

ومن حبلی الوترید: چونکہ لوگوں کی عام عادت میں جان اور روح نکالنے کے لئے گردن کاٹنے ہی کا طریقہ رائج ہے، اس لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی، لفظ "ورید" عربی زبان میں ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون کا سیلان تمام بدن میں ہوتا ہے، طبی اصطلاح میں یہ دو قسم کی رگیں ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سارے بدن انسانی میں پہنچاتی ہیں، طبی اصطلاح میں صرف انہی رگوں کو "ورید" اور جمع کو "اوردہ" کہا جاتا ہے، دوسری قسم وہ رگیں جو حیوان کے قلب سے نکلتی ہیں اور خون کی وہ لطیف بھاپ جس کو طبی اصطلاح میں "روح" کہا جاتا ہے وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں پھیلاتی اور پہنچاتی ہیں ان کو "شریان" اور "شرائین" کہا جاتا ہے، پہلی قسم کی رگیں موٹی اور دوسری ہاریک ہوتی ہیں، یہاں "شریان" مراد لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان میں روح غالب اور خون مغلوب رہتا ہے، اور "ورید" میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اور یہاں آیت میں جس کو روح میں زیادہ دخل ہو اس کا مراد لینا مناسب ہے، اور وہ شریانیں ہیں، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ حاقہ میں لفظ "وترین" فرمایا ہے جو دل کی رگ ہے، کیونکہ جو رگیں دل سے نکلتی ہیں وہ شریانیں ہیں اور اگرچہ یہاں قرآن میں لفظ "ورید" ہے مگر معنی لغوی اس کے عام ہیں جس میں دل سے نکلنے والی رگیں شریانیں بھی داخل ہیں اور جگر سے نکلنے والی رگیں ورید بھی۔

چنانچہ آیت مذکورہ میں یہ ضروری نہیں کہ "ورید" کا لفظ طبی اصطلاح کے مطابق اس رگ کے لئے لیا جائے جو جگر سے نکلتی ہے، بلکہ قلب سے نکلنے والی رگ کو بھی لغت کے اعتبار سے "ورید" کہا جاسکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کا خون ہی دوران کرتا ہے اور اس جگہ چونکہ مقصود آیت کا انسان کے قلبی خیالات اور احوال سے مطلع ہونا ہے، اس لئے وہ زیادہ مناسب ہے اور بہر حال خواہ "ورید" یا اصطلاح طب جگر سے نکلنے والی رگ کے معنی میں ہو یا قلب سے نکلنے والی "شریان" کے معنی میں، بہر دو صورت جاندار کی زندگی اس پر موقوف ہے، یہ رگیں کاٹ دی جائیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہے، پس مطلب یہ ہوا کہ ہم علم کے اعتبار سے اس کی روح اور نفس سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس چیز پر انسان کی زندگی موقوف ہے ہم اس چیز سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اس کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، چنانچہ انسان کو اپنی بہت سی حالتوں کا تو علم ہی نہیں ہوتا اور جن کا علم ہوتا ہے ان میں بھی بعض اوقات نسیان یا ان سے ذہول ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ میں ان

احتمالات کی گنجائش ہی نہیں اور ظاہر ہے کہ جو علم ہر حالت میں ہو اس کا تعلق بہ نسبت اس کے کہ ایک حالت میں ہو زیادہ ہوگا، فرض انسان کے تمام احوال کے ساتھ علم الہی کا متعلق ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کے ہر قول و فعل سے ہم خبردار ہیں حتیٰ کہ جو مواد و خطرات اس کے دل میں گزرتے ہیں ان کا بھی ہم کو علم ہے: **يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملک: ۱۳)**

فائدہ: ۲۔ گردن کی رگ مراد ہے جسے ”شرگ“ کہتے ہیں اور جس کے کٹنے سے انسان مرجا تا ہے، شاید یہ کتا یہ ہو جان اور روح سے، مطلب یہ ہوا کہ ہم (یا اعتبارِ علم کے) اس کی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں، یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے، ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے، نیز علت اور غشاء کو معلول اور ناشی کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو معلول اور ناشی کو خود اپنے نفس سے بھی نہیں ہوتا، اس کا کچھ مختصر بیان: **الْقَبِيْ اَوَّلِيْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اَمْهَمُّهُمْ (الاحزاب: ۶)** کے حواشی میں ہو چکا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اللہ اندر سے نزدیک ہے اور رگ آخر باہر ہے جان سے“، وَلَيَسْمَعَنَّ مَا قِيلَ:

جاں نہاں در جسم و اور جاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جاں جاں!

اِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝۱۶

جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْدٌ ۝۱۷

نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار۔

خلاصہ تفسیر: اب مزید تاکید کے لئے یہ بیان فرمایا کہ انسان کے اعمال و احوال صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہوں بلکہ ظاہری حجت تمام کرنے کے لئے وہ اعمال فرشتوں کے ذریعہ لکھوا کر بھی محفوظ کئے گئے، ہواں کو اس وقت کی بھی حالت بظاہر ہیجے کہ:

جب دو اخذ کرنے والے فرشتے (انسان کے اعمال کو جب وہ اس سے صادر ہوتے ہیں) اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ داہنی اور بائیں طرف پیٹھے رہتے ہیں (اور برابر ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، بقول تعالیٰ: **ان رسلنا یکتبون ما تمکرون**)، یہاں تک کہ سب کاموں میں ہلکا اور آسان انسان کی گفتگو اور کلام ہے، مگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ (وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار (موجود ہوتا) ہے (اگر وہ نیکی کی بات ہوئی تو داہنے والا اس کو ضبط اور تحریر میں لاتا ہے، اگر بدی کی بات ہوئی تو بائیں والا لکھتا ہے، جب زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات تک لکھی جاتی ہے جو اور کاموں سے آسان اور ہلکی ہے تو تو دوسرے اعمال کیوں نہ لکھے جائیں گے)۔

وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ: یہاں اعمال لکھنے والے فرشتوں کو قعیّد یعنی بیٹھا ہوا فرمایا تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھا ہے تو وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور جب چلتا ہے تو ایک فرشتہ آگے اور ایک پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب لیٹتا ہے تو ایک سرہانے اور ایک پیروں کی طرف ہوتا ہے، اور قضائے حاجت وغیرہ کے وقت جدا ہو جاتے ہیں، مگر خدا نے ان کو اعمال کی کوئی ایسی پہچان دی ہے کہ اس وقت جو آدمی نے کام کیے ہیں ان کو معلوم کر لیتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دو فرشتے خدا کے علم سے ہر وقت اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں جو لفظ اس کے منہ سے نکلے وہ لکھ لیتے ہیں، نیکی داہنے

والا اور بدی بائیں والا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی لکھنے کو تیار ہے۔

تنبیہ: دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اور علاوہ اقوال کے کیا کیا کچھ لکھتے ہیں؟ اس کی تفصیل احادیث و آثار سے ملے گی۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝۱۹

اور وہ آنی بیہوشی موت کی تحقیق لے بیوہ ہے جس سے تو ملتا رہتا تھا۔

خلاصہ تفسیر: اصل مقصود تو قیامت اور جزا و سزا کے واقع ہونے کو بتلانا ہے، چونکہ آخرت کی زندگی اور اعمال کی جزا و سزا سب کا مقدمہ موت ہے، اس لئے انسان کو متنبہ کرنے کے لئے پہلے اس کا ذکر ہے، اگرچہ موت کا کسی کو انکار نہیں، مگر قیامت سے انکار درحقیقت موت سے غفلت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، موت کا نصب العین ہونا انسان کو فکر اور طلب حق کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جس کے بعد دلائل میں غور کر کے قیامت کا قائل ہو سکتا ہے، پس ارشاد ہے کہ لو ہوشیار ہو جاؤ۔

اور موت کی سختی حقیقت (قرب) آپہنچی (یعنی ہر شخص کی موت قریب ہے چنانچہ ظاہر ہی ہے) یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے تو بدگتا (اور بھاگتا) تھا۔

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ: موت سے بھاگتا طبی طور پر تو ہر نیک و بد میں یکساں ہے، بدکار تو دنیا کی محبت کی وجہ سے اور نیک آدمی طبی خوف کی وجہ سے، البتہ کافر ناجر کا موت سے بھاگنا دنیا کی محبت کی وجہ سے اور بھی زیادہ واضح ہے، کسی خاص بندہ پر اللہ سے ملنے کے شوق کا غلبہ ہو کر موت کا لذیذ اور مطلوب ہو جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ یہ عارضی بات ہے جبکہ یہاں اس کا ذاتی اثر بیان کرنا مقصود ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی لو! ادھر مسل تیار ہوئی، ادھر موت کی گھڑی آپہنچی، اور مرنے والا نزع کی بیہوشیوں اور جاں کنی کی سختیوں میں ڈبکیاں کھانے لگا، اس وقت وہ سب بگی باتیں نظر آنا شروع ہو گئیں جن کی خبر اللہ کے رسولوں نے دی تھی، اور میت کی سعادت و شقاوت سے پردہ اٹھنے لگا اور ایسا پیش آتا قطعی اور یقینی تھا، کیونکہ حکیم مطلق کی بہت سی حکمتیں اس سے متعلق تھیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آدمی نے موت کو بہت کچھ ٹلا تا چاہا، اور اس نا خوشگوار وقت سے بہت کچھ بھاگتا اور کتراتا رہا پر یہ گھڑی ملنے والی کہاں تھی، آخر سر پر آگھڑی ہوئی کوئی تدبیر اور حیلہ دلچسپ الوقتی کا نہ چل سکا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۖ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝۲۰

اور پھونکا گیا صور، یہ ہے دن ڈرانے کا

خلاصہ تفسیر: مقدمہ یعنی موت کے بیان کے بعد اب قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے، جو کہ اصل مقصود تھا۔

اور (قیامت کے دن دوبارہ) صور پھونکا جائے گا (تو سب زندہ ہو جائیں گے)۔ یہی دن ہوگا وعید کا (جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا)۔

***

فائدہ: چھوٹی قیامت تو موت کے وقت ہی آچکی تھی، اس کے بعد بڑی قیامت حاضر ہے، بس صور پھونکا گیا اور وہ ہولناک دن آ موجود ہوا جس سے انبیاء و رسل برابر ڈراتے چلے آتے تھے۔

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝۲۱

اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا اور ایک احوال بتلانے والا

خلاصہ تفسیر: اب آگے قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات کا بیان ہے۔

اور ہر شخص اس طرح (میدان قیامت میں) آئے گا کہ اس کے ساتھ (دو فرشتے ہوں گے جن میں) ایک (تو میدان قیامت کی طرف)

اس کو اپنے ہمراہ لائے گا اور ایک (اس کے اعمال کا) گواہ ہوگا۔

مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ: مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ سائق اور شہید وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی میں انسان کے دائیں اور بائیں اس کے اعمال کو لکھتے تھے، اور اگر یہ حدیث محدثین کی شرائط کے مطابق قوی نہ ہو تو احتمال ہے کہ کوئی اور دو فرشتے ہوں جیسے کہ بعض قائل ہوئے ہیں اگرچہ اس صورت میں بھی حدیث کے ساتھ موافقت کی وجہ سے پہلا احتمال ہی راجح ہوگا۔

***

فائدہ: یعنی محشر میں اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیشی کے میدان کی طرف دھکیلتا ہوگا اور دوسرا اعمال نامہ لیے ہوگا، جس میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے، شاید یہ وہی دو فرشتے ہوں جو ”کرنا کاتبین“ کہلاتے ہیں اور جن کی نسبت فرمایا تھا: **إِذَا يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الَّتِي هُنَّ وَعَنِ الْيَمِينِ وَالْشِّمَالِ قَعِيدٌ** (ق: ۱۷) اور ممکن ہے کوئی اور ہوں۔

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝۳۱

تو بے خبر رہا اس دن سے اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ آج تیز ہے

خلاصہ تفسیر: (جب وہ میدان قیامت میں حاضر ہوں گے تو ان میں جو کافر ہوں گے ان سے خطاب ہوگا کہ) تو اس دن سے بے خبر تھا (یعنی اس کا قائل نہ تھا) سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ (غفلت اور انکار کا) ہٹا دیا (اور قیامت کا معائنہ کر دیا) سو آج (تو) تیری نگاہ بڑی تیز ہے (کہ قیامت کے معائنہ سے کوئی چیز مایوس نہیں، کاش دین میں بھی تو اس غفلت کے پردہ کو دور کر دیتا تو تیرے دن بھلے ہوتے)۔

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ: اس سے کفار کے لیے بھی بغیر کسی ریاضت و مجاہدہ کے کشف کا حاصل ہو جانا معلوم ہوتا ہے تو پھر ایسی چیز مومن کے لیے مطلوب اور مقصود نہیں ہونی چاہیے (یعنی مومن کو ایسی چیز کا طالب بننا چاہیے جو عام نہ ہو، یعنی کفار کو شامل نہ ہو، کیونکہ کشف کا حصول تو ہر ایک کو عطا ہو سکتا ہے)۔

***

فائدہ: یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دنیا کے مژوں میں پڑ کر تو آج کے دن سے بے خبر تھا اور تیری آنکھوں کے سامنے شہوات و خواہشات کا اندھیرا اچھایا ہوا تھا، بغیر جو سمجھاتے تھے، تجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، آج ہم نے تیری آنکھ سے وہ پردے ہٹا دیے اور نگاہ خوب تیز کر دی، اب دیکھ لے جو باتیں کہی گئی تھیں، صحیح ہیں یا غلط۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۝۳۲ أَلْقِيََا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝۳۳ مَّتَّاعٍ لِّلْغَيْرِ

اور بولا فرشتہ اس کے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر۔ ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو، نیکی سے روکنے والا

مُعْتَدٍ مِّرْيَبٍ ۝۳۴ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۝۳۵ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝۳۶

حد سے بڑھنے والا شہید دانے والا جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجنا سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں سے

خلاصہ تفسیر: اور (اس کے بعد اعمال لکھنے والا) فرشتہ (یہاں بھی ایک قول میں سائق یا شاہد آیا ہے) جو اس کے ساتھ رہتا تھا (نامہ اعمال حاضر کر کے) عرض کرے گا کہ یہ وہ (روزنامچہ) ہے جو میرے پاس تیار ہے (چنانچہ اس روزنامچہ کے موافق کافروں کے بارے میں دو فرشتوں کو خواہ وہ مذکورہ سائق و شہید ہوں یا کوئی اور دو فرشتے ہوں حکم ہوگا کہ) ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرے والا ہو اور (حق سے) منکر رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد (عبدیت) سے باہر ہو جانے والا ہو اور (دین میں) شبہ پیدا کرنے والا ہو جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود جو بڑ کیا

ہو سوائے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

وَقَالَ قَرِينُهُ: اِنَّ جِزْيَتَكَ فِي هَٰٓؤُلَاءِ "قرین" کی تفسیر میں فرشتہ اور آگے آنے والی آیت میں "قرین" کی تفسیر میں شیطان کہا ہے، یہاں "قرین" سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لئے رہتا تھا اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کاتب اعمال وہ فرشتے ہوتے ہیں، مگر قیامت میں انسان کی حاضری کے وقت ایک کو "سائق" دوسرے کو "شہید" اس سے پہلے آیت میں فرمایا ہے، اس لئے نسق کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کاتب اعمال وہ فرشتوں کو میدان حشر میں اس کی حاضری کے وقت دو کام سپرد کر دیئے گئے ہیں، ایک کے ذمہ اس کے پیچھے رہ کر اس کو میدان حشر میں پہنچانا لگایا گیا، جس کو آیت میں "سائق" کا نام دیا گیا ہے دوسرے کے سپرد اس کے نامہ اعمال کر دیئے گئے جس کو "شہید" کے نام سے تعبیر کیا گیا، تو میدان حشر میں پہنچنے کے بعد نامہ اعمال والا فرشتہ یعنی "شہید" یہ عرض کرے گا هٰذَا مَا لَدٰىكَ عِبْنِیْہٖ یعنی اس کے اعمال میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں لفظ "قرین" سائق اور شہید دونوں کو شامل ہے۔

— ❁ ❁ ❁

فائدہ: ۱۔ یعنی فرشتہ اعمال نامہ حاضر کرے گا اور بعض نے قرین سے مراد ”شیطان“ کیا ہے، یعنی شیطان کہے گا کہ یہ مجرم حاضر ہے جس کو میں نے انعام کیا اور دوزخ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں، مطلب یہ کہ انعام تو میں نے کیا، مگر میرا ایاز و تسلط نہ تھا کہ زبردستی اس کو شرارت میں ڈال دیتا، یہ اپنے ارادہ اختیار سے گمراہ ہوا۔

فائدہ: ۲۔ بارگاہِ ایزدی سے یہ حکم و فرشتوں کو ہوا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دو (اعاذنا اللہ منها)۔

فائدہ: اس یعنی ایسے لوگ جہنم میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں۔

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٦٠﴾

بولاشیطان اس کا ساتھی اے رب! ہمارے پیسے نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا پر یہ تھا راہ کو بھولا دور پڑا ہوا

خلاصہ تفسیر: جب کفار کو معلوم ہوگا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ میں پڑنے والے ہیں تو اس وقت اپنے بچاؤ کے واسطے گمراہ کرنے والوں کے ذمہ الزام رکھیں گے کہ ہمارا قصور نہیں، ہمیں تو دوسروں نے گمراہ کیا ہے، اور چونکہ ان گمراہ کرنے والوں میں شیاطین بھی داخل ہیں، اب آگے ان کا جواب مذکور ہے:

وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہہ گا کہ اے ہمارے پروردگار! میں نے اس کو (جبرا) گمراہ نہیں کیا تھا (جیسا کہ اس کے الزام رکھنے سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اختیار کو بالکل دخل نہ ہو) لیکن (بات یہ ہے کہ) یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں (باختیار خود) تھا (اگرچہ بیکایا میں نے بھی جس میں کوئی جبر نہ تھا، اس لئے اس کی گمراہی کا اثر مجھ پر نہ ہونا چاہئے)۔

قَالَ قَرِينُهُ: یہاں ”قرین“ سے مراد شیطان ہے، فرشتہ اور شیطان دونوں کو ”قرین“ کہنا اس معنی میں ہے کہ مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ ہر شخص کے ساتھ دو قرین ہیں: ایک فرشتہ، ایک شیطان، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ فرشتہ نیک باتیں بتلاتا ہے اور شیطان بری باتیں۔

• • •

فائدہ: یعنی میری کچھ (برستی) اس پر نہ چلتی تھی، ذرا شدید تھی کہ یہ کم بخت خود گمراہ ہو کر نجات و نجات کے راستہ سے دور جا پڑا، شیطان یہ کہہ کر اپنا جرم لٹا کرنا چاہتا ہے۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

فرمایا: جھگڑا نہ کرو میرے پاس اور میں پہلے ہی ڈراچکا تھا تم کو عذاب سے۔

بج

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ۝۲۹

بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

خلاصہ تفسیر: ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو (کہ بے فائدہ ہیں) اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا (کہ جو کفر کرے گا چاہے از خود یا کسی کے بہکانے سے، اسی طرح جو کفر کا حکم کرے گا خواہ اپنی مرضی سے یا کسی کے جبر سے سب کو جہنم کی سزا دل گا اگرچہ ہر ایک کا درجہ مختلف ہوگا، سو) میرے پاس (وہ) بات (وعید کی) نہیں بدلی جائے گی (بلکہ تم سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے) اور میں (اس تجویز میں) بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں (بلکہ بندوں نے خود ایسے ناشائستہ کام کئے جس کی سزا آج بھگت رہے ہیں)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر ایک کی موت کرو، دنیا میں سب کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اب ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا ملے گی، جو گمراہ ہوا اور جس نے انہماک کیا سب اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتیں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہمارے یہاں ظلم نہیں، جو کچھ فیصلہ ہوگا عین حکمت اور انصاف سے ہوگا۔
”اور بات نہیں بدلتی“، یعنی کافر بخشا نہیں جاتا، بھلا شیطان اکفر کی بخشش تو کہاں۔

يَوْمَ نَقُولُ لِحَٰجَتِهِمْ هَلْ أَمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ۝۳۰

جس دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر چکی اور وہ بولے کچھ اور بھی ہے۔

خلاصہ تفسیر: (یہاں سے محشر کے بقیہ واقعات کا بیان ہے کہ وہ دن لوگوں کو یاد دلایئے) جس دن کہ ہم دوزخ سے (کفار کو) اس میں داخل کرنے کے بعد) کہیں گے کہ تو بھر بھی گئی اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔

ہَلْ أَمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ: یہ پوچھنا شاید کفار کو اور زیادہ ڈرانے کے لئے ہو کہ جواب سن کر ان کے دل میں دوزخ کی اور بھی زیادہ ہول پیدا ہو جائے کہ ہم کیسے غضب کے ٹھکانے پر پہنچے ہیں، جو سب کو کھا جانا چاہتا ہے اور جہنم کی طرف سے **ہَلْ مِنْ مَّزِيدٍ** کا جواب میں غالباً اسی غیظ و غضب کا مظاہرہ ہے جو جہنم کو خدا کے دشمن کفار کے ساتھ ہے، جہنم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرا پیٹ نہیں بھرا بلکہ مزید کی فرمائش غیظ و غضب کی وجہ سے کی، اس جواب کے بعد حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، ورنہ دب جائے گی اور سمٹ جائے گی اور عرض کرے گی کہ بس بس بھر گئی، اور یہ شہ نہ کیا جائے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَا مَدْلُنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْمَجْدَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ** یعنی جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھریں گا، جبکہ یہاں آیت: **هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ** سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھرے گی نہیں، جواب یہ ہے کہ اخیر میں تو بھر جائے گی، اگرچہ پہلے پہل نہ بھرے، پس وہ وعدہ انتہا کے اعتبار سے ہے، اور اس آیت کے معنی نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھرنا تو قدم سے ہوگا، آدمیوں اور جنوں سے نہ ہوگا، جواب یہ ہے کہ بھرے گی تو آدمیوں اور جنات ہی سے، قدم کا صرف تصرف ہوگا، جیسے گیلی مٹی کے برتن میں کنکر وغیرہ تھوڑے سے بھرے جائیں کہ وہ اچھا رہے، پھر اس کو ہاتھ سے دبایا جائے کہ وہ چاروں طرف سے دب دیا کر اندر سے اتارا جائے کہ وہ کنکر منہ تک آجائیں، اور قدم کے معنی قضاہات میں سے ہیں، اس کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ سابقہ لاہلین کے لئے جنات اور انسانوں کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے اور جہنم بھی کہتی رہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ ۱۴۴۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی دوزخ کا پھیلاؤ اس قدر لوگوں سے نہ بھرے گا اور شدت غیظ سے اور زیادہ کافروں اور نافرمانوں کو طلب کرے گی۔

وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ۝

اور نزدیک لائی جائے بہشت ڈرنے والوں کے واسطے دور نہیں ہے یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک رجوع رہنے والے یا درکھنے والے کے واسطے

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۝ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝

جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا دل رجوع ہونے والا، چلے چاؤ اس میں سلامت ہے یہ دن ہمیشہ رہنے کا ہے

خلاصہ تفسیر: اور (جنت کا بیان یہ ہے کہ وہ) جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی (اور متقیوں سے کہا جائے گا کہ) یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے (اس عنوان سے) وعدہ کیا جاتا تھا وہ ہر ایسے شخص کے لئے ہے جو (خدا کی طرف دل سے) رجوع ہونے والا (اور رجوع ہو کر اعمال و طاعات کی) پابندی کرنے والا ہو (غرض یہ کہ) جو خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہوگا اور (اللہ کے پاس) رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا (ان کو حکم ہوگا کہ) اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے (کے لئے حکم ہونے) کا۔

وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ: جنت کے قریب کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: ① یا تو اس جگہ سے منتقل کر کے میدان قیامت میں لے آئیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے، اس صورت میں ادْخُلُوهَا کے معنی یہ نہیں کہ ابھی چلے جاؤ، بلکہ بشارت اور وعدہ ہے کہ تم حساب و کتاب وغیرہ کے بعد اس میں جانا ② دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حساب سے فراغت کے بعد ان لوگوں کو جنت کے قریب پہنچا کر باہر ہی سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، پھر اور قریب کر کے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

***

فائدہ: ① یعنی جنت اس سے دور نہ ہوگی، بہت قریب سے اس کی تر و تازگی اور بناؤ سنگار دیکھیں گے۔

فائدہ: ② یعنی جنہوں نے دنیا میں خدا کو یاد رکھا اور گناہوں سے محفوظ ہو کر اس کی طرف رجوع ہوئے، اور بے دیکھے اس کے قہر و جلال سے ڈرے اور ایک پاک و صاف رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوئے، اس جنت کا وعدہ ایسے لوگوں سے کیا گیا تھا وقت آ گیا ہے کہ سلامتی و عافیت کے ساتھ اس میں داخل ہوں، فرشتے ان کو سلام کریں اور ان کے پروردگار کا سلام پہنچائیں۔

فائدہ: ③ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اس دن جس کو جو کچھ ماسوا، ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے پہلے ایک بات پر ٹھہراؤ نہ تھا۔“

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

ان کے واسطے وہ جو وہاں چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی ہے

خلاصہ تفسیر: ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے اور ہمارے پاس (ان کی چاہی ہوئی چیزوں سے) اور بھی زیادہ (نعمت) ہے (کہ وہاں تک نعمتی کا ذوق بھی نہ پہنچے گا)۔

جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جنت کی نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ ”وہ ایسی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا“، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت باری تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور بعض حوریں ہوں گی وہ کہیں گی کہ میں ”مزید“ نعمتوں میں سے ہوں۔

***

فائدہ: یعنی جو چاہیں گے وہ ملے گا اس کے علاوہ وہ نعمتیں ملیں گی جو ان کے خیال میں بھی نہیں، مثلاً دیدار ربی کی لذت بے قیاس اور ممکن ہے: وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ سے یہ فرض ہو کہ ہمارے پاس بہت ہے، جتنی کتنا ہی مانگیں سب دیا جائے گا، اللہ کے پاس اتنا دینے پر بھی کوئی کمی نہیں آتی، اس

کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، پس تنی بے حساب و بیشمار عطا یا کو مستبعد نہ سمجھو، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّخِيصٍ ﴿٥٠﴾

اور کتنی تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ ان کی قوت زبردست تھی ان سے پھر لگے کریدنے شہروں میں کہیں ہے بھاگ جانے کو ٹھکانہ خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کے واقع ہونے اور اس کے واقعات کا ذکر تھا جس میں کفار کی سزا بھی مذکور تھی، چونکہ عذاب ہونا کفر کے بغض اور برا ہونے پر موقوف ہے اور کفار اس کے بھی منکر تھے اس لیے آگے کفر کی برائی پہلے عذاب کے ذریعہ کافروں کے ہلاک ہونے سے ثابت کرتے ہیں اور اس پر بھی ان لوگوں کا انکار چونکہ حضور ﷺ کے لیے باعث رنج تھا اس لیے پھر آپ ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے۔

اور ہم ان (اہل مکہ) سے پہلے بہت سی امتوں کو (ان کے کفر کی شامت سے) ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے (کہیں) زیادہ تھے اور (دنیا کا سامان بڑھانے کے لئے) تمام شہروں کو چھنتے پھرتے تھے (یعنی قوت کے ساتھ اسباب معیشت میں بھی بہت ترقی کی تھی، لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو) کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی (یعنی کس طرح بچ نہ سکے)۔

***

فائدہ: پہلے کفار کی تعذیب اخروی کا بیان تھا، درمیان میں ان کے مقابلہ پر اہل جنت کے شتم کا ذکر آ گیا، اب پھر کفار کی سزا دی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ہم کتنی شریر و سرکش قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو زبرد قوت میں موجود اقوام کفار سے بڑھ چڑھ کر تھیں، اور جنہوں نے بڑے بڑے شہر چھان مارے تھے، پھر جب عذاب الہی آیا تو بھاگ جانے کو روئے زمین پر کہیں ٹھکانہ نہ ملا، یا یہ مطلب ہے کہ عذاب کے وقت اپنی بستیوں میں کھوج لگانے لگے کہ کہیں پناہ ملے، مگر کوئی ٹھکانہ نہ پایا، وهذا هو الطاهر من الترجمة والأول ما اختاره جمهور المفسرين، واللہ اعلم۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٥١﴾

اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل ہے یا لگائے کان دل لگا کر

خلاصہ تفسیر: اس (ہلاک کرنے کے واقعہ) میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے، جس کے پاس (سمجھ دار) دل ہو یا (اگر سمجھ دار نہ ہو تو کم از کم یہی ہو کہ) وہ (دل سے) متوجہ ہو کر (بات کی طرف) کان ہی لگا دیتا ہو (اور سننے کے بعد اجمالاً حقانیت کا معتقد ہو کر اہل ایم کا اتباع کر کے حق بات کو قبول کر لیتا ہو، حاصل اس عبرت کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہلاکت سے کفر کا عند اللہ بغض ہونا معلوم ہو گیا، پس عذاب کا انکار اس بنا پر تو باطل ٹھہرا جو کفار کا خیال ہے کہ کفر بری چیز نہیں)۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٥١﴾ اس میں استاد اور شیخ کا کلام نافع اور مفید ہونے کی شرط ہیں، یعنی کوئی بھی بات آیت میں مذکور شرائط کے ساتھ سنی جائے تو وہ نافع اور مفید ہوتی ہے۔

***

فائدہ: یعنی ان عبرتناک واقعات میں غور و فکر کر کے وہ ہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں سمجھنے والا دل ہو کہ از خود ایک بات کو سمجھ لیں، یا کم از کم کسی سمجھانے والے کے کہنے پر دل کو حاضر کر کے کان دھریں، کیونکہ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آدمی خود متنبہ نہ ہو، تو دوسرے کے متنبہ کرنے پر ہوشیار ہو جائے، جو شخص نہ خود سمجھے نہ کسی کے کہنے پر توجہ کے ساتھ کان لگائے اس کا درجہ ایسا نہ پتھر سے زیادہ نہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں۔ اور ہم کو نہ ہوا کچھ ٹکان۔

خلاصہ تفسیر: اور (اگر قیامت کا انکار اس بنا پر ہے کہ تم اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں سمجھتے تو وہ اس لئے باطل ہے کہ ہماری قدرت ایسی ہے کہ) ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس سب کو چھ دن (کی مقدار کے موافق زمانہ) میں پیدا کیا اور ہم کو مکان نے چھوا تک نہیں (پھر آدمی کا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے جیسا کہ سورہ احقاف میں ہے: **اولم یروا ان الله الذی خلق السمنوت والارض ولم یرعی بخلقهن بقدر علی ان یرعی الموتی**، چونکہ قیامت کے امکان میں بہت شور و غلب تھا اس لیے امکان کو دوبارہ تاکید کے لیے ثابت کر دیا)۔

فائدہ: اس کا بیان پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے۔

فائدہ: جب پہلی مرتبہ بنانے سے نہ ٹھکے تو دوسری مرتبہ کیوں ٹھکیں گے اور تباہ و برباد کروینا تو بنانے سے کہیں آسان ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝٦

سو تو سہتا رہ جو وہ کہتے ہیں اور پاکی بولتا رہ خوبیاں اپنے رب کا۔ پہلے سورج کے نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی نہ اور پیچھے سجدہ کے نہ

خلاصہ تفسیر: (اور ان قلعی جواہروں کے باوجود یہ لوگ پھر بھی انکار ہی پراڑے ہیں) سوان کی باتوں پر صبر کیجئے (یعنی رنج نہ کیجئے) اور (چونکہ جب تک دل کو کسی طرف مشغول نہ کیا جائے وہ غم کی بات دل سے نہیں نکلتی اور بار بار یاد آ کر دل کو غمگین کرتی ہے، اس لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہے (اس میں نماز بھی داخل ہے) آفتاب نکلنے سے پہلے (مثلاً صبح کی نماز) اور (اس کے) چھپنے سے پہلے (مثلاً عصر و عصر) اور رات میں بھی اس کی تسبیح (و تحمید) کیا کیجئے (اس میں مغرب اور عشاء آئیں) اور (فرض) نمازوں کے بعد بھی (اس میں) نوافل و اُوراد آگئے، حاصل یہ ہوا کہ ذکر اللہ میں اور اس کی فکر میں لگے رہنے تاکہ ان کے اقوال کفریہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ: اس میں واضح دلالت ہے کہ مصائب و مشکلات کے وقت تسبی و سکون کا قوی ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جانا ہے (یعنی جب بھی کوئی مشکل یا تکلیف پیش آئے تو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے ان شاء اللہ طمینان حاصل ہوگا)۔

فائدہ: یہ یعنی ایسی موٹی باتوں کو یہ لوگ نہ سمجھیں تو آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ ان کی بیہودہ بکواس پر صبر کرتے رہیں، اور اپنے پروردگار کی یاد میں دل لگا جائے رکھیں جو تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کے بنانے اور بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔

فائدہ: یہ وقت اللہ کی یاد کے ہیں، ان میں دعاء اور عبادت بہت قبول ہوتی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں آپ ﷺ پر تم بھی نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر اور تہجد، بہر حال اب بھی ان تینوں وقتوں کو خصوصی نفع و شرف حاصل ہے نماز یا ذکر و دعاء وغیرہ سے ان اوقات کو مہمور رکھنا چاہیے، حدیث میں ہے: "عَلَيْكُمْ بِالْعُدْوَةِ وَالزُّحَىٰ وَشَوَّيْنِ الدُّلْجَةِ".

بعض نے کہا کہ قَبْلُ طُلُوعِ لِمَازِجِر، قَبْلُ الْغُرُوبِ سے ظہر و عصر اور مِنْ الْاَيْل سے مغرب و عشاء مراد ہیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: سب یعنی نماز کے بعد کچھ تسبیح و تہلیل کرنا چاہیے، یا نوافل مراد ہوں جو فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٣١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ

اور کان رکھ جس دن پکارے پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے ۱۔ جس دن سنیں گے چنگھاڑ محقق وہ

يَوْمَ الْخُرُوجِ ﴿٣٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ۚ وَاللَّيْلُ الْمُبِيتُ ﴿٣٣﴾

دن نکل پڑنے کا ۲۔ ہم ہیں جلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے سب کو پہنچاتا

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کا ممکن ہونا مکرر بیان کیا گیا تھا، اب آگے قیامت کے آنے کا تاکید کے لیے مکرر ذکر ہے اور اس کے بعد پھر مکرر تہی ہے اور تسلی پر سورت کا اختتام ہے۔

اور (اے مخاطب! تو اس اگلی بات کو توجہ سے) سن رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا (فرشتہ یعنی اسرافیل علیہ السلام) نفع صور کے ذریعہ مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لئے (پاس ہی سے پکارے گا) (پاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز سب کو بے تکلف پہنچے گی، گو یا پاس سے ہی کوئی پکار رہا ہے اور جیسے اکثر دور کی آواز کسی کو پہنچتی ہے کسی کو نہیں پہنچتی تو ایسا نہ ہوگا) جس روز اس پہنچنے کو بالیقین سب سن لیں گے، یہ دن ہوگا (قبروں سے) نکلنے کا، ہم ہی (اب بھی) جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف پھر لوٹ کر آتا ہے (اس میں بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت کی طرف اشارہ ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ کہتے ہیں صور پھونکا جائے گا بیت المقدس کے پتھر پر اس لیے نزدیک کہا، یا یہ مطلب ہے کہ اس کی آواز ہر جگہ نزدیک لگے گی اور سب کو یکساں سنائی دے گی، باقی صور پھونکنے کے سوا اور بھی ندا میں حق تعالیٰ کی طرف سے اس روز ہوں گی، بعض نے آیت سے وہ مراد لی ہے، مگر ظاہر نفع صور ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی بہر حال موت و حیات سب خدا کے ہاتھ میں ہے اور پھر کراخ کارا ہی کی طرف سب کو جانا ہے، بچ کر کوئی نہیں نکل سکتا۔

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٣٤﴾

جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے

خلاصہ تفسیر: جس روز زمین ان (مردوں) پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ (نکل کر میدان قیامت کی طرف) دوڑتے ہوں گے، یہ (جمع کر لینا) ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔

***

فائدہ: یعنی زمین پھٹنے کی اور مردے اس سے نکل کر میدان حشر کی طرف جھپٹیں گے، خدا تعالیٰ سب انگوں پھیلوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر دے گا اور ایسا کرنا اس کو کچھ مشکل نہیں۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُجَبِّرٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٣٥﴾

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں ہے ان پر زور کرنے والا، سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے

خلاصہ تفسیر: (غرض بار بار قیامت کا ممکن اور واقع ہونا سب ثابت ہو چکا، مگر اس پر بھی جو لوگ نہ مانیں تو آپ تم نہ کیجئے کیونکہ) جو کچھ یہ لوگ (قیامت وغیرہ کے بارے میں) کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں (ہم خود سمجھ لیں گے) اور آپ ان پر (اللہ کی طرف سے)

جبر کرنے والے (کرب کے) نہیں (بھیجے گئے) ہیں (بلکہ صرف مبلغ اور ڈرانے والے ہیں، جب یہ بات ہے) تو آپ قرآن کے ذریعہ سے (عام تذکیر سے سب کو اور خاص تذکیر نافع سے صرف) ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہے جو میری وعید سے ڈرتا ہو (اس مفعول کی تفسیر سے اشارہ ہو گیا کہ آپ اگرچہ عام نصیحت فرماتے ہیں جیسا مشہور ہے لیکن پھر بھی اللہ کی وعید سے ڈرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، پس ثابت ہوا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ سب نصیحت قبول کر لیں، جب آپ کے اختیار میں نہیں پھر بے اختیار بات کی فکر ہی کیا)۔

***

فائدہ: یعنی جو لوگ حشر کا انکار کرتے اور وہی تباہی کلمات کہتے ہیں کہنے دو، اور ان کا معاملہ ہمارے سپرد کرو، ہم کو سب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، آپ کا یہ منصب نہیں کہ زور زبردستی سے ہر ایک کو یہ باتیں منوا کر چھوڑیں، ہاں قرآن سنا کر بالخصوص ان کو نصیحت اور فہمائش کرتے رہیے جو اللہ کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں، ان معاندین کے پیچھے زیادہ نہ پڑیے۔

• آیاتھا ۶۰ • ۵۱ سُوْرَةُ الذُّرِّيَةِ مَكِّيَّةٌ ۶۷ • مَرْكُوعَاتُهَا ۳ •

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالذُّرِّيَةِ ذُرَّوْا۟ ۱۱ فَالْحَمِلَتِ وِقْرًا ۱۲ فَالْجَرِيَتْ يُسْرًا ۱۳ فَالْبُقْسِيَتْ أَمْرًا ۱۴

قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں ازا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر بانٹنے والیاں حکم سے ۱۔

اِنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَصَادِقٍ ۵۱ وَاِنَّ الدِّیْنَ لَوَاقِعٌ ۵۲

بیشک جو وعدہ کیا ہے تم سے سچ ہے، اور بیشک انصاف ہونا ضرور ہے ۵۔

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں قیامت کا ذکر تھا، اس سورت کا زیادہ حصہ بھی اسی مضمون کے متعلق ہے، چنانچہ اسی مضمون سے یہ سورت بھی شروع ہوئی ہے۔

قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ (یعنی بارش کو) اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو (حکم کے موافق اہل ارض میں) چیزیں تقسیم کرتے ہیں (مثلاً جہاں جس قدر بارش کا حکم ہوتا ہے جو وسیلہ ہے رزق کا وہاں بادلوں کے ذریعہ سے اسی قدر پہنچاتے ہیں، اسی طرح رحم مادر میں بچہ کی صورت میں لڑکا یا لڑکی حق تعالیٰ سے پوچھ کر بناتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، اور سکینہ اور رعب بھی تقسیم کرتے ہیں، آگے ان قسموں کا جواب ہے کہ) تم سے جس (قیامت) کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور (اعمال کی) جزا (دعوا) ضرور ہونے والی ہے (ان قسموں میں اشارہ ہے دلیل کی طرف، یعنی یہ سب عجیب تصرفات قدرت الہیہ سے ہوتے ہیں، تو یہ خدا کی عظیم الشان قدرت کے دلائل ہیں، پھر ایسی بڑی قدرت والے کو قیامت کا لانا کیا مشکل ہے)۔

وَالذُّرِّيَةِ ذُرَّوْا۟: مخلوقات کی قسم کھانے کی توجیہ سورت صفات کے شروع میں گذر چکی ہے، مذکورہ آیات میں جن کلمات کی قسم کھائی گئی ہے ان کلمات کی تفسیر درمثور میں حدیث مرفوعہ سے اسی طرح نقل کی ہے جیسا کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں گذرا، اور خاص ان چیزوں کی قسم شاید اس لئے ہو کہ اس میں مخلوقات کی مختلف اصناف کی طرف اشارہ ہو گیا، چنانچہ "فرشتے" آسمانی مخلوقات میں سے، "ہوا میں اور کشتیاں" زمینی مخلوقات میں سے، اور "بادل" کائنات جو یعنی فضائی مخلوقات میں سے ہیں، یہاں زمینی مخلوقات میں دو چیزیں بیان کیں، جن میں ایک یعنی کشتی آنکھ سے نظر آتی ہے، دوسری

یعنی ہوا آنکھ سے نظر نہیں آتی، یہ شاید اس لئے کہ قیامت کے متعلق ایک مضمون پر خود آسمان کی قسم ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ اول زور کی ہوائیں اور آندھیاں چلتی ہیں جن سے غبار وغیرہ اڑتا ہے اور بادل بنتے ہیں، پھر ان میں پانی جتا ہے، اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہیں، پھر برسنے کے قریب نرم ہوا چلی ہے پھر اللہ کے حکم کے موافق بارش میں جس جگہ کہ جتنا حصہ ہوتا ہے وہ تقسیم کرتی ہیں، ان ہواؤں کی اللہ قسم کھاتا ہے، بعض علماء نے ذاریات سے ”ہوائیں“ حاملات سے ”بادل“، جاریات سے ”ستارے“ اور مقسمات سے ”فرشتے“ مراد لیے ہیں، گویا مقسم ہر کی ترتیب نیچے سے اوپر کو ہوئی، اور حضرت علیؑ وغیرہ سے منقول ہے کہ ذاریات ”ہوائیں“، حاملات ”بادل“، جاریات ”کشتیاں“ اور مقسمات ”فرشتے“ ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ ہواؤں اور بارش وغیرہ کا نظام شاہد ہے کہ آخرت کا وعدہ سچا، اور انصاف ہونا ضروری ہے، جب اس دنیا میں ہوا تک بے نتیجہ نہیں چلتی تو کیا اتنا بڑا کارخانہ یوں ہی بے نتیجہ چل رہا ہے؟ یقیناً اس کا کوئی عظیم الشان انجی م ہوگا، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۝ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝

قسم ہے آسمان جال دار کی کہ تم پڑ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں، اس سے باز رہو وہی جو پھیرا گیا۔

خلاصہ تفسیر: جیسے پیچھے آسمانی مخلوقات کی قسم تھی اسی طرح قیامت کے مضمون کے متعلق خود آسمان کی قسم ہے یعنی:

قسم ہے آسمان کی جس میں (فرشتوں کے چلنے کے) راستے ہیں (جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ، آگے جواب قسم ہے) کہ تم (یعنی سب) لوگ (قیامت کے بارے میں) مختلف گفتگو میں ہو (کوئی تصدیق کرتا ہے، کوئی جھٹکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ، آسمان کی قسم سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جنت آسمان میں ہے اور آسمان میں راستہ بھی ہے مگر جو حق میں اختلاف کرے گا اس کے لئے راہ بند ہو جائے گی، اور ان اختلاف والوں میں) اس (قیامت کے آنے سے اور جزا و سزا کے اعتقاد) سے وہی پھرتا ہے جس کو (بالکلیہ خیر و سعادت ہی سے) پھرنا ہوتا ہے (جیسا کہ حدیث میں ہے: ”مَنْ حَرَمَ حَرَمَ الْخَيْرِ كُلَّهُ“، یعنی جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور دوسری جماعت یعنی تصدیق کرنے والوں کا حال اسی کے مقابلہ سے معلوم ہو گیا کہ وہ خیر و سعادت سے پھرے ہوئے نہیں ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی صاف و شفاف، خوبصورت، مضبوط اور پر رونق آسمان کی قسم جس پر ستاروں کا جال بچھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور جس پر ستاروں کی اور فرشتوں کی راہیں پڑی ہوئی ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قیامت اور آخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھگڑے ڈال رکھے ہیں۔ اس کو وہ ہی تسلیم کرے گا جسے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو۔ جو شخص راندہ درگا ہے اور خیر و سعادت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کے تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا۔ حالانکہ اگر صرف آسمان کے نظم و نسق میں غور کرے تو یقین ہو جائے کہ اس مسئلہ میں جھگڑا محض حماقت ہے۔

قُتِلَ الْخَرِصُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝ يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۝

مارے پڑے انکل دوڑانے والے! وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے ہیں پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے ان پھرنے والوں کی مذمت ہے) غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے (یعنی جو قیامت کا بلا دلیل انکار کرتے ہیں) جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں (بھولنے سے مراد اختیاری غفلت ہے، اور وہ لوگ بطور استہزاء استعمال کے) پوچھتے ہیں کہ

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی دین کی باتوں میں انگلیں دوڑاتے ہیں اور محض اپنے ظن و تخمین سے قطعیات کو رد کرتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا کے مزدوں نے آخر سے اور خدا سے غافل کر رکھا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی انکار اور نفی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب اوہ انصاف کا دن کب آئے گا؟ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا عَذَابَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾

جس دن وہ آگ پر لٹے سیدھے پڑیں گے، چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے جواب ہے کہ وہ اس دن ہوگا) جس دن (کہ) وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے (اور کہا جائے گا کہ) اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی چاہتے تھے۔

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ: کفار کے گزشتہ سوال کے جواب میں یہ جواب اس طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کو پھانسی کا حکم سن دیا جائے، مگر وہ احمق محض اس وجہ سے کہ اس کو تاریخ نہیں بتلائی گئی جھٹلائے ہی جائے اور کہے کہ اچھا وہ دن کب آئے گا؟ چونکہ ان کا سوال محض سرکشی کے طور پر ہے اس لیے جواب میں تاریخ بتلانے کے بجائے یہ کہنا من سب ہوگا کہ وہ دن اس وقت آئے گا جب تم پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ گے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا، یعنی ذرا صبر کرو، وہ دن آیا چاہتا ہے، جب تم آگ میں لٹے سیدھے کیے جاؤ گے اور خوب جلاتا تپا کر کہا جائے گا کہ لو اب اپنی شرارت اور استہزاء کا مزہ چکھو، جس دن کی جلدی بجا رہے تھے وہ آگیا۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں، اور چشموں میں لیتے ہیں جو دیا انکو انکے رب نے۔ وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے۔

خلاصہ تفسیر: اب آگے دوسرے فریق یعنی مومنین و مصدقین کے ثواب کا ذکر ہے جو پھرنے والے نہیں۔

پیشک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے (اور) ان کے رب نے ان کو جو (ثواب) عطا کیا ہوگا وہ اس کو (خوشی خوشی) لے رہے ہوں گے (اور کیوں نہ ہو؟) وہ لوگ اس کے قبل (یعنی دنیا میں) نیکیاں کرتے (پس آیت: هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے وعدہ کے مطابق ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی خوشی خوشی ان نعمتوں کو قبول کرتے ہیں جو ان کے پروردگار نے ارزائی فرمائی ہیں

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لائے تھے، آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے، آگے ان نیکیوں کی قدرے تفصیل ہے:

كَانُوا أَقْلِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

وہ تھے رات کو تھوڑے سوتے، اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور ہرے ہوئے کا۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے ان کے نیک کاموں کی کسی قدر تفصیل ہے) وہ لوگ (فرانض و واجبات سے ترقی کر کے نوافل کی بھی ایسی پابندی کرنے والے تھے کہ) رات کو بہت کم سوتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبادت میں صرف کرتے تھے) اور (پھر اس محنت و مشقت کے باوجود اپنی عبادت پر نظر نہ کرتے تھے، بلکہ) اخیر شب میں (اپنے آپ کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا سمجھ کر) استغفار کیا کرتے تھے (یہ تو جسمانی عبادت میں ان کی حالت تھی) اور (مالی عبادت کی یہ کیفیت تھی کہ) ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی سب کا حق تھا (یعنی ایسے التزام سے دیتے تھے جیسے ان کے ذمہ کسی کا کچھ آتا ہو، مراد اس سے زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات ہیں)۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَفُونَ: ایک روایت میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ عشاء پڑھے بغیر نہ سوتے تھے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ساری رات سوئے نہیں رہتے جیسا کہ اکثر کفار سوتے تھے بلکہ عشاء بھی پڑھتے تھے، پس اس تفسیر پر تہجد مراد نہیں ہوگی، واضح رہے یہاں یہ مطلب نہیں کہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ملنا نوافل پر موقوف ہے بلکہ یہاں بڑے درجہ والوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور سحر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ الہی حق عبودیت ادا نہ ہو سکا۔ جو کوتاہی رہی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ کثرت عبادت ان کو مغرور نہ کرتی تھی۔ بلکہ جس قدر بندگی میں ترقی کرتے جاتے خشیت و خوف بڑھتا جاتا تھا۔

فائدہ: ۲۔ ”ہارا ہوا“ وہ جو محتاج ہے اور ہنگام نہیں پھرتا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے (زکوٰۃ کے علاوہ) اپنے مال میں اپنی خوشی سے سائلوں اور محتاجوں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا جو التزام کی وجہ سے گویا ایک حق لازم سمجھا گیا۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۝ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے واسطے، اور خود تمہارے اندر، سو کیا تم کو سوچتا نہیں!

خلاصہ تفسیر: چونکہ کفر قیامت کے ممکن ہونے کا انکار کرتے تھے اس لئے آگے اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ: اور یقین لانے (کی کوشش اور طلب کرنے) والوں کے لئے (قیامت کے ممکن اور واقع ہونے پر) زمین (کی کائنات) میں بہت نشانیاں (اور دلیلیں) ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی (یعنی تمہارے ظاہری و باطنی مختلف حالات میں بھی قیامت کے ممکن ہونے دلائل ہیں، اور چونکہ ان دلائل کی وراثت بہت واضح تھی، اس لئے بطور دھمکی فرماتے ہیں کہ جب ایسے دلائل موجود ہیں) تو کیا تم کو (مطلوب پھر بھی) دکھائی نہیں دیتا۔

وَفِي أَنفُسِكُمْ: تمہارے اور اسی طرح تمام عالم کے احوال یقیناً قدرت کے تحت داخل ہیں، پس یہ ان کے ممکن ہونے کی دلیل ہے، اور چونکہ قیامت کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں، اس لیے وہ ممکنات میں سے ہے، اور حق تعالیٰ کی ذاتی قدرت کو تمام ممکنات کے ساتھ یکساں نسبت ہے پس وہ بھی قدرت میں داخل ہے، چنانچہ جب قیامت کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو قیامت بھی ممکنات سے ہے، پس وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ شب بیداری، استغفار اور محتاجوں پر خرچ کرنا اس یقین کی بناء پر ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور اس کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی اور یہ یقین وہ ہے جو آقائی و انفسی آیات میں غور کرنے سے سہولت حاصل ہو سکتا ہے، انسان اگر خود اپنے اندر یا روئے زمین کے حالات میں غور و فکر کرے تو بہت جلد اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ہر نیک و بد کی جزاء کسی نہ کسی رنگ میں ضرور مل کر رہے گی، جلد یا بدیر۔

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ۞ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ ۞

اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔
خلاصہ تفسیر: رہا یہ کہ قیامت کا خاص وقت معلوم نہ ہونے سے اس کے واقع نہ ہونے پر جو استدلال کیا جاتا ہے تو اب آگے اس کی نسبت ارشاد ہے:

اور تمہارا رزق اور جو تم سے (قیامت کے متعلق) وعدہ کیا جاتا ہے (ان) سب (کا معین وقت) آسمان میں (جو لوح محفوظ ہے اس میں درج ہے) زمین والوں کو کسی مصلحت کی وجہ سے اس کا یقینی علم نہیں دیا گیا، چنانچہ مشاہدہ بھی ہے کہ یقینی تعین کسی کو معلوم نہیں کہ رزق کب اور کتنا ملے گا؟ آگے نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے محال ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور ثابت ہونے کی دلیل موجود ہے (تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ (روز جزا) برحق ہے (اور ایسا یقینی) جیسا تم باتیں کر رہے ہو) کبھی اس میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو یقینی سمجھو۔

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾: جب معین وقت معلوم نہ ہونے کے باوجود رزق کے وجود کا یقین ہے، تو پھر معین وقت معلوم نہ ہونے سے قیامت کا نہ ہونا کیسے لازم آگیا، اور اسی دلیل کی طرف اشارہ کرنے لیے یہاں ما تو وعدون کے ساتھ ”رزق“ کا بیان بڑھا دیا گیا، ورنہ اس کا ذکر یہاں خود مقصود نہ تھا۔

﴿قُلْ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾: اس مثال میں ایک نکتہ بھی ہے وہ یہ کہ زبان مثل زمین کے ہے، اور اس سے ایک حرف کا پیدا ہونا انسان کی پہلی پیدائش کے مثل ہے، اور اس حرف کا ختم ہو کر فنا جانا انسانی موت کے مشابہ ہے، پھر اس حرف کا دوبارہ پیدا ہونا انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے مشابہ ہے، پس اس میں قیامت کی ایک نظیر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سائلوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے سے اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے کہ خرچ کر کے ہم کہاں سے کھائیں گے اور نہ خرچ کر کے ان مساکین پر احسان چکائے کیونکہ تمہاری سب کی روزی اور اجر و ثواب کے جو وعدے کیے گئے ہیں آسمان والے کے ہاتھ میں ہیں، ہر ایک کی روزی پہنچ کر رہے گی کسی کے روکے نہیں رک سکتی اور خرچ کرنے والوں کو ثواب بھی مل کر رہے گا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”آنے والی جو بات ہے اس کا حکم آسمان ہی سے اترتا ہے۔“

فائدہ: ۲۔ یعنی جیسے اپنے بولنے میں شبہ نہیں، ویسا ہی اس کلام میں شبہ نہیں۔ یقیناً روزی پہنچ کر رہے گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت آکر رہے گی، اور خدا کے وعدے ضرور پورے ہوں گے۔

ربط: آگے: ﴿وَقُلْ آمَنُوا بِاللَّهِ حَقَّ لِلْسَّائِلِ وَالْمُخْرُوجِ﴾ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ سناتے ہیں جو تمہید ہے لوط علیہ السلام کے قصہ کی، دونوں قصوں سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا معہ دنیا میں ”محسنین“ کے ساتھ کیا ہے اور ”مکذبین“ کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۞

کیا پہنچی ہے تمہ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ۖ قَوْمٌ مُّكْرُونَ ۞

جب اندر پہنچے اس کے پاس تو بولے سلام وہ بولا سلام ہے یہ لوگ ہیں اوپر سے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے کافروں کی مذمت کے ساتھ مومنوں کی تعریف بھی تھی، اب آگے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق ماننے والوں کو اخروی فلاح کے ساتھ دنیوی فلاح بھی عطا ہوتی ہے، پھر کفار کے لیے سزا ثابت کرنے کے لیے پہلی ہلاک شدہ اہل حق کے چند قصے بیان فرماتے ہیں۔

(اے محمد ﷺ!) کیا ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے (اور یہ قصہ اس وقت ہوا تھا) جبکہ وہ (مہمان) ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی (جواب میں) کہا سلام (اور کہنے لگے کہ) انجان لوگ (معلوم ہوتے) ہیں (بظاہر یہ بات اپنے دل میں کہی، اس کا قرینہ یہ ہے کہ آگے فرشتوں کا جواب مذکور نہیں اور بعید احتمال یہ بھی ہے کہ پوچھنے کے طور پر انہی سے کہہ دیا ہو کہ آپ لوگوں کو پہچانا نہیں اور انہوں نے جواب نہ دیا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب کا انتظار نہ کیا ہو)۔

صَنِيفٌ اِلٰى زَوْجَيْنِ الْمَكْرُومَيْنِ: ”معزز“ یا تو اس لئے کہا کہ وہ ملائکہ تھے جن کی شان میں ہے: ہل عباد مکرمون یا اس لئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت اور شان کے موافق انکا اکرام کیا تھا اور ”مہمان“ کہنا انکی ظاہری حاست کی بنا پر ہے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی فرشتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام اول انسان سمجھے ان کی بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاں تو فرشتے معزز و مکرم ہیں ہی، کہا قال: نَبِلَ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (الانبیاء: ۲۶)

فائدہ: ۲۔ یعنی سلام کا جواب سلام سے دیا اور دل میں یا آپس میں کہا کہ یہ لوگ کچھ اوپر سے معلوم ہوتے ہیں۔

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِیْنٍ ۚ فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۙ

پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک کچھڑا بھی میں تلا ہو، پھر ان کے سامنے رکھا کہا کیوں تم کھاتے نہیں۔

خلاصہ تفسیر: (غرض یہ سلام و کلام ہو کر) پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فرہ کچھڑا (تلا ہوا قولہ تعالیٰ: بِعَجَلٍ حَنِیْنٍ) لائے اور اس کو ان کے پاس (یعنی سامنے) لا کر رکھ (چونکہ وہ فرشتے تھے، کیوں کھاتے، وہ تو نور محض اور مخلوق نوری تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو شہ ہوا اور) کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نہایت اہتمام سے مہمانی شروع کر دی اور نہایت مہذب و شائستہ پیر یہ میں کہا کہ کیوں حضرات! تم کھانا نہیں کھاتے؟ وہ فرشتے تھے، کھاتے کس طرح؟ آخر ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ آدمی نہیں ہیں۔

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشِّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِیْمٍ ۙ

پھر جی میں گھبرا یا ان کے ڈر سے بولے تو مت ڈر اور خوشخبری دی اس کو ایک لڑکے ہشیار کی۔

فَاَقْبَلَتْ اَمْرَاتُہٗ فِیْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْہَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِیْمٌ ۙ

پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی پھر پیٹا پٹانا تھا اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانجھ۔

خلاصہ تفسیر: (جب پھر بھی نہ کھایا) تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے (کہ یہ لوگ کہیں مخالف اور دشمن نہ ہوں) انہوں نے کہا کہ تم ڈرومت (ہم آدمی نہیں ہیں فرشتے ہیں) اور (یہ کہہ کر) ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم (یعنی نبی) ہوگا (کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے اور مراد اس سے اسحاق علیہ السلام ہیں، یہ گفتگو ان سے ہو رہی تھی کہ) اتنے میں ان کی بی بی (حضرت سارہ جو کہیں کھڑی سن رہی

تھیں بقول تعالیٰ: وامرأته قائمۃ اولاد کی خبر سن کر (بولتی پکارتی آئیں پھر) جب فرشتوں نے ان کو بھی یہ خبر سنائی بقول تعالیٰ: فہشرتاھا باسغی تو تعجب سے (ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ) (اول تو میں) بڑھیا (پھر) پانچھ (اس وقت بچہ پیدا ہونا بھی عجیب بات ہے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یہ قصہ سورۃ ہود اور حجر میں گزر چکا ہے، وہاں تفصیل ملاحظہ کر لی جائے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک طرف گوشہ میں کھڑی سن رہی تھیں لڑکے کی بشارت سن کر چلاتی ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئیں اور تعجب سے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں کہ (کیا خوب) ایک بڑھیا پانچھ جس کی جوانی میں اولاد نہ ہوئی، اب بڑھاپے میں بچہ جنے گی؟

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝۳۰

وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار

خلاصہ تفسیر: فرشتے کہنے لگے کہ (تعجب مت کرو بقول تعالیٰ: اتعجبین) تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے (اور) کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے (یعنی اگرچہ فی نفسہ یہ بات تعجب کی ہے مگر تم تو خاندان نبوت میں رہتی ہو اور علم و فہم سے مشرف ہو، تم کو یہ معلوم کر کے کہ خدا کا ارشاد ہے جس کا علم و حکمت اور قدرت مسلم بھی ہے تعجب نہ رہنا چاہئے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینا چاہیے۔ (محرم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیا کرتی ہو)

تنبیہ: مجموعہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت اسحاق (علیہ السلام) ہیں جن کی بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝۳۱ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝۳۲

بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے! وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک گناہ گار قوم پر، کہ چھوڑیں ہم ان پر پتھر مٹی کے

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ۝۳۳ مَسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝۳۴

نشان پڑے ہوئے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکل چلنے والوں کے لیے

خلاصہ تفسیر: ابراہیم (علیہ السلام) کو نبوت کی فراست سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بشارت کے علاوہ ان کے آنے سے اور بھی کچھ مقصود ہے تو ان سے (کہنے لگے کہ) اچھا تو (یہ بتاؤ کہ) تم کو بڑی ہم کیا درپیش ہے، اے فرشتو! فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم (یعنی قوم لوط) کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر نگر کے پتھر برسا دیں جن پر آپ کے رب کے پاس (یعنی عالم غیب میں) خاص نشان بھی ہے (جس کا بیان سورۃ ہود میں ہوا ہے اور وہ) حد سے گزرنے والوں کے لیے (ہیں)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر تم کس ہم کے لیے آئے ہو، انداز سے سمجھیں گے کہ ضرور کسی اور اہم مقصد کے لیے ان کا نزول ہوا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قوم لوط کی سزا دی کے لیے بھیجے گئے ہیں، تاکہ نگر کے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کریں، من طین کی قید سے معلوم ہو گیا

کہ یہ اہلوں کی بارش نہ تھی جس کو تو سچا پتھر کہہ دیا جاتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پتھروں پر نشان کر دیئے گئے ہیں، یہ عذاب کے پتھر خاص ان ہی کو لگیں گے جو عقل، دین اور فطرت کی حد سے نکل چکے ہیں۔

فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٦﴾

پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا، پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے ۱۔

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٧﴾

اور باقی رکھا ہم نے اس میں نشان ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے ۲۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان بستیوں پر عذاب کا وقت قریب آیا) تو ہم نے جتنے ایمان دار تھے سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا، سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر (مسلمانوں کا) ہم نے نہیں پایا (یہ کتنا یہ ہے کہ وہاں کوئی اور گھر مسلمانوں کا تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو خدا کو ضرور معلوم ہوتا، کیونکہ جس چیز کا وجود اللہ کے علم میں نہ ہو وہ موجودہ ہو ہی نہیں سکتی) اور ہم نے اس واقعہ میں (میشہ کے واسطے) ایسے لوگوں کے لئے ایک عبرت دہنہ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس بستی میں صرف ایک حضرت لوط کا گھر انا مسلمانی کا گھر تھا، اس کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا اور صاف بچا نکالا۔ باقی سب تباہ کر دیئے گئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اب تک وہاں تباہی کے نشان موجود ہیں اور ان کی غیر معمولی ہلاکت کے قصہ میں ڈرنے والوں کیلئے عبرت کا سامان ہے۔

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانَهُ سُحْرًا أَوْ فَجْنُونَ ﴿٢٩﴾

اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دیکھ کھلی سند پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ۱۔

فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٣٠﴾

پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پھر پھینک دیا ان کو دریا میں اس پر لگا الزام ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنو کہ) موسیٰ (علیہ السلام) کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل (یعنی معجزہ) دے کر بھیجا سو اس نے مع اپنے ارکان سلطنت کے سر تابی کی اور کہنے لگا کہ یہ ساحر یا مجنون ہیں، سو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا (یعنی خرق کر دیا) اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی معجزات و برائین۔

فائدہ: ۲۔ یعنی زور و قوت پر مغرور ہو کر حق کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور اپنی قوم اور ارکان سلطنت کو بھی ساتھ لے ڈھا، کہنے لگا کہ موسیٰ یا تو چالاک جادوگر ہے اور یا دیوانہ ہے، دو حال سے خالی نہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہم نے زیادتی نہیں کی، الزام ہی پر ہے کہ اس نے مغرور سرکشی اختیار کی، سمجھانے پر بھی باز نہ آیا، آخر جو بویا تھا وہی کا ۳۔

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٣١﴾ مَا تَلَدُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٣٢﴾

اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا خیر سے خالی نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرے کہ نہ کر ڈالے اس کو جیسے چورالہ

خلاصہ تفسیر: اور (آگے عاد کا قصہ سنو کہ) عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی تھی (یعنی ان اشیاء میں سے کہ جن کو ہلاک کرنے کا حکم تھا جس پر گزرتی تھی) اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر یزدہ ریزہ ہو جاتی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی عذاب کی آندھی آئی جو خیر و برکت سے یکسر خالی تھی، اس نے مجرموں کی جزا کاٹ ڈالی اور جس چیز پر گزری اس کا چورالہ کر کے رکھ دیا۔

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٣﴾ فَفَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ

اور نشانی ہے ثمود میں جب کہا ان کو برت لو ایک وقت تک ۱۔ پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے پھر پکڑا ان کو کڑک نے

وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ

اور وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ہوسکا ان سے کہ انھیں، اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں ۱۔ اور ہلاک کیا نوح کی قوم کو اس سے پہلے

إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمًا فَسَقِقِينَ ﴿٣٦﴾

۱۔

تحقیق وہ تھے لوگ نافرمان

خلاصہ تفسیر: اور (آگے ثمود کا قصہ سنو) ثمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے جبکہ ان سے کہا گیا (یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ) اور تمہوڑے دنوں چین کرلو (یعنی کفر سے باز نہیں آؤ گے تو چند دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے) سو (اس ڈرمانے پر بھی) ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب نے آلیا اور وہ (اس عذاب کے آثار کو) دیکھ رہے تھے (یعنی یہ عذاب کھلے طور پر آیا) سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے (بلکہ اوندھے منہ گر گئے لقولہ تعالیٰ نجا المبین) اور نہ (ہم سے) بدلہ لے سکے، اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حال ہو چکا تھا (یعنی اس سبب سے کہ) وہ بڑے نافرمان لوگ تھے (ان کو بھی ہلاک کیا تھا)۔

تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ: یہاں آیت میں جس چین و آرام کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تین دن کی قید کے ساتھ ہے یعنی: تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، کیونکہ یہاں تَمَتَّعُوا کے بعد فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ بھی فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد ان لوگوں نے سرکشی کی، اور تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ یقیناً اس سرکشی کے بعد کہا گیا تھا، پس یہاں آیت میں جس چین و آرام کے لیے کہا گیا وہ سرکشی سے پہلے تھا، اور دوسری جگہ جس چین و آرام کے لیے کہا تو وہ سرکشی کے بعد تھا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا کچھ دن اور دنیا کے مزے اڑالو اور یہاں کا سامان برت لو آخر عذاب الہی میں پکڑے جاؤ گے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی ان کی شرارت روز بروز بڑھتی گئی، آخر عذاب الہی نے آلیا ایک کڑک ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھنڈے ہو گئے، وہ سب زور و طاقت اور حکمرانہ دعوے اور مظننے خاک میں مل گئے کسی سے اتنا بھی نہ ہوا کہ بچھا لکھانے کے بعد ذرا اٹھ کھڑا ہوتا، بھلا بدلہ تو کیا لے سکتے تھے اور اپنی مدد پر کسے بلاتے۔

فائدہ: اسے یعنی ان اقوام سے پہلے نوح کی قوم اپنی بغاوت اور سرکشی کی بدولت تباہ کی جا چکی ہے وہ لوگ بھی نافرمانی میں حد سے نکل گئے تھے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٢٤﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّوْنَ ﴿٢٥﴾

اور بنایا ہم نے آسمان ہاتھ کے بل سے اور ہم کو سب مقدور ہے اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں ہم۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم دھیان کرو۔

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں قیامت کی تحقیق اور اس کے ساتھ ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا اور تکذیب کی مناسبت سے پہلی امتوں کا ذکر کیا تھا، اب آگے توحید و رسالت کی تحقیق ہے اور رسالت کے ساتھ تسلی کا مضمون ہے۔

اور ہم نے آسمان کو (اپنی) قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں، اور ہم نے زمین کو فرش (کے طور پر) بنایا سو ہم (کیسے) اچھے بچانے والے ہیں (یعنی اس میں کیسے کیسے فائدہ رکھے ہیں) اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ تم (ان مصنوعات سے توحید کو) سمجھو۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ: دو قسم سے مراد مقابل اور ضد ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت اعتبار کی جاتی ہے جس میں دوسری چیز اس کے مقابل نقیض یا ضد شمار کی جاتی ہے، جیسے آسمان زمین، گرمی سردی، چھوٹی بڑی، خوش نماد نما، سفیدی سیاہی، روشنی تاریکی، جوہر عرض یعنی مستقل اور غیر مستقل وغیرہ وغیرہ، پس دو دو قسم بنانے سے یہی مراد ہے کہ ہر چیز ایک دوسری کے مقابل اور ضد ہے۔

***

فائدہ: اسے یعنی آسمان جیسی وسیع چیز اپنی قدرت سے پیدا کی اور اس سے بھی بڑی چیزیں پیدا کرے تو کیا مشکل ہے۔

فائدہ: اسے یعنی زمین و آسمان سب خدا کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے قبضہ میں ہیں، پھر اس کا مجرم بھاگ کر کہاں پناہ لے سکتا ہے، نیز خالق کائنات کی عجیب و غریب کارگیری میں آدمی غور کرے تو اسی کا ہور ہے۔

فائدہ: اسے یعنی ”تر“ اور ”مادہ“، جیسا کہ ابن زید نے کہا اور آج جدید حکماء اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر ایک نوع میں تر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے اور یا زوجین سے مقابل و متضاد چیزیں مراد ہیں، مثلاً رت دن، زمین آسمان، اندھیرا جالا، سیاہی سفیدی، صحت و مرض، کفر و ایمان وغیرہ ذالک۔

فَقِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٧﴾

سو بھاگو اللہ کی طرف میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سنا تا ہوں کھول کر۔

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٨﴾

اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سنا تا ہوں کھول کر۔

خلاصہ تفسیر: (اے پیغمبر ﷺ ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ مصنوعات وحدت صانع پر دلالت کر رہی ہیں) تو تم (کو چاہئے کہ ان سے استدلال کر کے) اللہ ہی کی (توحید کی) طرف دوڑو (یعنی اول تو ان دلائل کی وجہ سے خود عقل ہی توحید کے اعتقاد کو ضروری بتا رہی ہے، پھر اوپر سے) میں (بھی) تمہارے (سمجھانے کے) واسطے اللہ کی طرف سے صاف طور پر ڈرانے والا (ہو کر آیا) ہوں (کہ توحید سے انکار کرنے والے کو عذاب ہوگا، پس عذاب کے خوف سے توحید کا اعتقاد اور بھی ضروری ہو گیا) اور (پھر اور زیادہ وضاحت سے کہتا ہوں کہ) خدا کے ساتھ کوئی اور معبود قرار نہ دو (اس میں زیادہ وضاحت اس لیے ہوئی کہ پہلے توحید کی طرف دوڑنے کا حکم تھا جس سے شرک کی سمانت لازم آگئی، اس آیت میں صراحت

شرک کی ممانعت ہے اور چونکہ توحید کا عنوان اس آیت میں بدل گیا اس لیے ڈرانے کا مضمون پھر تاکید کے واسطے لایا گیا کہ (میں تمہارے) سمجھانے کے) واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا (ہو کر آیا) ہوں۔

فَقِفُوا إِلَىٰ لِلَّهِ: اس میں ”قرا“ کی تعبیر سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ نہایت لائق و شوق کے ساتھ ہونی چاہیے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جب زمین و آسمان اور تمام کائنات ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اسی کے زیر حکومت ہے تو بندہ کو چاہیے ہر جانب سے ہٹ کر اسی کی طرف بھاگے، اگر اس کی طرف نہ بھاگا اور رجوع نہ ہوا تو یہ بہت ڈر کی چیز ہے، یا کسی اور ہستی کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ بھی ڈر کی بات ہے ان دونوں صورتوں کے خوفناک انجام سے میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں۔

كَذَلِكَ مَا آتَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥١﴾

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آیا اس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔

أَتَوَصَّوْا بِهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٢﴾

کیا یہی وصیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی نہیں پر یہ لوگ شریر ہیں۔

خلاصہ تفسیر: آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ واقع میں بلاشبہ صاف صاف ڈرانے والے ہیں جیسا ابھی مذکور ہوا، لیکن یہ آپ کے مخالفین ایسے جاہل ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو کبھی جادوگر کبھی مجنون بتلاتے ہیں، سو آپ صبر کیجئے کیونکہ جس طرح یہ آپ کو کہہ رہے ہیں:

اسی طرح جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا نہیں آیا جس کو انہوں نے (یعنی سب نے یا بعض نے) ساحر یا مجنون نہ کہا ہو (آگے اس بات یعنی نساحر او مجنون پر تمام کفار کے متفق ہونے سے تعجب دلاتے ہیں کہ) کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے تھے (یعنی یہ اجماع و اتفاق تو ایسا ہو گیا جیسے ایک دوسرے کو کہتے چلے آئے ہوں کہ دیکھو جو رسول آئے تم بھی ہماری طرح کہنا، آگے حقیقت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وصیت تو نہیں کی، کیونکہ بعض قومیں بعض قوموں سے ملیں بھی نہیں) بلکہ (اس اجماع و اتفاق کی وجہ یہ ہوئی کہ) یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں (یعنی اس قول کا سبب سرکشی ہے، اور وہ چونکہ ان سب میں مشترک ہے اس لئے سب باتیں بھی ایک ہی کرتے ہیں)۔

إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ: یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جن رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا ہے تو بعض لوگوں نے ان رسولوں کی تصدیق بھی تو کی ہے، پھر یہاں قالوا میں سب کی طرف نسبت کیسے کی گئی؟ جواب خلاصہ تفسیر سے ظاہر ہے کہ ساری قوم نے یا بعض نے ایسا ضرور کہا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایسی صاف عجیب و انذار پر اگر یہ منکرین کا نہ دھریں تو غم نہ کیجئے، ان سے پہلے جن کافر قوموں کی طرف کوئی پیغمبر آیا، اسی طرح جادوگر یا دیوانہ کہہ کر اس کی نصیحتوں کو فہمی میں اڑا دیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر زمانے کے کافر اس بات میں ایسے متفق اللفظ رہے کہ گویا ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں کہ جو رسول آئے اسے ساحر یا مجنون کہہ کر چھوڑ دینا، اور واقع میں وصیت تو کہاں کرتے، البتہ شرارت کے عنصر میں سب شریک ہیں، اور یہی اشتراک بچھلے شریروں سے وہ الفاظ کہلاتا جہاں شریروں نے کہے تھے۔

فَقُولْ عَنْهُمْ مَّا أَنتَ بِمَعْلُومٌ ﴿٥٣﴾ وَذِكْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ تَنَفُّعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

سو تو لوٹ آ ان کی طرف سے اب تجھ پر نہیں ہے الزام، اور سمجھاتا رہ کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو۔

خلاصہ تفسیر: سو (جب پہلے لوگ بھی ایسے گزرے ہیں اور معلوم ہو گیا کہ اس کا سبب انہی کی سرکشی ہے تو) آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے (یعنی ان کے بھٹلانے کی پرواہ اور غم نہ کیجئے) کیونکہ آپ پر کسی طرح کا ازام نہیں (کقولہ تعالیٰ: وَلَا تَسْتَلِ عَنْ أَصْحَابِ الْجِبِیْمِ) اور (اطمینان کے ساتھ اپنے منصبی کام میں لگے رہئے فقط) سمجھاتے رہئے کیونکہ سمجھانا (جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر تو حجت تمام ہو جائے گی، اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان) ایمان (لانے) والوں کو (بھی، اور جو پیسے سے سمن ہیں ان کو بھی) نفع دے گا۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَی: تذکرہ یعنی سمجھانے میں عام فوائد اور حکمتیں سب کے اعتبار سے ہیں، جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر حجت تمام ہو جائے گی، اور جن کی قسمت میں ایمان ہے وہ ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان لے چکے ہیں ان کو بھی نفع ہوگا، پس نصیحت کیے جاوے اور کسی کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کیجئے۔

* * *

فائدہ: لہٰذا یعنی آپ فرض دعوت و تبلیغ کا حقد ادا کر چکے، اب زیادہ پیچھے پڑنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ماننے کا جو کچھ ازام رہے گا ان ہی معاندین پر رہے گا، ہاں سمجھانا آپ کا کام ہے، سو یہ سلسلہ جاری رکھیے جس کی قسمت میں ایمان لانا ہوگا اس کو یہ سمجھانا کام دے گا جو ایمان لائے ہیں ان کو مزید نفع پہنچے گا اور منکروں پر خدا کی حجت تمام ہوگی۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۱﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ

اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو لے میں نہیں چاہتا ان سے روزیہ اور نہیں چاہتا

أَنْ يُطِيعُونِ ﴿۵۲﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿۵۳﴾

کہ مجھ کو کھلائیں، اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا زور آور مضبوط

خلاصہ تفسیر: پیچھے زیادہ تر قیامت، توحید و رسالت اور بعض آیتوں میں نیک کاموں کا ذکر تھا، اور یہ سب اعتقادی اور عملی عبادتیں ہیں، اب سورت کے ختم پر ایک جامع عنوان سے عبادت کا مطلوب ہونا بیان فرماتے ہیں، اور رغبت اور خوف دلا کر اس کی تاکید فرماتے ہیں، پھر جو عبادت فرض ہے اس کا موکہ ہونا تو ظاہر اور جو نفل ہے اس کے شرعاً مقرر ہونے کا اعتقاد واجب ہے۔

اور میں نے جن اور انسان کو (دراصل) اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں (باقی) میں ان سے (خلق کی) رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں، اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے (تو ہم کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم مخلوقات کی روزی رسانی ان کے متعلق کرتے اور وہ) قوت والا نہایت قوت والا ہے (کہ اس میں عجز و کمزوری اور کسی قسم کی احتیاج کا عقلی احتمال بھی نہیں تو اپنے لیے کھانا مانگنے کا کوئی امکان ہی نہیں حاصل یہ کہ عبادت کے مقرر کرنے سے ہماری خود کوئی غرض نہیں، بلکہ صرف بندوں ہی کا نفع ہے تو ان کو اس میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے)۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ: ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں انسان اور جن کی پیدائش کے مقصد کو صرف عبادت میں منحصر کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کی پیدائش میں عبادت کے علاوہ دوسرے فوائد اور حکمتیں بھی تو موجود ہیں؟ جواب یہ ہے کہ انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کرنا اس سے دوسرے منافع اور فوائد کی نفی نہیں کرتا۔

دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لئے پیدا کیا اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ مخلوق اس کام کو کرے تو عقلی طور پر یہ ناممکن و محال ہوگا کہ پھر وہ مخلوق اس کام سے انحراف کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے خلاف کوئی کام محال ہے، حالانکہ ہم دیکھتے

ہیں کہ بہت سے جن اور انسان اس مقصد سے منحرف ہیں اور عبادت نہیں کرتے؟ اس اشکال کے جواب میں بعض حضرات مفسرین نے اس مضمون کو صرف مومنین کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، یعنی ہم نے مومن جنات اور مومن انسانوں کو بجز عبادت کے اور کسی کام کے لئے نہیں بنایا اور مومنین ظاہر ہے کہ عبادت کے کم و بیش پابند ہوتے ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ارادہ الہیہ سے مراد نگوئی ارادہ یعنی مجبور کرنا مراد نہیں ہے جس کے خلاف کا وقوع محال ہوتا ہے، بلکہ یہاں تشریف ارادہ مراد ہے، یعنی یہ کہ ہم نے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کو عبادت کے لیے مامور کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کا حکم سب کو دیا ہے مگر ساتھ ہی اختیار بھی دیا ہے، اس لیے کسی نے اپنے خدا داد اختیار کو صحیح خرچ کیا اور عبادت میں لگ گیا، کسی نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا اور عبادت سے منحرف ہو گیا، اس صورت میں ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مجھ کو مطلوب شرعی ان سے عبادت کرانا ہے، یا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جن اور انسان کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ ان میں عبادت کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہو، چنانچہ ہر جن و انس کی فطرت میں یہ استعداد قدرتی موجود ہے، پھر کوئی اس استعداد کو صحیح مصرف میں خرچ کر کے کامیاب ہوتا ہے، کوئی اس استعداد کو اپنے معاصی اور شہوات میں ضائع کر دیتا ہے، اس صورت میں اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جن و انس کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، واللہ اعلم۔

یہاں صرف جن اور انسان کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ اس جگہ عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو اختیار کے ساتھ کی جائے، اور اس سے آزمائش مقصود ہو، اور فرشتوں میں اگرچہ عبادت ہے مگر ان کا امتحان مقصود نہیں، اور دوسری مخلوقات مثلاً حیوانات و نباتات وغیرہ میں اختیار کی صفت نہیں۔
إِلَّا لِيُعْبُدُونِي: مجاہدؒ سے لِيُعْبُدُونِي کی تفسیر ”لِيعْرِضُوا“ کے ساتھ منقول ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عبادت بغیر معرفت کے قابل لحاظ نہیں ہوتی، اسی طرح معرفت بھی بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہوتی، اب اہل علم ہر نے صرف صورت عبادت کو لے لیا ہے اور جاہل صوفیہ نے صرف معرفت کا دعویٰ کیا ہے (دونوں ہی ناقص ہیں، اصل یہ ہے کہ بندہ عبادت اور معرفت دونوں کا جامع ہو)۔

مَّا أَرْزَقْنَاهُمْ قِنْ زُرْقِي: اگر اس پر یہ شبہ ہو کہ اہل و عیال کو رزق پہنچانا تو واجب کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم ان سے ایب رزق کماؤ انہیں چاہتے جو عبادت سے مانع ہو، جیسا کہ سورہ طہ میں آیت ۱۳۲: لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا يَنْبَغِيكَ يَبْنِي، دوسرے یہ کہ اہل و عیال کے واسطے صرف کمانا اور خرچ کرنا واجب ہے اور اسے رزق پہنچانا نہیں کہہ سکتے، رازق پھر بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اگر کمانے سے رزق حاصل نہ ہوتا تو انسان کیا کر سکتا ہے، یا رزق حاصل ہونے کے بعد اگر پہنچانے پر قادر نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے، یا پہنچانے کے بعد غذا کا حلق سے اترنا، یا پھر اس سے قوت حاصل کرنا جو کہ رزق سے مقصود ہے یہ تو کسی کی قدرت میں نہیں، پس حقیقت میں بندہ کسی طرح رازق نہیں، اور اس کے کمانے اور خرچ کرنے سے کچھ خدا کا نفع نہیں، نہ اس کو کچھ سہارا لگتا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ جو مخلوق کو رزق پہنچانا رکھا ہے بندہ کے خرچ کرنے سے کچھ اس کو مدد مل گئی ہو، بلکہ اس کا نفع خود خرچ کرنے والے کو ہوتا ہے کہ ثواب ملتا ہے اور یہاں: مَّا أَرْزَقْنَاهُمْ قِنْ زُرْقِي سے مقصود یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کے کمانے اور خرچ کرنے سے نفع نہیں پہنچتا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی انکے پیدا کرنے سے شرعاً بندگی مطلوب ہے، اسی لیے ان میں خلق الہی استعداد رکھی ہے کہ چاہیں تو اپنے اختیار سے بندگی کی راہ پر چل سکیں یوں ارادہ کو نیک قدر یہ کے اعتبار سے تو ہر چیز اسکے حکم نگوئی کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب سب بندے اپنے ارادہ سے تخلیق عالم کی اس غرض شرعی کو پورا کریں گے بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے کہ سمجھانے سے ہی یہ مطلوب شرعی حاصل ہو سکتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کی بندگی سے میرا کچھ فائدہ نہیں، ان ہی کا نفع ہے، میں وہ مالک نہیں جو غلاموں سے کہے میرے لیے کما کر لاؤ یا میرے سامنے کھانا لا کر رکھو، میری ذات ان تخیلات سے پاک اور برتر ہے، میں ان سے اپنے لیے روزی کیا طلب کرتا، خود ان کو اپنے پاس سے روزی پہنچاتا ہوں بھلا مجھ جیسے ذور آور اور قادر و توانا کو تمہاری خدمات کی کیا حاجت ہو سکتی ہے بندگی کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تم میری شہنشاہی و عظمت و کبریائی کا قولا فعلاً اعتراف کر کے میرے خصوصی الطاف و مہراحم کے مورد مستحق بنو۔

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

سوان گناہ گاروں کا بھی ڈول بھر چکا ہے جیسے ڈول بھرا ان کے ساتھیوں کا اب مجھ سے جلدی نہ کریں۔

سُورَةُ الطَّوْرِ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

سو خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (پیچھے ترغیب ہو گئی، اب آگے ترہیب ہے کہ جب عبادت کا وجوب ثابت ہو گیا اور عبادت کا اہم رکن ایمان ہے تو اگر یہ لوگ اب بھی شرک و کفر پر مصر ہیں گے) تو (سن رکھیں کہ) ان ظالموں کی (سزا کی) بھی باری (عم الہی میں مقرر) ہے جیسے ان کے (گزشتہ) ہم مشربوں کی باری (مقرر) تھی (یعنی ہر مجرم ظالم کے لئے اللہ کے علم میں خاص خاص وقت مقرر ہے، اس طرح باری باری ہر مجرم کی باری آتی ہے تو وہ عذاب میں پکڑا جاتا ہے، کبھی دنیا و آخرت دونوں میں، اور کبھی صرف آخرت میں) سو مجھ سے (عذاب) جلدی طلب نہ کریں (جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ وعیدیں سن کر جھٹلنے کے طور پر عذاب کا جبد تقاضا کرنے لگتے ہیں) غرض (جب وہ باری کے دن آئیں گے جن میں سب سے سخت قیامت کا دن ہے تو) ان کافروں کے لئے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (چنانچہ خود یہ سورت بھی اسی وعدے سے شروع ہوتی ہے: نَأْتِيَنَّكُمْ عَذُنٌ لَصَاحِقٌ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) اور اس سے سورت کے آغاز و انجام کا حسن ظاہر ہے۔

***

فائدہ ۱: یعنی اگر یہ ظالم بندگی کی طرف نہیں آتے تو سمجھ لو کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے، بس اب ڈوبا چاہتا ہے، خواہ خواہ سزا میں جلدی نہ چھوئیں، جیسے دوسرے کافروں کو خدا کی سزا کا حصہ پہنچا، ان کو بھی پہنچ کر رہے گا۔
فائدہ ۲: یعنی قیامت کا دن یا اس سے پہلے ہی کوئی دن سزا کا آجائے، چنانچہ مشرکین مکہ کو ”بد“ میں خاصی سزا مل گئی۔

• اب آیت ۴۹ • ۵۲ سُورَةُ الطَّوْرِ مَكِّيَّةٌ ۷۶ • مرکوعا تھا ۲ •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالطُّورِ ۱ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ۲ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۳ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵

قسم ہے طور کی ۱ اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں ۳ اور آباد گھر کی ۴ اور اونچی چھت کی ۵

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸

اور اٹتے ہوئے دریا کی ۶ بیشک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا ۷

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت قیامت کی وعید پر ختم ہوئی ہے، اور یہ سورت اسی سے شروع ہوتی ہے، پھر وعید کے بعد قرآن کی عادت کے موافق مؤمنین کے لیے وعدہ مذکور ہے۔

قسم ہے طور (پہاڑ) کی، اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے (مراد اس سے نامہ اعمال ہے جس کی نسبت دوسری آیت میں آیا ہے: كُنْهًا يَلْفُفُهُ مَنشُورًا اور جس چیز میں وہ لکھا ہوا ہے اس کو کاغذ سے تشبیہ دے دی) اور (قسم ہے) بیت المعمور کی (جو کہ ساتویں آسمان میں

فرشتوں کا عبادت خانہ ہے) اور (قسم ہے) اونچی چھت کی (مراد آسمان ہے، قال تعالیٰ: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْكًَا مَحْفُوظًا) اور (قسم ہے) دریائے شور کی جو (پانی سے) پر ہے (اب آگے جواب قسم ہے) کہ بیشک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔

اور ان قسموں میں اس مقصد کو ذہن کے قریب لانا ہے جس کے لئے قسم کھائی گئی، اور ان قسموں کی خصوصیت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کی اصل غرض اور وجہ جزا و سزا ہے، اور جزا و سزا میں مدار کار احکام شرعیہ ہیں، پس طور کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور احکام نازل کیے ہیں، پھر جزا و سزا موقوف ہے احکام کی مخالفت و موافقت پر، نامہ اعمال کی قسم سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ تمہارے سب کام محفوظ ہیں، پھر جزا و سزا اس پر بھی موقوف ہے کہ عبادت ضروری ہو، چنانچہ بیت المعمور کی قسم سے اشارہ ہو گیا کہ عبادت ایسی ضروری ہے کہ فرشتوں کو بھی اس سے چھوڑنا نہیں گیا، حالانکہ فرشتوں کے یہ جزا و سزا بھی نہیں، پھر جزا و سزا کے دو نتیجے ہیں: جنت اور دوزخ، آسمان کی قسم میں جنت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بھی ایسی ہی بند جگہ ہے، اور دوزخ یا عذاب کی قسم میں دوزخ کی طرف اشارہ ہے وہ بھی ایسی ہی خوفناک چیز ہے جیسے سمندر۔

قسم کے متعلق کچھ کلام سورۃ حجر آیت ۷۲: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کے ذیل میں اور سورۃ صافات کے شروع میں گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: لَوْ وَالظُّوْر: یعنی کوہ "طور" جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔

فائدہ: ۱۔ وکٹپ مَسْطُور: اس ’کتاب‘ سے شاید ① ’لوح محفوظ‘ مراد ہو ② یا لوگوں کا اعمالنامہ ③ یا قرآن کریم ④ یا طور کی مناسبت سے تواریخ ⑤ یا عام کتب ساریہ، سب احتمالات ہیں۔

فائدہ: ۱۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ: شاید ① کعبہ کو کہا ② یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کی ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو "بیت معمر" کہتے ہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔

فائدہ۔ یہ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ: یعنی ① آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر یک چھت کی طرح ہے اور ② یاسقف مرفوع عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے۔

فائدہ: ۱۔ **وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ**: ① دنیا کے اچھے ہوئے دریا مراد ہوں ② یا وہ عظیم الشان دریا مراد ہو جس کا وجود عرشِ عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے۔

فائدہ: ۱۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ: یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے، پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آئے گا اور کس کی طاقت ہے جو اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو الٹا داپس کر دے گا۔

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

جس دن لرزے آسمان کچکیا کرسا اور پھر میں پہاڑ چل کرے

خلاصہ تفسیر: (اور یہ عذاب اس روز واقع ہوگا) جس روز آسمان پھرتھرانے لگے گا، اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹ جائیں گے (مراد قیامت کا دن ہے)۔

ثُمَّ نُورُ الشَّمْسِ مَوْزًا: آسمان کے تھمرانے سے یا تو مشہور معنی مراد ہیں، یا پھٹ جانا مراد ہے جو دوسری آیت میں مذکور ہے: فَلَاخًا انْشَقَّتِ الشَّمْسُ، روح المعانی میں ابن عباسؓ سے دلوں کی تفسیر کی ہے اور دلوں میں کوئی تضاد نہیں، آگے پیچھے دونوں کا تحقق ہو سکتا ہے اور یہاں پہاڑوں کا جہاں مذکور ہے اور دوسرا آیتوں میں ریزہ ریزہ ہو کر پھراڑ جانا بھی آیا ہے: يَنْسِفُهَا رَبِّي، اسی طرح: وَبُشْبِشِ الْجِبَالِ نَشَا فَاَكَانَتْ هَبَاءً۔

فائدہ: ۱۔ یعنی آسمان لرز کر اور کپکپا کر پھٹ پڑے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روکی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔

فَوَيْلٌ لِلْيَوْمِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝۱۶

سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو، جو باتیں بتاتے ہیں کھیتے ہوئے ۱۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اس دن کے بعض واقعات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہوا کہ مستحقین عذاب کے لئے عذاب

ضرور واقع ہوگا) تو جو لوگ (قیامت کے اور دیگر حق باتیں یعنی توحید و رسالت کے) جھٹلانے والے ہیں (اور) جو (جھٹلانے کے) مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں (جس سے وہ سچی عذاب ہو گئے ہیں) ان کی اس روز بڑی کم غنی آئے گی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو آج کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بتاتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے اس روز سخت

خرابی اور تباہی ہے۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى تَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا ۝ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝۱۷

جس دن کہ دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے ۱۔

أَفَسِعَرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۱۸

اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوجھتا ۱۔

خلاصہ تفسیر: جس روز کہ اس کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر لائیں گے (کیونکہ خوشی سے ایسی جگہ کون آتا ہے، پھر

جب ان کے ڈالنے کا وقت ہوگا تو اس حالت سے پکڑ کے ڈال دیے جائیں گے: فَيَوْمَئِذٍ حَذُّهَا بِالنَّوْاحِي وَالْأَقْدَامِ اور ان کو دوزخ دکھا کر بطور دھمکی کہا جائے گا کہ) یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے (یعنی جن آیتوں میں اس کی خبر تھی ان کو تم جھٹلاتے تھے، اور نیز ان آیات کو جادو کہا کرتے تھے، خیر وہ تو تمہارے نزدیک جادو تھا) تو کیا یہ (بھی) سحر ہے (دیکھ کر بتلاؤ) یا یہ کہ تم کو (اب بھی) نظر نہیں آتا (جیسا کہ دنیا میں نظر نہ آنے کی وجہ سے مکر ہو گئے تھے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ

ماضی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے، ذرا اب بتلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی

جادو یا نظر بندی ہے یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سوجھتا نہ تھا، اب بھی نہیں سوجھتا۔

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ۖ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۹

چلے جاؤ اس کے اندر پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، تم کو برابر ہے، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: (اچھا تو اب) اس میں داخل ہو پھر خواہ (اس کی) سہار کرنا یا سہار نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں (نہ یہ

ہوگا کہ تمہاری ہائے وادِیلا سے نجات ہو جائے، اور نہ یہ ہوگا کہ تمہاری خاموشی اور اطاعت پر رحم کر کے نکال دیا جائے، بلکہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا اور جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا (تم کفر کیا کرتے تھے جو سب سے بڑی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بے انتہا کمالات کی بے قدری اور ناشکری ہے، اس کے بدلہ میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہوگا جس کا عذاب بہت سخت اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے)۔

* * *

فائدہ: یعنی دوزخ میں پڑ کر اگر گھبراؤ اور چلاؤ گے، تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، اور بغرض محال صبر کر کے چپ ہو رہو تب تم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں، غرض دونوں حالتیں برابر ہیں، اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی تسلی نہیں، جو کہ توت دنیا میں کیے ان کی سزا ابھی جس دوام اور ابدی عذاب ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٨﴾ فِيكِهِمْ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں، میوے کھاتے ہوئے جو انکو دیے انکے رب نے اور بچایا انکے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔
خلاصہ تفسیر: (اب آگے ان کے مقابل لوگوں کا بیان ہے یعنی) متقی لوگ بلاشبہ (بہشت کے) باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے (اور) ان کو جو چیزیں (عیش و آرام کی) ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔

* * *

فائدہ: یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں گے، ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے اور یہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

کھاؤ اور پیو چتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے

مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر لے اور بیاہ دیں ہم نے ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں

خلاصہ تفسیر: (اور متقی لوگوں کو جنت میں داخل کر کے فرمائے گا کہ) خوب کھاؤ اور پیو مزہ کے ساتھ اپنے (ان نیک) عملوں کے بدلہ میں (جو دنیا میں کیا کرتے تھے) تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی آنکھوں والیوں سے (یعنی حوروں سے) بیاہ کر دیں گے۔

* * *

فائدہ: یعنی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کی ترتیب نہایت قرینہ سے ہوگی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ
اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور کھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا

مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝

ذرا بھی لے ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو عام مسلمانوں کا حال بیان ہوا، اب آگے ان خاص مومنین کا ذکر ہے جن کی اولاد بھی مومن تھی، پس ارشاد ہے کہ:

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا (یعنی اولاد بھی مومن تھی مگر اعمال میں وہ اپنے مومن آباء یعنی باپ دادا کے رتبہ و مقام تک نہیں پہنچے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ اس جگہ اولاد کے اعمال کا ذکر نہیں، اور احادیث میں تو صراحت یہ مضمون موجود ہے، پس اگرچہ اولاد کے اعمال کم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ان کا رتبہ بھی کم ہوتا، لیکن ان کے مسلمان آباء یعنی باپ دادوں کے اکرام اور ان کو خوش کرنے کے لیے) ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور (اس شامل کرنے کے لئے) ہم ان (اہل جنت باپ دادوں) کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے (یعنی یہ صورت نہ ہوگی کہ ان بڑوں کے کچھ اعمال لے کر چھوٹوں کو دے کر دونوں کو برابر کر دیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ بڑے کو اس کے درجہ سے کچھ نیچے لائیں اور چھوٹے کو کچھ اوپر لے جائیں اور یہ دونوں ایک درمیانی درجہ میں رکھے جائیں، بلکہ کریموں کی شان کے لائق یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو اپنے بلند درجوں میں بدستور رکھیں گے اور چھوٹوں کو بھی وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور باپ دادا، اور ان کی اولاد و ذریت میں ایمان کی شرط اس لئے ہے کہ اگر وہ ذریت مومن نہیں تو مومن باپ دادا کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافروں میں سے) ہر شخص اپنے اعمال (کفریہ) میں مجبوس (یعنی دوزخ میں قید اور مآخوذ) رہے گا (کقولہ تعالیٰ: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، یعنی کفر سے نجات کی کوئی صورت نہیں، چنانچہ کافر اولاد اپنے مسلمان باپ دادوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے اولاد کو باپ دادوں سے ملانے کے لیے ایمان شرط ہے)۔

وَاتَّبَعْتُمُ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ذریت“ سے ہر ماتحت اور تابع مراد ہے، جیسے ازواج و احباب، شاگرد، مرید اور محبت کرنے والے، کیونکہ حدیث میں اولاد کا ذکر ذریت کے بعد کیا گیا ہے، اس صورت میں آیت کا مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا، باقی جو شخص کسی درجہ میں دوسرے کا تابع ہو کر پہنچ جائے گا پھر اس کے تابع ہو کر اور کوئی اس درجہ میں نہ جائے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ سارے مسلمان ایک ہی درجہ میں پہنچ جائیں، کیونکہ اس تابع کے بھی تابع ہوں گے، پھر ان کے بھی تابع ہوں گے، پھر تو کوئی انتہائی نہ رہے گی۔

ذریت و اولاد نیک اعمال کے اعتبار سے اپنے نیک آباء و اجداد کے رتبہ و مقام تک نہیں پہنچ رہے ہوتے، اس بات کا قرینہ یہ ہے کہ اس جگہ اولاد کے اعمال کا ذکر نہیں اور احادیث میں تو صراحت یہ مضمون موجود ہے کہ: ”كُنَّا نَوَدُّهُ فِي الْعَمَلِ، وَكَانَتْ مَنَازِلُ آبَائِهِمْ أَرْفَعُ، وَلَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ“۔

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ: متبوعین یعنی نیک باپ دادا کے بعض اعمال لے کر ان کی ذریت و اولاد کو دے کر دونوں کو برابر کر دیں گے، جیسے مثلاً ایک شخص کے پاس چھ سو روپے ہوں اور ایک کے پاس چار سو روپے، اور دونوں کو برابر کرنا مقصود ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چھ سو روپے والے سے ایک سو روپے لے کر اس چار سو روپے والے کو دے دیے جائیں کہ دونوں کے پاس پانچ سو روپے ہو جائیں، اور دوسری صورت جو کریموں کی شان کے لائق ہے یہ ہے کہ چھ سو روپے سے کچھ نہ لیا جائے، بلکہ اس چار سو روپے والے کو دوسو روپے اپنے پاس سے دیدیں اور دونوں کو برابر کر دیں، پس مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلی صورت واقع نہ ہوگی جس کی صورت یہ ہوتی کہ باپ دادا کو ان کے درجہ سے کچھ نیچے لاتے اور اولاد و ذریت کو کچھ اوپر لے جاتے اور دونوں ایک متوسط درجہ میں رہتے تو یہ صورت نہ ہوگی، بلکہ دوسری صورت واقع ہوگی اور باپ دادا بدستور اپنے بلند درجوں میں رہیں گے، اور اولاد کو فضل و کرم سے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی شرافت آخرت میں کام آئے گی، لیکن یہ شرافت دینی و ایمانی ہو، عرفی و دنیوی شرافت مراد نہیں ہے۔

فائدہ: لے یعنی کاموں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں اور ان ہی کاموں کی راہ پر چلیں، جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھی یہ بھی ان کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے گا، گوان کے اعمال و احوال سے کماد کیفا فروتر ہوں، تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبعین کے جوار میں رکھا جائے گا، اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دے دیا جائے گا، نہیں یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔

تنبیہ: احقر نے واتبعتہم ذریعہم کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے، قالت الانصار یا رسول اللہ ان لكل قوم اتباعا وانا قد اتبعناک فادع اللہ ان يجعل اتباعنا منا، قال النبی ﷺ اجعل اتباعہم منہم۔
فائدہ: لے اور فضل کا بیان تھا یہاں عدل کا ضابطہ بتلاد یا یعنی عدل کا مقتضی یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھایا یا بر اعمل کیا ہے اسی کے موافق بدلہ پائے، آگے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کی تقصیر معاف فرمادے یا کسی کا درجہ بلند کر دے۔

وَأَمَدُّهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٣٧﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيُمُ ﴿٣٨﴾

اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میوؤں کا اور گوشت کا جس چیز کو ہی چاہے لے جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ بکنا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا لے

خلاصہ تفسیر: اور (آگے پھر سب اہل ایمان اور جنتیوں کا بیان ہے کہ) ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے (اور) وہاں آپس میں (بطور خوش طبعی کے) جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے کہ اس (شراب) میں نہ بک بک لگے گی (کیونکہ نشہ ہوگا) اور نہ کوئی بیہودہ بات (عقل و متانت کے خلاف) ہوگی۔

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا: اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قریبی و دستوں میں کھانا پینا اور مزاج برائیں جیسا کہ بعض خشک زہد اسے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی اپنے قریبی کی طیب خاطر یعنی خوشی کے ساتھ دلی رضامندی کا تقین ہو تو اس کے مال میں تصرف بھی کیا جاسکتا ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہو اور جس جس میوے کو دل چاہے بلا توقف لگا تار حاضر کے جائیں گے۔
فائدہ: لے یعنی شراب بطور کا دور جب چلے گا تو جنتی بطور خوش طبعی کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی، نشہ بکواس اور تور عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأْسُهُمْ لَوْلَوْ مَكُونُ ﴿٣٩﴾

اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر

خلاصہ تفسیر: اور ان کے پاس (پہل میوے وغیرہ لانے کے لئے) ایسے لڑکے آئیں جائیں گے (یہ لڑکے کون ہوں گے اس کی تحقیق تفسیر آگے سورۃ واقعہ میں آئے گی) جو خاص انہی (کی خدمت) کے لئے ہوں گے (اور انتہائی حسن و جمال کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ) گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں (کہ ان پر ذرا گرد و غبار نہیں ہوتا اور آب و تاب اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے گرد و غبار کچھ نہیں پہنچتا، یہی حال انکی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے، ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو بیشک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر: اور (ان کو روحانی مسرت بھی ہوگی، چنانچہ اس میں سے ایک کا بیان یہ ہے کہ) وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو

کربات چیت کریں گے (اور گفتگو کے دوران) یہ بھی کہیں گے کہ (بھائی) ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر (یعنی دنیا میں انجام کار سے) بہت ڈرا کرتے

تھے سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا (اور) ہم اس سے پہلے (یعنی دنیا میں) اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے (کہ ہم کو

دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جائے، سو اللہ نے دعا قبول کر لی) واقعی وہ بڑا احسن مہربان ہے (اور اس مضمون سے مسرت و خوشی ہونا ظاہر ہے)۔

چونکہ جنت میں پہنچنا دو حیثیت سے انعام تھا: ① ایک فی نفسہ عذاب کی مصیبت سے بچانا ② دوسرے ہم ناکاروں کی ناجائز دعا قبول کر لینا،

اس لئے اس نعت کو دو الگ عنوانوں سے تعبیر کیا گیا۔

***

فائدہ: ① یعنی جنتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور غایت مسرت و امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا

میں ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو، یہ کھٹکا برابر لگا رہتا تھا، اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیا مامون و مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی

بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی، ہم اپنے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے، آج دیکھ لیا کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکاری سنی اور ہمارے ساتھ کیا

اچھا سلوک کیا۔

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنوں سے خبر لینے والا ہے اور نہ دیوانہ

خلاصہ تفسیر: پیچھے جھلانے کی سزا مذکور تھی، اب آگے جھلانے والوں کا رد ہے اور جن باتوں کو وہ جھٹلایا کرتے تھے ان میں

اصل تین چیزیں تھیں: توحید، رسالت اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا، آگے آنے والی آیتوں میں ان تینوں کی بابت ان کے عقائد، اقوال اور خیالات کا

رد ہے اور سورت کے اختتام پر آپ ﷺ کو تسلی ہے۔

(جب آپ پر ایسے مضامین کی وحی کی جاتی ہے جن کی تبلیغ واجب ہے جیسے پیچھے جنت و دوزخ کے مستحقین کی تفصیل کی گئی ہے) تو آپ (ان

مضامین سے لوگوں کو) سمجھاتے رہتے کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں (جیسا کہ مشرکین کا قول سورۃ النجم کی شان نزول میں

مقول ہے کہ: "قَدْ تَرَكَكَ شَيْطَانُكَ"، جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا ہن نہیں ہو سکتے، کیونکہ کاہن شیطاں سے خبریں حاصل کرتا ہے اور آپ کا

شیطان سے کوئی واسطہ نہیں اور ایک آیت میں ہے: وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، چنانچہ یہاں آیت میں آپ سے جنوں کی بھی نفی کر دی گئی، مطلب یہ کہ

آپ نبی ہیں اور نبی کا کام ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا ہے، اگرچہ لوگ کچھ ہی سمجھیں۔

***

فائدہ: کفار، حضور ﷺ کو کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کاہن، یعنی جنوں اور شیطانوں سے کچھ جھوٹی جگہیں لے کر دیتے ہیں، اتنا نہیں

کہتے تھے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسی اعلیٰ درجہ کی نصیحتیں اور حکیمانہ اصول، اس طرح کے محافل، شہرے اور شائستہ طرز میں بیان نہیں کیے

ہیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ ﷺ ان کو بھلا برا سمجھاتے رہیے اور بغیرانہ نصیحتیں کرتے رہیے، ان کی بکواس سے دلگیر نہ ہوں، جب اللہ کے فضل و رحمت سے آپ کا بن بن میں نہ محزون بلکہ اسکے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ ﷺ کا فرض منصبی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَّتَرْبِصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ⑤

کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے لے

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَزِعِينَ ⑥

تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں لے

خلاصہ تفسیر: ہاں! کیا یہ لوگ (کا بن بن اور محزون کہنے کے علاوہ آپ کی نسبت) یوں (بھی) کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں (اور) ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں (جیسا کہ درمنثور میں ہے کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں یہ مشورہ قرار پایا کہ جیسے اور شعراء مر کر ختم ہو گئے آپ بھی ان ہی میں سے ایک ہیں، اسی طرح آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے تو اسلام کا قصہ ختم ہو جائے گا) آپ فرمادیجئے (بہر) تم منتظر رہو سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں (یعنی تم میرا انجام دیکھو میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں)۔

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ: اس جواب میں بیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے کہ میرا انجام فلاح و کامیابی ہے، اور تمہارا انجام خسارہ اور ناکامی ہے، یہاں جواب میں یہ مقصود نہیں کہ تم مرو گے میں نہ مروں گا، بلکہ ان مشرکین اور کفار کا یہ کہنا کہ ”ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں“ تو ان کا اس کہنے یہ مقصود تھا کہ حضور ﷺ کا دین چلے گا نہیں، یہ مرجائیں گے تو دین بھی مٹ جائے گا، اس لیے جواب میں اس کا رد مقصود ہے، چنانچہ یوں ہی ہوا۔

فائدہ: یعنی بغیر جو اللہ کی باتیں سنا تا اور نصیحت کرتا ہے، کیا یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ ﷺ کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یونہی مر مرا کر ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ٹھنڈے ہو جائینگے، کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں، محض چند روز کی وقتی واہواہ ہے اور بس۔

فائدہ: یعنی اچھا تم میرا انجام دیکھتے رہو، میں تمہارا دیکھتا ہوں، عنقریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے، کون خائب و خاسر۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ⑦

کیا ان کی عقلیں یہی سکھلاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ شرارت پر ہیں

خلاصہ تفسیر: (اور یہ لوگ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو) کیا ان کی عقلیں (جس کا یہ بہت دعویٰ کرتے ہیں) ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں (ان کا عقل و دانش کا دعوے دار ہونا ان کے اس قول سے ثابت ہے جیسا کہ سورہ احقاف میں ہے: لَوْ كَانَ عَرَفُوا مَا شَتَمُوا بِذَلِكَ لَعِلَّهُمْ، کہ اگر اسلام حق ہوتا تو یہ غریب مسلمان ہم سے پہلے اس پر سبقت نہ کر جاتے، بلکہ ہم ہی اول قبول کرتے، کیونکہ ہم عقل مند ہیں)۔

معامل کی نقل سے اس بات کی اور تائید ہوتی ہے کہ قریش کے سردار لوگوں میں بڑے عقل مند مشہور تھے، پس اس آیت میں ان کی عقل کی حالت دکھائی گئی ہے کہ کیوں صاحب بس یہی عقل ہے جو ایسی تعلیم دے رہی ہے اور اگر یہ عقل کی تعلیم نہیں ہے تو نری شرارت اور خند ہے، ظاہر یہ ہے کہ

اس آیت میں ان کی تینوں باتوں کا رد ہے کاہن، مجنون اور شاعر کہنے کا، پس پہلے ہر بات کا الگ الگ جواب بھی دیا گیا پھر یہاں عام جواب بھی ہے۔

فائدہ: یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عظیم ثابت کرتے ہیں، کیا ان کی عقل و دانش نے یہ ہی سکھایا ہے کہ ایک انتہائی صادق، امین، عاقل و فرزانہ اور سچے پیغمبر کو شاعر یا کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے، اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقلمند ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں مگر محض شرارت اور کجروی سے باتیں بناتے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٦١﴾

یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے، پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: ہاں اکیادہ یہ (بھی) کہتے ہیں کہ انہوں نے اس (قرآن) کو خود گھڑ لیا ہے (سو تحقیقی جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے) بلکہ (یہ بات صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ) یہ لوگ (عناد کی وجہ سے اس کی) تصدیق نہیں کرتے (اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کی آدمی تصدیق نہیں کرتا ہر وہ حق ہو مگر وہ اس کا ہمیشہ انکار ہی کیا کرتا ہے اور دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اچھا اگر یہ ان کا بنایا ہوا ہے) تو یہ لوگ (بھی عربی دان اور بڑے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام ہیں) اس طرح کا کوئی کلام (بنا کر) لے آئیں اگر یہ (اس دعوے میں) سچے ہیں (غرض ان کے اس دعویٰ کے بھی دو جواب ہو گئے، پہلا جواب تحقیقی اور واقعی، پھر دوسرا جواب الزامی)۔

فائدہ: لے یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر جو کچھ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں؟ بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا؟ اور جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ سو نہ ماننے کے ہزار بہانے، جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہے وہ اسی طرح کے بے سرو پا احتمالات نکالا کرتا ہے ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لاسکتے، اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین، اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں، اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا ناممکن ہے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٢﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٦٣﴾

کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں بنانے والے، یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے سب مضامین رسالت کے متعلق تھے، اب آگے توحید کے متعلق گفتگو ہے کہ: (یہ لوگ جو توحید کے منکر ہیں تو) کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا (یہ کہ نہ اپنے خالق ہیں اور نہ بلا خالق پیدا ہوئے ہیں، لیکن) انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے (اور اللہ تعالیٰ کی مفت خالقیت میں شریک ہیں، حاصل یہ کہ جو شخص مفت خالقیت صرف حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونے اور خود اپنے آپ کا بھی محتاج خالق ہونے کا اعتقاد رکھے تو عقلاً اس پر لازم ہے کہ توحید کا بھی قائل ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دے، اور توحید کا انکار وہ شخص کر سکتا ہے جو مفت خالقیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ جانے یا اپنی مخلوقیت کا منکر ہو اور چونکہ یہ لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں جانتے تھے کہ خالق جب ایک ہے تو معبود بھی ایک ہی ہونا لازم ہے، اس لئے آگے ان کے اس جہل کی طرف اشارہ ہے کہ واقع میں ایسا نہیں) بلکہ یہ لوگ (جہل کی وجہ سے توحید کا) یقین نہیں لاتے (وہ جہل یہی ہے کہ اس میں غور نہیں کرتے کہ خالقیت اور معبودیت میں تلازم ہے)۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ: حاصل یہ کہ توحید کا انکار وہ شخص کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے تنہا خالق ہونے، یا اپنے مخلوق

ہونے کا منکر ہو، اور اس کی تین صورتیں ہیں: ① ایک یہ کہ اپنے آپ کو کسی خالق کا محتاج نہ سمجھے، یہ صورت اَمْرٌ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ میں بیان ہوئی ② دوسری صورت یہ کہ اپنے آپ کو خالق کا محتاج جانے، مگر خالق اپنے آپ ہی کو مانے، یہ صورت اَمْرٌ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ میں بیان ہوئی ③ تیسری صورت یہ کہ اپنے آپ کو خالق کا محتاج سمجھے مگر حق تعالیٰ کو تنہا خالق نہ مانے، بلکہ کسی دوسرے کو بھی خالق ہونے میں شریک کرے، خواہ اپنے آپ ہی کو یا کسی اور کو، اپنے آپ کو خالق سمجھنے کا رد اَمْرٌ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں ہو گیا، اور کسی دوسرے کو شریک ماننے کا رد قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں مذکور ہے، اور چونکہ وہ اپنے خالق نہ ہونے کو جبد ہی مان لیں گے اس لیے اس جگہ صرف اسی کا رد کیا گیا، پھر ان کے خود خالق نہ ہونے کی جو دلیل ہے وہی دوسروں کے خالق نہ ہونے کی بھی دلیل ہے، تو دوسروں کا خالق نہ ہونا اس کے بعد آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔

چونکہ ان تینوں صورتوں کا باطل ہونا ظاہر تھا اس لیے یہاں تفصیل کے ساتھ رد نہیں کیا گیا، صرف استفہام انکاری پر اکتفا کیا گیا، چنانچہ پہلی صورت تو اس لیے باطل ہے کہ تمام عالم ممکن ہے جس میں خود یہ لوگ بھی داخل ہیں، اور ممکن کا وجود اور عدم (یعنی ہونا نہ ہونا) برابر ہوتا ہے تو وجود کی ترجیح کے لیے وہ یقیناً کسی مرجع کا محتاج ہوگا، اس لیے ہر شخص خالق کا ضرور محتاج ہے، اور دوسری صورت اس لیے باطل ہے کہ ایک ہی چیز علت اور معلول اپنی ذات کے واسطے نہیں ہو سکتی، اس لیے ہر شخص خود ہی خالق اور خود ہی مخلوق نہیں ہو سکتا، اور تیسری صورت اس لیے باطل ہے کہ صنایع عالم کا متعدد ہونا عقلی دلائل سے محال ہو چکا، چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۱۶۴: اِنِّیْ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِیْ اِسْطِیْءٍ لِّکُمْ لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلٰی الْکٰفِرِینَ اور ان دلائل کے علاوہ عرب والے خدا تعالیٰ کو تنہا خالق اور اپنے آپ کو خالق کا محتاج مانتے تھے، لیکن غور نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھتے تھے کہ اس اعتقاد سے توحید لازم آگئی اس کو بھی ماننا چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے، کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو، کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ یا یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں لہذا اس قلم رو میں جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سب خیالات باطل اور مہمل ہیں، وہ بھی دلوں میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے هست کیا، مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم اور بے بہرہ ہیں۔

اَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُضْطَرُّونَ ۝۲۵

کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی داروغہ ہیں۔

اَمْرٌ لَهُمْ سُلَّمٌ يُّسْتَبْعُونَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاۡتِ مُسْتَبْعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۲۸

کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں تو چاہیے لے آئے جو سنا ہے ان میں ایک سند کھلی ہوئی ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کے متعلق گفتگو ہوئی، اب آگے رسالت کے متعلق ان کے دوسرے خیالات کا رد ہے، چنانچہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت ہی ملتی تھی تو مکہ و طائف کے فلاں فلاں سردار کو ملتی، چنانچہ حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ:

کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب (کی نعمتوں اور رحمتوں) کے (جن میں نبوت بھی داخل ہے) خزانے ہیں (کہ جس کو چاہو نبوت دے دو، کہ قول تعالیٰ: اَهُمْ يَفْهَمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) یا یہ لوگ (اس حکم نبوت کے) حاکم ہیں (کہ جسے چاہیں نبوت دلا دیں، یعنی دینے والا نہ کی دوسورتیں ہیں: ① ایک تو یہ کہ مثلاً خزانہ اپنے قبضہ میں ہو ② دوسری یہ کہ خزانہ تو قبضہ میں نہ ہو مگر خزانہ کے نگران اس کے محکوم ہوں کہ اس کے دستخط دیکھ کر دیتے ہوں، تو یہاں دونوں کی نفی فرمادی، اب آگے نقلی دلیل کی بھی نفی فرماتے ہیں یعنی) کیا ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر (چڑھ کر آسمان کی) باتیں سن لیا کرتے ہیں (یعنی نقلی دلیل تو آسمانی وحی ہے اور اس کے علم کے دو طریقے ہیں: ① یا تو وحی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو ② یا

صاحب دلی آسمان پر چڑھے اور ان لوگوں سے ان دونوں باتوں کی نفی ہونا ظاہر ہے، آگے اس کے متعلق ایک عقلی احتمال کو باطل فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں کی باتیں سنتے ہیں (تو ان میں جو (وہاں کی) باتیں سن آتا ہو وہ (اس دعویٰ پر) کوئی صاف دلیل پیش کرے) (جس سے ثابت ہو کہ یہ شخص دلی سے مشرف ہوا ہے، جیسے ہمارے نبی اپنی وحی پر یقینی دلائل رکھتے ہیں)۔

اَمَّ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ: حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسالت محمدیہ کے منکر ہیں اور مکہ و حائف کے سرداروں کو رسالت کا مستحق قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل عقلی تو ہے نہیں، بلکہ خود اس کے عکس پر عقلی دلائل قائم ہیں اور اسی لئے یہاں محض استفہام انکاری پر اکتفا فرمایا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان گو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے؟ یا اس ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا ہے، پھر ایسے صاحب تصرف و اقتدار ہو کر وہ کسی کے مطیع و متقاد کیوں بنیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زمین لگا کر آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں سے علماء اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں، پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی، جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سندا و حجت پیش کرے۔

اَمَّ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿۴۹﴾ اَمَّ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿۵۰﴾

کیا اس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے یہاں بیٹے؟ کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ بدلہ، سوان پر نادان کا بوجھ ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اب پھر توحید کے بارے میں ایک خاص مضمون کے متعلق کلام ہے، یعنی منکرین توحید جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ) کیا خدا کے لئے بیٹیاں (تجویز کی جائیں) اور تمہارے لئے بیٹے (تجویز ہوں، یعنی اپنے لئے تو وہ چیز پسند کرتے ہو جس کو اعلیٰ درجہ کا سمجھتے ہو اور خدا کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہو جس کو ادنیٰ درجہ کی سمجھتے ہو، جس کا بیان سورۃ صافات کے اخیر میں مفصل مدلل مگر چمکا ہے، اب پھر رسالت کے متعلق کلام ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کی حقانیت ثابت ہو جانے کے باوجود آپ کی عیرودی کرنا اس قدر ناگوار ہے تو) کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ (احکام کی تبلیغ کا) مانگتے ہیں کہ وہ نادان ان کو گراں معصوم ہوتا ہے (جیسا کہ ارشاد باری ہے: اَمَّ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا اِلَیْهِ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کیا (معاذ اللہ) خدا کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقسیم سے مترشح ہوتا ہے اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم جھکانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا انکر وہ آپ ان سے اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہے ہیں جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں۔

اَمَّ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۵۱﴾

کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں

خلاصہ تفسیر: (آگے قیامت اور جزاء کے متعلق کلام ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اول تو قیامت ہوگی نہیں اور اگر بالفرض ہوگی بھی تو ہم وہاں بھی اچھی حالت میں رہیں گے، جیسے کہ ارشاد ہے: وَمَا اُظِنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ اِلٰی رَبِّیْ اِنْ لِّیْ عِنْدَهُ لَلْحُسْبٰی، تو ہم اس کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں کہ) کیا ان کے پاس غیب (کا علم) ہے کہ یہ (اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے) لکھ لیا کرتے ہیں۔

فَهُمْ يَكْشِبُونَ: یہاں یہ لفظ يَكْشِبُونَ احقر کے نزدیک کٹا یہ ہے محفوظون سے، کیونکہ لکھنا یاد رکھنے کا ہی ایک طریقہ ہے، پس حاصل یہ ہوا کہ جس دعویٰ پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو وہ غیب ہی کا دعویٰ ہو سکتا ہے، اور یہ دعویٰ وہ کرے جس کو کسی واسطہ یا ذریعہ سے اس غیب پر مطلع کیا گیا ہو، اور پھر مطلع ہونے کے بعد وہ اس کو محفوظ بھی رکھے، اس لئے کہ اگر معلوم ہونے کے بعد محفوظ نہ ہو تب بھی حکم اور دعویٰ بلا علم ہوگا، پس تم جو قیامت کا انکار اور اپنے لئے آخرت میں اچھی حالت کے قائل ہو تو کیا تم کو غیب پر کسی واسطہ سے اطلاع دی گئی ہے جیسا کہ ہمارے نبی کو قیامت کے وقوع اور آخرت میں تمہاری بری حالت کی خبر غیبی وحی دی گئی ہے اور وہ اس کو محفوظ رکھ کر اوروں کو پہنچا رہے ہیں۔

فائدہ: یعنی کیا خود ان پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور پیغمبروں کی طرح اپنے بھید پر مطلع کرتا ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی لکھی جاتی ہے، اس لیے ان کو آپ کی بیرونی کی ضرورت نہیں۔

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ﴿٣١﴾

کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا، سو جو مکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں۔

أَمْ لَهُمُ الْغَيْبُ ۖ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾

کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا، وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔

خلاصہ تفسیر: (اب رسالت کے متعلق ایک اور کلام ہے وہ یہ کہ) کیا یہ لوگ (صحاب رسالت کے ساتھ) کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں (جس کا بیان دوسری آیت میں ہے: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ) سو یہ کافر خود ہی (اس) برائی (کے وبال) میں گرفتار ہوں گے (چنانچہ کافر اس ارادہ میں ناکام ہوئے اور بدر میں خود ہی مارے گئے، اب آگے پھر توحید کے حلق کلام ہے کہ) کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں تو کیا پھر یہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ داؤ بیچ کھیلیں اور مکر و فریب اور خفیہ تدبیریں گانٹھ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں، ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ داؤ بیچ سب ان ہی پر اٹھنے والے ہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑنے پر انکی مدد کریں گے؟ اور جن کی پرستش نے خدا کی طرف سے انکو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب ادہام و دوس ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک و مثل یا مقابل و حرام ہو۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٣٣﴾

اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا

خلاصہ تفسیر: اب آگے پھر رسالت کے متعلق ایک کلام ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ رسالت کے انکار کیلئے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اس وقت رسول جانتے ہیں جب ہم پر ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دے، و قالوا لن نؤمن لك (الی قولہ) او تسقط السماء كما زعمت، الخ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو کسی بھی دعویٰ پر خواہ وہ رسالت کا دعویٰ ہو یا کوئی اور دعویٰ، مطلق صحیح دلیل قائم کر دینا کافی ہے اور ایسی دلیل رسالت کے دعویٰ ہی کے وقت سے ہر کسی بحث کے قائم ہے، دعویٰ پر کسی خاص دلیل کا قائم ہونا ضروری نہیں، مطلق صحیح دلیل کے موجود ہوتے ہوئے کسی خاص دلیل نہ

ہونے سے نبوت کے دعویٰ پر کوئی رد و قدح لازم نہیں آتا، البتہ احسان کے طور پر اگر کوئی فرمائشی دلیل قائم کی جائے تو یہ اس وقت ہے جب اس میں کوئی مصلحت بھی ہو، مثلاً فرمائشی دلیل کی درخواست کرنے والوں کا طالب ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ خیر اسی ذریعہ سے اس کو ہدایت ہو جائے گی اور کوئی خاص حکمت ہوگی، یہاں کفار کی فرمائش میں تو یہ مصلحت بھی نہیں، کیونکہ ان کی فرمائش حق کی طلب کے لیے نہیں بلکہ محض عناد اور طعنہ کے طور پر ہے۔

اور (وہ ایسے ضدی ہیں کہ) اگر (ان کا یہ فرمائشی معجزہ واقع بھی ہو جائے اور) وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ (بھی لیں) کہ گرنا ہوا آ رہا ہے تو (اس کو بھی) یوں کہہ دیں کہ یہ تو بد جہا ہوا بادل ہے (جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ الْبَابَ أَمِنَ السَّمَاءَ فَظَلُّوا غِبَهِ يَعْرِجُونَ)۔ پس جب اس میں کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، بلکہ ان فرمائشی معجزات کا واقع کرنا حکمت کے خلاف ہے، سو جب ضرورت بھی نہیں اور مصلحت بھی نہیں، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے تو پھر کیوں واقع کیا جائے، بلکہ کسی فرمائشی معجزہ کے واقع نہ ہونے سے نبوت کا انکار نہیں ہوتا، حاصل یہ کہ ان کو عناد کی وجہ سے کوئی حق بات نظر نہیں آتی، پھر ان کے فرمائشی معجزات پر کیوں توجہ کی جائے۔

***

فائدہ: یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں، صرف ایک چیز ہے "ضد اور عناد" جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر ان کی فرمائش کے موافق فرض کیجئے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرا دیا جائے تو دیکھتی آنکھوں اسکو بھی کوئی تاویل کر دیں گے، مثلاً کہیں گے کہ آسمان سے نہیں آیا، بادل کا ایک حصہ گاڑھا اور نجد ہو کر گر پڑا ہے جیسے بڑے بڑے ادلے کبھی کبھی گر جاتے ہیں بھلا ایسے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

فَنَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٦٨﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٦٩﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

اور نہ ان کو مدد پہنچے گی نہ اور ان گناہ گاروں کے لیے ایک عذاب ہے اس سے ورے پر بہت ان میں سے نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر: گذشتہ کئی آیات سے ان کا کفر پر اصرار، اور آخر کی آیت سے ان کے عناد کی شدت عناد معلوم ہوتی ہے، چنانچہ اب نتیجہ کے طور پر حضور ﷺ کو تسلیم دی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ:

(جب یہ لوگ ایسے شدید سرکش اور باغی ہیں) تو (ان سے ایمان کی توقع کر کے رنج میں نہ پڑیے بلکہ) ان کو (انہی کی حالت پر) رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے ساہقہ (واقع) ہو جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے (مراد قیامت کا دن ہے، آگے اس دن کا بیان ہے یعنی) جس دن ان کی تدبیریں (جو دنیا میں اسلام کی مخالفت اور اپنی کامیابی کے بارے میں کیا کرتے تھے) ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی اور نہ (کہیں سے) ان کو مدد ملے گی (نہ تو مخلوق کی طرف سے مدد ملے گی کہ اس کا امکان ہی نہیں اور نہ خالق کی طرف سے کہ اس کا وقوع نہیں، یعنی اس روز ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، باقی اس سے ادھر ایمان لانے والے نہیں) اور (آخرت میں تو یہ مصیبت ان پر آئے ہی گی لیکن) ان عالموں کے لئے قتل اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والا ہے (یعنی دنیا میں، جیسے قتل اور غزوہ بدر میں قتل ہونا) لیکن ان میں اکثر کو معلوم نہیں ("اکثر" کا لفظ شاید اس لئے فرمایا ہو کہ بعضوں کے لئے ایمان مقدر تھا)۔

حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ: اس بے ہوشی کی تفصیل سورۃ زمر کی آیت ۶۸: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ کی تفسیر میں، اور حتیٰ کے معنی کی تفسیر سورۃ زمر کی آیت ۸۳: فَلَنَذَرُهُمْ يُطْوَطَّوْنَ وَيُلْعَبُونَ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: لہٰذا یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں، چھوڑ دیجیے کہ چند روز اور کھیل لیں اور باتیں بنالیں، آخر وہ دن آتا ہے جب تمہاری کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام نہ دے گی، نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان میں سے اکثروں کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی، شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۳۸﴾

اور تو ٹھہرا رہے انتظار اپنے رب کے حکم کا تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۳۹﴾

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پختہ پھرتے وقت تاروں کے۔

خلاصہ تفسیر: اور (جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان کی سزا کے لئے ایک وقت معین کر چکے ہیں تو) آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہئے (اور ان لوگوں کے لیے خدائی انتقام کی جلدی نہ کیجئے جس کو آپ مسلمانوں کے غیب کے واسطے چاہتے تھے، اور نہ اس خیال سے انتقام میں جلدی کیجئے کہ یہ لوگ مہلت کی مدت میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے سو اس کا بھی اندیشہ نہ کیجئے کیوں) کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں (پھر کاہے کا ذکر اللہ آپ کا محافظ ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا) اور (اگر ان کے کفر کا غم دل پر آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تو جالی اللہ رکھا کیجئے، مثلاً یہ کہ) اٹھتے وقت (یعنی مجلس سے یا سونے سے اٹھتے وقت، مثلاً تہجد میں) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے، اور رات (کے کسی حصہ) میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے (مثلاً عشاء کے وقت) اور ستاروں (کے غروب ہونے) سے پیچھے بھی (مثلاً نماز صبح)۔

ان اوقات کا خاص طور پر ذکر اہتمام ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ ان اوقات میں خدا کی طرف زیادہ توجہ کی جائے، مثلاً نماز پڑھی جائے، اور مطلق ذکر بھی اس میں آگیا، حاصل یہ کہ اپنے دل کو ادھر مشغول رکھئے پھر فکر و غم کا غلبہ نہ ہوگا۔

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا: اس سے معلوم ہوا کہ صبر، سکون اور اطمینان کے حصول میں ”مراقبہ حضوری“ کا اثر قوی ہوتا ہے (”مراقبہ حضوری“ کا یہ مطلب ہے کہ نفس یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ پر میرا ظاہر و باطن کھلا ہوا ہے، کوئی حرکت و سکون اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر وقت ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، اس دائمی فکر کو ”مراقبہ حضوری“ کہا جاتا ہے، گویا حدیث: ”ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تك تراه فانه يراك“ کی عملی صورت مراقبہ حضوری ہے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم گوئی و تشریح کا انتظار کیجئے جو عنقریب آپ سے پہنچے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور آپ سے پہنچے گا کوئی نصیحت کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے گا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی صبر تحمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں لگے رہے، خصوصاً جس وقت آپ سر کرانیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوں، یا مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جائیں، ان حالات میں تسبیح وغیرہ کی مزید ترغیب و تاکید آئی ہے۔

فائدہ: ۳۔ ”رات کے حصہ“ سے مراد شاید تہجد کا وقت ہو، اور ”تاروں کے پختہ پھرنے کا وقت“ صبح کا وقت ہے، کیونکہ صبح کا اجالا ہونے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

• آیاتھا ۶۲ • ۵۳ سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ ۲۳ • رُكُوعَاتُهَا ۳ •

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲

قسم ہے تارے کی جب گرے لے بہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ چلائے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں توحید، رسالت اور قیامت کا بیان تھا، اس سورت میں بھی یہی مضامین ہیں۔

قسم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے (یعنی کوئی بھی ستارہ ہو، آگے جواب قسم ہے کہ) یہ تمہارے (ہر وقت) ساتھ کے (اور سامنے) رہنے والے (غیر ہیں جن کے تمام احوال و افعال تم کو معلوم ہیں جن سے بشرط انصاف ان کی سچائی اور حقانیت پر استدلال کر سکتے ہو یہ تغیر) نہ راہ (حق) سے ہٹکے اور نہ غلط راستے ہو گئے ("ضلال" یہ کہ بالکل راستہ بھول کر گھڑا رہ جائے اور "غوايت" یہ کہ غلط راستہ کو صحیح راستہ سمجھ کر غلط سمت میں چلا رہے، یعنی جیسے تم ان کو نبوت اور اسلام کے دعویٰ میں بے راہ سمجھتے ہو تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نبی برحق ہیں)۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ: ستارہ کی اس قسم میں جواب قسم: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، یعنی جس طرح ستارہ طلوع سے غروب تک تمام مسافت میں اپنی باقاعدہ رفتار سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اسی طرح آپ ﷺ سے بھی زندگی بھر گمراہی سے محفوظ ہیں، نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے ستارہ سے رستہ کا پتہ چلتا ہے اسی طرح آپ ﷺ سے بھی راہ حق کی ہدایت ہوتی ہے، اور ستارہ سے ہدایت جیسی ہوتی ہے جب کہ وہ افق سے نزدیک ہو، کیونکہ سچ آسمان میں ہونے کے وقت سمت کا پتہ نہیں چلتا، اور اگر چہ افق کے قریب طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے، لیکن غروب میں یہ بات زیادہ ہے کہ رستہ ڈھونڈنے والے اس وقت اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اگر رستہ معلوم کرنے میں ذرا توقف کیا تو پھر غائب ہو جائے گا، اور طلوع کے وقت بے گمراہی ہوتی ہے، پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ حضور ﷺ سے ہدایت حاصل کرنے کو غنیمت سمجھو اور شوق سے دوڑو۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ: یہ جواب قسم ہے، یعنی یہ وہ مضمون ہے جس کے لیے پہلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی غروب ہو۔

فائدہ: ۲۔ "رفیق" سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں، یعنی نہ آپ غلط فہمی کی بناء پر راستہ سے ہٹکے، نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے، بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقرر رفتار سے صہین راستہ پر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے، آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستہ پر برابر چلا جاتا ہے، ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر یا ادھر پڑ جائے، ایسا ہوتا ان کی بعثت سے جو غرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو، انبیاء علیہم السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی راہنمائی ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے قایم ہونے کے بعد آفتاب و درخشاں طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلق عرب سے طلوع ہوا، پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلال کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہیے، جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔

خلاصہ تفسیر: اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں (جیسا تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، بلکہ) ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے (خواہ الفاظ وحی کیے گئے ہوں جو قرآن کہلاتا ہے، یا صرف معانی کی وحی ہو جو سنت کہلاتی ہے، اور خواہ وحی کسی خاص جزئی مسئلہ کی ہو یا کسی قاعدہ کلیہ کی وحی ہو، جس سے آپ دوسرے واقعات کے لیے اجتہاد فرماتے ہوں، پس اس سے اجتہاد اور قیاس کی لٹی نہیں ہوتی، اس مقام پر اصل مقصود کفار کے باطل خیال کا انکار ہے، خلاصہ یہ کہ آپ خدا کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کرتے)۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ: یعنی رسول اللہ ﷺ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں، بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے، وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں، ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے، دوسری وہ کہ صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، آنحضرت ﷺ اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں اس کا نام حدیث اور سنت ہے، پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کبھی وہ کسی معاملہ کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے، جس سے احکام رسول اللہ ﷺ اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں، اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ ﷺ اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔

اس تقریر سے آیت مذکورہ پر اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا کہ جب رسول اللہ ﷺ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے کچھ نہیں فرماتے، حالانکہ احادیث صحیحہ میں متعدد واقعات ایسے مذکور ہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی حکم دیا پھر بذریعہ وحی اس کو بدلا دیا، جو اس کی علامت ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ آپ کی رائے اور اجتہاد سے تھا، جواب اوپر آچکا ہے کہ بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے، جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لئے ان سب احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا ہے، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: یعنی کوئی کام تو کیا، ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ آپ ﷺ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس میں وحی متکو "قرآن" اور غیر متکو "حدیث" کہا جاتا ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۖ

اس کو سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے زور آورنے لے پھر سیدھا بیٹھا، اور وہ تھا اونچے کنارہ پر آسمان کے بل

خلاصہ تفسیر: (اب وحی آنے کا واسطہ اور ذریعہ بتلاتے ہیں کہ) ان کو ایک فرشتہ (اس وحی کی من جانب اللہ) تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے (اور وہ اپنی کوشش و محنت سے طاقتور نہیں ہوا، بلکہ) پیدا کئی طاقتور ہے (مطلب یہ کہ یہ کلام کسی شیطان کے ذریعہ سے آپ تک نہیں پہنچا کہ کاہن ہونے کا احتمال ہو، بلکہ ایک قوی فرشتہ کے ذریعہ سے آیا، پھر وحی نازل ہونے کے بعد خود حق تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے دل میں محفوظ

کردیں گے اور آپ کی زبان سے بیحد ادا کرادیں گے: **إِنَّ عَلَيْنَا مِجْعَةَ وَقَوْلِهِ**، آگے اس شبہ کا جواب ہے کہ وہی لانے والے کافر شہ اور جبریل ہوتا اس وقت معلوم ہو سکتا ہے، جب آپ ان کو پہچانتے ہوں اور پوری صحیح پہچان اصل صورت میں دیکھنے پر موقوف ہے، تو کیا آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت پر دیکھا ہے؟ اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہوا ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ چند بار تو دوسری صورت میں دیکھا (پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ) وہ فرشتہ (اپنی) اصلی صورت پر (آپ کے روبرو) نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ (آسمان کے) بلند کنارہ پر تھا (ایک روایت میں افق شرقی سے اس کی تفسیر آئی ہے، اور افق میں دکھلا دینے کی غالباً یہ حکمت ہے کہ آسمان کے وسط میں دیکھنا مشقت و تکلف سے خالی نہیں اور اعلیٰ میں غالباً یہ حکمت تھی کہ بالکل نیچے افق پر بھی پوری چیز نظر نہیں آتی، اس لئے ذرا اونچے پر نظر آئے)۔

عَلَيْهِ شَيْدُ الْقُوَى: جیسا کہ ایک روایت میں خود جبریل علیہ السلام نے اپنی حالت کا بیان فرمایا کہ میں نے قوم لوط کی بیٹیوں کو بڑے اکھاڑ کر آسمان کے قریب اس کو لے جا کر چھوڑ دیا، اور یہاں شیدید القوی کا ذکر فرمانے میں یہ مقصود ہو کہ وہ فرشتہ بھی ایسا قوی ہے کہ شیطان کی مجال نہیں کہ اس فرشتے کے پاس بچھک سکے، اس لیے یہ احتمال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ وہی لے کر چلا ہوا اور راستہ میں کوئی شیطانی تصرف ہو گیا ہو۔
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى: اس دیکھنے کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار حضور ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے خواہش کی کہ مجھ کو اپنی اصلی صورت دکھا دیں، انہوں نے حراء کے پاس اور ایک روایت میں ہے کہ محلہ جیاد میں وعدہ ٹھہرا، آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان کو شرقی افق کی جانب میں دیکھا کہ ان کے چہرہ بازو ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ مغربی افق کی جانب تک گھیر رکھا ہے، آپ بیہوش ہو کر گر پڑے، اس وقت جبریل علیہ السلام بشری صورت میں آپ کے پاس تسکین کے لئے اتر آئے جس کا آگے ذکر ہے، حاصل یہ کہ وہ فرشتہ پہلے اصلی صورت میں افق اعلیٰ پر نمودار ہوا۔

***

فائدہ: ۱ یعنی وحی بھیجے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جس کے ذریعہ سے وہ وحی آپ ﷺ تک پہنچتی ہے اور جو بظاہر آپ ﷺ کو سکھاتا ہے وہ بہت سخت قوتوں والا، بڑا زور آور حسین و جید فرشتہ ہے جسے "جبرائیل امین" کہتے ہیں، چنانچہ سورۃ الکہف میں جبرائیل کی نسبت فرمایا: **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ** (الکہف: ۱۹-۲۰)

فائدہ: ۲ "اونچے کنارے" سے اکثروں نے افق شرقی مراد لیا ہے، جدھر سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے نبی کریم ﷺ کو ابتدا سے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا، یہ غیر معمولی اور مبہم منظر پہلی مرتبہ آپ ﷺ نے دیکھا تھا، دیکھ کر گھبرائے تو سورۃ مدثر اترتی۔

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَىٰ ۖ

پھر نزدیک ہوا اور لنگ آیا، پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندہ پر جو بھیجنا چاہا۔

خلاصہ تفسیر: پھر (جب آپ بے ہوش ہو گئے تو) وہ فرشتہ (آپ کے) نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا، سو (قرب کی وجہ سے) دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ (انتہائی قرب کی وجہ سے) اور بھی کم (فاصلہ رہ گیا، غرض یہ کہ جبریل کے تسلی دینے سے آپ کو تسکین ہوئی اور اتفاق ہوا) پھر (اتفاق کے بعد) اللہ تعالیٰ نے (اس فرشتہ کے ذریعہ سے) اپنے بندہ (محمد ﷺ) پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرماتا تھی (جس کی تعین خاص طور پر معلوم نہیں اور نہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے)۔

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ: دو کمانوں کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب دو شخص باہم انتہائی درجہ کا اتفاق کرنا چاہتے تو دونوں اپنی اپنی کمانیں لے کر ان کی تانت یعنی ڈوری کو باہم ملا دیتے، اور اس ملانے میں بھی بعض اجزاء کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور ہوتا رہتا ہے، چنانچہ اس عمارہ کی وجہ سے یہ قرب و اتحاد سے کنا یہ ہو گیا، اور چونکہ یہ ملنا محض ظاہری اتفاق کی علامت تھی تو اگر روحانی اور قلبی اتفاق بھی ہو تو وہاں اور بھی

کم فاصلہ ہوگا، تو قلاب قوسین کہنے کے بعد او ادنیٰ بڑھانے سے اشارہ ہو گیا کہ ظاہری قرب کے علاوہ آپ ﷺ اور جبریل علیہ السلام میں روحانی مناسبت بھی تھی، غرض جبریل کی تسلی سے آپ کو تسکین ہوئی اور افاقہ ہوا۔

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى: باوجودیکہ اصل مقصود اس وقت وحی نازل کرنا نہیں تھا، بلکہ جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دکھلا کر ان کی پوری معرفت آپ ﷺ کو عطا کرنی تھی، مگر اس وقت بھی وحی نازل فرمانا شاید اس لئے ہو کہ اس سے معرفت میں اور زیادہ قوت حاصل ہو، کیونکہ جب آپ اس وقت کی وحی کو جو جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت دیکھنے کے بعد ہوئی اور دوسرے اوقات کی وحی کو جبکہ جبریل انسانی شکل میں آتے تھے ایک ہی شان پر دیکھیں گے تو یقین میں اور زیادہ قوت ہوگی کہ دونوں حالتوں میں وحی لانے والا واسطہ یعنی فرشتہ ایک ہی ہے، جیسا کہ ہم کسی آدمی کے لہجہ اور طرز کلام سے جب خوب آگاہ ہوں تو اگر وہ کبھی صورت بدل کر بھی بولتا ہے تو صاف پہچانا جاتا ہے۔

مذکورہ اور آگے آنے والی آیات کے بارے میں ائمہ تفسیر سے دو تفسیریں منقول ہیں، ایک تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ ان سب آیات کو واقعہ معراج کا بیان قرار دے کر حق تعالیٰ سے تعلیم بلا واسطہ اور رویت و قرب حق تعالیٰ کے ذکر پر محمول فرمایا، اور شَدِيدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰی اور ذَنَّا فَتَمَدَّلٰی سب کو حق تعالیٰ کی صفات و افعال قرار دیا اور آگے بھی جو رویت و مشاہدہ کا ذکر ہے اس سے بھی حق تعالیٰ کی رویت و زیارت مراد لی، صحابہ کرام میں حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ سے یہ تفسیر منقول ہے، دوسری تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ بہت سے حضرات صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر نے ان آیات کو جبریل علیہ السلام کے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا بیان قرار دیا ہے، شَدِيدُ الْقُوٰی اور ذَنَّا فَتَمَدَّلٰی وغیرہ جبریل امین کی صفات بتلائی ہیں، اس کی بہت سی وجہ ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ حدیث مرفوعہ میں خود رسول اللہ ﷺ سے ان آیات کی تفسیر رویت جبریل سے منقول ہے، جس کے الفاظ مسند احمد میں یہ ہیں: ”عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت: اليس الله يقول ﴿وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ ﴿۱﴾ وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرٰی ﴿۲﴾ فَقَالَتْ: اَنَا اَوَّلُ هَذِهِ الْاُمَّةِ سَالَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِیْلُ لَمْ يَرَهُ فِیْ صُوْرَتِهِ الَّتِیْ خُلِقَ عَلَیْهَا الْاَمْرَتِیْنِ رَاَهُ مَنَهْبِطًا مِّنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سَادًا عَظَمَ خَلْقُهُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ“، شعبی حضرت مسروق سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت صدیقہ عائشہؓ کے پاس تھے (رویت باری تعالیٰ کے مسئلہ میں گفتگو تھی) مسروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرٰی حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ پوری امت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے کا آیت میں ذکر ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں، جن کو رسول اللہ ﷺ نے صرف دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، آیت میں جس رویت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جبریل امین کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا کہ ان کے جے نے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیا تھا، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت تقریباً انہی الفاظ سے منقول ہے اور فتح الباری کتاب التفسیر میں حافظ نے ابن مردویہ سے یہی روایت اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے، جس میں صدیقہ کے الفاظ یہ ہیں: ”اَنَا اَوَّلُ مَنْ سَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ رَاَيْتَ رِبٰكُ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا رَاَيْتُ جِبْرِیْلَ مَنَهْبِطًا“، یعنی صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے متعلق سب سے پہلے میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔

چنانچہ سورۃ نجم کی آیات مذکورہ میں رویت اور قرب سے مراد جبریل کی رویت اور قرب ہے، یہ قول صحابہ کرام میں سے حضرت ام المومنین عائشہؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ، ابوذر غفاریؓ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم کا ہے، اور ان آیات میں جس رویت اور قرب کا ذکر ہے وہ رویت و قرب جبریل امین کی مراد ہے جبکہ ان کو رسول اللہ ﷺ نے پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، پھر دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہی کے قریب دیکھا اور یہ پہلی رویت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں ہوئی، خلاصہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے خود تفسیر مرفوعہ اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنا پر سورۃ نجم کی آیات مذکورہ کی تفسیر یہی قرار دی ہے کہ اس میں رویت اور قرب جبریل کا مراد ہے اور یہ پہلی رویت ہے جو اسی عالم میں مکہ مکرمہ کے افق پر ہوئی، بعض روایات

میں اس رویت کی یہ تفصیل آئی ہے کہ جبرئیل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر رسول اللہ ﷺ پر غشی طاری ہوئی، تو پھر جبرئیل امین آدمی کی صورت میں آپ کے قریب آئے اور بہت قریب آ گئے، دوسری رویت کا تذکرہ آگے سورۃ نجم ہی کی آیت وَلَقَدْ زَاكَّتْ لَآؤُكُمُ الْاُخْرٰى میں آیا ہے، جو شب معراج میں ہوئی، مذکور الصدر و جوہ کی بناء پر عامہ مفسرین حضرات نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی جبرائیل اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور آنحضرت ﷺ سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو ہاتھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ (محمد رسول اللہ ﷺ) پر وحی بھیجی، غالباً اس سے مراد سورۃ مدثر کی یہ آیات ہیں: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ (المدثر: ۱-۲) یا کچھ اور احکام ہوں گے۔

تنبیہ: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰی میں محققین کے نزدیک ”أو“ شک کے لیے نہیں، بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری تاکید اور مبالغہ کے ساتھ زیادہ کی نئی کے لیے ہوتی ہے، یعنی تعیین کر کے یہ بتانا مقصود نہیں کہ ”قوسین“ کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم، وہاں اتنا ظاہر کر دینا ہے کہ کسی حال اور کسی طرح اس سے زائد نہ تھا، وفيہ اقوال آخر ذکرہا المفسرون۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰی ۝ اَفَتُنتَرُونَہٗ عَلٰی مَا یَزی ۝

جھوٹ نہیں کہہا رسول کے دل نے جو دیکھا، اب کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔

خلاصہ تفسیر: آگے اس دیکھنے کے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے وہ شبہ یہ ہے کہ اصلی صورت میں دیکھنے کے باوجود یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے کہ قلب کے ادراک و احساس میں غلطی ہو جائے جیسا کہ احساسات میں غلطی ہو جانا اکثر مشاہدہ کیا جاتا ہے، مجنون باوجود سلامت حس کے بعض اوقات پہچانے ہوئے لوگوں کو دوسرا شخص بتانے لگتا ہے، پس یہ صحیح رویت تھی یا نہیں؟ آگے اسی شبہ کا جواب ہے۔

(یعنی وہ صحیح رویت تھی کہ اس کے دیکھنے کے وقت) قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کی (چونکہ اس انتہائی درجہ ثبوت کے باوجود پھر بھی مخالفین جدال و خلاف سے باز نہ آتے تھے، اسی لئے آگے بطور تعجب اور دھمکی کے رشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایسے شافی کافی بیان سے معرفت و رویت کا ثبوت سن لیا) تو کیا ان (پیغمبر) سے ان کی دیکھی (بھائی) ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو (یعنی جن چیزوں کا علم و ادراک انسان کو ہوتا ہے ان میں محسوسات جیسی چیزیں شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہیں، غضب کی بات ہے کہ تم محسوسات میں بھی اختلاف کرتے ہو، پھر یوں تو تمہاری محسوسات میں بھی ہزاروں خدشے نکل سکتے ہیں)۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ: شبہ ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ دل نے غلطی نہیں کی؟ سو بات یہ ہے کہ اگر مطلقاً ایسے احتمالات قابل توجہ ہونے لگیں تو محسوسات کا کبھی اعتبار ہی نہ رہے، پھر تو ساری دنیا کے معاملات ہی مختلف ہو جائیں، ہاں! کسی کے پاس شبہ کے لیے قابل اعتبار منشاء موجود ہو تو اس پر غور کیا جاتا ہے، اور خطائے قلبی کے احتمال کا منشاء یہ ہو سکتا ہے کہ ادراک کرنے والے کی عقل میں غلط واقع ہو، جبکہ حضور ﷺ کا صحیح العقل، فطین و ذہین، صاحب فراست ہونا مشاہدہ اور ظاہر تھا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی جبرائیل کو آپ ﷺ نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک جبرائیل کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آتا ہو، ایسا کہنے میں آپ کا دل سچا تھا، جن تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتے ہیں ورنہ رسول کو خود طمینان نہ ہو تو دوسروں کو طمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وحی بھیجے والا اللہ، لانے والا فرشتہ جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ اور فہم و حفا وغیرہ کی تمام قوتیں کامل، پھر اتنا قریب ہو کر وحی پہنچائے، پیغمبر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے، اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے تو کیا ایسی دیکھی بھائی چیز میں تم کو حق ہے کہ اس

سے فضول بحث و تکرار کرو اور جھگڑے نکالو:

إِذَا لَمْ تَرَ الْهَلَائِلَ فَسَلِّمْ لِنَاسٍ وَأَوْهَ بِالْأَبْصَارِ

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۝۱۵

اور اس کو اس نے دیکھا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی، سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی۔

خلاصہ تفسیر: اور (اگر یہ مہمل خدشہ ہو کہ جس چیز کو ایک ہی بار دیکھا ہو تو اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بار دیکھنے سے پہچان نہ ہو، اور اگر مان لیا جائے کہ شناخت کے لئے بار بار دیکھنا ہی ضروری ہے تو) انہوں نے (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے) اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی (اصلی صورت میں) دیکھا ہے (پس اب تو وہ خدشہ بھی دور ہو گیا، کیونکہ دونوں صورتوں میں مطابقت سے پوری تصدیق ہو گئی کہ ہاں جبرئیل علیہ السلام یہی ہیں، آگے اس دوبارہ دیکھنے کی جگہ بتلاتے ہیں کہ کہاں دیکھا؟ یعنی شب معراج میں دیکھا ہے) سدرۃ المنتہی کے پاس (دیکھنے کی جگہ تو بتلا دی، اب اس جگہ کا شرف بتلاتے ہیں کہ) اس (سدرۃ المنتہی) کے قریب جنت الماویٰ ہے ("ماویٰ" کے معنی رہنے کی جگہ، چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس لئے "جنت الماویٰ" کہتے ہیں، حاصل یہ کہ وہ سدرۃ المنتہی ایک ممتاز موقع پر ہے)۔

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ مذکورہ آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے حق تعالیٰ کی رؤیت کے ساتھ کی ہے، مگر مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے سورہ نجم کی ان آیات کی تفسیر جبرئیل علیہ السلام کی رؤیت کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى: "سدرۃ" کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور "منتہی" کے معنی ہیں انتہا کی جگہ، حدیث میں آیا ہے کہ یہ ساتویں آسمان میں بیری کا درخت ہے، عالم بالا سے جو احکام اور رزق وغیرہ آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح یہاں زمین سے جو اعمال اوپر کو جاتے ہیں وہ بھی پہلے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال ڈاک خانہ کی سی ہے کہ خطوط کی آمد و برد وہاں سے ہوتی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ جس طرح جنت کے انگور، انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میوؤں پر قیاس نہیں کر سکتے، محض اشتراک الہی ہے، اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیڑیوں پر قیاس نہ کیا جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بیری کس طرح کی ہوگی، بہر حال وہ درخت ادھر ادھر کی سرحد پر واقع ہے جو اعمال وغیرہ ادھر سے چڑھتے ہیں، اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کا منتہی وہ ہی ہے، مجموعہ روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہوگا، واللہ اعلم۔

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۝۱۶

جب چھارہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھارہا تھا

خلاصہ تفسیر: اب رؤیت یعنی دیکھنے کی جگہ کی تعیین کے بعد دیکھنے کا زمانہ بتلاتے ہیں کہ رؤیت کب ہوئی؟ پس فرماتے ہیں کہ: جب اس سدرۃ المنتہی کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں۔

ایک روایت میں ہے کہ سونے کے پروالے تھے، یعنی صورت پروانہ کی سی تھی، ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تھے، یعنی حقیقت ان کی یہ تھی کہ سونے کے پروانوں کی صورت میں فرشتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ملائکہ نے حق تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں ان کو اجازت ہو گئی، وہ اس سدرہ پر جمع ہو گئے تھے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و مکرم ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

***

فائدہ: جی حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھارے تھے اور فرشتوں کی کثرت و ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آتا تھا، بعض روایات میں ہے کہ مائے غلشی سنہری پروانے تھے، یعنی نہایت خوش رنگ جن کے دیکھے سے دل کھنچا جائے، اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ لفظوں میں بیان کر سکے۔

شاید ابن عباسؓ وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جو اللہ کا دیدار حضور ﷺ کو ہوا، اُس کا بیان اسی آیت کے ابہام میں منطوی و مندرج ہو، کیونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو عائشہ صدیقہؓ کی احادیث میں تصریح ہے کہ ان سے روایت رب مراد نہیں، محض روایت جبرائیل مراد ہے۔

ابن کثیرؒ نے مجاہدؒ سے جو ابن عباسؓ کے انھیں اصحاب میں سے ہیں اسی آیت کے تحت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں: "كَانَ اَعْصَانُ الشَّجَرَةِ لَوْ نُؤَا وَيَا قُوْنَا وَرَبِّ جَدَا فَرَأَاهَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَرَأَى رَبَّهُ بِقَلْبِهِ" اور یہ روایت چونکہ صرف قلب سے نہ تھی، بلکہ قلب اور بصر دونوں کو دیدار سے حاصل رہا تھا، جیسا کہ: مَا زَاغَ الْبَصَرُ سے ظاہر ہوتا ہے، شاید اسی لیے ابن عباسؓ نے طبرانی کی بعض روایات میں فرمایا: "رَأَاهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِقَلْبِهِ وَمَرَّةً بِبَصَرِهِ" یہاں دوسرے مرتبہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں دوسرے دیکھا (کہا قالوا فی حدیث اِنْتَقَى الْقَمَرُ بِتَكَّةٍ مَرَّتَيْنِ) ① ظاہری آنکھ سے بھی اور ② دل کی آنکھوں سے بھی۔

لیکن یاد رہے کہ یہ روایت وہ نہیں جس کی نفی لَا تُدِيرُكَ الْاَبْصَارُ میں کی گئی ہے، کیونکہ اس سے غرض احاطہ کی نفی کرتا ہے، یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں، علاوہ بریں ابن عباسؓ سے جب سوال کیا گیا کہ "دُعَاؤُ رُوَيْتُ" آیت لَا تُدِيرُكَ الْاَبْصَارُ کے مخالف ہے؟ تو فرمایا: "وَيَخْلُفُ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِشُورِهِ الَّذِي هُوَ نُؤُوه" (رواہ الترمذی)۔

معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی تجلیات و انوار متفاوت ہیں، بعض انوار قاہرہ للسر ہیں بعض نہیں، اور روایت رب فی الجملہ دونوں درجوں پر صادق آتی ہے اور اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کی روایت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی، جبکہ نگاہیں نیز کردی جائیں گی جو اس تجلی کو برداشت کر سکیں وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں، ہاں ایک خاص درجہ کی روایت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو شب معراج میں ابن عباسؓ کی روایات کے موافق میسر ہوئی اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ ﷺ کا شریک و ہم نوا نہیں، نیز ان ہی انوار و تجلیات کے تفاوت و تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشہؓ اور ابن عباسؓ کے اقوال میں کوئی تعرض نہیں، شاید وہ نفی ایک درجہ میں کرتی ہوں اور یہ اثبات دوسرے درجہ میں کر رہے ہوں اور اسی طرح ابوذرؓ کی روایات "رَأَيْتُ نُورًا" اور "نُورًا فِي ارَاه" میں تطبیق ممکن ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى ①۵

بہکی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی

خلاصہ تفسیر: اب ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر نگاہ چکرا جاتی ہے، پوری طرح ادراک پر قدرت نہیں رہتی، پس اس صورت میں جبرئیل علیہ السلام کی صورت کا کیا ادراک ہوا ہوگا؟ جب یہ ادراک معتبر نہ ہوا تو پھر چھپے اس خدشہ کا جو جواب لہذا راہ ذلۃ اخری سے دیا گیا ہے وہ بھی کافی نہ ہوا، چنانچہ اس احتمال کو دور کیلئے فرماتے ہیں کہ آپؐ ان عجائب کو دیکھ کر ذرا نہیں چکرائے اور بالکل متحیر نہیں ہوئے: (چنانچہ جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم تھا ان کی طرف نظر کرنے سے آپؐ کی نگاہ نہ تو ہٹی (بلکہ ان چیزوں کو خوب دیکھا) اور (جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم جب تک نہ ہوا) نہ (ان کی طرف دیکھنے کو آپؐ کی نگاہ) بڑھی (یعنی اجازت سے قبل نہیں دیکھا، یہ دلیل ہے آپؐ ﷺ کے انتہائی ضبط و قس کی، کیونکہ جب چیزوں میں آ کر آدمی یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے ان کو تو دیکھتا نہیں اور جن کے لئے نہیں کہا گیا ان کو تنہا رہتا ہے، غرض اس میں ڈھٹک اور قابو نہیں رہتا)۔

فائدہ: یعنی آنکھ نے جو کچھ دیکھا، پورے ممکن و انتقان سے دیکھا، نہ نگاہ بُڑھی تر بھی ہو کر داہنے بائیں ہٹی نہ مصر سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اسی چیز پر بھی رہی جس کا دکھانا منظور تھا، بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اس کو نہ دیکھنا اور جو نہ دکھلائی جائے اس کو نہ کنا دونوں عیب ہیں آپ ﷺ ان دونوں سے پاک تھے۔

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝۱۸

بیشک دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے

خلاصہ تفسیر: اب آپ ﷺ کے ضبط و تحمل کی قوت بیان کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ:

انہوں نے (یعنی پیغمبر ﷺ نے) اپنے پروردگار (کی قدرت) کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے (مگر ہر چیز کے دیکھنے میں آپ کی یہی شان رہی کہ: مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا ظَلَمَ، یعنی نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی)۔

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یہ بڑے عجائبات معراج سے متعلق احادیث میں آئے ہیں، مثلاً انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا، ارواح کو دیکھنا، جنت وغیرہ کو دیکھنا، پس ثابت ہوا کہ آپ ﷺ میں انتہائی درجہ کا ضبط و تحمل ہے، سو حیرت زدہ ہو جانے کا احتمال نہیں، پس پیچھے خدشہ کا جو جواب نَوَلَّقْنَا وَكَانَ كَوْلُ الْخُرَى میں مذکور تھا وہ اپنی جگہ سالم رہا، غرض تمام تر تقریر سے جبرئیل علیہ السلام کی روایت و معرفت کے متعلق شبہ دور ہو کر معاملہ رسالت ثابت ہوا جو کہ اس مقام پر مقصود بھی تھا۔

***

فائدہ: اِذْ يَتَخَيَّ السِّنْدُ کے فائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو نمونے دیکھے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔

انکوں کو ادا مانگ کہ پر سدر باغبان   بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۹ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ۝۲۰

بھلا تم دیکھو تولات اور عزئی کو، اور منات تیسرے چپھلے کو۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسالت کے ثبوت کا مضمون تھا، اب آگے توحید کا مضمون ہے۔

(اے مشرک! جب کہ رسول ﷺ کا ناطق حق اور متبع وحی ہونا ثابت ہو گیا اور آپ اس وحی سے توحید کا حکم فرماتے ہیں جو کہ عقلی دلائل سے

بھی ثابت ہے، اور تم پھر بھی بتوں کی پرستش کرتے ہو تو) بھلا تم نے (کبھی ان بتوں کے مثلاً) لات اور عزئی اور ایک تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے) تاکہ تم کو معلوم ہوتا کہ وہ قابل پرستش ہیں یا نہیں، پس کلمہ فاء سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کی تعبیر کے بعد متنبہ ہونا چاہئے تھا۔

اللَّت وَالْعُزَّىٰ وَمَنْوَةَ: مشرکین عرب کے بت جن کی ہودہ پرستش کرتے تھے بے شمار ہیں مگر ان میں سے یہ تین زیادہ مشہور تھے، اور ان تین بتوں کو مشرکین قابل عظمت بھی سمجھتے تھے، جب یہ بھی باطل ہیں تو اوروں کی خدائی کا باطل ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا، ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ "لات" اہل طائف کا بت تھا جو کہ ایک منقش پتھر تھا اور اس پر ایک عمارت بنا رکھی تھی، "عزئی" ایک درخت تھا اس پر بھی ایک عمارت بنا رکھی تھی، مکہ اور طائف کے درمیان فحلہ کے علاقہ میں تھا، اور "منات" کو درمنثور میں پتھر لکھا ہے، اور اس کا مقام ابن کثیرؒ نے مکہ مدینہ کے درمیان قدید کے پاس مغلل بتلایا ہے، دیگر مفسرین نے اور مقامات بھی بتلائے ہیں لیکن ممکن ہے کہ ہندوؤں کی طرح جو کہ ہر جگہ دیوی اور مہادیوی کی عکس بنالینے لیا مشرکین عرب نے بھی کئی کئی جگہ بت بنا رکھے ہوں، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: یعنی اس لامحدود عظمت و جلال والے خدا کے مقابلہ میں ان حقیر و ذلیل چیزوں کا نام لینے سے شرم آتی چاہیے۔

تنبیہ: ”لات“ و ”عزی“؛ ”منات“ ان کے بتوں اور دیویوں کے نام ہیں، ان میں ① ”لات“ طائف والوں کے ہاں بہت معظم تھا ② ”منات“ اوس و خزرج اور خزاعہ کے ہاں اور ③ ”عزی“ کو قریش اور بنی کنانہ وغیرہ ان دونوں سے بڑا سمجھتے تھے، ان کے نزدیک اول ”عزی“ جو مکہ کے قریب نخلہ میں تھا، پھر ”لات“ جو طائف میں تھا، پھر سب سے پیچھے تیسرے درجہ میں ”منات“ جو مکہ سے بہت دور مدینہ کے نزدیک واقع تھا۔ علامہ یاقوتؒ نے بحکم البلدان میں یہ ترتیب نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ قریش کعبہ کا حوف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے: ”واللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى هؤلاء الغرائق العلى وان شعا عتهن لئرنجی“، کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کو نہیں پہنچتا، اگر فی الواقع اس کی کوئی اصل ہے تو شاید یہ ہی ہوگی کہ آپ ﷺ نے مسلمانوں اور کافروں کے مخلوط مجمع میں یہ سورت پڑھی، کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دیں اور سچ میں گڑبڑ یں دیں، کما قال تعالیٰ: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (نمل: ۲۶) جب یہ آیت پڑھی تو کسی کافر شیطان نے آپ ﷺ کی آواز میں آواز ملا کر آپ ﷺ ہی کے لب و لہجہ سے وہ الفاظ کہہ دیے ہوں گے جو ان کی زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے: ”يْلَكَ الْعَزَائِقُ الْعَلِی“ آگے تعبیر وادامیں تصرف ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ بن گیا، ورنہ ظاہر ہے نبی کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط کب حاصل ہو سکتا ہے اور جس چیز کا ابطال آگے کیا جا رہا ہے اس کی مدح سرائی کے کیا معنی۔

الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ① تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ②

کیا تم کو تو طے بیٹے اور اس کو بیٹیاں، یہ بات تو بہت بھونڈا لے

خلاصہ تفسیر: (اور تو حید کے متعلق ایک اور بات قابل غور ہے کہ تم جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر معبود کہتے ہو تو): کیا تمہارے لئے تو بیٹے (تجويز) ہوں اور خدا کے لئے بیٹیاں (تجويز ہوں، یعنی جن لڑکیوں کو تم نگ و عار اور قابل نفرت سمجھتے ہو وہ خدا کی طرف نسبت کی جائیں) اس حالت میں تو یہ بہت بے ذہنگی تقسیم ہوئی (کہ اچھی چیز تمہارے حصے میں اور بری چیز خدا کے حصہ میں، نعوذ باللہ منہ، یہ کفار کے عرف کی بناء پر فرمایا، ورنہ خدا تعالیٰ کے لئے بیٹا تجويز کرنا بھی بے ذہنگی بات ہے)۔

***

فائدہ: احیاء قوتؒ نے بحکم البلدان میں لکھا ہے کہ کفار ان بتوں کو خدا کے بیٹیاں کہتے تھے، سوا اول تو خدا الم یلد ولم یولد ہے اور بالفرض اولاد کا نظریہ تسلیم کیا جائے تب بھی یہ تقسیم کس قدر بھونڈی اور مہمل ہے کہ تم خود تو بیٹے لے جاؤ اور خدا کے حصہ میں بیٹیاں لگا دو۔

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْ بِهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ
یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند لے محض انکل پر چلتے ہیں

إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ③

اور جو چیزوں کی امسگ ہے، اور پٹنگی ہے ان کو ان کے رب سے راہ کی سوچھو

خلاصہ تفسیر: یہ (باطل معبودات یعنی بت و ملائکہ اس باطل عقیدہ کے ساتھ) نرے نام ہی نام ہیں (یعنی یہ لات، عزی اور منات خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی موجود چیز ہی نہیں، بلکہ ان ناموں کی طرح ہیں جن کا کہیں کوئی مصداق نہ ہو) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے (آپ ہی) ٹھہرایا ہے خدا تعالیٰ نے تو ان (کے معبود ہونے) کی کوئی دلیل (عقل یا نقل) بھیجی نہیں (بلکہ) یہ لوگ (غیر اللہ کو خدا سمجھنے کے عقیدہ

میں) صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر (جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے) چل رہے ہیں (دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ہر عمل سے پہلے ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور ایک عزم و ارادہ جو اس عمل کے لئے محرک ہوتا ہے، پس دونوں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے) حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے (رسول ﷺ کے واسطے سے جو کہ حق گو اور وحی الہی کے پیرو ہیں، آپ سے امر و انہی کی) ہدایت آچکی ہے (یعنی خود اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں رکھتے، اور اس دعوت کی تفصیل پر رسول کے ذریعہ سے دلیل سنتے ہیں اور پھر نہیں مانتے)۔

* * *

فائدہ: لے یعنی پتھروں اور درختوں کے کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں جن کی خدائی کی کوئی سند نہیں، بلکہ اس کے خلاف پر دلائل قائم ہیں، ان کو اپنے خیال میں خواہشیاں کہہ لو، یا بیٹے یا اور کچھ محض کہنے کی جس کے نیچے حقیقت کچھ نہیں۔

فائدہ: لے یعنی باوجودیکہ اللہ کے پاس سے ہدایت کی روشنی آچکی اور وہ سیدھی راہ دکھا چکا، مگر یہ احمق ان ہی ادھام و اہوا کی تارکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کچھ انکل پچوڑ بن میں آگیا اور دل میں امنگ پیدا ہو کر گزرے، تحقیق و بصیرت کی راہ سے کچھ سروکار نہیں۔

أَمْرِ لِلنَّاسِ مَا تَمْنَى ۖ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ۚ

ج

کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے، سو اللہ کے ہاتھ ہے سب بھلائی پچھلی اور پہلی لے

خلاصہ تفسیر: (پچھے اللہ کے سوا معبودوں کے باطل ہونے میں گفتگو تھی، اب آگے بت پرستی کی غایت کو باطل فرماتے ہیں، یعنی تم نے جو بتوں کو اس غرض سے معبود مانتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے یہ غرض بھی محض دھوکہ اور باطل ہے، سو چونکہ) کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے (واقعہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر تمنا) سو خدا ہی کے اختیار میں ہیں آخرت (کی بھی) اور دنیا (کی بھی، پس وہ جس کو چاہیں پورا فرما دیں، اور نص قطعی میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس باطل تمنا کو پورا کرنا نہیں چاہیں گے نہ دنیا میں کہ ان کی دنیوی حاجات میں سفارش کریں، نہ آخرت میں کہ وہاں ہذاب سے نجات کی سفارش کریں اس لئے یقیناً وہ پوری نہ ہوگی)۔

* * *

فائدہ: لے یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ خالی خیالات اور آرزوئیں ہیں، کیا انسان جو تمنا کرے وہ ہی مل جائے گا، یاد رہے دنیا اور آخرت کی سب بھلائی اللہ کے ہاتھ ہے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی بت پوجنے سے کیا ملتا ہے، ملے وہ ہی جو اللہ دے“۔

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے

يَشَاءُ وَيَرْضَى ۚ

چاہے اور پسند کرے

خلاصہ تفسیر: اور (پیارے بت تو کیا سفارش کرتے کہ ان میں خود سفارش کی اہلیت ہی نہیں، اس دربار میں تو جو لوگ اہل ہیں ان کی بھی بلا اجازت حق کچھ نہیں ملتی چنانچہ) بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں (آسمان میں ہونے سے شاید ان کی بلندی شان کی طرف اشارہ ہو، مگر باوجود اس بلندی شان کے) ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آسکتی (بلکہ خود سفارش ہی نہیں پائی جاسکتی) مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں اجازت دے دیں اور (اس کے لئے سفارش کرنے سے) راضی ہوں۔

یعنی یَشَاءُ وَيَرْضَى یہاں لفظ رضی اس لئے بڑھا دیا کہ بعض دفعہ انسان بلا رضامندی کے بھی کسی دباؤ یا مصلحت سے اجازت دے دیا

کرتا ہے، اللہ جل شانہ کے معاملہ میں اس کا بھی دور کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ کسی دباؤ سے مجبور ہو کر راضی ہو جائیں، سو خدا پر کسی کا دباؤ نہیں۔

***

فائدہ: یعنی ان بتوں کی تو حقیقت کیا ہے آسمان کے رہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی، ہاں اللہ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے اور اس سے راضی ہو تو وہاں سفارش بیشک کام دے گی، ظاہر ہے اس نے نہ بتوں کو سفارش کا حکم دیا اور نہ وہ کفار سے راضی ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْبِيَةً الْأُنْثَى ۖ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ
اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ

محض اٹکل پر چلتے ہیں، اور اٹکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں لے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دینا کفر ہے کہ) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (بلکہ اس کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں) وہ فرشتوں کو (خدا کی) بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں (یہاں انہی بیٹی کے معنی میں ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: وَإِذَا بُدِّئَ رَحْمَتُ اللَّهِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۖ إِذْ يَقُولُ لِغُلَامَيْهِ اتَّبِعُونِي ۖ وَجَبِّحْ لِلنَّاسِ بِحَدِيثِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ حَصْرٌ لِّقُلُوبٍ قَلِيلٍ ۖ ذُو الْبَيْنَةِ أُولَٰئِكَ ۚ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكْطٍ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي مَكْرٍ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي مَكْرٍ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي مَكْرٍ ۚ) اور جب فرشتوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا کفر ہے تو بتوں کو شریک ٹھہرانا بد رجہ اولیٰ کفر ہے اس لئے صرف اسی پر اکتفا کیا گیا، آگے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں قرار دینے کا عقیدہ باطل ہے (حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق (کوثابت کرنے) میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكْطٍ ۚ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي مَكْرٍ ۚ
فکری سے پیدا ہوئی ہیں، ورنہ آخرت پر اعتقاد رکھنے والے کو اپنی نجات کی ضرورت فکر ہوتی ہے۔
لَيَسْئُونَ الْمَلَائِكَةَ ۖ بيجھے فرشتوں کا ذکر ہو چکا، مگر یہاں دوبارہ فرشتوں کا ذکر کرنا شاید اس لیے ہو کہ ان کے مقبول و مقرب ہونے کی وجہ سے ان میں خدا کا شریک اور سفارش کرنے والا ہونے کا احتمال زیادہ ہو سکتا ہے۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ بیه مضمون چند آیات پہلے بھی آیا ہے اور یہاں بھی، مگر دونوں جگہ میں فرق یہ ہے کہ پیچھے نقلی دلیل کا نہ ہونا بیان فرمایا تھا، اور یہاں نقلی اور عقلی دونوں یا مقابلہ کی وجہ سے صرف عقلی دلیل کا نہ ہونا مراد ہے، پس تکرار نہ رہا۔

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے بولا جاتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ”بے بنیاد“ خیالات کو ”ظن“ کہا جاتا ہے، یہاں آیت میں یہی مراد ہے اور یہی مشرکین مکہ کی بت پرستی کا سبب تھا، اسی کے ازالہ کے لئے یہ فرمایا گیا ہے، دوسرے معنی ”ظن“ کے وہ ہیں جو ”یقین“ کے بالمقابل آتے ہیں، ”یقین“ کہا جاتا ہے اس علم قطعی مطابق للواقع کو جس میں کسی شک و شبہ کی راہ نہ ہو، جیسے قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم، اس کے مقابل ظن اس علم کو کہا جاتا ہے جو بے بنیاد خیالات تو نہیں دلیل کی بنیاد پر قائم ہے، مگر یہ دلیل اس درجہ قطعی نہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہ رہے، جیسے عام روایات حدیث سے ثابت ہونے والے احکام، اسی لئے قسم اول کے مسائل کو قطعیات اور یقینیات کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو ظنیات، اور یہ ظن شریعت میں معتبر ہے قرآن وحدیث میں اس کے معتبر ہونے کے شواہد موجود ہیں اور تمام امت کے نزدیک واجب العمل ہے، آیت مذکورہ میں ”ظن“ کو جو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اس سے مراد ظن بمعنی ”بے بنیاد بے دلیل خیالات“ ہیں، اس لئے کوئی اشکال نہیں۔

اس آیت کے خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ قیاس اور اجتہاد شرعی کے باطل ہونے پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں بالکل غلط

ہے، کیونکہ قیاس شرعی کو بے اصل خیالات ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا ماخذ قرآنی آیات و احادیث نبوی ہوتی ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں وہ سزا کی طرف سے بے فکر ہو کر ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، مثلاً فرشتوں کو زمانہ قرار دے کر خدا کی بیٹیاں کہہ دیا، یہ ان کی محض جہالت ہے، بھلا فرشتوں کو مرد اور عورت ہونے سے واسطہ، اور خدا کے لیے اوراد کیسی، کیا سچی اور ٹھیک بات پر قائم ہونا ہو تو ایسی انگلیوں اور پادروں اور ہام سے کام چل سکتا ہے، اور کیا تھینے اور انگلیں حقائق ثابتہ کے قائم مقام ہو سکتی ہیں؟

فَاعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى ۖ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنْ سَوْتِ وَهْيَانٍ ۚ نَدَّ كَرَّاسٍ ۚ جَوَّ مَنَّهُ مَوَازٍ ۚ هَامِي يَادٍ سَے اور کچھ نہ چاہیے مگر دنیا کا جینا، بس یہیں تک پہنچی ان کی

الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ۝

سمجھ لے تحقیق تیرا رب ہی خوب جانے اس کو جو ہر کا اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانے اس کو جو راہ پر آیا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حیدر رسالت کا اور کفار کے نہ ماننے کا ذکر تھا، اب آگے اس ماننے نہ ماننے کی جزا و سزا کا ذکر ہے اور چونکہ اس کے نہ ماننے سے حضور ﷺ کو رنج ہوتا تھا اس لیے تسلی سے اس مضمون کو شروع فرمایا ہے۔

(پیچھے جب زمانہ یَقْتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ اور جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى سے شرکین عرب کا ہٹ دھرم ہونا معلوم ہو گیا کہ قرآن اور ہدایت آنے کے باوجود یہ اپنے گمان اور خواہش پر چلتے ہیں، اور ہٹ دھرم سے قبول حق کی امید نہیں ہوتی) تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال بٹا لیجئے جو ہماری صحت کا خیال نہ کرے اور مجرور دنیوی زندگی کے اس کو کوئی (اخروی مطلب) مقصود نہ ہو (جس کی وجہ آخرت پر ایمان نہ ہوتا ہے جو پیچھے لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ سے سمجھ میں آتا ہے، اور) ان لوگوں کے فہم کی رسائی کی حد بس یہی (دنیوی زندگی) ہے (جب ان کی بد فہمی اور بے فکری کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو ان کی فکر نہ کیجئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے بس) تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے ہٹکا ہوا ہے اور وہ ہی اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے (اس سے تو اللہ کا علم ثابت ہوا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کا اوڑھنا پھونپنا یہی دنیا کی چند روزہ زندگی ہو کہ اس میں منہمک ہو کر کبھی خدا کو اور آخرت کو دھیان میں نہ لائے، آپ ﷺ اس کی بکو اس کو دھیان میں نہ لائیں، وہ خدا سے منہ موڑتا ہے، آپ ﷺ اس کی شرارت اور کج روی کی طرف سے منہ پھیر لیں، سمجھانا تھا سو سمجھا دیا، ایسے بد طینت اشخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اور ان کے غم میں اپنے کو گھلانا بیکار ہے، ان کی سمجھ تو بس اسی دنیا کے فوری نفع نقصان تک پہنچتی ہے اس سے آگے ان کی رسائی نہیں، وہ کیا سمجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیقی کی عدالت میں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، ان کی تمام تر رسمی جدوجہد صرف بہانہ کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت فرد کرنے کے لیے ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو گمراہی میں پڑا رہا اور جو راہ پر آیا، ان سب کو اور ان کی غفلت استعدادوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، اسی کے موافق ہو کر رہے گا، ہزار جن کر، اس کے علم کے خلاف ہرگز واقع نہیں ہو سکتا، نیز وہ اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک سے ٹھیک ٹھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کرے گا، لہذا آپ ﷺ ہو کر ان معاندین کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔

وَبَلَدِهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے

أَحْسِنُوا بِالْحُسْنَى ۝۳۱

بھلائی والوں کو بھلائی سے

خلاصہ تفسیر اور (اللہ کی قدرت اس سے ثابت ہے کہ) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے (جب وہ علم اور قدرت دونوں میں کامل ہے اور اس کے قانون اور حکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں: مگراہ اور ہدایت پر عمل کرنے والے تو) انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے (برے) کام کے عوض میں (خاص طور کی) جزاء دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں (خاص طور کی) جزاء دے گا (اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسی کے حوالہ کیجئے)۔

***

فائدہ: یعنی ہر شخص کا حال اس کو معلوم اور زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ، پھر نیک و بد کا بدلہ دینے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے، بلکہ غور سے دیکھو تو زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ پیدا ہی اس سے کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے جہاں بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی بھلائی کے صلہ میں بھلائی کی جائے۔

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ ۖ إِلَّا اللَّئِمَةَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ هُوَ

جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی! بیشک تیرے رب کی بخشش میں بڑی سائی ہے۔ وہ

أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْا

تم کو خوب جانتا ہے، جب بنا نکالا تم کو زمین سے اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں، سو مت بیان کرو اپنی

۳۱

أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝۳۲

خو بیاں، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو خوف کر چلا

خلاصہ تفسیر: (اب ان لوگوں کا بیان ہے جو نیکو کار محسنین ہیں) وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور (ان میں) بے حیائی کی باتوں سے (خاص طور پر زیادہ) بچتے ہیں مگر ہلکے ہلکے گناہ (کبھی کبھار ہو جائیں تو ان سے نیکی میں غلط نہیں آتا، گزشتہ آیت میں جو بدکاروں کو سزا دینے کا بیان آیا اس سے گناہ گاروں کو تا امید کی اور مایوسی کا وہم ہو سکتا ہے جس سے ایمان اور توبہ ہی کی ہمت ہار دیں اور اس آیت سے نیک لوگوں کو اپنے اچھے ہونے کا اور عجب و غرور میں مبتلا ہونے کا خطرہ اور وہم ہو سکتا ہے اس لیے اب آگے دونوں کو دہرا کر دیتے ہیں) بلاشبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے (گناہ گاروں کو گناہ کے تدارک یعنی توبہ وغیرہ سے ہمت نہیں ہارنی چاہئے، اللہ اگر چاہے تو شرک و کفر کے سوا تمام گناہوں کو محض فضل سے معاف کر دے تو توبہ سے کیوں معاف نہ کرے گا، اسی طرح محسنین یعنی نیک لوگوں کو عجب اور غرور وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کاموں میں بعض دفعہ نفس کی ایسی غلی آمیزش وغیرہ ہو جاتی ہے جس سے وہ قائل قبول نہیں رہتے اور نیکی کا مدار قبولیت ہی پر تھا، جب وہ قبول ہی نہ ہوئے تو پھر اپنے کو اچھا سمجھنا کیسا، اور بعض دفعہ نیک عمل کرنے والے کو بھی اس غلی خرابی کی خبر نہیں ہوتی مگر خدا کو تو معلوم ہے، اور تم کو تمہاری کسی بات کا معلوم نہ ہونا اور خدا کو معلوم ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ پہلے سے ہی ایسا ہوتا آرہا ہے، چنانچہ: وہ تم کو (اور تمہارے احوال کو اس وقت سے) خوب جانتا ہے جب تم کو (یعنی تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو) زمین (کی خاک) سے پیدا کیا تھا (جن کے طعن میں بواسطہ تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے) اور جب تم اپنی ماؤں کے

پیٹ میں بچے تھے (اور ان دونوں حالتوں میں تم کو خود اپنا علم بالکل نہ تھا، اور ہم کو علم تھا، پس اسی طرح اب بھی تمہاری کسی حالت کو تمہارا نہ جاننا اور تمہارا جاننا کوئی تعجب کی بات نہیں، جب یہ بات ہے) تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو (کیونکہ) تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے (کہ فلاں متقی ہے فلاں نہیں، اگرچہ تقویٰ کے افعال ظاہر میں دونوں سے صادر ہوتے ہوں)۔

إِلَّا اللَّهُ: اس آیت میں ہدایت ربانی کی پیروی کرنے والے محسنین یعنی نیک لوگوں کا ذکر مقام مدح میں فرما کر ان کی پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے عموماً اور فحش و بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص دور رہتے ہیں، اس میں ایک استثناء، بلفظ اللہ فرمایا گیا ہے، جس کی تشریح آگے آتی ہے، اور حاصل اس استثناء کا وہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا کہ ان لوگوں کو جو محسن یعنی نیکو کار کا خطاب دیا گیا ہے، صغیرہ گناہوں میں ابتلاء ان کو اس خطاب سے محروم نہیں کرتا، مطلب اس استثناء کا یہ ہے کہ پیچھے آیت: الَّذِينَ أَحْسَنُوا میں محسنین کا ذکر ہوا، جن کی اس آیت میں مدح کی گئی ہے اور ان کے محبوب عند اللہ ہونے کا اظہار کیا گیا ہے اس کا مصداق بننے اور نیک کہلانے کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا تو شرط ہے، لیکن صغیرہ گناہ کا کبھی کبھی ہو جانا اس محبوبیت کے منافی نہیں، یعنی صغیرہ گناہ اگر کبھی کبھی ہو جائیں تو ان سے نیکی میں خلل نہیں آتا، البتہ صغیرہ گناہوں میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کی عادت نہ ڈال لے اور ان پر اصرار نہ کرے، کبھی اتفاقی طور پر ہو جائے، ورنہ اصرار اور عادت سے صغیر گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اس استثناء کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ گناہوں کی اجازت ہے، اور نہ یہ سمجھا جائے کہ نیک کام پر ثواب ملنا کبیرہ گناہوں سے بچنے پر موقوف ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی جو نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُوقِيَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بلکہ کبیرہ گناہوں سے بچنا متقی اور محبوب بننے کے لیے شرط ہے جس پر احسنوا کا عنوان دلالت کرتا ہے خوب سمجھ لو۔

إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجْتُهُ: اس کے خلاصہ تفسیر کے مضمون پر اگر یہ شبہ ہو کہ اس حالت پر قیاس کرنا غلط ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم کو شعور نہ تھا اور اب شعور ہے، تو اس وقت کی حالت کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں، جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے انکشاف کے لیے صرف شعور ہونا کافی نہیں، بلکہ معلومات کے ساتھ شعور کا متعلق ہونا بھی شرط ہے، اور ممکن ہے کہ کسی حالت کے ساتھ شعور متعلق نہ ہو، چنانچہ بہت حالات میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور آیت کا مقصود صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا علم ذاتی ہونے کے سبب کامل اور ہر حالت میں برابر ہے، اور تمہارا علم حادث ہونے کی وجہ سے ناقص ہے اور کسی وقت نہیں بھی تھا، پس نیک اعمال میں غفلت خرابیوں کا تم سے پوشیدہ رہ جانا تعجب کی بات نہیں۔

اور اس مقام کی یہ تقریر بھی ہو سکتی ہے کہ محسنین یعنی نیک کاروں کو عجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیک ہونے کا مدار خاتمہ پر ہے اور اپنے خاتمہ کا حال تم کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے، جیسا کہ تمہیں اپنی ابتدا کی حالت معلوم نہیں اور اللہ کو معلوم ہے، پھر تعجب کیوں کیا جائے، اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضور ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ماں کے پیٹ میں نیک، بخت اور بد بخت کر دیا ہے“ اس پر یہ آیت: وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ نازل ہوئی۔

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى: یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کس درجہ کا ہے، کیونکہ فضیلت کا مدار تقویٰ پر ہے، ظاہری اعمال پر نہیں اور تقویٰ بھی وہ معتبر ہے جو موت تک قائم رہے، چنانچہ اس آیت سے اپنے آپ مقدس اور پاکیزہ سمجھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔

فائدہ: ۱۔ گناہ ”کبیرہ“ اور ”صغیرہ“ کا فرق سورۃ نساء کے فوائد میں مفصل مقرر چکا۔

اللہ کی تفسیر میں کئی قول ہیں: ① بعض نے کہا کہ جو نیالات وغیرہ گناہ کے دل میں آئیں مگر ان کو عمل میں نہ لائے وہ لمحہ ہیں ② بعض نے صغیرہ گناہ مراد لیے ہیں ③ بعض نے کہا کہ جس گناہ پر اصرار نہ کرے یا اس کی عادت نہ ٹھہرائے یا جس گناہ سے توبہ کر لے وہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک بہترین تفسیر وہی ہے جو مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے سورۃ نساء کے فوائد میں اختیار کی ہے، لیکن یہاں ترجمہ میں دوسرے

معافی کی بھی منجائش رکھی ہے۔

فائدہ: اسی لیے بہت سے چھوٹے موٹے گنہگاروں سے درگزر فرماتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، گناہ گار کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اگر ہر چھوٹی بڑی خطا پر پکڑنے لگے تو بندہ کا ٹھکانا کہاں، یعنی اگر تقویٰ کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو شئی نہ مارو اور اپنے کو بہت بزرگ نہ بناؤ، وہ سب کی بزرگی اور پاکبازی کو خوب جانتا ہے اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم نے ہستی کے اس دائرہ میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔

آدمی کو چاہیے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے، جس کی ابتداء مٹی سے تھی، پھر بطنِ مادر کی تاریکیوں میں ناپاک خون سے پرورش پاتا رہا، اس کے بعد کتنی جسمانی و روحانی کمزوریوں سے دوچار ہوا، آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بلند مقام پر پہنچا دیا تو اس کو اس قدر بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے کا استحقاق نہیں، جو واقعی متقی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب بھی پوری طرح کمزوریوں سے پاک ہو جانا بشریت کی حد سے باہر ہے، کچھ نہ کچھ آلودگی سب کو ہوجاتی ہے الا من عصمہ اللہ۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْذَى ۚ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۖ ﴿٢٥﴾

بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا۔ اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکالا۔ کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: **لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا** میں بدکاروں اور نیک کاروں کا اجمالاً ذکر تھا، پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی نیکی کی کچھ وضاحت تھی، اب آگے بدکاروں کی برائی کی کچھ وضاحت فرماتے ہیں، اس کا شان نزول یہ کہ کوئی شخص اسلام لے آیا تھا، اس کے کسی ساتھی نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، وہ بولا کہ تو مجھے کچھ دے دے، میں آخرت کا حیران عذاب اپنے سر لے لوں گا، چنانچہ اس نے کچھ دے دیا، اس نے اور مانگا تو کچھ پس و پیش کے بعد اور بھی کچھ دے دیا، اور بقیہ کی دستاویز مع گواہوں کے لکھ دی، روح المعانی میں اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس کا کچھ میلان اسلام کی طرف ہو چلا تھا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کی ایسی حالت ہو یہ آیت ان سب کو شامل ہے۔

(آپ نے نیک لوگوں کی صفات تو سن لیں) تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے (دین حق سے) روگردانی کی (یعنی اسلام سے ہٹ گیا) اور تھوڑا مال دیا اور (پھر) بند کر دیا (یعنی جس شخص نے اپنے مطلب کے واسطے مال دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہ دیا، اور اسی سے سمجھ لو کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے تو وہ کیا خرچ کرے گا جب اپنے ہی مطلب کے لیے پورا خرچ نہ کر سکا، جس کا حاصل اس شخص کا بخیل ہونا ہے) کیا اس شخص کے پاس (کسی صحیح ذریعہ سے) علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے (جس کے ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص میری طرف سے میرے گناہوں کا عذاب اپنے سر لے کر مجھے عذاب سے بچا دے گا)۔

فائدہ ۱۔ یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق و مالک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

فائدہ ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔“

مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں، حضور ﷺ کی ہاتھیں سن کر اس کو اسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی تھی اور کفر کی سزا سے ڈر کر قریب تھا کہ شرف باسلام ہو جائے، ایک کافر نے کہا کہ ایسا مت کر، میں تیرے سب جرائم اپنے اوپر لیتا ہوں، تیری طرف سے میں سزا بھگت لوں گا، بشرطیکہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے، اس نے وعدہ کر لیا اور مقررہ رقم کی کچھ قسط ادا کر کے باقی سے انکار کر دیا، اس صورت میں **وَاعْظِمُوا لَكُمْ مَالًا** آگئی کے معنی یہ ہوں گے کہ: "کچھ مال دیا، پھر ہاتھ سمجھ لیا۔"

فائدہ یہ ہے کہ یہ غیب کی بات دیکھ آ یا ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی مزا نہ ملے گی اور دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے چھوٹ جائے گا۔

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبرٰهِيْمَ الَّذِي ۖ وَآلِ تِزْرٍ ۚ وَإِزْرَةَ ۚ وَزَرَ ۚ أُخْرٰى ۖ

کیا اسکو خبر نہیں پہنچی اسکی جو ہے درقوں میں موسیٰ کے اور ابراہیم کے جس نے کہ اپنا قول پورا اٹا رہا کہ اٹھاتا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔

خلاصہ تفسیر: کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ (علیہ السلام) کے صحیفوں میں ہے (در منثور کی روایت کے مطابق یہ دس صحیفے تورات کے علاوہ ہیں) اور نیز ابراہیم (علیہ السلام) کے (صحیفوں میں ہے) جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی (اور وہ مضمون) یہ (ہے) کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر (ایسے طور سے) نہیں لے سکتا (کہ گناہ کرنے والا بالکل بری ہو جائے، پھر یہ شخص کیسے سمجھ گیا کہ میرا سارا گناہ یہ ملامت کرنے والا شخص اپنے سر رکھ لے گا، غلامہ تفسیر کی تقریر سے معلوم ہو گیا کہ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ گمراہ کرنے والے کو گناہ نہ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ کرنے کا عذاب بھگتے گا)۔

بِمَا فِي صُحُفِ مُوسٰى وَإِبرٰهِيْمَ: اب یہاں سے آگے اٹھارہ آیتوں میں ان خاص تعلیمات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے صحیفوں میں تھیں، حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہما السلام کے صحیفوں کی تفصیل ان شاء اللہ آگے سورۃ الاعلیٰ میں آئے گی۔

یہاں صحف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے حوالے سے دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں: ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہ پکڑا جائے گا، دوسرا مسئلہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اسی کے اپنے عمل سے ہوگی، دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہ کرے گا، یہ دونوں حکم اگرچہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے مگر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کی خصوصیت شاید اس بناء پر کی گئی کہ ان کے زمانہ میں یہ جاہلانہ رسم جاری ہوئی تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو یا بھائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان دونوں بزرگوں کی شریعتوں نے اس رسم جاہلیت کو مٹایا تھا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ابراہیم اپنے قول و قرار اور عہد و پیمان کی پابندی میں پورا اترا اور اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کیے اور اس کے احکام کی تعمیل میں ذرہ بھر تقصیر نہ کی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا کہ خدا کے ہاں کوئی مجرم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو اپنی اپنی جوابدہی بذات خود کرنا ہوگی۔

وَأَنْ لَّنِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُزٰى ۖ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجْزَآءُ الْآوٰى ۖ

اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا۔ اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھلائی ضرور ہے، پھر اس کو بدلہ ملتا ہے اس کا پورا بدلہ۔

خلاصہ تفسیر: اور یہ (مضمون ہے) کہ انسان کو (ایمان کے بارے میں) صرف اپنی ہی کمائی ملے گی (یعنی کسی دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا، پس اگر اس ملامت کرنے والے کے پاس ایمان ہوتا تب بھی اس شخص کے کام نہ آتا، چہ جائے کہ وہاں بھی ایمان عمارد) اور یہ (مضمون ہے) کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا (پھر باوجود اس کے یہ شخص اپنی فلاح کی منت کو شش سے کیسے غافل ہو گیا)۔

وَأَنْ لَّنِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى: جبکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا کہ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان و نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا جو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نقلی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے، ایک شخص کی دعا اور صدقہ کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا نصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، یہاں غلامہ تفسیر کی تقریر سے

واضح ہو گیا کہ ایصالِ ثواب یعنی ثواب پہنچانے سے ثواب پہنچ جاتا ہے، اس آیت سے ایصالِ ثواب کی نفی نہیں ہوتی۔

جہوہر ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جس طرح دعا اور صدقہ کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن اور ہر نفل عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جاسکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا، بہت ساری احادیث اس پر شاہد ہیں کہ مومن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے، تفسیر مظہری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایصالِ ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ کی اس تفسیر پر کوئی فقہی اشکال اور شبہ عائد نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ شریعت اور زکوٰۃ کے مسئلہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت شرعاً ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا دوسرے کی زکوٰۃ اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، مگر غور کیا جائے تو یہ اشکال اس لئے صحیح نہیں کہ کسی کو اپنی جگہ حج بدل کے لئے بھیج دینا اور اس کے مصارف خود ادا کرنا، یہ کسی شخص کو اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے مامور کر دینا بھی درحقیقت اس حکم دینے والے شخص کے اپنے عمل اور سعی کا جز ہے، اس لئے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے منافی نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آدمی جو کچھ کوشش کر کے کہتا ہے وہ یہی اس کا ہے، کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑے یہ نہیں ہو سکتا، باقی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے وہ الگ بات ہے، جس کی تفصیل حدیث و فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر ایک کی سعی و کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۖ

اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچتا ہے ۱۔ اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رلاتا، اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا

خلاصہ تفسیر: اور یہ (مضمون ہے) کہ (سب کو) آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچتا ہے (پھر وہ شخص کیسے نڈر ہو گیا) اور یہ (مضمون ہے) کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ (مضمون ہے) کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ: بعض حضرات مفسرین نے اس جملہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ انسانی غور و فکر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذات و صفات کی حقیقت کسی غور و فکر سے نہ حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ اس میں غور و فکر کی اجازت، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، بلکہ اس کو علم الہی کے سپرد کرو، وہ تمہارے بس کا نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تمام علوم و افکار اور سلسلہ وجود کی انتہاء اسی پر ہوتی ہے اور سب کو آخر کار اسی کے پاس پہنچتا ہے، وہیں سے ہر ایک کو نیکی بدی کا پھل ملے گا۔

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِن تَطْفَئِ إِذَا تُمْلَىٰ ۖ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَىٰ ۖ

اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ ۱۔ ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے، اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے دوسری دفعہ اٹھانا ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور یہ (مضمون ہے) کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفہ سے بناتا ہے جب (وہ رحم میں) ڈالا جاتا ہے (یعنی تمام تصرفات کا مالک خدا ہی ہے، دوسرا نہیں، پھر وہ شخص کیسے سمجھ گیا کہ قیامت کے روز مجھے عذاب سے بچانا کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو جائے گا) اور یہ (مضمون ہے) کہ دوبارہ پیدا کرنا (حسب وعدہ) اس کے ذمہ ہے (یعنی ایسا ضروری ہونے والا ہے جیسے کسی کے ذمہ ہو تو اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہوتی چاہئے کہ قیامت نہ آئے گی)۔

***

فائدہ: لے یعنی اس عالم میں تمام متضاد و متقابل احوال اسی نے پیدا کیے ہیں، خیر و شر کا خالق وہ ہی ہے جو خوشی یا غم کی کیفیات بھیجتا ہوتا رہا، بار بار، جلالت اور کسی کو ترک کسی کو مادہ بنانا اسی کا کام ہے۔

فائدہ: لے یعنی جس نے ایک قطرہ آب سے نروادہ پیدا کر دیے، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے (یہ درمیان میں ایک پیدائش سے دوسری پیدائش پر متنبہ کر دیا)۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْلَىٰ وَأَقْلَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۝۳۰

اور یہ کہ اس نے دولت دی اور خزانہ لے اور یہ کہ وہی ہے رب شعرئ کا لے

خلاصہ تفسیر: اور یہ (مضمون ہے) کہ وہی غنی کرتا ہے (یعنی سرمایہ دیتا ہے) اور سرمایہ (دے کر محفوظ اور) باقی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعرئ کا بھی (جس کی عبادت جاہلیت میں بعض لوگ کرتے تھے)۔

یعنی ان تصرفات و اشیاء کا مالک بھی وہی ہے جیسے پہلے تصرفات کا مالک وہی ہے، اور پیچھے آیتوں میں مذکور تصرفات خود انسان کے اپنے وجود میں ہیں اور بعد کے تصرفات متعلقات انسان میں ہیں، چنانچہ مال اور ستارہ دونوں انسانی وجود سے خارج ہیں، اور شاید ان دو کے ذکر میں اس طرف اشارہ ہو کہ جن چیزوں کو تم اپنا محسن و مددگار سمجھتے ہو جیسے مال اور ستارے جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں ان کے مالک اور رب بھی ہم ہی ہیں، پھر قیامت میں کسی دوسرے کو کیا اختیار پہنچ سکتا ہے۔

فائدہ: لے یعنی ① مال، خزانہ، جائیدادیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں ② اور بعض نے اقلیٰ کے معنی ”اقل“ کیے ہیں، یعنی اسی نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر بنا دیا، یہ معنی پہلے سیاق کے مناسب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ متقابل چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اگر پہلا مطلب لیا جائے تو اس کے مقابل اہلک کو رکھا جائے جس کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی خزانے اور مال و دولت دے کر وہ ہی بڑھاتا ہے اور وہ ہی بڑی بڑی دولت مند اور طاقتور قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

فائدہ: لے ”شعرئ“ ایک بہت بڑا ستارہ ہے، جس کو بعض عرب پوجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عالم کے احوال میں اس کی بہت بڑی تاثیر ہے، یہاں بتا دیا کہ ”شعرئ“ کا رب بھی اللہ ہے، دنیا کی تمام الٹ پھیر اسی کے دست قدرت میں ہیں، ”شعرئ“ غریب بھی ایک ادنیٰ مزدور کی طرح اس کا حکم بجالاتا ہے، اس میں مستقل تاثیر کچھ بھی نہیں۔

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۝۳۱

اور یہ کہ اس نے عادت کیا عاد پہلے کو لے اور ثمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْلَىٰ ۝۳۲

اور نوح کی قوم کو پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر لے

خلاصہ تفسیر: اور یہ (مضمون ہے) کہ اس نے قدیم قوم عاد کو (اس کے کفر کی وجہ سے) ہلاک کیا، اور ثمود کو بھی کہ (ان میں سے) کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو (ہلاک کیا) بیشک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے (کہ ساڑھے نو سو برس کی دعوت میں بھی راہ ہدایت پر نہ آئے)۔

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ: قوم عاد دنیا کی قوی اور سخت ترین قوم ہے، ان کے دو طبقے یکے بعد دیگرے ”اولیٰ“ اور ”آخری“ کے نام سے موسوم ہیں، یہاں ”اولیٰ“ کہنے کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اولیٰ بمعنی قدیم کے حقیقت واقعی ہو، پس اس کے مقابلہ میں عادِ آخری کا ہونا ضروری نہ ہوگا، اس کی کچھ تفصیل سورہ اعراف آیت ۷۲: فَاتَّخِذْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ رَءُسًا لِّمَنِ الْغَضَبُ يَوْمَئِذٍ مُّؤْتًى۔

وَتَمُودًا إِذْ أَبَىٰ: یعنی شہود میں کسی کو باقی نہ چھوڑا، یہ یا تو عام ہے اور تمام قوم شہود کو شامل ہے کہ سب کو ہلاک کر ڈالا، یا پھر خاص ہے بڑے کفار کے ساتھ کہ ان کے بڑے کفار میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔

فائدہ: ۲۔ کہ سینکڑوں برس تک خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو سخت ترین ایذائیں پہنچتی رہے، جن کو پڑھ کر کلیجہ پھٹتا ہے، اور آنے والوں کے لیے بری راہ ڈال گئے۔

وَالْمُتَفِكَةَ أَهْوَى ﴿٥٢﴾ فَغَشَّهَا مَا غَشَّى ﴿٥٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُتْبَارَى ﴿٥٤﴾

اور انہی بستی کو چنک دیا، پھر آڑا اس پر جو کچھ کہ آڑا ۱۰ اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلائے گا ۲۰

خلاصہ تفسیر: اور (قوم اوط علیہ السلام کی) الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے کہ گھیر لیا (یعنی اوپر سے پتھر برسا شروع ہوئے، پس یہ شخص اگر ان قصوں میں غور کرتا تو عذاب کفر سے ڈرتا اور بے فکر نہ ہوتا، پیچھے بیان کردہ سب مضامین پر اب آگے بطور نتیجہ فرماتے ہیں کہ اے انسان! جب ایسے ایسے مضامین سے تجھ کو آگاہ کیا جاتا ہے جن میں سے ہر مضمون ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک مستقل نعمت ہے) تو تو اپنے رب کی کون کونسی نعمت میں شک (دانکار) کرتا رہے گا (اور ان مضامین کی تصدیق کر کے فائدہ نہ اٹھائے گا)۔

***

فائدہ: یعنی پتھروں کا مینہ (یہ قوم لوط کی بیٹیوں کا ذکر ہے)۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایسے مفسد ظالموں اور باغیوں کا تباہ کر ڈالنا بھی اللہ کا بڑا بھاری انعام ہے، کیا ایسی نعمتوں کو دیکھ کر بھی انسان اپنے رب کو چھٹا تابی رہے گا۔

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَى ۝ أَرْقُبِ الْأَرْقَةَ ۝ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

یہ ایک ڈر ستانے والا ہے پہلے ستانے والوں میں کا لہ آ پہنچی آنے والی، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے تو حید، رسالت اور جزا و سزا کی تفصیل تھی، اب آگے خاتمہ میں بھی یہی تینوں مضامین اجمالاً طور پر ملے چلے انداز میں بیان فرمائے گئے ہیں۔

یہ (پیغمبر) بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں (ان کو مان لو، کیونکہ) وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے (مراد قیامت ہے اور جب وہ آئے گی تو) کوئی غیر اللہ اس کا ہٹانے والا نہیں (پس کسی کے بھروسے پر بے فکری کی گنجائش ہی نہیں)۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی حضرت محمد ﷺ بحجروں کو اسی طرح برے انجام سے ڈرانے والے ہیں جیسے ان سے بیشتر دوسرے نبی ڈرا چکے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قیامت قریب ہی آگئی ہے جس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی کھول کر نہیں بتا سکا اور جب وقت معین آجائے تو کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی، اللہ ہی چاہے تو بٹے، مگر وہ چاہے گا نہیں۔

أَقْمِرْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ ❶ وَتَضَعُكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ❷ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ❸

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور ہنستے ہو اور روئے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ❹

سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی کی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ

خلاصہ تفسیر: سو کیا (ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی) تم لوگ اس حکام (الہی) سے تعجب کرتے ہو، اور (مذاق اڑاتے ہوئے) ہنستے ہو اور (عذاب کے خوف سے) روتے نہیں ہو، اور تم (طاعت سے) تکبر کرتے ہو، سو (اس تکبر و غفلت سے باز آؤ، اور ان پیغمبر کی تعلیم مطابق) اللہ کی اطاعت کرو اور (اس کی بلا شرک) عبادت کرو (تاکہ تم کو نجات ہو)۔

***

فائدہ: ❶ یعنی قیامت اور اس کے قرب کا ذکر سن کر چاہیے کہ خوف خدا سے رونے لگتے درگھبرا کر اپنے بچہ کی تیاری کرتے، مگر تم اس کے برخلاف تعجب کرتے اور ہنستے ہو اور غافل رہ کر ہر کھلاڑیاں کرتے ہو۔
فائدہ: ❷ یعنی غافل کو زیبا نہیں کہ انجم سے غافل ہو کر نصیحت و فہمائش کی باتوں پر ہنسے اور مذاق اڑائے، بلکہ لازم ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرے اور مطیع و متقاد ہو کر جہنم یا جہنم کے سامنے جھکا دے۔

تنبیہ: روایات میں ہے سورۃ نجم پڑھ کر آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور تمام مسلمان اور مشرک جو حاضر تھے سجدہ میں گر پڑے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں کہ: ”اس وقت سب کو ایک غاشیہ لہیہ نے گھیر لیا تھا، گویا ایک غشی اور قہری تصرف سے طوعاً و کرہاً سب کو سر بسجود ہونا پڑا، صرف ایک بد بخت جس کے دل پر سخت مہر تھی اس نے سجدہ نہ کیا، مگر زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس نے بھی پیشانی کو لگالی اور کہا مجھے اسی قدر کافی ہے۔“

اباھا ۵۵ • ۵۴ سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ ۳۷ • مَرْكُوعَاتُهَا ۳

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے اختتام پر آیت: أَرْفَعُ الْآرْفَةَ میں قیامت کے قریب ہونے کا مضمون تھا، اور اسی مضمون سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد شق قمر کے مجرہ کا ذکر ہے جس سے قرب قیامت کی تاکید ہوتی ہے، اس کے ساتھ جھٹلانے والوں کی حالت پر آپ ﷺ کی تسلل اور قیامت کے واقعات سے منکروں کو دھمکی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ❶

پاس آگلی قیامت اور پھٹ گیا چاند

خلاصہ تفسیر: (ان کفار کے لئے ڈرانے والی یعنی غلطی پر متنبہ کرنے والی بات تو اعلیٰ درجہ کی ثابت ہے، چنانچہ) قیامت نزدیک آگئی (جس کو جھٹلانے پر بڑی معصیت آئے گی) اور (اس قرب قیامت کی خبر دینے کا مصداق بھی واقع ہو گیا، چنانچہ) چاند شق ہو گیا (جو کہ قیامت کے قریب ہونے کی تصدیق کرتا ہے)۔

اس سے قرب قیامت کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ شق قمر رسول اللہ ﷺ کا مجرہ ہے جس سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے اور نبی کا

ہر قول سچا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی خبر جو آپ نے دی ہے وہ بھی سچی ہے، اس سے ڈرنے والی چیز کا پایا جانا یقینی ہو گیا۔
وَالنَّشَقِ الْقَمَرُ: کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کی نبوت و رسالت کے لئے کوئی نشانی معجزہ کی طلب کی، حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لئے یہ معجزہ شق قمر ظاہر فرمایا، اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، جبیر بن مطعم، ابن عباس، انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ شامل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں، محدثین نے واقعہ شق قمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اس لئے اس معجزہ نبوی کا وقوع دلائل سے ثابت ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق قمر مکہ مکرمہ میں دوسرے پیش آیا، مگر روایات صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے، صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ پر تھا اور ایک اس سے ہٹا ہوا تھا، اور حضور ﷺ نے سب حاضرین سے یہ بھی فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، تنقیح کی روایت میں ہے کہ چاروں طرف کے آنے والے مسافروں سے پوچھا، انہوں نے بھی اپنا دیکھنا بیان کیا، بعض لوگوں نے بلاد لیل محض و ہم کی وجہ سے محال اور بعید سمجھ کر اور تاریخ میں منقول نہ ہونے کی بنا پر اس واقعہ میں تاویل کی ہے کہ قیامت میں ایسا ہوگا، لیکن معجزہ تو ہمیشہ عادت سے بعید ہوتا ہے، اس سے امکان کی نفی تو نہیں ہوتی اور تواریخ میں منقول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض جگہ تو اختلاف مطالع کی وجہ سے چاند غائب ہوگا اور یہ تھوڑی دیر کی بات تھی، کوئی شخص ہر وقت چاند کو نکال نہیں کرتا، اور اس وقت تاریخ کا اس قدر اہم بھی نہ تھا، رہا بعید ہونا یہ تو قیامت میں بھی مشترک ہے، پھر وہاں ماننا اور یہاں نہ ماننا بردستی ہے، درصیض ماضی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شق قمر ہو چکا اور اگلی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اگر قیامت میں شق قمر ہوتا تو اس وقت کوئی اس کو جادو نہ کہے گا، اس وقت سب کو قدرت الہی کا پورا یقین ہوگا۔

* * *

فائدہ: ہجرت سے پیشتر نبی کریم ﷺ ”منیٰ“ میں تشریف فرما تھے کفار کا مجمع تھا، انہوں نے آپ ﷺ سے کوئی نشانی طلب کی، آپ ﷺ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو، آگاہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِيرٌ ①

اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا

خلاصہ تفسیر: اور (اس شق قمر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ) یہ لوگ (اس سے ڈرتے اور حائر ہوتے، لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ) اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے (یہ کہنا یہ ہے اسکے باطل ہونے سے، یعنی یہ باطل ہے اس کا اثر باقی نہ رہے گا، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ، مطلب یہ کہ قرب قیامت سے ڈرنا اور نصیحت حاصل کرنا تو نبوت محمدیہ کے اعتقاد پر موقوف ہے، یہ لوگ خود اس کی دلیل ہی کو غور و فکر کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس کو باطل سمجھتے ہیں تو پھر اس سے ان پر کیا اثر ہوتا اور کیا ڈرتے)۔

* * *

فائدہ: یعنی اس طرح کے جادو مدعیان نبوت نے پہلے بھی کیے ہیں، پھر جس طرح وہ جاتے رہے یہ بھی جاتا رہے گا۔

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ②

اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر

خلاصہ تفسیر: اور (اس اعراض اور معجزہ کو باطل کہنے میں خود) ان لوگوں نے (باطل پر مصر ہو کر حق کو) جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی (یعنی ان کا اعراض کسی صحیح دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس اعراض کا سبب نفسانی خواہش کا اتباع اور عناد و ہٹ دھرمی کی وجہ

سے حق کو چھلانا ہے) اور (یہ مجزوات کو جادو کہتے ہیں جس کا اثر جلد ختم ہو جاتا ہے، سو قاعدہ ہے کہ) ہر بات کو (جو کہ عرصہ بعد ہر بات کو اپنی اصلی حالت پر آکر) قرار آ جاتا ہے (یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اسباب و آثار سے عام طور پر متعین ہو جاتا ہے)۔

مطلب یہ کہ اگرچہ حق اس وقت بھی متعین اور واضح ہے، مگر کم فہموں کی سمجھ میں اگر ابھی نہیں آتا تو چند دنوں کے بعد ان کو بھی معلوم ہو جائے گا بشرطیکہ وہ غور سے کام لیں کہ یہ ختم ہونے والا جادو ہے یا باقی رہنے والا سچا طریقہ ہے۔

***

فائدہ: یعنی انکا عذاب بھی اپنے وقت پر آئے گا اور اللہ کے علم میں انکی گمراہی اور ہلاکت ٹھہر چکی ہے وہ کسی صورت سے نکلنے والی نہیں۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّدَّةُ ۖ

اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے۔ پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے ڈر سنانے والے

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِرْيَوْمٌ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ۖ

سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے۔ جس دن پکارے پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف سے

خلاصہ تفسیر: اور (اس ڈرانے والی بات کے علاوہ) ان لوگوں کے پاس (تو گزشتہ قوموں کی بھی) خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں (کافی) عبرت یعنی اعلیٰ درجہ کی دانشمندی (حاصل ہو سکتی) ہے سو (ان کی یہ کیفیت ہے کہ) خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتیں (اور جب یہ حال ہے) تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے (اس میں آپ کی تسلی ہے کہ جب قیامت اور عذاب کا وہ وقت جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آ جائے گا تو خود معلوم ہو جائے گا، آگے اس روز کا بیان ہے، یعنی) جس روز ایک بلاانے والا فرشتہ (ان کو) ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔

***

فائدہ: یعنی قرآن کے ذریعہ سے ہر قسم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرائے جا چکے ہیں جن میں اگر غور کریں تو خداوند قہار کی طرف سے بڑی ڈانٹ ہے۔

فائدہ: یعنی قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے، کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کرے تو دل میں اتنی چلی جائیں مگر انفس اسنے سامان ہدایت کی موجودگی میں اس پر کچھ اثر نہیں، کوئی فصاحت و فہمائش وہاں کام نہیں دیتی، کتنا ہی سمجھاؤ پتھر پر چونک نہیں لگتی، لہذا ایسے مستدل بد بختوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ نہ لگائیے، آپ فرض تبلیغ و دعوت باحسن اسلوب ادا کر چکے، اب زیادہ تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کے ٹھکانے کی طرف چلنے دیں۔

فائدہ: یعنی میدان حشر کی طرف حساب دینے کو۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۖ

آنکھیں جھکانے لے نکل پڑے قبروں سے جیسے مڑی پھیلی ہوئی

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفْرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝

دوڑتے جا رہے ہیں اس پکارنے والے کے پاس۔ کہتے جا رہے ہیں مکر یہ دن مشکل آیا ہے

خلاصہ تفسیر: ان کی آنکھیں (دلالت اور ہیبت کے بارے) جھلکی ہوئی ہوں گی (اور) قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے

جیسے بڑی پھیل جاتی ہے (اور پھر نکل کر) بلانے والے کی طرف (یعنی موقف حساب کی طرف جہاں جمع ہونے کے لئے بلانے والے نے پکارا ہے) دوڑے چلے جا رہے ہوں گے (اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر) کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ: یہاں فرمایا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جبکہ ایک اور آیت میں آیا ہے کہ نَمَقْنَعِي رُؤُوسَهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ یعنی سر جھکاتے ہوئے جائیں گے، آنکھیں جھپکتی بھی نہ ہوں گی، بلکہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سوان دونوں میں مطابقت اس طرح ہے کہ وہاں مختلف حالتیں ہوں گی، کبھی حیرت کے آثار کا غلبہ ہوگا، کبھی ذلت اور ہیبت کے آثار کا غلبہ ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت خوف و ہیبت کے مارے ذلت و ندامت کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوں گے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکل کر نڈی ذل کی طرح پھیل پڑیں گے، اور خداوند قدوس کی عدالت میں حاضری دینے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اس دن کے ہولناک احوال و شدائد اور اپنے جرائم کا تصور کر کے کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت آیا ہے دیکھئے آج کیا گزرے گی آگے بتلاتے ہیں کہ قیامت اور آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا بہت سے مکذبین کیلئے اسے پہلے دنیا ہی میں ایک سخت دن آچکا ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ①

جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم پھر جھوٹا کہا ہمارے بندہ کو اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک لیا اس کو۔

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ②

پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلہ لے لے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے بیان ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس عبرت آموز خبریں آچکی ہیں، اب آگے بعض عبرت کی خبروں کا بیان ہے۔
ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی یعنی ہمارے بندہ (خاص نوح علیہ السلام) کی تکذیب کی اور (ان کے بارے میں) کہا کہ یہ مجنون ہیں اور (محض اس بیہودہ بات ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان سے ایک بیہودہ فعل بھی سرزد ہوا یعنی) نوح (علیہ السلام) کو (ان کی طرف سے) دھمکی (بھی) دی گئی (جس کا ذکر سورۃ شعراء میں ہے: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) تو نوح (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں (محض) در ماندہ ہوں (ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکا) سو آپ (ان سے) انتقام لے لیجئے (یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے، جیسا کہ ارشاد ہے تَرْتَبِلَا تَنْزِلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ تَكْفَارًا)۔

***

فائدہ: ۱۔ کہنے لگے اے نوح اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تم کو سسار کر دیا جائے گا، گویا دھمکیوں ہی میں اس کی بات رلا دی اور بعض نے وازدجر کے معنی یوں کیے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے آسیب زدہ، جن اس کی عقل لے اڑے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

فائدہ: ۲۔ یعنی سینکڑوں برس سمجھانے پر بھی جب کوئی نہ سوجھا تو بددعا کی، اور کہا اے پروردگار! میں ان سے عاجز آچکا ہوں، ہدایت و فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اب آپ اپنے دین اور پیغمبر کا بدلہ لیجئے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیے۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ③ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ④

پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے، اور بہا دیئے زمین سے خشے پھریں کیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا۔

خلاصہ تفسیر: پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے، اور زمین سے جسے جاری کر دیئے پھر (آسمان اور زمین کا) پانی اس کام کے (پورا ہونے کے) لئے مل گیا جو (علم الہی میں) تجویز ہو چکا تھا (مراد اس کام سے کفار کی ہلاکت ہے، یعنی دونوں پانی مل کر طوفان بڑھا جس میں سب غرق ہو گئے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی پانی اس قدر ٹوٹ کر برسا، گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور نیچے سے زمین کے پردے پھٹ پڑے، اتنا پانی ابلا گیا ساری زمین چشموں کا مجموعہ بن کر رہ گئی، پھر اوپر اور نیچے کا یہ سب پانی مل کر اس کام کے لیے اکٹھا ہو گیا، جو پہلے سے اللہ کے ہاں ٹھہر چکا، یعنی قوم نوح کی ہلاکت اور غرقابی۔

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِىٰ بِأَعْيُنِنَا ۖ جَزَاءَ لِّمَن كَانَ كُفْرًا ﴿١٤﴾

اور ہم نے اسکو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر، بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے لے بدلہ لینے کو اسکی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو (طوفان سے محفوظ رکھنے کے لئے) تختوں اور میٹوں والی کشتی پر جو کہ ہماری نگرانی میں (پانی کی سطح پر) رواں تھی (مومنین کے ساتھ) سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی (مراد نوح علیہ السلام ہیں)۔

جَزَاءَ لِّمَن كَانَ كُفْرًا: چونکہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تلازم ہے، یعنی رسول کی بے قدری سے خدا کے ساتھ بھی کفر لازم آ گیا، پس یہ شبہ نہ رہا کہ یہ غرق کرنا کفر باللہ کے سبب نہ ہوا تھا۔

جَزَاءَ لِّمَن كَانَ كُفْرًا: اس میں اس پر بھی دلالت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے مقبول بندوں کا انتقام خود لیا کرتے ہیں (اس لیے نیکوں کو اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے، مخالفوں کے ستانے اور پریشان کرنے پر توجہ نہیں دینی چاہیے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی اس ہولناک طوفان کے وقت نوح کی کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں نہایت امن چین سے چلی جا رہی تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا، یہ اس کی سزا ملی۔

وَلَقَدْ ثَرَّ كُنْهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَّدْكٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٦﴾

اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا لے پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے واسطے (حکایات اور تذکروں میں) رہنے دیا سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے (مقصود اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب ہے) پھر (دیکھو) میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا (یعنی جس چیز سے ڈرایا تھا وہ کیسا پورا ہو کر رہا، تو اس ڈرانے کا حاصل بھی عذاب ہی ہو گیا، غرض عذاب الہی کے دو عنوان ہو گئے، ایک خود عذاب اور دوسرا وعدہ الہی کا پورا ہونا)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی سوچنے والوں کے لیے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ آج کشتی کا وجود دنیا میں اس کشتی کے قصہ کو یاد دلانے والا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے، اور بعض نے کہا کہ بعینہ وہی کشتی نوح کے بعد مدت تک رہی "جودی" پہاڑ پر نظر آتی تھی، اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھی، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دیکھ لیا، میرا عذاب کیسا ہولناک اور میرا ڈرانا کس قدر بچا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ⑫

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے قرآن کو (جو کہ ایسے واقعات پر مشتمل ہے) نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا (سب لوگوں کے لئے واضح بیان ہونے کی وجہ سے عموماً، اور اہل عرب کے لئے عربی زبان ہونے کی وجہ سے خصوصاً) سو کیا (اس قرآن میں نصیحت کے ایسے مضامین دیکھ کر) کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے (یعنی کفار مکہ کو بالخصوص ان قصوں سے ڈر جانا چاہئے)۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ بِبعض لوگوں کو اس آیت پر سرسری نظر کرنے سے مجتہد بننے کی ہوس ہوئی، لیکن عبرت و نصیحت کے لئے آسان کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے احکام کا استنباط کرنا بھی آسان ہے، چنانچہ اس آیت میں یَسَّرْنَا کا ساتھ لِّلذِّکْرِ کی قید لگا کر یہ بتلادیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے، جس سے ہر عالم و جاہل، چھوٹا اور بڑا یکساں فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو، وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے جس میں عرصے صرف کرنے والے علماء و راہنہین کو ہی حصہ ملتا ہے ہر ایک کا وہ میدان نہیں، اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے اس جملے کا سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم، اس کے اصول و قواعد سے حاصل کئے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کلی گمراہی کا راستہ ہے، آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب کے متعلق جو مضامین قرآن میں ہیں وہ نہایت واضح ہیں۔

***

فائدہ: یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے کیونکہ جو مضامین ترغیب و ترہیب اور انداز و بشیر سے متعلق ہیں وہ بالکل صاف، سہل اور موثر ہیں، پر کوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کرے تو سمجھے۔

تذبیہ: آیت کا یہ مطلب نہیں قرآن محض ایک سطحی کتاب ہے جس کے اندر کوئی دقائق و فواض نہیں، اس علم و ذخیر کے کلام کی نسبت ایسا گمان کیونکر کیا جاسکتا ہے، کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ جب اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے تو معاذ اللہ اپنے غیر قنای علوم سے کورا ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس کے کلام میں وہ گہرے حقائق اور باریکیاں ہوں گی جن کا کسی دوسرے کلام میں تلاش کرنا بیکار ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے: ”لَا تَنْقُضِي عَجَائِیْہ“ (قرآن کے عجائب و اسرار کبھی ختم ہونے والے نہیں) علمائے امت اور حکمائے ملت نے اس کتاب کے دقائق و اسرار کا پتہ لگانے اور ہزار ہا احکام مستنبط کرنے میں عرصے صرف کر دیں، تب بھی اس کی آخری تک نہیں پہنچ سکے۔

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ⑬

جھٹلایا عادی نے پھر کیا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ مُّثَمَّرٍ ⑭

ہم نے بھیجی ان پر ہوا تند ایک نموست کے دن جو چلے گئی۔

خلاصہ تفسیر: ماد نے (بھی اپنے پیغمبر کی) کذب کی سو (اس کا قصہ سنو کہ) میرا عذاب اور ڈرانا کیا ہوا (اور وہ قصہ یہ ہے کہ) ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی ایک مسلسل نموست کے دن میں (یعنی یہ زمانہ ان کے حق میں بیش کے لئے اس لئے نموست رہا کہ اس روز جو عذاب آیا وہ عذاب برزخ سے متصل ہو گیا، پھر عذاب آخرت اس سے متصل ہو گیا، پھر ان سے یہ عذاب کبھی منقطع نہ ہوگا)۔

فی تیور تھیں یہاں ”یوم“ سے مطلق زمانہ مراد ہے، پس دوسری جگہ جو ایام یعنی چند دن مذکور ہوئے ہیں اس سے تعارض نہیں، اور نوحوت کی تحقین سورہ صافات آیت ۸۸: فَتَنَّاكَ تَهْلُكًا فِي النَّجْوَى کے تحت گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی نوحوت نہ انھی جب تک تمام نہ ہو چکے، اور یہ نوحوت کا دن ان ہی کے حق میں تھا، یہ نہیں کہ ہمیشہ کدوہ دن منحوس سمجھ لیے جائیں، جیسا کہ جالوں میں مشہور ہے اور اگر وہ دن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے منحوس بن گیا ہے تو مبارک دن کون سا رہے گا قرآن کریم میں تصریح ہے کہ وہ عذاب سات رات اور آٹھ دن برابر ہا، بتلائیے اب ہفتہ کے دنوں میں کون سا دن نوحوت سے خالی رہے گا۔

تَنَزَّعُ النَّاسُ ۛ كَانَهُمْ أَجْزَارُ تَحُلٍ مُنْقَعِرٍ ۞

اکھاڑ مارالگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں بھجور کی اکھڑی پڑی ۱۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۞

۞

پھر کیسا ہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ ہوا لوگوں کو اس طرح (ان کی جگہ سے) اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی بھجوروں کے تھے ہیں (اس تشبیہ میں ان کے پھینکے جانے کے علاوہ ان کے لیے قہر اور بڑے ہش کی طرف بھی اشارہ ہے) سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا (ہولناک) ہوا، اور ہم نے قرآن کو فصاحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی فصاحت حاصل کرنے والا ہے۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي - وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ: یہ دونوں آیتیں آگے بھی کئی واقعات میں آئی ہیں، اس سے تشبیہ ہے کہ ہر واقعہ مستقل غور و فکر اور عبرت و فصاحت حاصل کرنے کے قابل ہے، البتہ یہاں قوم عاد کے قصہ میں: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي دوسرے ارشاد فرمایا، سو پہلے سے قصہ کی تمہید اور سامعین کو متوجہ کرنا مقصود ہے، اور دوسرے سے عذاب سے ڈرانا مقصود ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر سے ظاہر ہے، پس تکرار نہ رہا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ ”قوم عاد“ کے لوگ بڑے عزمند اور قد آور تھے، لیکن ہوا کا جھلکا ان کو اٹھا کر اس طرح زمین پر پگھلاتا تھا جیسے بھجور کا تہ جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۞ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ۛ إِنَّا إِذَا لَفِئَ ضَلَّلٍ وَسُعُرٍ ۞

جھٹلا یا ثمود نے ڈر سنانے والوں کو ۱۔ پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں ۱۔

خلاصہ تفسیر: ثمود نے (بھی) پیغمبروں کی تکذیب کی (کیونکہ ایک پیغمبر کو جھٹلانے سے سب پیغمبروں کو جھٹلانا لازم آتا ہے) اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور (خدا م و حشم سے) اکیلا ہے (یعنی یا تو فرشتہ ہوتا تو ہم دین میں اتباع کرتے یا خدام و حشم والا ہوتا تو دنیوی امور میں اس کو بڑا بناتے، لیکن جبکہ وہ بشر ہے اور وہ بھی اکیلا، تو نہ دنیوی امور میں بڑا بننے کے قابل ہے، نہ دینی امور میں اتباع کے قابل ہے) تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور (بلکہ) جنون میں پڑ جائیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کوئی آسمان کا فرشتہ نہیں، بلکہ ہم ہی جیسا ایک آدمی اور وہ بھی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت اور جتنا نہیں، چاہتا ہے کہ ہمیں دیا لے اور سب کو اپنا تابع بنالے، یہ کبھی نہ ہوگا، اگر ہم اس پھندے میں پھنس جائیں تو ہماری بڑی غلطی اور حماقت بلکہ جنون ہوگا، وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے نہ مانو گے تو آگ میں کر دے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو گویا خود اپنے کو آگ میں گر رہے ہیں۔

۱۶۷ اَلَّذِي كَرَّ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشَرٌّ ۝۱۶۸ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكُذَّابِ الْاَشَرِّ ۝۱۶۹

کیا اتنی اسی پر نصیحت ہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جھوٹا ہے بڑائی مارتا ہے لہٰذا اب جان میں گئے کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا۔ خلاصہ تفسیر: کیا ہم سب میں سے (منتخب ہو کر) اسی (شخص) پر وحی نازل ہوئی ہے (ہرگز ایسا نہیں) بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شنی باز ہے (شنی یعنی تکبر کے مارے ایسی بڑائی کیا تیں کرتا ہے تاکہ لوگ مجھ کو سردار بنالیں، حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے بکنے پر رنج مت کرو) ان کو عنقریب (مرے ہی) معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شنی باز کون تھا (یعنی یہی لوگ شنی باز تھے کہ نبوت کے انکار میں جھوٹے تھے اور شنی کی وجہ سے نبی کی اتباع سے عار کرتے تھے)۔

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكُذَّابِ الْاَشَرِّ جب کسی کی اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو تو جواب میں مناظرے اور جھگڑے کے بجائے ایسے ہی طرز اور عنوان سے جواب دینا چاہیے جو اس آیت میں بیان کیا گیا (عنقریب معلوم ہو جائے گا) چنانچہ اللہ والے مخالفین اور معاندین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی پیغمبری کے لیے بس یہی رہ گیا تھا؟ سب جھوٹ ہے، خواہ خواہ بڑائی مارتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنا رسول بنادیا، اور ہماری قوم کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بہت جلد معلوم ہوا چاہتا ہے کہ دونوں فریق میں جھوٹا اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔

۱۶۹ اِنَّا مَرْسِلُوْا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَاَرْتَقِبْهُمْ وَاَصْطَبِرْ ۝۱۷۰

ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے لہٰذا انتظار کر ان کا اور سہتا رہ۔

خلاصہ تفسیر: (اور یہ لوگ جو اونٹنی کا معجزہ طلب کرتے تھے تو) ہم (ان کی درخواست کے مطابق پتھر میں سے) اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، ان کی آزمائش (ایمان) کے لئے سوان (کی حرکتوں) کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھ رہنا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان کی فرمائش کے موافق ہم پتھر سے اونٹنی نکال کر بھیجتے ہیں، اس کے ذریعہ سے جانچ جائے گا کہ کون اللہ و رسول کی بات مانتا ہے اور کون نفس کی خواہش پر چلتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دیکھتا رہ، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

۱۷۰ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شَرِبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝۱۷۱ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝۱۷۲

اور سنا دے ان کو کہ پانی کا بانٹا ہے ان میں ہر باری پر پہنچنا چاہیے لہٰذا پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا۔

خلاصہ تفسیر: اور ان لوگوں کو (جب اونٹنی پیدا ہو تو) یہ بتلادینا کہ (کنوئیں کا) پانی بانٹ دیا گیا ہے (یعنی تمہارے موسیٰ جالور اور اونٹنی کی باری مقرر ہو گئی ہے) ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے (یعنی اونٹنی اپنی باری میں پانی پیے اور موسیٰ جالور اپنی باری میں،

چنانچہ اونٹنی پیدا ہوئی اور صالح علیہ السلام نے اسی طرح فرمادیا (سو اس باری سے وہ لوگ نکل آگئے اور) انہوں نے (اونٹنی کو قتل کرنے کی غرض سے) اپنے رفیق (قدار) کو بلایا سو اس نے (اونٹنی پر) وار کیا اور (اس کو) مار ڈالا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”وہ اونٹنی جس پانی پر جاتی سب جا نور بھاگتے، تو اللہ نے باری ٹھہرا دی، ایک دن وہ جائے اور ایک دن سب جانور“۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ایک بدکار عورت تھی اس کے مویشی بہت تھے اپنے ایک آشنا کو اکسا دیا، اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں“۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ۝

پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باز کانٹوں کی۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ فَعَلْ مِنْ مُّدْكِرٍ ۝

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

خلاصہ تفسیر: سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (جس کا بیان آگے آتا ہے وہ یہ کہ) ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ (فرشتہ کا) مسلط کیا سو وہ (اس سے) ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باز لگانے والے (کی باز) کا چورا (یعنی کھیت یا مویشی وغیرہ کی حفاظت کیلئے جیسے کانٹوں وغیرہ کی باز لگا دیتے ہیں اور چند روز بعد سب چورا چورا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ ہلاک و تباہ ہو گئے، عرب کے لوگ اس مشبہ بہ کو یعنی کھیت کے گرد کی باز کورات دن دیکھتے تھے تو وہ اس تشبیہ کو خوب سمجھتے تھے) اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے اور سب چورا ہو کر رہ گئے، جیسے کھیت کے گرد کانٹوں کی باز لگا دیتے ہیں اور چند روز کے بعد پامال ہو کر اس کا چورا ہو جاتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ۙ اِلَّا اَلْ لُّوْطُ ۙ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝

جھٹلا یا لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو ۱۔ نے بھیجی ان پر آندھی پتھر برسانے والی سوائے لوط کے گھر کے، انکو ہم نے بچا دیا پچھلی رات سے

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ۙ كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝

فضل سے اپنی طرف کے، ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے ۲۔

خلاصہ تفسیر: قوم لوط نے (بھی) پیغمبروں کی تکذیب کی (کیونکہ ایک پیغمبر کو جھٹلانے سے سب پیغمبروں کو جھٹلانا لازم آتا

ہے) ہم نے ان پر پتھروں کا ایندھن برسا یا بجڑ متعلقین لوط (علیہ السلام) کے (یعنی بجز ایمان والوں کے) کہ ان کو خیر شب میں (بستی سے باہر کر کے عذاب سے) بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے، جو شکر کرتا ہے (یعنی ایمان لاتا ہے) ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ قہر سے بچا لیتے ہیں)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک نبی کی تکذیب سب انبیاء کی تکذیب ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ پچھلی رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر صاف نکل گئے، ان کو ہم نے عذاب کی ذرا بھی آنچ نہ لگنے دی، اور یہی ہماری عادت ہے، حق شناس اور شکر گزار بندوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ

اور وہ ڈرا چکا تھا ان کو ہماری پکڑ سے پھر لگے کمرانے ڈرانے کو اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو پس ہم نے ملا دیں ان کی آنکھیں

فَذُوقُوا عَذَابِيَ وَنَذِيرِ ۝ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِيَ وَنَذِيرِ ۝

اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ۱۔ اور پڑا اُن پر صبح کو سویرے عذاب جو ٹھہر چکا تھا، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ۱۔

۱۸

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

خلاصہ تفسیر: اور عذاب آنے سے پہلے (لوط (علیہ السلام) نے ان کو ہماری واروگیر سے ڈرایا تھا سو انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کئے (یعنی یقین نہ لائے) اور (جب لوط علیہ السلام کے پاس ہارے فرشتے مہمان کی شکل میں آئے اور ان لوگوں کو حسین لڑکوں کا آنا معلوم ہوا تو یہاں آکر) ان لوگوں نے لوط (علیہ السلام) سے ان کے مہمانوں کو بری نیت سے بیجا پایا (جس سے لوط علیہ السلام پہلے گھبرائے مگر وہ فرشتے تھے) سو ہم نے (ان فرشتوں کو حکم دے کر) ان کی آنکھیں چو پٹ کر دیں (یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پران کی آنکھوں پر پھیر دیئے جس سے اندھے بھٹ ہو گئے، اور بزبان قال یا حال ان سے کہا گیا کہ) لو میرے عذاب اور اُڑانے کا مزہ چکھو (پہلے تو یہ واقعہ اندھا کرنے کا پیش آیا) اور (پھر) صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب آپہنچا (اور ارشاد ہوا) کہ لو میرے ڈرنے اور عذاب کا مزہ چکھو (یہی جملہ پہلے اندھے ہونے کے عذاب پر کہا گیا تھا اور یہاں ہلاکت کے عذاب پر ہے، اس لئے کوئی تکرار نہیں) اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کی باتوں میں وہی تباہی شبہ اور جھگڑے کھڑے کر کے جھٹلانے لگے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی فرشتے جو حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ان کو آدمی سمجھ کر اپنی خونے بدکی وجہ سے قہر مٹا چاہا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا کہ اوپر ادھر دھکے کھاتے پھرتے تھے، کچھ نظر نہ آتا تھا، اور کہا لو! پہلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اندھا کرنے کے بعد ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے، اس چھوٹے عذاب کے بعد یہ بڑا

عذاب تھا۔

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ التَّنْذِيرُ ۝ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ۝

اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے ۱۔ جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو پھر پکڑا ہم نے انکو پکڑنا زبردست کا قابو میں لیکر ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (فرعون اور) فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچیں (مراد موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور معجزات ہیں کہ ارشادات سے تشریحی طور پر اور معجزات سے ٹکوئی طور پر ان کو ڈرایا گیا مگر) ان لوگوں نے ہماری تمام (ان) نشانیوں کو (جو) ان کے پاس آئی تھیں وہ ”آیات تعد“ کو معجزے مشہور ہیں) جھٹلایا (یعنی ان سے جو مقصود تھا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توحید کو ثابت کرنا اس کو جھٹلایا،

ورنہ واقعات کے پائے جانے کی تکذیب تو ہو نہیں سکتی) سوہم نے ان کو زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑا (عزیز مقتدر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جب ہم نے ان کو قہر اور غلبہ سے پکڑا تو اس پکڑ کو کوئی دفع نہیں کر سکا)۔

فائدہ: ۱۔ حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ڈرانے والے نشان۔

فائدہ: ۲۔ یعنی خدا کی پکڑ بڑے زبردست کی پکڑ تھی، جس کے قابو میں نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا، دیکھ لو! تمام فرعونوں کا بیڑہ کس طرح بحر قلزم میں غرق کیا کہ ایک بچ کر نہ نکل سکا۔

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ۝

اب تم میں جو منکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے یا تمہارے لیے فارغ خطی لکھ دی گئی درقوں میں، کہتے ہیں ہم سب کا مجموعہ ہے بدلہ لینے والا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے عذاب سے ہلاک ہونے والوں کے واقعات مذکور تھے، اب آگے کفار مکہ کا مستحق عذاب ہونا بتلاتے ہیں، کیونکہ کفر جو عذاب کی علت ہے ان میں بھی موجود تھا اور اخیر میں مقابلہ کے طور پر متقین کو بشارت بھی دی گئی ہے، حاصل یہ کہ کفر کی وجہ سے گزشتہ کفار پر عذاب آنے کے یہ واقعات تو تم نے سن لیے، اب جبکہ تم بھی اسی کفر کے جرم میں مبتلا ہو تو تمہارے عذاب سے بچنے کی کوئی وجہ نہیں:

کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں ان (مذکورہ پچھلے) لوگوں سے کچھ فضیلت ہے (جس کی وجہ سے تم کفر کا جرم کرنے کے باوجود سزا نہ پاؤ) یا تمہارے لئے (آسمانی) کتابوں میں کوئی معافی (نامہ لکھ دیا) ہے (اگرچہ کوئی فضیلت نہ ہو) یا (ان میں کوئی ایسی قوت ہے جو ان کو عذاب سے بچالے جیسا) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے (اور جب کہ ان کے مغلوب ہونے کے دلائل واضح موجود ہیں اور ان کو خود بھی اپنی مغلوبیت کا یقین ہے تو پھر ان کی اس بات سے معصوم ہونا ہے کہ ان میں عذاب کو روکنے کی کوئی قوت ہے)۔

ان کے عذاب سے بچنے کے مذکورہ تین احتمال ہیں، اب بتاؤ کہ ان میں سے کون سی صورت واقع میں ہے، پہلے دو احتمال کا باطل ہونا تو بالکل ظاہر ہے، رہا تیسرا احتمال سوعادی اسباب کے اعتبار سے اگرچہ یہ فی نفسہ ممکن ہے مگر دلائل سے ثابت ہے کہ وہ یقیناً مغلوب ہوں گے، چنانچہ اس وقت ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

فائدہ: ۱۔ گزشتہ اقوام کے واقعات سنا کر موجودہ لوگوں کو خطاب ہے یعنی تم میں سے کافر کیا ان پہلے کافروں سے کچھ اچھے ہیں جو کفر و طغیان کی سزا میں تباہ نہیں کیے جائیں گے؟ یا اللہ کے ہاں سے کوئی پروا نہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم جو چاہو شرارت کرتے رہو، سزا نہیں ملے گی؟ یا یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہمارا مجمع اور جماعت بہت بڑا ہے، اور سب مل کر جب ایک دوسرے کی مدد پر آجائیں گے تو سب بدلہ لے کر چھوڑیں گے اور کسی کو اپنے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْيٌ وَأَمْرٌ ۝

اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگیں پیٹھ پھیر کر لہ بلکہ قیامت ہے ان کے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑی۔

خلاصہ تفسیر: (ان کا اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہونا اس طرح ظاہر ہوگا کہ) عنقریب (ان کی) یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے (یہ پیشین گوئی غزوہ بدر و احزاب وغیرہ میں واقع ہوئی اور یہی نہیں کہ اس دنیوی عذاب پر بس ہو کر رہ جائے گا) بلکہ (بڑا عذاب) قیامت (میں ہوگا کہ) ان کا (اصل) وعدہ (دینی) ہے اور قیامت (کو کوئی ہلکی چیز نہ سمجھو، بلکہ وہ) بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے (اور یہ سخت اور ناگوار قیامت کا وعدہ ضرور واقع ہونے والا ہے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی عنقریب ان کو اپنے مجمع کی حقیقت کھل جائے گی جب مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پناہ بدر اور اتراب میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اس وقت نبی کریم ﷺ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی: **تَسْتَفْزِمُ الْجَنَّةُ وَيُؤْتُونَ الدُّبُرَ**
فائدہ: ۲۔ یعنی یہاں کیا شکست کھائیں گے، ان کی شکست کا اصلی وقت تو وہ ہوگا جب قیامت سر پر اکھڑی ہوگی، وہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ④ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ⑤

جو لوگ گناہ گار ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ پکھو مڑا آگ کا۔
خلاصہ تفسیر: (اور اس قیامت کے انکار میں) یہ مجرمین (یعنی کفار) بڑی غلطی اور بے عقلی میں (پڑے) ہیں (اور وہ غلطی عنقریب ان کو کھلی آنکھوں ظاہر ہو جائے گی، اور وہ اس طرح ہوگا کہ) جس روز یہ لوگ اپنے مونہوں (چروں) کے بل جہنم میں گھیسے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ (کی آگ) کے لٹنے کا مزہ چکھو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت غفلت کے نشہ میں پاگل بن رہے ہیں، یہ سودا دماغ میں سے اس وقت نکلے گا جب اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں گھیسے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو! اب ذرا اس کا مزہ چکھو۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ⑥ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ⑦

ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر ۱۔ اور ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی ۲۔
خلاصہ تفسیر: اور اگر ان کو اس سے شبہ پیدا ہو کہ قیامت ابھی کیوں نہیں آ جاتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ:
 ہم نے ہر چیز کو (وقت اور زمانہ وغیرہ کے اعتبار سے ایک خاص) انداز سے پیدا کیا ہے (جو ہمارے علم میں ہے، یعنی ہر چیز کا وقت وغیرہ اپنے علم میں مقرر کیا ہے، اسی طرح قیامت کے آنے کا بھی ایک وقت معین ہے، پس ابھی قیامت کا نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ قیامت کبھی نہ آئے گی) اور (جب قیامت کا وقت آجائے گا تو اس وقت) ہمارا حکم (اس وقوع کے متعلق) بس ایسا ایک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا چمکانا (غرض قیامت کا انکار تو باطل ٹھہرا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے دنیا کی عمر اور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم چشمِ زدن میں جو چاہیں کر ڈالیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ہم کو دیر نہیں لگتی نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّدْكِرٍ ⑧

اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو پھر ہے کوئی سوچنے والا

خلاصہ تفسیر: اور (اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ ہمارا طریقہ خدا کے نزدیک ناپسند اور مبغوض نہیں ہے تو اگر قیامت آئی بھی تب بھی ہم کو نقصان نہیں تو اس بارے میں من رکھو کہ) ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو (اپنے عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں (جو اللہ کے ہاں اس طریقہ کے ناپسند ہونے کی دلیل ہے، اور وہی طریقہ تمہارا بھی ہے، پس لامحالہ خدا کو تمہارا طریقہ ناپسند ہے اور یہ دلیل نہایت واضح ہے) سو کیا (اس دلیل سے) کوئی

نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

***

فائدہ: یعنی تمہاری قماش کے بہت سے کافروں کو پہلے تباہ کر چکے ہیں، پھر تم میں کوئی اتنا سوچنے والا نہیں کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر سکے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۹۲ وَكُلُّ صَغِيرٍ كَبِيرٌ مُّسْتَظَرٌّ ۝۹۳

اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں ۱۔ اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے اعمال خدا کے علم سے غائب رہ جائیں تاکہ کفر کے مغفوس اور ناپسند ہونے کے باوجود پھر بھی سزا سے بچنے کا احتمال ہو، بلکہ) جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب (حق تعالیٰ کو معلوم ہے اور جنت پوری کرنے کے لیے) اعمال ناموں میں (بھی درج) ہے، اور (یہ نہیں کہ ان میں کچھ لکھ لیا گیا ہو، کچھ رہ گیا ہو، بلکہ) ہر چھوٹی اور بڑی بات (اس میں) لکھی ہوئی ہے (پس ان پر عذاب کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر ایک نیکی بدی عمل کے بعد ان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے، وقت پر ساری سس سامنے کر دی جائے گی۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اس سے قبل ہر چھوٹی بڑی چیز کی تفصیل لوح محفوظ میں لکھی جا چکی، تمام دفاتر باقاعدہ مرتب ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝۹۴ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۹۵

جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے، کچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے ۱۔

خلاصہ تفسیر: (بچھے تو کفار کا حال بیان ہوا، اور جو) پرہیزگار لوگ (ہیں وہ بہشت کے) باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس (یعنی جنت کے ساتھ ان کو حق تعالیٰ کا قریبی ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ بحر میں کے بعد یہ متقین کا انجام بیان فرما دیا کہ وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ و رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا: اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِيكٌ مُّقْتَدِرٌ، مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ فَاسْعِدْنِي فِي الدَّارَيْنِ وَكُنْ لِي وَلَا تَكُنْ عَلَيَّ وَأَتِنِي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي عَذَابَ النَّارِ۔

• رکوع ۳ •

• ۵۵ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ ۹۷ •

• ابیات ۷۸ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں زیادہ مضمون عذاب کا تھا اور اول و آخر میں نعمتوں کا بھی کچھ مضمون تھا، اب اس سورت میں زیادہ مضمون نعمتوں کا ہے، کچھ دنیوی اور کچھ اخروی، اور درمیان میں کچھ مضمون عذاب کا بھی ہے، اگرچہ اس حیثیت سے کہ وہ ہدایت کا سبب ہو جاتا ہے وہ بھی نعمتوں میں داخل ہے، اسی وجہ سے نعمتوں کی طرح اس کے بعد بھی: قَبِأَتِي الْآلَاءَ رَبِّ كُنَّا نُكْذِبُ فرمایا ہے۔

قَبِأَتِي الْآلَاءَ رَبِّ كُنَّا نُكْذِبُ: واضح رہے کہ یہ آیت اس پوری سورت میں آئیں ۳۱ جگہ آئی ہے، چونکہ ہر جگہ جدا جدا نعمتیں مراد ہیں اس لیے معنوی تکرار نہیں ہے، صرف لفظی تکرار معصوم ہوتا ہے، اور کسی لفظ یا جملہ کا ظاہری تکرار بھی تاکیدی کا فائدہ دیتا ہے، اس لئے وہ بھی فصاحت و بلاغت کے

خلاف نہیں، خصوصاً قرآن کریم کی ان دونوں سورتوں میں جس جملے کا تکرار ہوا ہے وہ تو صورت کے اعتبار سے تکرار ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہر ایک جملہ ایک نئے مضمون سے متعلق ہونے کی وجہ سے مکرر محض نہیں ہے، کیونکہ سورۃ قمر میں ہر نئے عذاب کے بعد اس کے متعلق تَفْصِيْلٌ كَانَ عَذَابِيْ آيَا ہے، اسی طرح سورۃ رحمن میں ہر نئی نعمت کے بیان کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ كَانُوا يُرَىٰ کیا گیا ہے جو ایک نئے مضمون کے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں۔ اور اس قسم کا تکرار جو کہ قدرے مکرر سے بھی زیادہ شیریں ہے عرب و عجم کے کلام مثلاً نظم میں بکثرت بلا انکار کے مستعمل ہے، چنانچہ اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے تمام اہل زبان اس طرح گفتگو کرتے ہیں: "أَلَمْ أَحْسَنْ إِلَيْكَ بِأَنْ خَوَّلْتُكَ فِي الْأَمْوَالِ، أَلَمْ أَحْسَنْ إِلَيْكَ بِأَنْ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا" یعنی کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا کہ بہت سارا مال تجھ کو دیا گیا، کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیے، اس جیسے مواقع پر یہ لفظ بار بار کہا جاتا ہے کہ کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا، اور مہمل شاعر کلیب کے مرثیہ میں: "عَلَىٰ أَنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كَلِيبٍ" اس مصرعہ کو سات جگہ مکرر لایا ہے، چنانچہ اس قسم کا تکرار فصحاء و بلغاء عرب کے کلام میں مستحسن اور شیریں سمجھا گیا، مثلاً اور نظم دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور صرف عربی نہیں، فارسی، اردو وغیرہ زبانوں کے مسلم شعراء کے کلام میں بھی اس کی نظائر پائی جاتی ہیں۔

علاوہ ازیں یہ کہ اگر اس آیت کے مکرر ہونے سے فصاحت و بلاغت میں ذرا بھی کمی آتی تو سب سے پہلے وہ کفار عرب جو ہر وقت قرآن مجید میں عیب نکالنے کے لیے تیار رہتے تھے جن کو غیرت و دلا دلا کر یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کی مثل ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ وہ ضرور اس جگہ کلام کرتے، مگر کسی نے اس صورت پر کچھ بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ کھلی آنکھوں دیکھتے تھے کہ جس جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لایا گیا اگر اس کو وہاں سے حذف کر دیا تو کلام کی شیرینی باقی نہ رہے گی، بلکہ یہ آیت ہر جگہ قدرے مکرر سے بھی زیادہ شیریں ہے جس کو اہل زبان ہی خوب سمجھتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ②

رحمان نے، سکھایا قرآن لے

خلاصہ تفسیر: رحمن (کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی) نے (اپنے بندوں کو احکام) قرآن کی تعلیم دی (یعنی قرآن نازل کیا تاکہ اس کے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ دائمی عیش و راحت کا سامان حاصل ہو)۔

فائدہ: ۱۔ جو اس کے عطایا میں سب سے بڑا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت و رحمت ہے، انسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرو اور علم قرآن کے اس دریائے ناپید اکثار کو دیکھو، بلاشبہ ایسی ضعیف البنیان ہستی کو آسمانوں اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری چیز کا حامل بنانا رحمان ہی کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ کہاں بشر اور کہاں خدا کا کلام۔

تنبیہ: سورہ النجم میں فرمایا تھا: عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ یہاں کھول دیا کہ قرآن کا اصلی معلم اللہ ہے گو فرشتہ کے توسط سے ہو۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④

بنایا آدمی، پھر سکھایا اس کو بات کرنا لے

خلاصہ تفسیر: (اب ایک جسمانی نعمت کا ذکر ہے جس پر وہ روحانی نعمت موقوف ہے، جسمانی نعمت یہ ہے کہ) اسی نے انسان کو

پیدا کیا (پھر) اس کو گویا سکھائی (جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قرآن کریم کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا بھی ہے)۔

فائدہ ۱۔ ”ایجاد“ (وجود عطا فرمانا) اللہ کی بڑی نعمت بلکہ نعمتوں کی جڑ ہے اس کی دو قسمیں ہیں: ① ایجاد ذات اور ② ایجاد صفت تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ذات کو پیدا کیا اور اس میں علم بیان کی صفت بھی رکھی، یعنی قدرت دی کہ اپنے مافی الضمیر کو نہایت صفائی اور حسن و خوبی سے ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے، اسی صفت کے ذریعہ سے وہ قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، اور خیر و شر، ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتوں کو واضح طور پر سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑥

سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے ۵ اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں ۶

خلاصہ تفسیر: (اور ایک کائناتی نعمت یہ ہے کہ اس کے حکم سے) سورج اور چاند حساب کے ساتھ (چلتے) ہیں (سورج اور چاند کا چلنا تو اس لئے نعمت ہے کہ اس پر دن رات، سردی و گرمی، مہینے اور سال کا حساب مرتب ہوتا ہے اور ان کے فوائد ظاہر ہیں) اور بے سم کے (نیل دار) درخت اور سمہ دار درخت دونوں (اللہ کے) مطیع ہیں (درختوں کا سجدہ اس لئے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار منافع پیدا فرمائے ہیں، اور وہ تابع دار ہو کر ان منافع کی پیدائش کو قبول کرتے ہیں، پھر وہ منفع استعمال میں آتے ہیں، درختوں کے سجدہ سے مراد اطاعت اور تابع داری ہے)۔

فائدہ ۲۔ یعنی دونوں کا طلوع و غروب، گھٹنا بڑھنا، یا ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کے ذریعہ سے فصول و موسموں کا بدلنا اور سہولیات پر مختلف طرح سے اثر ڈالنا، یہ سب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطہ اور مضبوط نظام کے ماتحت ہے، محال نہیں کہ اس کے دائرہ سے باہر قدم رکھ سکیں اور اپنے مالک و خالق کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کر سکیں، اس نے اپنے بندوں کی جو خدمات اور دنوں کے سپرد کردی ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کر سکتے، ہمہ وقت ہماری خدمت میں مشغول ہیں۔

فائدہ ۳۔ یعنی علویات کی طرح سہولیات بھی اپنے مالک کی مطیع و منقاد ہیں، چھوٹے جھاڑ، زمین پر پھیلی ہوئی بیللیں اور اونچے درخت سب اس کے حکم نگوئی کے سامنے سربسجود ہیں، بندے ان کو اپنے کام میں لائیں تو انکار نہیں کر سکتے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑥ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑧

اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو، کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں

وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑧

اور سیدھی ترازو تو لو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول کو ۸

خلاصہ تفسیر: اور (ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے آسمان کو اونچا کیا (جس میں آسمان سے متعلق دیگر منافع کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے، جیسا کہ ارشاد ہے: يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) اور (ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے (دنیا میں) ترازو رکھ دی تاکہ تم تولے میں کمی بیشی نہ کرو، اور (جب یہ ایسی بڑی منفعت کے لئے مقرر کی گئی کہ حقوق

کے ادا کرنے اور وصول کرنے کا ذریعہ ہے جس سے ہزاروں ظاہری اور باطنی خرابیاں دور ہوتی ہیں تو تم اس نعمت کا خاص طور پر شکر ادا کرو اور اسی شکر یہ میں سے یہ بھی ہے کہ انصاف (اور حق رسانی) کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کھٹا دمت۔

***

فائدہ: لے اوپر سے دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوتے چلے آ رہے تھے، یہاں بھی آسمان کی بلندی کے ساتھ آگے زمین کی پستی کا ذکر ہے، درمیان میں میزان (ترازو) کا ذکر شاید اس لیے ہو کہ عموماً ترازو کو تولتے وقت آسمان و زمین کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے، یہ اس تقدیر پر ہے کہ میزان سے مراد ظاہری اور حسی ترازو ہو، چونکہ اس کے ساتھ بہت سے معاملات کی درستی اور حقوق کی حفاظت وابستہ تھی، اس لیے ہدایت فرمادی کہ وضع میزان کی یہ غرض جب بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو، نہ دیتے وقت کم، ترازو کے دونوں پہلوں اور باطن میں کمی بیشی نہ ہو، نہ تولتے وقت ڈبڑی ماری جائے، بلکہ بدون کم بیشی کے دیانتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک تولا جائے۔

تنبیہ: اکثر سلف نے ”وضع میزان“ سے اس جگہ ”عدل کا قائم کرنا“ مراد لیا ہے یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو حق و عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجہ کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم کیا، اگر عدل و حق ملحوظ نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل و حق کے جادہ پر مستقیم رہیں، اور انصاف کی ترازو کو اٹھنے یا جھکنے نہ دیں، نہ کسی پر زیادتی کریں نہ کسی کا حق دبا لیں، حدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۚ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۚ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۚ

اور زمین کو بچھایا واسطے خلق کے لے اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوہ پر غلاف

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۱۳

اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار ۛ پھر کیا کیا نعمتیں رب اپنے کی جھٹلاؤ گے تم دونوں ۛ

خلاصہ تفسیر: اور (ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے خلقت کے (فائدہ کے) واسطے زمین کو (اس کی جگہ) رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن (کے پھل) پر غلاف (چڑھا) ہوتا ہے، اور (اس میں) غلہ ہے جس میں بھوسہ (بھی) ہوتا ہے اور (اس میں) اور غذا کی چیز (بھی) ہے (جیسے بہت سی ترکاریاں وغیرہ) سوائے جن دانس (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (یعنی منکر ہونا بڑی ہٹ دھرمی، بلکہ بدیہی اور محسوس نعمتوں کا انکار ہے)۔

رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ: اس کے مخاطب انسان اور جن ہیں، جس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ رحمن کی متعدد آیات میں جنات کا ذکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ: نعمتوں کی مختلف انواع کے مضامین کے بعد اس آیت کا آنا، حتیٰ کہ آگے بعض ایسے مضامین کے بعد بھی یہ آیت لائی گئی جن کا نعمت ہونا ظاہر بھی نہیں تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ نعمت کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی حس ہے تو کوئی معنوی، اور اہل بصیرت ہی اس کو اپنے اوقات و حالات میں سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مطلوب ہے، یہ زہد اور تعلق مع اللہ کے خلاف نہیں جیسا کہ بعض مشدد دلوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔

***

فائدہ: لے کہ اس پر آرام سے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رکھیں۔

فائدہ: ۛ یعنی پھل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں اور غلہ اناج بھی، پھر غلہ میں دو چیزیں ہیں: ① دانہ جو انسانوں کی غذا ہے اور ② بھوسہ جو جانوروں کے لیے ہے، اور بعض چیزیں زمین میں وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام نہیں آتیں لیکن ان کی خوشبود وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

فائدہ: سہل یعنی اے جن وانس! اور پرکی آیات میں تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں تم میں سے کس کس کے جھٹلانے کی جرأت کرو گے؟ کیا یہ نعمتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں سے کسی کا انکار کیا جاسکے؟

علاء نے ایک حدیث صحیح کی بناء پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت: **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ** سنے تو جواب دے: **"لَا بَشِيءَ مِنِّي وَفِيَنِّي عَمَلٌ ۚ وَبِمَا تُكْذِبُ فَلَيْلَكَ الْحَتَفُ"** (اے ہمارے رب! ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثناء تیرے ہی لیے ہے)

تنبیہ: گو "جن" کا ذکر تصریحاً پہلے نہیں ہوا، لیکن "انام" میں وہ شامل ہیں اور **نَوْمًا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** (الذاریات: ۵۶) میں دونوں کا عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے، یہ اس آیت کے بعد متصل ہی آدمی اور جن کی کیفیت تخلیق بتلائی گئی ہے، اور چند آیات کے بعد: **سَنَفْخُ فِيْكُمْ اٰیَةَ الْعُقُلَانِ** اور **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ** میں صریحاً جن وانس کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ قرآن دلالت کرتے ہیں کہ یہاں مخاطب وہ ہی دونوں ہیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝۱۷ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝۱۸

بنایا آدمی کو کھٹکھٹاتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا، اور بنایا جن کو آگ کی لپیٹ سے لے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۱۹

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں لے

خلاصہ تفسیر: (اور ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے انسان (کی اصل اول یعنی آدم علیہ السلام) کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح (کھن کھن) بجتی تھی پیدا کیا (جس کا اجمال چند آیت میں پیچھے ذکر کر آیا ہے) اور جنات (کی اصل اول) کو خالص آگ سے (جس میں دھواں نہ تھا) پیدا کیا (اور پھر دونوں کی نسل تو والد اور تناسل کے ذریعہ سے چلی، اس کی شرح سورۃ حجر آیت ۲۷: **وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ السَّمُومِ** میں گزر چکی ہے) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اس کی مراد پیچھے گزر چکی ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی سب آدمیوں کے باپ آدم کو مٹی اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔

فائدہ: لے الاء کا ترجمہ عموماً "نعمت" کیا گیا ہے لیکن ابن جریر نے بعض سلف سے "قدرت" کے معنی نقل کیے ہیں، اس لیے جس مقام پر جو معنی زیادہ چسپاں ہوں وہ اختیار کیے جائیں، یہاں اس سے پہلی آیت میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انس و جن کو خلعت و وجود سے سرفراز فرمانا اور حماد و اعقل سے عاقل بنانا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کی لامحدود قدرت کی نشانی بھی ہے۔

تنبیہ: یہ جملہ: **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ** اس سورت میں اکتیس مرتبہ آیا ہے اور ہر مرتبہ کسی خاص نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا شہود و عظمت و قدرت میں سے کسی خاص شان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس قسم کی تکرار عرب و عجم کے کلاموں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝۲۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۲۱

مالک دو مشرق کا اور مالک دو مغرب کا لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک (حقیقی) ہے (مراد اس سے سورج اور چاند کے طلوع و غروب

کی جگہ ہے، اس میں بھی نعمت کی وجہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے شروع اور ختم ہونے کے ساتھ بہت سی اغراض متعلق ہیں) سوائے جن دالں! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

***

فائدہ: لے جاؤ اور گرمی میں جس جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دو شرق اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ دو مغرب ہو گیں، ان ہی شرقین اور مغربین کے تغیر و تبدل سے موسم اور فصلیں بدلتی ہیں اور طرح طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، زمین والوں کے ہزار ہا فوائد و مصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں تو ان کا ادل بدل بھی خدا کی بڑی نعمت اور اس کی قدرت عظیمہ کی نشانی ہوئی۔

تنبیہ: آیت سے پہلے اور پیچھے دور تک دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوئے ہیں اس لیے یہاں مشرقین و مغربین کا ذکر نہایت ہی لطف

دیتا ہے۔

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ۝ لَا يَبْغِيَانِ ۝ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

چلائے دو دریاں مل کر چلنے والے، ان دونوں میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے دو دریاؤں کو (صورتاً) ملایا کہ (ظاہر میں) باہم ملے ہوئے ہیں (اور حقیقتاً) ان دونوں کے درمیان میں ایک (قدرتی) حجاب ہے کہ (اس کی وجہ سے) دونوں (اپنے اپنے موقع سے) بڑھ نہیں سکتے (جس کی شرح سورۃ فرقان آیت ۵۳: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مِلًّا مَّزْجًا بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْتَقِيَانِ) اور ہمیں پانی کے مٹانے بھی ظاہر ہیں، اور دونوں کے ملنے میں یہ نعمت بھی ہے کہ اس سے خدا کی قدرت پر استدلال ہوتا ہے) سوائے جن دالں! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

***

فائدہ: لے یعنی ایسا نہیں کہ مٹھا اور کھاری پانی ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے اس کی خاصیت وغیرہ کو بالکل زائل کر دے یا دونوں مل کر دنیا کو فرق کر ڈالیں، اس آیت کے مضمون کے متعلق کچھ تقریر سورۃ فرقان کے اخیر میں گزر چکی ہے، اس کو ملاحظہ کر لیا جائے۔

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْنُ وَالْمَرْجَانُ ۝ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

۞

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

اور اسی کے ہیں جہاز او نیچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور دو دریاؤں کے متعلق ایک یہ نعمت ہے کہ) ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے (موتی مونگے کے منافع اور ان کا نعمت ہونا ظاہر ہے) سوائے جن دالں! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اور (ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی کے (اختیار اور ملک میں) ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح او نیچے کھڑے (نظر آتے) ہیں (ان کی منفعت بھی بالکل ظاہر ہے) سوائے جن دالں! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

الْوُنُودُ وَالْمَرْجَانُ: معروف یہ ہے کہ موتی اور جوہرات ممکن اور کھارے دریا سے نکلتے ہیں، منجھے دریا سے نہیں، جبکہ یہاں اس آیت

میں دونوں سے لکنا بیان فرمایا ہے، اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں ہی دریاؤں میں پیدا ہوتے ہوں، مگر شیریں اور میٹھے دریا سب جاری ہوتے ہیں ان سے موتی کا نکالنا آسان نہیں، اور شیریں دریا سب جا کر کھارے دریا میں گر جاتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لئے موتیوں کا شمع حکمین دریا کو کہا جاتا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی کشتیاں اور جہاز گو بظاہر تمہارے بنائے ہوئے ہیں، مگر خود تم کو اللہ نے بنایا، اسی نے وہ قوتیں اور سامان عطا کیے جن سے جہاز تیار کرتے ہو، لہذا تم اور تمہاری مصنوعات سب کا مالک وہ خالق وہ ہی خدا ہوا اور یہ سب اسی کی نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں ہوئی۔
تنبیہ: یہ جملہ پہلے جملہ: **يَخْرُجُ مِنْهَا الْكُلُّ** کے مقابل ہے، یعنی دریا کے نیچے سے وہ نعمتیں نکلتی ہیں اور اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٌ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ فَبِآيِ الْأَرْبَابِ تُكْذِبُ ۝

جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا ہے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے
خلاصہ تفسیر: پیچھے دیوی نعمتوں کا ذکر تھا جن کا تقاضا شکر، اطاعت اور ایمان کا واجب اور ضروری ہوتا ہے، اور کفر، معصیت اور سرکشی کا حرام ہونا، اس تقاضا اور مطالبہ پر بعض عمل کرتے ہیں، بعض عمل نہیں کرتے، اس لیے اب آگے دونوں فرقوں کا انجام جو کہ جہنم اور جنت ہے بیان فرماتے ہیں، چنانچہ آیت: **وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّكَ عَذَابَ اللَّهِ** کے بعد سورت کے اختتام تک ثواب کا ذکر ہے۔

(خلاصہ یہ کہ جتنی نعمتیں تم لوگوں نے سنی ہیں تم کو تو حید و اطاعت، بھالا کر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کفر و معصیت سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس عالم کے فنا ہونے کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں ایمان و کفر پر جزا و سزا واقع ہوگی جس کا بیان آئندہ آیات کے ضمن میں ہے، پس ارشاد ہے کہ: **يَجْزِي** (انسان و جنات) روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور (صرف) آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت (والی) اور (باوجود عظمت کے) احسان والی ہے باقی رہ جائے گی (اس جگہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات عظمت و احسان اس لئے ذکر کی گئیں کہ ایک صفت ذاتی دوسری اضافی ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اکثر اہل عظمت دوسروں کے حال پر توجہ نہیں کیا کرتے، مگر حق تعالیٰ اس عظمت کے باوجود اپنے بندوں پر رحمت و فضل فرماتے ہیں اور چونکہ یہ عالم کا فنا ہونا اور اس کے بعد جزا و سزا کی خبر دینا انسان کو ایمان کی دولت بخشا ہے، اس لئے یہ مجموعہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اس لئے فرمایا) سوائے جن و انس (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کی منکر ہو جاؤ گے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٌ: اس میں علیہا کی ضمیر ”ارض“ یعنی زمین کی طرف راجع ہے، جس کا ذکر پہلے آچکا ہے: **وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ** اس کے علاوہ زمین ان عام اشیاء میں سے ہے جس کی طرف ضمیر راجع کرنے کے لئے پہلے مرجع کا ذکر لازم نہیں ہے، معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، اس میں صرف عقلمیں یعنی جنات و انسان کے ذکر کو اس لیے خاص کیا کیونکہ یہاں انہی کو توجیہ کرنا مقصود ہے اور یہ سب روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، نیز اس سورت میں مخاطب بھی یہی دونوں ہیں، اس لیے یہاں فانی ہونے میں صرف زمین والوں کا ذکر کیا گیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوقات فانی نہیں ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے عام لفظوں میں پوری مخلوقات کا فانی ہونا بھی واضح فرما دیا ہے: **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ**۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق زبان حال و قال سے اپنی حاجات اسی خدا سے طلب کرتی ہے، کسی کو ایک لمحہ کے لیے اس سے استغناء نہیں اور وہ بھی سب کی حاجت روائی اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے، ہر وقت اس کا الگ کام اور ہر روز اس کی نئی شان ہے، کسی کو مارنا، کسی کو بھلانا، کسی کو بہار کرنا، کسی کو تندہ کر دینا، کسی کو بڑھانا، کسی کو کھٹانا کسی کو دینا، کسی سے لینا اس کی شوق میں داخل ہیں، دوس علی ہذا۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

اس سے مانگتے ہیں جو کئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں ہر روز اس کو ایک دھندا ہے کہ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (آگے ایک خاص طور پر حق تعالیٰ کی عظمت و اکرام کے متعلق مضمون ہے یعنی وہ ایسا با عظمت ہے کہ) اسی سے (اپنی اپنی حاجتیں) سب آسمان و زمین والے مانگتے ہیں (زمین والوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں اور آسمان والے اگرچہ کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں، لیکن رحمت و عنایت کے تو سب ہی محتاج ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو ایک دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے) وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے (یعنی عالم کے جملہ تصرفات اس کے قبضہ میں ہیں، پس عظمت کے باوجود ایسا اکرام و احسان فرمانا یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے) سوائے جن و انس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ افعال کا صادر ہونا اس کی ذات کے لوازم میں سے ہے، ورنہ تو حادث کا قدم ہونا لازم آئے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عالم میں جتنے تصرفات واقع ہو رہے ہیں وہ سب اسی کے تصرفات ہیں، جن میں اس کے انعامات و احسانات بھی داخل ہیں، جیسے پیدا کرنا اور باقی رکھنا جو کہ رحمت عام ہے، اولاد اور رزق دینا جو کہ دنیاوی رحمتیں ہیں، علم و عمل کی توفیق اور ہدایت دینا جو کہ دینی رحمتیں ہیں، غرض عالم کے جملہ تصرفات اسی کے قبضہ میں ہیں۔

فائدہ: اے یعنی دنیا کے یہ کام اور دھندے عنقریب ختم ہونے والے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرا دور شروع کریں گے، جب تم دونوں بھاری قافلوں (جن و انس) کا حساب ہوگا بحر مومن کی پوری طرح خبر لی جائے گی، اور قافلوں کو پورا صلہ دیا جائے گا۔

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَيْنِ ﴿٣٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنسُ

جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف سے اے دو بھاری قافلو، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے

إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ

اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے کے

إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾

بدون سند کے کہ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے ۛ

خلاصہ تفسیر: پیچھے خالق کی عظمت و اکرام کے متعلق بیان ہوا، اب مخلوق کے فانی ہونے کے متعلق ارشاد ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ پھر

وہ فنا ہمیشہ کے لیے طاری ہو جائے گا اور عذاب و ثواب نہ ہوگا، بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا و سزا دیں گے، اسی کو اس طرح فرماتے ہیں کہ:

اے جن و انس! ہم عنقریب تمہارے (حساب و کتاب کے) لئے غای ہوئے جاتے ہیں (یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں، اور پہلے کی

طرح آگے ارشاد ہے کہ یہ حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک عظیم نعمت ہے) سوائے جن و انس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے

رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (آگے حساب و کتاب کی تاکید کے لئے یہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی احتمال نہیں کہ کوئی کہیں بچ کر نکل

جائے، چنانچہ ارشاد ہے کہ: اے گروہ جن اور انسانوں کے اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو (ہم بھی دیکھیں)

نکلو (مگر) بدون زور کے نہیں نکل سکتے (اور زور ہے نہیں، پس نکلتا بھی ممکن نہیں، اور بالکل یہی حالت قیامت میں بھی ہوگی، بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ ضعف اور عجز ہوگا، غرض حساب و کتاب میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہیں بچ کر نکل جائے، اور یہ بات بتلا دینا بھی ہدایت کا سبب اور عظیم نعمت ہے) سوائے جن وائس! (نعمتوں کی اس اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

سَنَقْرُغُ لَكُمْ: یہ فراغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ اور خالی ہونے کے ہیں، ”فراغ“ کا مقابل لغت میں ”شغل“ ہے اور لفظ ”فراغ“ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے: اول یہ کہ کسی شغل میں مشغول تھا، دوسرے یہ کہ اب اس شغل کو ختم کر کے فارغ ہو گیا، یہ دونوں باتیں مخلوقات میں تو معروف و مشہور ہیں، انسان کبھی ایک شغل میں لگا ہوا ہوتا ہے، پھر اس سے فارغ ہو جاتا ہے، مگر حق تعالیٰ ان دونوں سے بری ہیں، نہ ان کو ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے، نہ وہ کبھی اس طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح انسان فارغ ہوا کرتا ہے، اس کی جس وقت جس طرف توجہ ہوتی ہے تام اور کامل ہی ہوتی ہے، وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں، یہاں عجز اور مبالغہ کے طور پر اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرما دیا، چنانچہ آیت مذکورہ میں سنقرغ کا لفظ ایک تشبیہ و استعارہ کے طور پر لایا گیا ہے جو عام انسانوں میں رائج ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لئے فارغ ہو گئے، یعنی اب پوری توجہ اسی کام پر ہے اور جو آدمی کسی کام پر اپنی پوری توجہ خرچ کرتا ہے اس کے لئے محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی کام نہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی حکومت سے کوئی چاہے کہ نکل بھاگے تو بدون قوت اور غلبہ کے کیسے بھاگ سکتا ہے کیا خدا سے زیادہ کوئی قوی اور زور آور ہے، پھر نکل کر جائے گا کہاں، دوسری قلمرو کون سی ہے جہاں پناہ لے گا، نیز دنیا کی معمولی حکومتیں بدون سند اور پر وائے راہداری کے اپنی قلمرو سے نکلنے نہیں دیتیں تو اللہ بدون سند کے کیوں نکلنے دے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اور تمام نشیب و فراز پر متنبہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے اور اللہ کی ایسی عظیم الشان قدرت کو جھٹلاؤ گے۔

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ ۖ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَنِ ۖ فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ۝

چھوڑے جائیں تم پر شعلے آگ کے صاف، اور دھواں ملے ہوئے، پھر تم بدستور نہیں لے سکتے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر: (اب آگے عذاب کے وقت انسان کے عاجز ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے پیچھے حساب کے وقت اس کے عاجز ہونے کا ذکر تھا، یعنی اسے جن وائس کے مجرموں پر) تم دونوں پر (قیامت کے روز) آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم (اس کو) ہٹانہ سکو گے (یہ شعلہ اور دھواں غالباً وہ ہے جن کا ذکر آگے سورۃ المرسلات میں ہے: وَانْظُرْ لِقَوِّ اِلٰہِیْ ظِلِّیْ ذِیْ قُلُوْبِ (الی قولہ) اِنَّهَا تَرْمِیْ بِمَرْمَرٍ، اس میں ظل بھی دھواں ہے اور شر بھی شعلہ، اور اس کا بظانہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک عظیم نعمت ہے) سوائے جن وائس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جس وقت مجرموں پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے شرارے چھوڑے جائیں گے کوئی ان کو دفع نہ کر سکے گا، اور نہ وہ اس سزا کا کچھ بدلہ لے سکیں گے۔

فائدہ: ۲۔ مجرموں کو سزا دینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے اور اس سزا کا بیان کرنا تاکہ لوگ سن کر اس جرم سے باز رہیں، یہ مستقل انعام ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ہر آیت میں نعمت جتنی، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے، کہ اس سے بچیں۔“

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٢٨﴾ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا

پھر جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے زری (نیل کی تلچٹ) لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٩﴾ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا

پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: جب ہمارا حساب لینا اور تمہارا حساب و کتاب اور عذاب کے وقت عاجز ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے قیامت کے

دن حساب و عذاب کا واقع ہونا ثابت ہو گیا، چنانچہ اب آگے اسی کا بیان ہے:

غرض جب (قیامت آئے گی جس میں) آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ زری (یعنی سرخ چمڑا، شاید یہ رنگ اس

لئے ہو کہ یہ غصہ کی علامت ہے اور غصہ کے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس روز آسمان کی سرخی حق تعالیٰ کے غضب کی علامت ہوگی، اور یہ خبر دینا بھی ایک

نعمت ہے) سوائے جن و انس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (یہ تو حساب کا واقع

ہونا اور اس کا وقت بتلایا گیا، اب آگے حساب کی کیفیت اور فیصلہ کا طریقہ بیان فرماتے ہیں، یعنی جس روز یہ واقعات ارسال شواظ و نحاس و انشقاق سماء

وغیرہ ہوں گے) تو اس روز (اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے کے لئے) کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کو

سب معلوم ہے، یعنی حساب اس غرض سے نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، بلکہ خود مخلوق کو معلوم کرانے اور جتلانے کے لئے سوال اور حساب ہوگا جیسا

کہ ارشاد ہے: فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَنَسِتُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے) سوائے جن و انس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود)

تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ: یہ آسمان کا پھٹنا وہ ہے جو دوسری بار صور پھونکنے کے بعد فرشتوں کے اترنے کے لئے آسمان کھلے گا، اس وقت

فرشتے اتریں گے اور بادل میں حق تعالیٰ کی مجلسی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا جس کا بیان سورہ فرقان کی اس آیت میں ہوا ہے: نَوْيُوهَ

تَنشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّعَامِ اِنْخ-

فائدہ: لے یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اور رنگ میں لال تری کی طرح ہو جائے گا۔

فائدہ: لے یعنی کسی آدمی یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق معلوم کرنے کی غرض سے سوال نہ کیا جائے گا کیونکہ خدا کو پہلے سے سب کچھ

معلوم ہے، ہاں بطور الزام و توبیخ ضابطہ کا سوال کریں گے، کما قال: فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَنَسِتُهُمْ أَجْمَعِينَ (المجر: ۹۲) یا یہ مطلب ہو کہ قبروں سے اٹھتے وقت

سوال نہ ہوگا بعد میں ہونا اس کے معنی نہیں۔

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٣٠﴾ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا

بچانے پڑیں گے گناہ گار اپنے چہرے سے لے پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: پیچھے حساب و کتاب کی کیفیت بیان ہوئی کہ وہ سرزائش، زجر اور توبیخ کے طور پر ہوگا، اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ کو تو مجرمین اور ان کے جرائم معلوم ہیں اس لیے تحقیق کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن فرشتوں کو مجرموں کی تعیین کیسے ہوگی؟ پس ارشاد فرماتے ہیں کہ:

مجرم لوگ اپنے علیہ سے (کہ چہرہ کی سیاہی اور آنکھوں کا نیلگوں ہونا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ - وَتَحْمُرُّ الْمُهْجِرُونَ

یَوْمَئِذٍ زُرُّوا) پہچانے جائیں گے سو (ان کے) سر کے بال اور پاؤں پکڑ لئے جائیں گے (اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی کسی کا سر پکڑیں گے کسی کی ٹانگ جیسے جس کے اعمال ہوں گے، یا کبھی ایک ہی شخص کا سر پکڑیں گے کبھی ٹانگ، تاکہ قسم قسم کا عذاب دیا جائے، اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے) سوائے جن و انس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی چہرہ کی سیاہی اور آنکھوں کی نیلگوئی سے مجرم خود بخود پہچانے جائیں گے جیسے مومنین کی شناخت سجدہ اور وضو کے آثار و انوار سے ہوگی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کسی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، یہ ہر ایک مجرم کی ہڈیاں پسلیں توڑ کر پیشانی کو پاؤں سے ملا دیں گے اور زنجیر وغیرہ سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٢٠﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ﴿٢١﴾

یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہ گار ۲۰۔ پھر اس کے چاروں طرف پانی کے ۲۱۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٢﴾

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اصل عذاب بتلاتے ہیں اگرچہ شعلہ کا چھوڑنا بھی ایک عذاب تھا، یعنی مجرموں سے اس وقت کہا جائے گا کہ) یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ (یعنی تم) جھٹلاتے تھے وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے (یعنی کبھی آگ کا عذاب ہوگا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا، اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے) سوائے جن و انس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ﴿٢١﴾ اس کے متعلق کچھ تحقیق سورۃ مومن آیت ۷۱، ۷۲: يُسَجِّرُونَ فِي الْحَمِيمِ لَقَدْ فِي الْقَارِ يُسَجِّرُونَ میں گزر چکی ہے، وہاں مل جھٹل فرمائیے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کبھی آگ کا اور کبھی کھولتے پانی کا عذاب ہوگا۔ (اعادنا الله منها ومن سائر انواع العذاب)

وَلَيْمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٢٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے ہیں دو باغ ۲۳۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات میں مجرمین کی سزاؤں کا ذکر تھا، اب یہاں سے مومنین صالحین کی جزا و ثواب کا ذکر شروع ہوتا ہے، یہاں ان آیتوں میں دو باغوں کا ذکر: وَلَيْمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد مزید دو باغوں کا ذکر آئے گا: وَمِنْ حُجُوبٍ سے، پہلے دو باغ خواص مقربین کے ہیں اور آگے دو باغ عام مومنین کے لئے، اس تعین و تقسیم کے دلائل آگے لکھ دیئے جائیں گے، یہاں صرف تفسیر لکھی جاتی ہے۔

اور (اہل جنت کا حال یہ ہے کہ ان میں دو قسم ہیں، خواص اور عوام پس) جو شخص (خواص میں سے ہو اور) اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے (ہر وقت) ڈرتا رہتا ہو (اور ڈر کر شہوات اور گناہوں سے بچتا رہتا ہو، مطلب یہ کہ خاص لوگوں میں سے ہو، کیونکہ یہ شان خواص ہی کی ہوتی

ہے، عوام پر تو کبھی کبھی خوف طاری ہو جاتا ہے اور کبھی ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں اگرچہ توبہ کر لیں، غرض جو شخص ایسا متقی ہو (اس کے لئے) جنت میں) دو باغ ہوں گے (یعنی ہر متقی کے لئے دو باغ ہوں گے) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

مَقَاهِرُ رَزَقِهِ جَنَّاتٍ: غالباً دو دو باغ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ان کا اکرام ظاہر ہو اور صاحب دولت و نعمت ہونا معلوم ہو، جیسا کہ دنیا میں دولت والوں کے پاس اکثر ایک قسم کی چیزیں کئی کئی ہوا کرتی ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کو دنیا میں ڈر لگا رہا کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے اور اسی ذکر کی وجہ سے اللہ کی بابرمانی سے بچتا رہا اور پوری طرح تقویٰ کے راستوں پر چلا اس کے لیے وہاں دو عالیشان باغ ہیں جن کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں۔

قَوَاتِلُ أَفْنَانٍ ﴿۵۶﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۷﴾

جن میں بہت سی شاخیں ۱۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيْنِ ﴿۵۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۹﴾

ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں ۲۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور وہ) دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے (اس میں سایہ کی گنجائی، پھل اور میوؤں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ (دور تک) بہتے چلے جائیں گے، سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے اور درختوں کی شاخیں نہایت پر میوہ اور سایہ دار ہوں گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو کسی وقت تھمتے نہیں، نہ خشک ہوتے ہیں۔

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَيْنِ ﴿۶۰﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۶۱﴾ مُتَكِيْنِ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا

ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، لگائے بیٹھے پچھونوں پر جن کے استر

مِنْ اسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَّاتٍ ذَاتِ نَاقِهِ ﴿۶۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۶۳﴾

تافتے کے ۱۔ اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا ۲۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور) ان دو باغوں میں ہر میوہ کی دو قسمیں ہوں گی (کہ اس میں زیادہ لذت حاصل ہوگی، کبھی ایک قسم کا مزہ لے لیا کبھی دوسری قسم کا) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے (اور قاعدہ ہے کہ اوپر کا کپڑا بہ نسبت استر کے زیادہ نفیس ہوتا ہے، پس جب استر دبیز ریشم کا ہوگا تو اوپر کا کپڑا کیسا کچھ ہوگا) اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا (کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر طرح بلا مشقت ہاتھ

آسکتا ہے) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

***

فائدہ: ۱۔ جب ان کا استر دبیز ریشم کا ہوگا تو ابرے کو اسی سے قیاس کر لو، کیسا کچھ ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ جس کے چنے میں کلفت نہ ہوگی، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں بے تکلف متمتع ہو سکیں گے۔

فِيهِنَّ قَصِيْرَتُ الطَّرْفِ ۝ لَمْ يَطْمِئِنُّنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝

ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے ۱۔

فِيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتٰكُمُ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝ فَيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتٰكُمُ الْكَذِبُ ۝

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے، وہ کیسی جیسے کہ لعل اور مونگا ۲۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور) ان (باغوں کے مکانات اور محلات) میں نیچی نگاہ والیاں (یعنی حوریں) ہوں گی کہ ان (جنّی) لوگوں

سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے (یعنی بالکل محفوظ و غیر مستعمل ہوں گی) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور

عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور رنگت اس قدر صاف و شفاف ہوگی کہ) گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں

(ممکن ہے کہ سرخی میں بھی تشبیہ دینا منظور ہو، اور چند تشبیہیں دینا غلبہ اجتماع کے لیے ہے) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے

باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان کی عصمت کو کسی نے بھی چھوا، نہ انہوں نے اپنے ازدواج کے سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایسی خوش رنگ اور بیش بہا۔

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝ فَيَايِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتٰكُمُ الْكَذِبُ ۝

اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی ۱۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اب گذشتہ مضمون کی تقریر دہرایا کہ) بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے

(انہوں نے انتہائی درجہ اطاعت کی، اس لئے صلہ میں انتہائی عنایت کے مستحق ہوئے) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے

باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ: خواص و مقربین کے دو باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ

احسان جزاء ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی احتمال نہیں، سو اس کو بدلہ فرمانا اور استفہام یعنی سوال کی صورت میں اس کے ضروری ہونے کی طرف بھی اشارہ

فرمانا یہ سب فضل و احسان کے طور پر ہے، ورنہ عقلاً خدا کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے، ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی، گویا وہ اس کو اپنی

آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ نے ان کو انتہائی بدلہ دیا: فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسٌ مَّا أُخِيْلَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (السجہ: ۱۷)

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٣﴾ مُدْهَامَاتُنِ ﴿١٤﴾

اور ان دو کے سوا اور دو باغ ہیں۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے گہرے سبز جیسے سیاہ۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتُنِ ﴿١٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٧﴾

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان میں دو چشمے ہیں اگلے ہوئے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: پیچھے خاص لوگوں کے باغوں کے اوصاف بیان ہوئے، آگے عام مؤمنین کے باغوں کا ذکر ہے۔ یعنی:

اور ان (مذکورہ) دونوں باغوں سے کم درجہ میں دو باغ اور ہیں (جو عام مؤمنین کے لئے ہیں اور ہر ایک کو دو دہلیس گے) سوائے جن وائس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اب آگے ان باغوں کی صفت ہے کہ) وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے، سوائے جن وائس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے، سوائے جن وائس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ: یہاں عام مؤمنین کے باغوں میں: فَوَاقًا أَفْتَانٍ نہیں فرمایا، جس سے اشارہ ہے کہ یہ دونوں باغ اس صفت میں پہلے باغوں سے کچھ کم ہیں، یعنی ان کا پھل اور سایہ اتنا نہ ہوگا، جبکہ پیچھے خاص لوگوں کے باغ میں اس کا ذکر تھا کہ ان کا پھل اور سایہ زیادہ ہوگا۔

مُدْهَامَاتُنِ: یہاں عام مؤمنین کے باغوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ گہرے سبز ہوں گے، یہ صفت اگرچہ پیچھے خاص لوگوں کے باغوں میں ذکر نہیں کی گئی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں یہ صفت نہ ہوگی، اور ان کے باغ کچھ کم سبز ہوں گے، بلکہ فَوَاقًا أَفْتَانٍ جو وہاں کی صفت بتلائی ہے، اس میں مُدْهَامَاتُنِ کی صفت بھی شامل ہے، خلاصہ یہ کہ یہ صفت مقام کے قرینہ سے دونوں میں مشترک ہے۔

عَيْنَانِ نَضَّاخَتُنِ: جوش مارتا چونکہ چشموں کے لیے لازم ہے، اس لیے یہ صفت پیچھے خواص کے چشموں میں بھی مشترک ہے، البتہ پیچھے خاص لوگوں کے چشمہ میں: تَجْرِيْنِ یعنی ان چشموں کا جاری ہونا بھی بیان فرمایا ہے، اور یہاں یہ صفت نہیں بیان فرمائی، پس یہ اس کا قرینہ ہے کہ یہ چشمے جاری ہونے کی صفت میں ان سے کم ہیں، اور یہ باغ ان باغوں سے کم درجہ میں ہیں۔

نیز پیچھے خاص لوگوں کے باغ کی صفت میں خوف بمعنی تقویٰ کامل اور جزائے احسان بمعنی اخلاص ذکر فرمائی، اور یہاں اس کی کوئی صفت بیان نہ فرمائی، اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ عام مؤمنین کے لیے ہے، اس لیے کسی خاص صفت کی قید بڑھانے کی ضرورت نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ شاید پہلے دو باغ مقربین کے لیے تھے اور یہ دونوں اصحاب یسین کے لیے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ سبزی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿١٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢١﴾

ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوب صورت لے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: (اور) ان دونوں باغوں میں سیوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے، سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (باغوں کے مکانات) میں خوب سیرت خوب صورت عورتیں ہوں گی (یعنی حوریں) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

فِيهِمَا قَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ: یہاں مطلق سیوہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کی تفصیل میں کھجور، انار، پراکتفا فرمایا، جبکہ پیچھے: کل فاكهة کا لفظ ہر قسم کے سیوہ کو صراحتہ شامل ہے، پھر پیچھے لفظ ز و جان فرمانے سے ہر سیوہ کی متعدد قسمیں ہونا اور بھی زیادہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی اس کا قرینہ ہے کہ پیچھے بیان کردہ باغ ان بعد والوں سے افضل واقعی ہیں، وہ خاص و مقربین کے لیے ہے اور یہ عام مؤمنین کے لیے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ مگر یہاں کے انار اور کھجوروں پر قیاس نہ کیا جائے، ان کی کیفیت اللہ ہی جانے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوب سیرت۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿۴۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۴۸﴾

حوریں رکی رہنے والیاں خیموں میں ۴۷ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

لَمْ يَطْمِئْنِنِ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿۴۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۵۰﴾

نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

خلاصہ تفسیر: وہ عورتیں گوری رنگت والی ہوں گی (اور) خیموں میں محفوظ ہوں گی، سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (جنّی) لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے (یعنی غیر مستعمل ہوں گی) سوائے جن وانس! (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ: پیچھے حوروں کو یا قوت و مرجان سے تشبیہ دی گئی تھی جو کہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، جبکہ یہاں حوروں کو صرف خوب صورت کہنے پر اکتفا فرمایا، یہ بھی اس کا قرینہ ہے پہلے بیان کردہ حوریں ان بعد والیوں سے افضل ہیں، اور حوروں کی باقی جتنی صفات یہاں مذکور ہیں وہ سب وہاں بھی صراحتہ یا اشارۃً مذکور ہیں، مثلاً خوش سیرت ہونا ”قاصرات الطرف“ (نیچی نگاہ والی) سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نیچی نگاہ والی باحیا اور باعفت ہوگی، جس کے لیے خوش سیرت ہونا لازم ہے، اور لفظ مقصورات (خیمہ میں محفوظ) سے زیادہ عفت و حیا پر قاصرات الطرف (نیچی نگاہ والی) کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ جو ایسی ہوگی وہ ضرور گھری میں رہے گی، اور حور ہونا مقام کے قرینہ سے سب میں مشترک ہے۔

لَمْ يَطْمِئْنِنِ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ: بظاہر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن وانس دونوں جنت میں جائیں گے اور حوریں بھی دونوں کو ملیں گی اور لَمْ يَطْمِئْنِنِ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ کی تفسیر یہ ہوگی کہ جو حوریں انسان کے لیے خاص ہیں ان کو کسی انسان نے پہلے سے نہیں چھوا ہوگا، اور جن کے چھونے کا تو احتمال ہی نہیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے خاص ہیں، اور جو حوریں جنوں کے لیے خاص ہیں ان کو کسی جن نے پہلے سے نہیں چھوا ہوگا، اور انسان کے چھونے کا تو احتمال ہی نہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے۔

مُتَكِبِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٥٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٦﴾

تکبر لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قہقہے بھونکے نہیں پر، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

﴿٥٦﴾

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٥٧﴾

بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کی جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ لوگ سبز مہر (درختوں اور پھولوں کے نقش و نگار والے) اور عجیب خوبصورت کپڑوں (کے فرشوں) پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، سوائے جن وائس ۱ (نعمتوں کی اس کثرت اور عظمت کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (آگے حاتمہ میں حق تعالیٰ کی ثناء و صفت ہے جس میں ان تمام مضامین کی جو سورۃ رحمن میں مفصل بیان ہوئے ہیں تائید و تاکید ہے کہ) بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔

مُتَكِبِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرش پہلے جنتوں کے فرش سے کم درجہ ہوں گے، کیونکہ پیچھے ان کے ریشمی ہونے کی تصریح ہے اور پھر دہرا ہونے یعنی کپڑے کے ساتھ استر ہونے کی بھی، اور یہاں یہ نہیں ہے، پہلے باغوں کے افضل ہونے کے یہ سب تو نقلی قرائن تھے، اب دلائل لکھتا ہوں، درمنثور میں ولعم خائف اور من دونہما کی تفسیر میں مرفوعہ روایت ہے: "قال ﴿٥٥﴾ جنتان من ذهب للمقربين و جنتان من ورق لأصحاب اليمين" کہ پہلے دو باغ سونے کے ہیں مقربین کے لیے، اور دو باغ چاندی کے ہیں اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین کے لیے، اور براء بن عازب سے موقوفہ روایت ہے: "قال العیسان اللتان تجردان خیر من المضاحتین" یعنی پہلے دو باغوں کے چشمے جن کے بارے میں تجویز فرمایا ہے وہ بہتر ہے دوسرے دو باغوں کے چشموں سے جن کے متعلق نضاحستان فرمایا ہے، کیونکہ نضاحستان کے معنی ہیں اٹلنے والے دو چشمے تو یہ صفت ہر چشمہ میں ہوتی ہے، لیکن پہلے دو میں جن کو تجویز فرمایا ہے ان میں اٹلنے کے علاوہ در تک سطح زمین پر جاری رہنے کی صفت مزید ہے۔

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ: یہاں "نام" سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ ذات کی غیر نہیں، اور شاید لفظ "اسم" یعنی نام کے بڑھانے سے مقصود مباہلہ ہو کہ وہ خود تو کیسا کچھ کامل اور بابرکت ہوگا اسکا تو نام ہی مبارک اور کامل ہے، پس اسکا حاصل حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کامل ہونے کی ثناء ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے، حسان و انعام فرمائے اور غور کر دو تمام نعمتوں میں اصلی خوبی اسی کے نام پاک کی برکت سے ہے، اسی کا نام لینے سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں پھر کچھ لو جس کے اسم میں اس قدر برکت ہے کسی میں کیا کچھ ہوگی۔

وَنَسْتَأْذِنُ الْكَرِيمَ الْوَهَّابِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، آمین۔

• ابیہا ۹۶ • ۵۶ سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ ۴۶ • رُكُوعَاتُهَا ۳ •

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۖ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

جب ہو پڑے ہو پڑنے والی، نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ نہ پست کرنے والی ہے بلند کرنے والی ہے۔

خلاصہ تفسیر: یہ سورت مضامین کے اعتبار سے گذشتہ سورت کے قریب قریب مشابہ ہی ہے۔

جب قیامت آئے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں (بلکہ اس کا واقع ہونا بالکل صحیح اور حق ہے) تو وہ (بعض کو) پست کر دے گی (اور بعض کو) بلند کر دے گی (یعنی اس دن کفار کی ذلت و پستی کا اور مومنین کی رفعت و بلندی کا ظہور ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قیامت جب ہو پڑے گی اس وقت کھل جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، نہ اسے کوئی ٹال سکے گا، نہ واپس کر سکے گا اور: لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ (النحل: ۳۸) وغیرہ کے جھوٹے دعوے سب ختم ہو جائیں، کوئی شخص جھوٹی تسلیوں سے اس دن کی ہولناکیوں کو گھٹانا چاہے یہ بھی نہ ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایک گروہ کو نیچے لے جاتی ہے اور ایک گروہ کو اوپر اٹھاتی ہے، بڑے بڑے متکبروں کو جو دنیا میں بہت معزز اور سر بلند سمجھے جاتے تھے اسفل السافلین کی طرف دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دے گی اور کتنے ہی متواضعین کو جو دنیا میں پست اور حقیر نظر آتے تھے، ایمان و عمل صالح کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کرے گی۔

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۖ

جب لرزے زمین کچپکا کر، اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا۔

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝

اور تم ہو جاؤ تین قسم پر۔

خلاصہ تفسیر: جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار (کی طرح) ہو جائیں گے، اور تم (سب آدمی جو اس وقت موجود ہو یا پہلے مگر چکے ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں) تین قسم ہو جاؤ گے (جن کی تفصیل آگے آتی ہے)۔

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً: تمام مکلفین گذشتہ اور آئندہ تین قسم کے ہو جائیں گے: ① خواص مومنین ② عوام مومنین ③ کفار، سورۃ رحمن میں بھی یہی تین قسمیں مذکور ہیں، اب آگے آیات میں خواص مومنین کو ”مقربین“ اور ”ساہقین“ کہا ہے، عوام مومنین کو ”اصحاب الیمین“ اور کفار کو ”اصحاب الشمال“ کہا ہے، آگے ان تینوں قسموں کے احکام الگ الگ مذکور ہیں، پہلے اجمالاً، پھر تفصیلاً۔

شروع سے یہاں تک ان آیات میں بعض واقعات نوحہ اولیٰ یعنی پہلے صور کے وقت کے بیان فرمائے ہیں جیسے: رُجَّتِ الْأَرْضُ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ سورۃ حجر کے شروع میں آیا ہے، اور بعض واقعات نوحہ ثانیہ یعنی دوسرے صور کے وقت کے ہیں جیسے: خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ اور وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور بعض واقعات مشترک ہیں جیسے: إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اور لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ، چونکہ نوحہ اولیٰ سے نوحہ ثانیہ تک کا تمام وقت ایک وقت کے حکم میں ہے، اس لئے

ہر جزو وقت کو ہر واقعہ کا وقت کہا جاتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی تین قسمیں کردی جائیں گی: ① دوزخی ② عام جنتی ③ اور خواص مقررین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے، آگے تینوں کا مجملہ ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے احوال کی تفصیل بیان ہوگی۔

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَمَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ ۝۸ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ وَمَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ ۝۹

پھر دائیں والے کیا خوب ہیں دائیں والے ۱۔ اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے ۲۔

خلاصہ تفسیر: اب ان تینوں قسموں کے احکام الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، پہلے اجمالاً، پھر اس کے بعد تفصیلاً:
(تین قسمیں جو مذکور ہیں) سو (ان میں ایک قسم یعنی) جو دائیں والے ہیں وہ دائیں والے کیسے اچھے ہیں (مراد اس سے وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے، یہ صفت اگرچہ مقررین میں بھی مشترک ہے، لیکن یہاں صرف اسی صفت پر اکتفا کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان میں اصحاب الیمین ہونے سے زیادہ کوئی اور صفت خاص قرب کی نہیں پائی جاتی، اس لیے اس سے مراد عوام مؤمنین ہوئے، یہاں اجمالاً ان کی حالت کا اچھا ہونا بتلا دیا، آگے آیت: فی سدر مخضود الخ سے اس کی تفصیل کی گئی ہے) اور (دوسری قسم یعنی) جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں (مراد اس سے وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے یعنی کفار، اس میں اجمالاً ان کی حالت کا برا ہونا بتلا دیا، آگے آیت: فی سموم الخ سے اس اجمال کی تفصیل کی گئی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ عرش عظیم کی دائیں طرف ہوں گے جن کو اخذ میثاق کے وقت آدم کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا اور ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے لیں گے، اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا، شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف نظر کر کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔
فائدہ: ۲۔ یہ لوگ آدم کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے، ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔

وَالشَّاقِقُونَ الشَّاقِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ ۝۱۰ ۖ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۖ ۝۱۱

اور اگاڑی والے تو اگاڑی والے، وہ لوگ ہیں مقرب، بانگوں میں نعمت کے ۱۔

خلاصہ تفسیر: اور (تیسری قسم یعنی) جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ واقعی درجہ کے ہی ہیں (اور) وہ (خدا تعالیٰ کے ساتھ) خاص قرب رکھنے والے ہیں (اس میں تمام اعلیٰ درجہ کے بندے داخل ہیں جیسے، انبیاء، اولیاء، صدیقین اور کامل متقی، اس میں اجمالاً ان کی حالت کا بلند ہونا بتلا دیا، اب اس اجمال کی تفصیل کی جاتی ہے، یعنی) یہ (مقرب) لوگ آرام کے بانگوں میں ہوں گے (جس کی مزید تفصیل: علی سرر سے آتی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ کمالات علمیہ و علمیہ اور مراتب تقویٰ میں دوڑ کر اصحاب یمین سے آگے نکل گئے، وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و جہت میں بھی سب سے آگے ہیں: "وَهُمُ الْاَكْبَرُ وَالرُّسُلُ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ يَكُونُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِمْ غُرُجُلٌ"،
کیا قال ابن کثیر

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

انہو نے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔

خلاصہ تفسیر: اب درمیان میں ان خواص مقررین میں بہت سی جماعتوں کا شامل ہونا بتلاتے ہیں کہ:

ان (مقررین) کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے ("اگلوں" سے مراد حقد میں ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور ﷺ تک، اور "پچھلوں" سے مراد حضور ﷺ کے وقت سے لے کر قیامت تک)۔

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ: گذشتہ اور حقد میں لوگوں میں مقررین کی کثرت اور متاخرین یعنی بعد والوں میں مقررین کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ خواص ہر زمانہ میں کم ہوتے ہیں، اور حقد میں یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے خاتم الانبیاء ﷺ تک کا زمانہ بہت زیادہ طویل ہے، یہ نسبت امت محمدیہ کے زمانہ سے جو کہ قرب قیامت میں پیدا ہوئی ہے، پس جس قدر خواص اُس طویل زمانہ میں ہوئے ہیں اس کے مقابلہ میں امت محمدیہ کے خواص اُس تھوڑے زمانہ میں عادتاً اُن سے کم ہی ہوں گے، کیونکہ اُس طویل زمانہ میں دولاکھ یا کم بیش تو انبیاء ہی ہیں، جبکہ خاتم الانبیاء ﷺ کے زمانہ میں کوئی اور نبی نہیں، اس لیے خواص مقررین کا بڑا گروہ حقد میں کا ہوگا، اور متاخرین یعنی امت محمدیہ میں اس سے کم ہوگا۔

بعض روایات میں جو آیا ہے: "ہما جميعا من هذه الامة" یعنی یہ دونوں جماعتیں اسی امت محمدیہ میں سے ہوں گی تو اس کی تاویل اس طور پر کی جائے گی کہ اس روایت میں آیت کی تفسیر مقصود نہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہو کہ جس طرح قرآن میں مذکور ہے کہ حقد میں اولین میں مقررین زیادہ ہیں اور آخرین میں کم، اسی طرح خود اس امت میں بھی یہی نسبت ہوگی کہ امت محمدیہ کے قرون اولیٰ میں مقررین زیادہ ہوں گے اور متاخرین میں کم، اگرچہ یہ قرآن کا مدلول نہ ہو، اسے خوب سمجھ لو، چنانچہ یہاں آیت: وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ کا خاص مقررین کے بارے میں ہونا اور آگے آنے والی آیت: وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ کا اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین کی شان میں ہونا صاف مدلول فرماتی ہے۔

***

فائدہ: لے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "پہلے کہا، پہلی امتوں کو، اور پچھلی یہ امت (محمدیہ ﷺ) یا پہلے اسی امت کے (مراد ہوں) یعنی اعلیٰ درجہ کے لوگ پہلے بہت ہو چکے ہیں، پیچھے کم ہوتے ہیں۔"

تنبیہ: اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہ دونوں احتمال بیان کیے ہیں، حافظ ابن کثیرؒ نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی اور روح المعانی میں طبرانی وغیرہ سے ایک حدیث ابوبکرہؓ کی سند حسن نقل کی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے آیت کے متعلق فرمایا: "ہما جميعا من هذه الامة"، واللہ اعلم۔ ابن کثیرؒ نے ایک تیسرا مطلب آیت کا بیان کیا ہے، احقر کو وہ پسند ہے، یعنی ہر امت کے پہلے طبقہ میں نبی کی صحبت یا قرب عہد کی برکت سے اعلیٰ درجہ کے مقررین جس کثرت سے ہوئے ہیں، پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی، کما قال ﷺ: "لَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" ہاں! اگر ابوبکرہؓ کی حدیث صحیح ہو جیسا کہ روح المعانی میں ہے تو ظاہر ہے وہ ہی مطلب متعین ہوگا۔

عَلَى سُرٍّ مَوْضُوعَةٍ ۝ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ۝

بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر لے کھینچے گئے ان پر ایک دوسرے کے سامنے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے مقررین خواص کے لئے جو آرام اور نعمتیں مقرر ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ) وہ (مقرر) لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر کھینچے گئے آئے سامنے بیٹھے ہوں گے (حضرت ابن عباسؓ سے لفظ مَوْضُوعَةٍ کی یہی تفسیر نقل کی گئی ہے)۔

***

فائدہ: لے جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں۔

فائدہ: لے یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔

يَطْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخْلَدُونَ ﴿١٨﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ تَوَكَّاسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٩﴾

لیے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے آبخورے اور کوزے اور پیالہ نھری شراب کا

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفِقُونَ ﴿١٩﴾

جس سے نہ سرد کھے اور نہ بکواس لگے ۱۹

خلاصہ تفسیر: (اور) ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے

آبخورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا (اس کی تحقیق سورۃ صافات میں گزر چکی ہے) نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا (یہ بھی سورۃ صافات میں گزر چکا ہے)۔

يَطْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ: ان ولدان یا غلمان یعنی لڑکوں کے بارہ میں رائج قول جس کو خازن نے صحیح اور ظنی طور پر حق کو اس میں منحصر کیا ہے یہ ہے کہ وہ حوروں کی طرح جنت کی ایک مستقل مخلوق ہے، اور ”ولدان“ میں ولادت کے معنی ماخوذ نہیں جس سے یہ شبہ ہو کہ وہ بطور ولادت کے پیدا ہوئے ہیں، اور ان لڑکوں کے خادم بنانے میں حکمت محض فرحت ہے بلا شہوت کے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو سدا ایک حالت پر رہیں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نھری اور صاف شراب جس کے قدرتی جھٹے جاری ہوں گے اس کے پینے سے نہ سر گرانی ہوگی نہ بکواس لگے گی کیونکہ اس میں نشہ نہ ہوگا، خالص سرور اور لذت ہوگی۔

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾

اور میوہ جو نسا پسند کر لیں، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کا چاہے لے اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: اور میوے جن کو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لئے گوری بڑی بڑی

آنکھوں والی عورتیں ہوں گی (مراد حوریں ہیں جن کی رنگت ایسی صاف شفاف ہوگی) جیسے (حفاظت سے) پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ملے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو بدون محنت و تعب کے پہنچے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی صاف موتی کی طرح جس پر گرد و غبار کا ذرا بھی اثر نہ آیا ہو۔

لَا يَسْبَعُونَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا تَأْيِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

نہیں سنیں گے وہاں بکواس اور نہ گناہ کی بات، مگر ایک بولنا سلام سلام لے

خلاصہ تفسیر۔ (اور) وہاں نہ یک یک شیش گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات (سنیں گے، یعنی شراب پی کر یا ویسے بھی ایسی چیزیں نہ پانی جائیں گے جن سے عیش مکدر ہوتا ہے) بس (ہر طرف سے) سلام ہی سلام کی آواز آئے گی (جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَاللَّيْلِ لَيَسْمَعْنَ رُجُومَ الْمَلَائِكَةِ بَدَأَتْ تَكْتُمٌ وَإِنَّمَا تَأْكُفُّ عَنِّي مُلَوِّضَاتٌ أَلَمُبِّنَّكَ بَازِيٍّ فَبِإِذَا عَلَمٌ مِنَ الْأَبْدَانِ يَأْخُذُكَ فَقَدْ جَاءَ أَجَلٌ مُّسَمًّى فَذَكِّرْ بِهِ وَمَا تَجِدُ أَكْثَرٌ ذَلَلًا) نیز ارشاد ہے: وَتَجِيئُكُمْ فِيهَا سُلَاسِمٌ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُخَاسِمُونَ) سلام کی آواز آتا اکر ام و تعظیم کی دلیل ہے، غرض روحانی جسمانی ہر طرح کی لذت و مسرت اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی لغو اور دواہیات باتیں وہاں نہیں ہوں گی نہ کوئی جھوٹ بولے گا نہ کسی پر جھوٹی تہمت رکھے گا، بس ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، یعنی جنتی ایک دوسرے کو اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اور رب کریم کا سلام پہنچے گا جو بہت ہی بڑے اعزاز و اکرام کی صورت ہے اور سلام کی یہ کثرت اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کر تم تمام آفات اور مصائب سے محفوظ اور صحیح و سالم رہو گے نہ کسی طرح کا آزار پہنچے گا نہ موت آئے گی نہ فنا۔

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۖ

اور داہنے والے کیا کہنے داہنے والوں کے، رہتے ہیں بیری کے درختوں میں جن کا کاٹا نہیں ۱۔ اور کیلے تہہ پر تہہ، اور سایہ لہا لہا۔ خلاصہ تفسیر: پیچھے ساقین اور خاص مقررین کا اجر و ثواب بیان کیا گیا، اب آگے اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین کے اجر و ثواب اور جزا کی تفصیل ہے۔

اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں (یہ اجمالی مضمون پہلے بھی آچکا ہے، لیکن چونکہ درمیان میں فاصلہ ہو گیا تھا اس لیے دوبارہ لایا گیا، اب آگے ان کے اچھے ہونے کا بیان ہے کہ) وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار (کانٹوں کے بغیر) بیریاں ہوں گی، اور تہہ بہہ کیلے ہوں گے، اور لہا لہا سایہ ہوگا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ جو قسم قسم کے مزیدار پھلوں سے لدے ہوں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی، نہ اندھیرا ہوگا، صبح کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ بکھو اور لہا لہا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا سو برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۖ

اور پانی بہتا ہوا، اور میوہ بہت، نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا ۱۔ اور بچھونے اونچے ۲۔ خلاصہ تفسیر: اور چلتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے (جیسے دنیا کے میوے فصل ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں) اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی (جیسے دنیا میں باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں) اور اونچے اونچے فرش (کیونکہ جن درجوں میں وہ بچھے ہوں گے وہ درجے بلند) ہوں گے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ بہت قسم کا میوہ، نہ پہلے اس میں سے کسی نے توڑا نہ دنیا کے سوئی میووں کی طرح آئندہ ختم ہونے اس کے لینے میں کسی قسم کی روک ٹوک پیش آئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بے حدود ویز اور اونچے ظاہر میں بھی اور رتبہ میں بھی۔

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُرُبًا أَتْرَابًا ۚ لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٥١﴾ ٤١٣

ہم نے انھیں ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر، پھر کیا ان کو کنواریاں، پیار دلانے والیاں، ہم عمر واسطے دانے والوں کے۔

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٢﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٣﴾

انبوہ ہے پہلوں میں سے، اور انبوہ ہے پچھلوں میں سے۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ اس مقام پر عیش و آرام کا ذکر ہے اور عیش و آرام عورتوں کے بغیر کامل نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان اسباب عیش کے ذکر کی عورتوں کا وہاں ہونا بھی معلوم ہو گیا، چنانچہ اب جنت کی عورتوں کی طرف اُنْشَأْنَهُنَّ کی ضمیر راجع کر کے ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ: ہم نے (وہاں کی) ان عورتوں کو (جن میں جنت کی حوریں بھی شامل ہیں اور دنیا کی عورتیں بھی، ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوزمی یا بدھل تھیں، ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان عورتوں کو) خاص طور پر بنایا ہے (جن کی تفصیل آگے ہے) یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں (یعنی محبت کے بعد پھر کنواری ہو جائیں گی، جیسا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی مرفوع حدیث سے ثابت ہے اور) محبوبہ ہیں (یعنی حرکات و سکنات، ناز و انداز، حسن و جمال سب چیزیں ان کی دلکش ہیں، اور اہل جنت کی) ہم عمر ہیں (اس کی تحقیق سورہ ص میں گزر چکی ہے) یہ سب چیزیں دانے والوں کے لئے ہیں (آگے یہ بتلاتے ہیں کہ دانے والے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے یعنی) ان (اصحاب الیمین) کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا (بلکہ متاخرین یعنی بعد والوں میں اصحاب الیمین کی تعداد متقدمین یعنی گذشتہ زمانہ کے لوگوں سے زیادہ ہوگی)۔

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً: یہ عام ہے حوروں کو بھی اور دنیا کی عورتوں کو بھی، جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں مرفوع روایت ہے: "أَنَّ الْمُنْشَأَاتِ اللَّاتِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَازَ عَمَشَا رَمَصَا" یعنی اس آیت میں جن عورتوں کی جدید تخلیق کا ذکر ہے ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوزمی یا بدھل تھیں۔

وَّثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ: چنانچہ احادیث میں تصریح ہے کہ اس امت کے مؤمنین کا مجموعہ پچھلی تمام امتوں کے مؤمنین کے مجموعہ سے زیادہ ہوگا، اور اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین اس امت میں ان سے زیادہ ہوں، کیونکہ خواص مقررین کا متقدمین یعنی گذشتہ لوگوں میں زیادہ ہونا تو پیچھے آیت سے معلوم ہو چکا ہے، اور جب اصحاب الیمین مرتبہ میں مقررین سے کم ہیں تو ان کی جزا بھی کم ہوگی، سو اس کی توجیہ یہ ہے کہ پیچھے مقررین کی جزا میں وہ سامان عیش زیادہ مذکور ہے جو شہر والوں کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے، اور یہاں اصحاب الیمین کی جزا میں وہ سامان عیش زیادہ مذکور ہے جو دیہات و قصبات والوں کو مرغوب ہوتا ہے، پس اس میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ ان دونوں میں ایسا فرق و تفاوت ہوگا جیسا کہ شہر والوں اور دیہات والوں میں ہوتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ پیچھے جب آیت: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو شق ہوا کہ خواص مقررین امت محمدیہ میں سے کم ہوں گے تو اس پر مذکورہ آیت: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی، اس روایت سے شہد ہوتا ہے کہ پھر ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ایک ہی ہوا، کیونکہ دونوں جگہ امت محمدیہ ہی مراد ہے، تو اس کی بھی اسی طرح تاویل کی جائے گی کہ صحابہ کرام نے جب پہلے خواص مقررین کے بارہ میں آیت: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ سنی تو انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید یہی نسبت گذشتہ امتوں اور اس امت محمدیہ کے عام مؤمنین میں بھی ہوگی کہ وہ متقدمین میں سے زیادہ ہوں اور اس امت محمدیہ میں کم، اس لیے یہاں اس آیت میں بتلادیا گیا کہ وہ نسبت صرف مقررین میں ہے اور اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین میں دوسری نسبت ہے جو یہاں خلاصہ تفسیر میں بیان کر دی گئی۔

***

فائدہ: یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں گی وہاں ان کی پیدائش اور اٹھان خدا کی قدرت سے ایسی ہوگی کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنی رہیں گی، جن کی باتوں اور طرز و انداز پر بے ساختہ پیار آئے اور سب کو انہیں میں ہم عمر رکھا جائے گا اور ان کے ازدواج کے ساتھ بھی

عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا۔

فائدہ: اے یعنی اصحاب یمن پہلوں میں بھی بکثرت ہوئے ہیں اور پچھلوں میں بھی ان کی بہت کثرت ہوگی۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ هُمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي سَمُومٍ وَخَمِيمٍ ۝۳۱

اور بائیں والے کیسے بائیں والے، تیز بھاپ میں اور جلتے پانی میں

وَوَيْلٌ مِّنَ الْخُمُومِ ۖ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۝۳۲

اور سایہ میں دھوئیں کے، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔

خلاصہ تفسیر: اور (اب آگے کفار کا اور ان کے عذاب کا ذکر ہے، یعنی) جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں

(اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ) وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا (یعنی سایہ سے ایک تو جسمانی نفع ہوتا ہے راحت اور ٹھنڈک، اور ایک روحانی نفع ہوتا ہے لذت و فرحت، وہاں دونوں نہ ہوں گے، یہ دہی دھواں ہے جس کا ذکر پیچھے سورۃ الرحمن میں نحاس کے لفظ سے آیا ہے)۔

***

فائدہ: اے یعنی دوزخ کے آگے سے کالا دھواں اٹھے گا، اس کے سائے میں رکھے جائیں گے، جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ملے

گا، نہ ٹھنڈک پہنچے گی، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، ذیل و خوار اس کی تپش میں بجھتے رہیں گے، یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوا جس کے غرور میں اللہ و رسول سے ضد باندھی تھی۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۖ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝۳۳

وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوش حال، اور ضد کرتے تھے اس بڑے گناہ پر۔

خلاصہ تفسیر: (آگے اس عذاب کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ) وہ لوگ اس کے قبل (یعنی دنیا میں) بڑی خوشحالی میں رہتے تھے

اور (اس خوشحالی کے گھنڈ میں) بڑے بھاری گناہ (یعنی شرک و کفر) پر اصرار کیا کرتے تھے (مطلب یہ کہ ایمان نہیں لاتے تھے)۔

***

فائدہ: اے وہ بڑا گناہ کفر و شرک ہے اور تکذیب انبیاء یا جھوٹی قسمیں کھا کر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندگی نہیں، بکا قال تعالیٰ:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنًّا ۖ ثُمَّ مِتُّ (النحل: ۳۸)

وَكَانُوا يَقُولُونَ: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا نَسْبَعُونَ ۖ أَوَإِنَّا الْأَوَّلُونَ ۝۳۴

اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہونچکے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی اے

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ ۖ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝۳۵

تو کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے، سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک دن مقرر کے وقت پر۔

خلاصہ تفسیر: ان کو حق کی طلب نہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے میں کفر کا زیادہ دخل ہے، چنانچہ اب آگے اسی کا بیان ہے:

اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں (ہو کر) رہ گئے تو کیا (اس کے بعد) ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی (زندہ ہوں گے، چونکہ منکرین قیامت میں بعض کفار پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں بھی تھے اس لئے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے، جمع کئے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر۔

***

فائدہ: ۱۔ جو ہم سے بھی پہلے مر چکے، یعنی یہ بات کسی کی سمجھ میں آسکتی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔

لَمَّا أَنْتُمْ أَهْلُهَا الضَّالُّونَ الْكَذِبُونَ ۝ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ۝ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

پھر تم جو اے بنکے ہوؤ جھٹلانے والو، البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈھ کے سے، پھر بھرو گے اس سے پیٹ ل

فَشْرَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَشْرَبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ۝ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝

پھر پیو گے اس پر ایک جلتا پانی، پھر پیو گے جیسے پیسے اونٹ تون سے ہوئے ل یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن ل

خلاصہ تفسیر: پھر (جمع ہونے کے بعد) تم کو اے گمراہو! جھٹلانے والو! درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا

ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیتا ہوگا، پھر پیتا بھی پیا سے اونٹوں کا سا (غرض) ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ مہمانی ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جب بھوک سے مضطرب ہوں گے تو یہ درخت کھانے کو ملے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی گرمی میں تو نسا ہوا اونٹ جیسے پیاس کی شدت سے ایک دم پانی چڑھاتا چلا جاتا ہے، یہی حال دوزخیوں کا ہوگا لیکن وہ گرم

پانی جب منہ کے قریب پہنچائیں گے تو منہ کو بھون ڈالے گا، اور پیٹ میں پہنچے گا تو آتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی۔ (العیاذ باللہ)

فائدہ: ۳۔ یعنی انصاف کا مقتضاء یہ ہی تھا کہ ان کی مہمانی اس شان سے کی جائے۔

نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝

ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے ل بھلا دیکھو تو جو پانی تم نکالتے ہو، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے ل

خلاصہ تفسیر: پیچھے عذاب کی علت بیان فرماتے ہوئے کفار کا شرک و کفر اور قیامت کا انکار بیان کیا تھا، اب آگے خدا کے

بعض تصرفات یاد دلایا کہ اس کفر و انکار کو اس طرح باطل فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تصرفات نعمت بھی ہیں، پھر شرک و کفر کیسے کرتے ہو، اور یہ تصرفات قدرت کے دلائل بھی ہیں، پھر قیامت کے ممکن ہونے کا کیسے انکار کرتے ہو۔

ہم نے تم کو (پہلی بار) پیدا کیا ہے (جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو) تو پھر تم (اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے توحید کو کیوں نہیں مانتے، اور

دلیل قدرت ہونے کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہونے کی) تصدیق کیوں نہیں کرتے (آگے اس پیدائش کی پھر باقی رکھنے کے اسباب کی تفصیل و تذکیر ہے

یہی) اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو (مورتوں کے رحم میں) مٹی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں (اور ظاہر ہے کہ ہم ہی بناتے ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیا اور وہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی رحم مادر میں نطفہ سے انسان کو بناتا ہے؟ وہاں تو ہمارا کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں چلا، پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی

کے قطرہ پر ایسی خوبصورت تصویر کھینچتا اور اس میں جان ڈالتا ہے۔

نَحْنُ قَدْ تَابَيْنَا لَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٥٦﴾ عَلَى أَنْ تَبْدِلَ أَمْسَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ

ہم ٹھہرا چکے تم میں مرنا اور ہم عاجز نہیں، اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

وہاں جہاں تم نہیں جانتے تھے اور تم جان چکے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے

خلاصہ تفسیر: (اور) ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو (معین وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے (مطلب یہ کہ بنانا اور اس بنائے ہوئے کو ایک وقت خاص تک باقی رکھنا یہ سب ہمارا ہی کام ہے، آگے یہ بتاتے ہیں کہ جیسا انسان کی ذات کا پیدا کرنا اور باقی رکھنا ہمارا کام ہے، اسی طرح تمہاری موجودہ صورت کو باقی رکھنا بھی ہمارا ہی کام ہے) اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو تم جیسے اور (آدمی) پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت بنا دیں جن کو تم جانتے بھی نہیں (یعنی مثلاً آدمی سے جانور کی صورت میں مسخ کر دیں جس کا گمان بھی نہ ہو) اور (آگے تنبیہ ہے اس کی دلیل پر یعنی) تم کو اول پیدا نش کا علم حاصل ہے (کہ وہ ہماری قدرت سے ہے) پھر تم کیوں نہیں سمجھتے (کہ سمجھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرو اور توحید کا اقرار کرو اور قیامت میں دوبارہ وعدہ ہونے پر بھی استدلال کرو)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جلا تا ہمارا سب ہمارے قبضے میں ہے جب وجود عدم کی باگ ہمارے ہاتھ میں ہوئی تو مرنے کے بعد اٹھادینا کیا مشکل ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی تم کو اور جہان میں لے جائیں۔ تمہاری جگہ یہاں اور خلقت بسا دیں۔“

فائدہ: ۳۔ یعنی پہلی پیدائش کو یاد کر کے دوسری کو بھی سمجھ لو۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٠﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے ۱۔ اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندنا ہوا گھاس

فَقُلْتُمْ تَفْكُهُونَ ﴿٦١﴾ إِنْ أَلْبَغْرُ مُمُونٌ ﴿٦٢﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٣﴾

پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے، ہم تو قرض دار رہ گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ۲۔

خلاصہ تفسیر: (آگے ایک دوسری تنبیہ ہے۔ یعنی) اچھا پھر یہ بتاؤ تم جو کچھ (بج تخم وغیرہ) بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے والے ہیں؟ (یعنی زمین میں بیج ڈالنے میں تو تم کو کچھ دخل ہے بھی، لیکن اس کو زمین سے نکالنا یہ کس کا فعل ہے؟ اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ زمین سے درخت اگانا جیسے ہمارا کام ہے، آگے اس درخت سے تمہارا فائدہ اٹھانا بھی ہماری قدرت و حکمت پر موقوف ہے، جیسا اوپر بھی فرمایا تھا یعنی) اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار) کو چورا چورا کر دیں (یعنی دانہ کچھ نہ پڑے، پتی خشک ہو کر ریڑھ ہو جائے) پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ کہ (اب کے تو) ہم پر تادان ہی پڑ گیا (یعنی سرمایہ میں نقصان آ گیا، اور نقصان کیا) بلکہ بالکل ہی محروم رہ گئے (یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گزرا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بظاہر بیج زمین میں تم ڈالتے ہو لیکن زمین کے اندر اس کی پرورش کرنا پھر باہر لال کر ایک لہلہاتی کھیتی بنا دینا کس کا کام ہے اس کے متعلق تو عاہری اور علمی دعویٰ بھی تم نہیں کر سکتے کہ ہماری تیار کی ہوئی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کھیتی پیدا کرنے کے بعد اس کا محفوظ اور باقی رکھنا بھی ہماری کام ہے، ہم چاہیں تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تھس تھس ہو کر رہ جائے پھر تم سر پہن کر دو اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنانے لگو کہ میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہو گیا، بلکہ کچھ چھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٥٨﴾ ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٥٩﴾

بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے۔

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَافًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احسان مانتے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے تیسری تنبیہ ہے یعنی) اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے والے ہیں؟ (پھر اس پانی کو پینے کے قابل بنانا ہماری دوسری نعمت ہے کہ) اگر ہم چاہیں اس کو کڑوا کر ڈالیں تو تم شکر کیوں نہیں کرتے (اور بڑا شکر عقیدہ توحید پر ایمان اور شرک و کفر کو چھوڑ دینا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بارش بھی ہمارے حکم سے آتی ہے اور زمین کے خزانوں میں وہ پانی ہم ہی جمع کرتے ہیں، ہم کو کیا قدرت تھی کہ پانی بنا لیجے یا غوثاں اور زبردستی کر کے بادل سے چھین لیتے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم چاہیں تو بیٹھے پانی کو بدل کر کھاری کڑوا بنا دیں جو نہ پی سکتے کھیتی کے کام آئے، پھر احسان نہیں مانتے کہ ہم نے بیٹھے پانی کے کتنے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے رکھے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پانی پی کر فرماتے تھے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فَرَاتًا يَوْمَ نَحْيِيهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَافًا يَذُّوْهُنَا"۔ (ابن کثیر)

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٦١﴾ ؕ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٦٢﴾

بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سگاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا اس کو درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٦٣﴾

ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو ہے اور برتنے کو جنگل والوں کے لیے

خلاصہ تفسیر: (آگے چوتھی تنبیہ ہے یعنی) اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سگاتے ہو اس کے درخت کو (جس میں سے یہ آگ جھڑتی ہے جس کا بیان سورہ یس کے آخر میں آچکا ہے اور اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان ذرائع کو) تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو (دورغ کی آگ نمونہ یا اپنی عجیب قدرت کی) یاد دہانی کی چیز (یہ دینی فائدہ ہوا) اور مسافروں کے لئے فائدہ کی چیز بنایا ہے (یہ دنیاوی فائدہ ہوا کہ کھانا پکانے کے علاوہ سفر وغیرہ میں اس سے کام بھی نکلتے ہیں)۔

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ: یہاں بطور خاص مسافر کا ذکر اس لیے کیا کہ سفر میں آگ کی ضرورت بہت پڑتی ہے اور کم ملنے کی وجہ سے بڑی عجیب چیز معلوم ہوتی ہے اور سفر میں اس کی قدر بھی بہت ہوتی ہے، چنانچہ سفر یا مسافر میں ضرر مقصود نہیں ہے، اور مَتَاعًا کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ آگ سے فائدہ اٹھانا بھی ہماری قدرت ہی کی وجہ سے ہے۔

***

فائدہ: نلہ عرب میں کئی درخت سبز ایسے ہیں جن کو گرڑنے سے آگ لگتی ہے جیسے ہمارے ہاں بانس، پہلے سورۃ یس میں اس کا بیان ہو چکا، یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے، تم نے یا ہم نے۔

فائدہ: نلہ یعنی یہ آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کریں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ اور ادنیٰ نمونہ ہے اور سوچنے والے کو یہ بات بھی یاد آسکتی ہے کہ جو خدا سبز درخت سے آگ نکالے پر قادر ہے وہ یقیناً مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔

فائدہ: نلہ جنگل والوں اور مسافروں کو آگ سے بہت کام پڑتا ہے خصوصاً جاڑے کے موسم میں اور یوں تو سب ہی کا کام اس سے چلتا ہے۔
تنبیہ: بعض روایات کی بناء پر علماء نے مستحب سمجھا ہے کہ ان آیات میں ہر جملہ استفہامیہ کو تلاوت کرنے کے بعد کہے ”ہل انت یارب“۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۴۱

تَسْبِيحُ

سو بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا

خلاصہ تفسیر: سو (جس کی ایسی قدرت ہے) اپنے (اس) عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (تحمید) کیجئے (کیونکہ ذات و صفات کا کامل ہونا اس بات کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ ایسا خدا حمد و ثنا کا ضرور مستحق ہے اور پیچھے بیان کردہ سب نعمتیں توحید کو بھی ثابت کرتی ہیں اور قیامت کے ممکن ہونے کے بھی دلائل ہیں)۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ”نام کی تسبیح“ وغیرہ کی تحقیق سورۃ رحمن کی آخری آیت میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: جس نے ایسی عظیم اور کارآمد چیزیں پیدا کیں اور خالص اپنے فضل و احسان سے ہم کو شفع کیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور منکرین کی گھڑی ہوئی خرافات سے اس کی اور اس کے نام مبارک کی پاکی بیان کرنا چاہیے، تعجب ہے کہ لوگ ایسی آیات باہر دیکھنے کے بعد بھی اس کی قدرت و وحدانیت کو کما حقہ نہیں سمجھتے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ۝۴۲ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝۴۳

سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی لہ اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید اور قیامت پر عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں، چونکہ ان لوگوں کو قرآن میں بھی کلام تھا جس میں یہ سب دلائل بیان ہوئے، اس لیے آگے قرآن کی حقانیت ثابت کرتے ہیں، اس طرح عقلی دلائل کے ساتھ نقلی دلیل بھی قائم ہو جائے گی جس سے قیامت کا واقع ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر قیامت اور جزا و سزا کا واقع ہونا اور کسی قدر اس کی تفصیل ارشاد ہے، اور اس مضمون سے توحید بھی ثابت ہوتی ہے۔

(عقلی دلائل سے بحث یعنی مرکز عدم ہونے کا امکان ثابت ہونے کے بعد قرآن سے اس کا واقع ہونا ثابت ہے اور تم اس قرآن ہی کو نہیں

مانتے) سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے چھپنے کی اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ: یہاں تاروں کے چھپنے کی قسم کھانا اپنے مقصود و مفہوم کے اعتبار سے دیر سہی ہے جیسے سورۃ النجم کے شروع میں ہے، جس میں اشارہ ہے رسول اللہ ﷺ کے رہنما ہونے کی طرف، یعنی جیسا کہ تاروں سے راستہ معلوم کیا کرتے ہیں اسی طرح آپ ﷺ سے بھی راہ حق کی ہدایت ہوتی ہے۔

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ: قرآن کریم میں جتنی بھی قسمیں ہیں مطلوب و مقصود پر دلالت کرنے کی وجہ سے سب ہی بڑی اور عظیم ہیں، لیکن کہیں کہیں مقصود کے خاص اہتمام اور اس پر زیادہ توجہ دینے کے واسطے عظیم ہونے کی تصریح بھی کر دی، جیسا کہ اس جگہ اور سورۃ النجم میں، حاصل

مقام کا اجمالاً وہ ہے جو تفصیل سے سورۃ شعراء کے اخیر رکوع میں ارشاد ہوا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں (موضح) یا آیات قرآن کے اترنے کی آسمان سے زمین پر، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٥٦﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٥٧﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٥٨﴾

بیشک یہ قرآن ہے عزت والا لکھا ہوا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾

اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔

خلاصہ تفسیر: (اور قسم اس بات کی کھاتا ہوں) کہ یہ (قرآن جو پیغمبر ﷺ پر نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی وجہ سے) ایک مکرم قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں (پہلے سے) درج ہے (اور وہ لوح محفوظ ایسا ہے) کہ بجز اس کو پاک فرشتوں کے (جو کہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں) کوئی (شیطان وغیرہ) ہاتھ نہیں لگانے پاتا (اس کے مضامین پر مطمح ہونا تو دور کی بات ہے، پھر وہاں سے یہاں خاص طور پر آنا فرشتہ ہی کے ذریعے سے ہے اور یہی نبوت ہے، اور شیاطین اس کو لای نہیں سکتے کہ کہانت وغیرہ کے احتمال سے نبوت میں شبہ ہو، جیسا کہ ارشاد ہے: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، نیز ارشاد ہے: وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ اس سے ثابت ہوا کہ) یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے (جو کہ اشارۃ کریم کا مدلول تھا)۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ: وہاں سے یہاں فرشتوں کے ذریعے آنے میں ”خاص طور پر“ کی قید اس لیے بڑھائی کہ لوح محفوظ پر کشف کے واسطے سے یا فرشتہ کے خبر دینے کے ذریعے مطلق اطلاع ہونے سے نبوت لازم نہیں آتی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کے سوا کسی اور کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اس قید ہی کی ضرورت نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کتاب یہ ہی قرآن لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے ہاتھوں میں یا لوح محفوظ میں“، اور بعض نے لَا يَمَسُّهُ کی تفسیر قرآن کی طرف راجع کی ہے، یعنی ”اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ“، یعنی جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں، وہ ہی اس کے علوم و حقائق تک ٹھیک رسائی پاسکتے ہیں، یا ”اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ“، یعنی بدون وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اس وقت لا یمسہ کی نفی ”نبی“ کے لیے ہوگی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ کوئی جادو ٹوٹکا نہیں، نہ کانہوں کی زئیل اور بے سرو پا باتیں ہیں، نہ شاعرانہ تنک بندیاں، بلکہ بڑی مقدس و معزز کتاب ہے جو رب العالمین نے عالم کی ہدایت و تربیت کے لیے اتاری، جس خدا نے چاند سورج اور تمام ستاروں کا نہایت محکم اور عجیب و غریب نظام قائم کیا، یہ ستارے ایک اہل قانون کے ماتحت اپنے روزانہ غروب سے اسی کی عظمت و وحدانیت اور تابرانہ تصرف و اقتدار کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں (کیا احتجاج بہ ابراہیم علی قومہ) اور زبان حال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلیٰ و برتر ہستی اور سلطہ غیبیہ کے ہاتھ میں ہماری باگ ہے وہ ہی اکیلا زمین، بادل، پانی، آگ، ہوا، مٹی اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق ہوگا۔

کیا ایسے روشن آسمانی نشانات کو دیکھ کر ان مضامین کی صداقت میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے جو پہلے رکوع میں بیان ہوئے ہیں اور کیا ایک عاقل اس عظیم الشان نظام فلکی پر نظر ڈال کر اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ ایک دوسرا باطنی نظام شمسی بھی جو قرآن کریم اور اس کی آیات یا تمام کتب و صحف ساویہ سے

عبارت ہے، اسی پروردگار عالم کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اپنی قدرت و رحمت کاملہ سے یہ ظاہری نظام قائم فرمایا وہ ہی پاک خدا ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آفتاب قرآن کو چمکایا، اور اپنی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، آج تک یہ آفتاب برابر چمک رہا ہے، کس کی ہمال ہے جو اس کو بدل سکے یا غائب کر دے، اس کے انوار اور شعاعیں ان ہی دلوں میں پوری طرح منعکس ہوتی ہیں جو انجھ کر پاک و صاف کر لیے جائیں۔

أَفِيْهِذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو، اور اپنا حصہ تم ہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: سو (جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو) کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو (یعنی اس کی تصدیق کو واجب نہیں جانتے) اور (اس ملامت سے بڑھ کر یہ کہ) تم کذب کو اپنی غذا بنا رہے ہو (اس لئے تو حید اور قیامت کے آنے کا بھی انکار کرتے ہو)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کیا یہ ایسی دولت ہے جس سے منتفع ہونے میں تم سستی اور کاغلی کرو اور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ ان کو اور اس کے بتائے ہوئے حقائق کو جھٹلاتے رہو، جیسے بارش کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آگیا تھا، اس سے بارش ہوگئی، گویا خدا سے کوئی مطلب ہی نہیں، اسی طرح اس باران رحمت کی قدر نہ کرنا جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں، سخت بدبختی اور حراماں نصیبی ہے، کیا ایک نعمت کی شکر گزاری یہ ہی ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ

پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچے حلق کو، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ پر

لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

تم نہیں دیکھتے، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں، تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو اگر ہو تم سچے۔

خلاصہ تفسیر: سو (اگر تمہارا یہ انکار حق ہے تو) جس وقت (مرنے کے قریب کسی شخص کی) روح طاق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت (بیٹھے حسرت آلودہ نگاہ سے) نکلا کرتے ہو اور ہم (اس وقت) اس (مرنے والے) شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں (یعنی تم سے بھی زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ تم تو صرف ظاہری حالت دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) لیکن (علم کے اعتبار سے ہمارے اس نزدیک ہونے کو اپنے جہل اور کفر کی وجہ سے) تم سمجھتے نہیں ہو تو (واقع میں) اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے (جیسا تمہارا خیال ہے) تو تم اس روح کو (بدن کی طرف) پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے ہو (جس کی اس وقت تم کو تمنا بھی ہوا کرتی ہے) اگر (اس قیامت و حساب کے انکار میں) تم سچے ہو۔

حاصل یہ کہ قرآن سچا ہے اور وہ قیامت کا آنا بتاتا ہے، پس دلیل موجود ہے، اور مانع کوئی ہے نہیں تو قیامت کا آنا ثابت ہو گیا، اور اس پر بھی تمہارا انکار کرتے چلے جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا تم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو کہ اگرچہ خدا تعالیٰ قیامت میں دوبارہ روح ڈالنا چاہیں مگر ہم نہ ڈالنے دیں گے، اور دوبارہ زندہ نہ ہونے دیں گے، جب ہی تو ایسی شدت سے انکار کرتے ہو، ورنہ جو اپنے کو عاجز سمجھے وہ دلائل کے بعد ایسی شدت کی بات کیوں کہے، سو اگر تم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو تو ذرا ہٹنا ذرا سی وقت دکھلا دو جبکہ موت کے قریب مرنے والے کو زندہ رہنے کی تم کو تمنا بھی ہوتی ہے اور دیکھ دیکھ کر تم بھی آتا ہے، ولیکر بھی ہوتے ہو، اور وہ زور دکھاتا ہے کہ اس روح کو نکلنے نہ دو، بدن میں لوٹا دو، جب تمہارا اس پر بس نہیں کہ روح کو بدن سے

نکلے نہ دو تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے روکنے پر بھی تمہارا بس نہیں، جو روح کو اندر سے باہر نکالتا ہے وہ باہر سے اندر بھی دوبارہ داخل کر سکتا ہے، پھر ایسے بیہودہ دعوے کیوں کرتے ہو، چونکہ یہ کافی دلیل ان کے لیے شافی نہ ہوئی اس لیے لا تبصرون میں سرزنش بھی فرمادی، اس تقریر سے چونکہ قدرت کا ثبوت بھی ہو گیا اس لیے بحث یعنی دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے ساتھ یہ توحید کی بھی دلیل ہے۔

* * *

فائدہ: لے یعنی ایسی بے فکری اور بے خوفی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، گویا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار میں نہیں، یا کبھی مرنا اور خدا کے ہاں جانا ہی نہیں، اچھا! جس وقت تمہارے کسی عزیز و محبوب کی جان نکلے والی ہو، سانس طلق میں اٹک جائے، موت کی سختیاں گزر رہی ہوں اور تم پاس بیٹھے اس کی بے بسی اور روماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف خدا یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیر لیتے اور کیوں بادل خواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا سے کیوں بچا نہیں لیتے، اگر اپنے دعووں میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ!!

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾

سو جو اگر وہ مردہ ہو مقرب لوگوں میں، تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

اور جو اگر وہ ہوا دانے والوں میں، تو سلامتی پہنچے تجھ کو دانے والوں سے لے

خلاصہ تفسیر: (آگے جزا و سزا کی کیفیت ارشاد ہے، یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر ضرور آئے گی) پھر (جب قیامت واقع ہوگی تو) جو شخص مقربین میں سے ہوگا (جن کا ذکر پہلے آیت: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ میں آیا ہے) اس کے لئے تو راحت ہے اور (فراغت کی) غذا میں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص دانے والوں میں سے ہوگا (جن کا ذکر پہلے آیت: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ میں آیا ہے) تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے (ہر آفت اور خطرہ سے) امن و امان ہے کہ تو دانے والوں میں سے ہے (اور یہ کہنا خواہ ابتداءً ہوا اگر فضل یا توبہ کے سبب پہلے ہی مغفرت ہو جائے یا انتہاءً ہوا اگر سزا کے بعد مغفرت ہو اور یہاں روح و ریحان کا ذکر نہ فرما نافی کے لئے نہیں بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سابقین سے ان امور میں کم ہوگا)۔

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین سے یہ بات یا تو شروع ہی میں کہی جائے گی، اگر فضل و رحمت یا توبہ کے سبب ان کی پہلے ہی مغفرت ہو جائے، یا بعد میں کہی جائے گی اگر سزا کے بعد مغفرت ہو، اور یہاں عام مؤمنین میں روح و ریحان یعنی راحت و آرام کے ذکر نہ فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے راحت و آرام نہ ہوگا، بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ مقربین سے ان باتوں میں یہ لوگ کم ہوں گے۔

* * *

فائدہ: لے یعنی تم ایک منٹ کے لیے نہیں روک سکتے، اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ضروری ہے، اگر وہ مردہ "مقربین" میں سے ہوگا تو اعلیٰ درجہ کی روحانی و جسمانی راحت و عیش کے سامانوں میں پہنچ جائے گا، اور "اصحاب الیمین" میں سے ہو تب بھی کچھ کھانک نہیں، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یعنی خاطر جمع رکھ ان کی طرف سے"، یا یہ مطلب ہے کہ "اصحاب الیمین" کی طرف سے اس کو سلام پہنچے گا، یا اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لئے آئندہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور تو "اصحاب الیمین" میں شامل ہے، بعض احادیث میں ہے کہ موت سے پہلے ہی مرنے والے کو یہ بشارتیں مل جاتی ہیں اور اسی طرح مجرموں کو ان کی بد حالی کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزِّلُ مِنْ سَمِيمٍ ۝

اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے ہو مہمانی ہے جلتا پانی

وَتَصْلِيَةٌ بَهِيمٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝

اور ڈالنا آگ میں لے پیشک یہ بات ہے لائق یقین کے ۛ

خلاصہ تفسیر: اور جو شخص جھٹلانے والوں (اور) گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی، اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا، پیشک یہ (جو کچھ مذکور ہوا) تحقیق یقینی بات ہے۔

***

فائدہ: ۛ یعنی اس کا انجام یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے خبر سنا دی جائے گی۔

فائدہ: ۛ یعنی تمہاری تکذیب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ اس صورت میں مومنین اور مجرمین کی خبر دی گئی ہے بالکل یقینی ہے، اسی طرح ہو کر رہے گا، خواہ خواہ شبہ پیدا کر کے اپنے نفس کو دھوکا نہ دو، بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کرو۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا

خلاصہ تفسیر: سو (جس کے یہ تصرفات ہیں) اپنے (اس) عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (وتحمید) کیجئے۔
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ: ”نام کی تسبیح“ وغیرہ کی تحقیق سورہ رحمن کی آخری آیت میں گزر چکی ہے وہاں مدح و تحفہ فرمایا ہے۔

***

فائدہ: یعنی تسبیح و تحمید میں مشغول رہو کہ یہ ہی وہاں کی بڑی تیاری ہے اس نیک مشغلہ میں لگ کر کلمہ بین کی دل آزار بیہودہ گیوں سے بھی کیسویں رہتی ہے اور ان کے باطل خیالات کا رد بھی ہوتا ہے۔

یہاں سورت کے خاتمہ پر جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث نقل کر دی جائے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے: ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“۔

• ابلاغہا ۲۹ • ۵۷ سُورَةُ الْحَدِيدِ مَكِّيَّةٌ ۹۴ • رکوعاتها ۴ •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں لے اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا

لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُعْجِي وَيُمْهِئُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ۛ

خلاصہ تفسیر گذشتہ سورت کے اختتام پر تسبیح کا حکم تھا، اس سورت کے شروع میں بھی تسبیح کا ذکر ہے، وہاں حکم تھا اور یہاں خبر ہے، اور مقصود اس خبر سے اور دوسرے افعال و صفات کی خبر سے توحید ثابت کرتا ہے۔

اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں (زبانِ قائل سے یا زبانِ حال سے) اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی حیات دیتا ہے اور (وہی) موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی زبانِ حال سے یا قائل یا دونوں سے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کا حکم اور اختیار چلتا ہے ایجاد و اعدام کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی طاقت اس کے تصرف تکوینی کو روک نہیں سکتی۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: وہی (سب مخلوق سے) پہلے ہے اور وہی پیچھے (یعنی سب کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، مطلب اس پر نہ پہلے کبھی عدم طاری ہوا جیسے سب مخلوق پر طاری ہوا ہے، اور نہ آئندہ کبھی اس پر عدم طاری ہو سکتا ہے جیسے کہ عالم فنا ہونے کے وقت سب مخلوق پر طاری ہو جائے گا، اس لئے سب سے آخر میں بھی وہی ہے) اور وہی (مطلق وجود کے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں نہایت) ظاہر ہے اور وہی (حقیقت کے اعتبار سے نہایت) مخفی ہے (یعنی اس کی ذات و حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا) اور (اگرچہ وہ خود تو ایسا ہے کہ مخلوق کو تو اس کا علم کسی قدر ہے اور کسی قدر نہیں، لیکن اس کو سب مخلوق کا پوری طرح علم ہے اور) وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ: لفظ ”اول“ کے معنی تو تقریباً متعین ہیں، یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات و کائنات سے مقدم اور پہلا ہے، کیونکہ سری موجودات اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اس لئے وہ سب سے اول ہے، اور ”آخر“ کے معنی بعض حضرات نے یہ کہے ہیں کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، جیسا کہ آیت: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ میں اس کی تصریح ہے، اور فنا سے مراد عام ہے خواہ فنا و عدم کا وقوع ہو جائے، جیسا قیامت کے روز عام مخلوقات فنا ہو جائے گی، یا فنا کا وقوع نہ ہو، مگر اس کی فنا و عدم ممکن ہو اور وہ اپنی ذات میں عدم کے خطرہ سے خالی نہ ہو، اس کو موجود ہونے کے وقت بھی قانی کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال جنت و دوزخ اور ان میں داخل ہونے والے اچھے برے انسان ہیں کہ ان کا وجود فانی نہیں ہوگا مگر باوجود فنا فانی ہونے کے امکان و احتمال فنا سے پھر بھی خالی نہیں، صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے جس پر کسی حیثیت اور کسی مفہوم سے نہ پہلے کبھی عدم طاری ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کا امکان ہے، اس لئے اس کو سب سے ”آخر“ کہتے ہیں، نیز مخلوق ہر حال میں ممکن ہے، اور ممکن اپنی ذات کے درجہ میں وجود سے خالی ہے، جو کچھ اس کا ظاہری وجود ہے وہ اس کا ذاتی نہیں، بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات کے لئے وجود ہمیشہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کا ذاتی وجود ہے، پس اس وجہ سے سب سے ”آخر“ وہی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ جب کوئی نہ تھا، وہ موجود تھا، اور کوئی نہ رہے وہ موجود رہے گا۔

فائدہ: ۲۔ ہر چیز کا ”وجود ظہور“ اس کے ”وجود“ سے ہے، لہذا اس کا ”وجود“ اگر ”ظاہر“ و باہر نہ ہو تو اور کس کا ہوگا، عرش سے فرش تک اور ذرہ سے آفتاب تک ہر چیز کی ہستی اس کی ہستی کی روشن دلیل ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی کُنْذَات اور حقائق صفات تک عقل و ادراک کی رسائی نہیں، کسی ایک صفت کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، نہ اپنے قیاس و رائے سے اس کی کچھ کیفیت بیان کر سکتا ہے، بایں لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ ”باطن“ اور پوشیدہ

کوئی نہیں، بہر حال وہ اندر بھی باہر بھی، ظاہر بھی باطن بھی، کھلے اور چھپے ہر قسم کے احوال کا جاننے والا ہے۔

”ظاہر“ (بمعنی غالب) ایسا کہ اس سے اوپر کوئی قوت نہیں، ”باطن“ ایسا کہ اس سے پرے کوئی موقع نہیں جہاں اس کی آنکھ سے اوجھل ہو کر پناہ مل سکے، ففی الحديث: وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا

وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں پھر قائم ہوا تخت پر۔ جانتا ہے جو

يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ

اندر جاتا ہے زمین کے اور جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے

أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٠﴾

جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ ایسا (قادر) ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کیا پھر عرش پر (جو کہ

تخت سلطنت کے مشابہ ہے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (جو اس کی شان کے لائق ہے اور) وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی

ہے (مثلاً بارش) اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے (مثلاً نباتات) اور جو چیز آسمان سے ترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے (مثلاً فرشتے جو کہ اترتے

چڑھتے ہیں، اور مثلاً احکام جن کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں) اور (جس طرح ان چیزوں کا اس کو علم ہے اسی طرح

تمہارے تمام احوال کا بھی اس کو علم ہے چنانچہ) وہ (علم و اطلاع کے اعتبار سے) تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو (یعنی تم کسی جگہ اس

سے چھپ نہیں سکتے) اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ اس کا بیان سورۃ اعراف میں آٹھویں پارے کے ختم سے کچھ پہلے گزر چکا ہے۔

فائدہ: ۲۔ مثلاً بارش کا پانی اور بیج زمین کے اندر جاتا ہے، اور کھیتی درخت وغیرہ اس سے باہر نکلتے ہیں، اس کا بیان سورۃ سہا میں گزر چکا۔

فائدہ: ۳۔ آسمان کی طرف سے اترتے ہیں فرشتے، احکام، قضاء و قدر کے فیصلے اور بارش وغیرہ، اور چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال اور

ملکۃ اللہ۔

فائدہ: ۴۔ یعنی کسی وقت تم سے غائب نہیں، بلکہ جہاں کہیں تم ہو اور جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے اور تمام کھلے چھپے اعمال کو دیکھتا ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣١﴾

اسی کے لیے ہے راجع آسمانوں کا اور زمین کا، اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام

خلاصہ تفسیر: اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور (جو ہری و عرضی) لوٹ جائیں گے (یعنی

قیامت میں پیش ہو جائیں گے، اسی میں توحید کے ساتھ ضمانتی مت کا بھی اثبات ہو گیا)۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: پیچھے دو آیت قبل بھی سلطنت کا ذکر تھا، اور یہاں پھر سلطنت کا ذکر ہے، بظاہر اس سے تکرار معلوم ہوتا

ہے، جواب یہ ہے کہ پیچھے سلطنت کا ذکر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ خدا ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور یہاں سلطنت کا ذکر قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، پس بھرا نہیں۔

فائدہ: یعنی اس کی قلمرو سے نکل کر کہیں نہیں جاسکتے، تمام آسمان و زمین میں اسی اکیلے کی حکومت ہے، اور آخر کار سب کاموں کا فیصلہ دیں سے ہوگا۔

يُوجِزُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُوجِزُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں ۱۔ اور اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی ۲۔

خلاصہ تفسیر: وہی رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کرتا ہے (جس سے دن بڑا ہوتا ہے) اور وہی دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کرتا ہے (جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے) اور (اس قدرت کے ساتھ اس کا علم ایسا ہے کہ) وہ دل کی باتوں (تک) کو جانتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی بھی دن کو گھٹا کر رات بڑی کر دیتا ہے اور بھی اس کے برعکس رات کو گھٹا کر دن بڑا کر دیتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دلوں میں جو تئیں اور ارادے پیدا ہوں یا خطرات و دوسو آئیں، وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔

أَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يُقِيمُونَ لَأَوْ اللّٰهُ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کے سو جو لوگ تم پر یقین لائے ہیں

وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ⑥

اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب ہے ۱۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کو ثابت کیا، اب آگے توحید قبول کرنے اور ساتھ رسول پر ایمان لانے کا حکم ہے، کیونکہ رسول پر ایمان لائے بغیر صرف توحید سے نجات نہیں ہو سکتی، اور اسکے ساتھ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا بھی حکم ہے جو کہ ایمان کامل ہونے کی علامت اور اشاعت اسلام میں مددگار ہے اور یہی جہاد سے اصل مقصود ہے، پس حاصل یہ ہوگا کہ خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں کے ایمان لانے کے واسطے بھی کوشش کرو۔

تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور (ایمان ما کر) جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو (اس قائم مقام بنانے کے عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مال تم سے پہلے اور کسی کے پاس تھا اور اسی طرح تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، پس جب یہ سدا رہنے والی چیز نہیں تو اس کو اس طرح جوڑ جوڑ کر کھنا کہ ضروری مصرف میں بھی خرچ نہ کیا جائے حفاظت کے سوا کیا ہے) سو (اس حکم کے موافق) جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور (ایمان لا کر اللہ کی راہ میں) خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا مالک اللہ ہے تم صرف امین اور خزانچی ہو، لہذا جہاں وہ مالک بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت سے خرچ کرو، اور یہ بھی ملحوظ رکھو کہ پہلے یہ مال دوسروں کے ہاتھ میں تھا ان کے جائنشین تم بنے، ظاہر ہے تمہارا جائنشین کوئی نہ کوئی اور بنایا جائے گا، پھر جب معلوم ہے کہ یہ چیز نہ پہلوں کے پاس رہی نہ تمہارے پاس رہے گی، تو ایسی زائل و فانی چیز سے اتنا دل لگانا مناسب نہیں کہ ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آدی خرچ کر لے سے کترائے۔

فائدہ: لہذا ضروری ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفت و خصلت موجود نہیں، اپنے اندر پیدا کریں اور جن میں موجود ہے اس پر ہمیشہ مستقیم رہیں اور ایمان کے مقتضی پر عمل رکھیں۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ

اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ یقین لاؤ اپنے رب پر اور لے چکا ہے تم سے عہد پکا

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۸

اگر ہو تم ماننے والے

خلاصہ تفسیر: اور (جو لوگ ایمان نہ لائیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ) تمہارے لئے اس کا کون سا سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے (اسی میں ایمان بالرسول بھی آگیا) حالانکہ (ایمان لانے کے قوی اسباب موجود ہیں وہ یہ کہ) رسول (ﷺ) جن کی رسالت و لائل سے ثابت ہے) تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر (اسی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق) ایمان لاؤ (ایک سبب تو یہ ہوا) اور (دوسرا سبب یہ کہ) خود خدا نے تم سے (ایمان لانے کا ميثاق الست ہو رہا تھا) عہد لیا تھا (جس کا اجمالی اثر تمہاری فطرت میں بھی موجود ہے، اور اللہ کے رسول جو معجزات اور دلائل لے کر آئے انہوں نے بھی اس کی یاد دہانی کی سو) اگر تم کو ایمان لانا ہو (تب تو یہ اسباب کافی ہیں، ورنہ پھر ایمان لانے کے لئے کس مطالبہ و سبب کا انتظار ہے جیسا کہ از شاذ ہے: فیما ی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون)۔

***

فائدہ: یعنی اللہ پر ایمان لانے یا یقین و معرفت کے راستوں پر چلنے والے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے اور اس معاملہ میں سستی یا قناعت کیوں ہو جبکہ خدا کا رسول تم کو کسی اجنبی اور غیر معقول چیز کی طرف نہیں بلکہ تمہارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کا اعتقاد تمہاری اصل فطرت میں ودیعت کر دیا گیا اور جس کی ربوبیت کا اقرار تم دنیا میں آنے سے پہلے کر چکے ہو، چنانچہ آج تک اس اقرار کا کچھ نہ کچھ اثر بھی قلوب بنی آدم میں پایا جاتا ہے، پھر دلائل و براہین اور ارسال رسل کے ذریعہ سے اس ازلی عہد و بیان کی یاد دہانی اور توجہ دے بھی کی گئی اور انبیائے سابقین نے اپنی امتوں سے یہ عہد بھی لیا کہ خاتم الانبیاء ﷺ کا اتباع کریں گے اور تم میں بہت سے وہ بھی ہیں جو خود نبی کریم ﷺ کے دست مبارک پر مسخ و اطاعت اور اتفاق فی سبیل اللہ وغیرہ امور ایمانیہ پر کار بند رہنے کا پکا عہد کر چکے ہیں، پس ان مبادی کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ جو ماننے کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ مانے اور جو مان چکا ہو وہ اس سے انحراف کرنے لگے۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیتیں صاف کہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے میں

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۹

اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے مہربان

خلاصہ تفسیر: (پہچے رسول کے بلانے کو بیان کیا تھا، اب آگے اسی مضمون کی مزید شرح ہے کہ) وہ ایسا (رحیم) ہے کہ اپنے بندہ (خاص محمد ﷺ) پر صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے (جو عہدات کے حسن اور خصوص اعجاز کی وجہ سے مقصود پر واضح دلالت کرتی ہے) تاکہ وہ (خاص

بندہ) تم کو (کفر و جہل کی) تاریکیوں سے (ایمان اور علم و حقائق کی) روشنی کی طرف لے آئے (جیسا کہ ارشاد ہے: *نلتخرج الناس من الظلمت الى النور* باذن ربهم) اور بیشک اللہ تمہارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے (کہ اس نے ایسا اندھیریوں سے نکالنے والا تمہاری طرف بھیجا)۔

فائدہ: یعنی قرآن امارا اور صداقت کے نشان دیے تاکہ ان کے ذریعہ سے تم کو کفر و جہل کے اندھروں سے نکال کر ایمان و علم کے اجالے میں لے آئے، یہ اللہ کی بہت ہی بڑی شفقت اور مہربانی ہے، اگر سختی کرتا تو ان ہی اندھروں میں پڑا چھوڑ کر تم کو ہلاک کر دیتا، یا ایمان لانے کے بعد بھی پچھلی خطاؤں کو معاف نہ کرتا۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کو حج رہتی ہے ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں لے برابر نہیں تم میں
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ؕ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ
جس نے کہ خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعد

وَقَتْلُوا ؕ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْبٰى ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰

اور لڑائی کریں، اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا صلہ اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر: اور (پچھے مضمون میں تو ایمان نہ لانے پر سوال تھا، آگے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر سوال ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ (اس کا بھی ایک قوی سبب ہے وہ یہ کہ) سب آسمان و زمین اخیر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا (جب سب مالک مر جائیں گے اور وہی رہ جائے گا، پس جب سب مال ایک روز چھوڑنا ہے تو خوشی سے کیوں نہ دیا جائے کہ ثواب بھی ہو، یہ مضمون تو لفظ مستخلفین کی شرح کے طور پر ہو گیا، اب آگے خرچ کرنے والوں کے درجات کا فرق بتلاتے ہیں کہ اگرچہ ایمان لانے کے بعد خرچ کرنے کا ثواب تو سب کو ملے گا، لیکن پھر بھی بعض وجوہ سے درجوں میں فرق ہے وہ یہ کہ) جو لوگ فتح مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور (فی سبیل اللہ) لڑ چکے (اور جو فتح مکہ کے بعد لڑے اور خرچ کیا دونوں) برابر نہیں (بلکہ) وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے (فتح مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور لڑے اور (یوں) اللہ تعالیٰ نے بھلائی (یعنی ثواب) کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (اس لئے دونوں وقت کے عمل پر ثواب دیں گے)۔

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ شہد ہوتا ہے کہ یہاں خرچ کرنے کے مضمون میں آسمان کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا مالک نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں آسمان کا ذکر شاید اس نکتہ کے لیے ہو کہ جیسے آسمان بلا کسی شرکت کے اسی کی ملک ہے اسی طرح زمین بھی حقیقت کے اعتبار سے توئی الحال بھی بلا کسی شرکت کے اس کی ملک ہے اور آخر کار ظاہری طور پر بھی اسی کی ملک رہ جائے گی۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ؕ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں قتال اور خرچ کرنے میں فرق کی وجہ روح امعانی میں یہ کہ جس نے پہلے جان و مال سے مدد کرنے کی زیادہ حاجت تھی، کیونکہ مسلمان کم تھے اور دشمن زیادہ تھے، اور غنیمت وغیرہ کی بھی امید نہ تھی، اس لیے اس وقت خرچ کرنا اور لڑنا زیادہ مفید بھی تھا، اور نفس پر مگر اس بھی زیادہ تھا، فتح مکہ کے بعد ان باتوں میں فرق ہو گیا، کیونکہ حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔

فائدہ: لے یعنی مالک بنا ہو جاتا ہے اور ملک اللہ کا بیج رہتا ہے اور ویسے تو ہمیشہ اسی کا مال تھا، پھر اس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافق خرچ کرنا بیماری کیوں معلوم ہو، خوشی اور اختیار سے نہ دو گے تو بے اختیار اسی کے پاس پہنچے گا، بندگی کا انتقام یہ ہے کہ خوش دلی سے پیش کرے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فقر افلاس سے نہ ڈرے، کیونکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، کیا اس کے راستہ میں خوش دلی سے خرچ کرنے والا بھوکا رہے گا؟ ”وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ عِظًا“۔

فائدہ: لے اور بعض نے فتح سے مراد صلح حدیبیہ لی ہے اور بعض روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

فائدہ: لے یعنی یوں تو اللہ کے راستہ میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہے خدا اس کا بہترین بدلہ دنیا یا آخرت میں دے گا، لیکن جن مقدر والوں نے فتح مکہ یا حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بڑے درجے لے اڑے، بعد والے مسلمان ان کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس پر لڑنے والے اقل قلیل تھے اور دنیا کا فرد اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی، اس وقت اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال و غنائم وغیرہ کی توقعات بہت کم، ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راستہ میں جان و مال لٹا دینا بڑے اولوالعزم اور پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنه ورضقنا اللہ اتباعہم وجمعہم۔ آمین۔

فائدہ: لے یعنی اللہ کو سب خبر ہے کہ کس کا عمل کس درجہ کا ہے اور اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے، اپنے اسی علم کے موافق ہر ایک سے معاملہ کریگا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱

کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو اچھی طرح، پھر وہ اس کو واپس کر دے اس کے واسطے اور اس کو مے ثواب عزت کا

خلاصہ تفسیر: (اس لئے جن لوگوں کو فتح مکہ سے قبل خرچ کا موقع نہیں ملا ہم ان کو بھی بطور ترغیب کہتے ہیں کہ:) کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح (یعنی خلوص کے ساتھ) قرض کے طور پر دے پھر خدا تعالیٰ اس (دیئے ہوئے ثواب) کو اس شخص کے لئے بڑھا تا چلا جائے اور (بڑھانے کے ساتھ) اس کے لئے اجر پسندیدہ (جو بڑھایا گیا) ہے (”مضاعفت“ سے تو مقدار بڑھادینے کو بیان کیا گیا اور لفظ ”کریم“ سے اس جزا و بدلہ کی کیفیت بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے)۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”قرض کے معنی یہ کہ اس وقت جہاد میں خرچ کرو، پھر تم ہی دو تیس بر تو گے (اور آخرت میں بڑے مرتبے پاؤ گے) یہی معنی ہیں ”دینے“ کے، ورنہ مالک میں اور غلام میں سود بیان نہیں، جو یا سواں کا جو نہ دیا سواں کا۔“

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ
جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دوڑتی ہوئی چلتی ہے انکی روشنی انکے آگے اور ان کے داہنے اے خوشخبری ہے تم کو

الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۲

آج کے دن باغ ہیں کہ نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں سدا رہو ان میں، یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد ملی ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے ایمان کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا، اب آگے بتلاتے ہیں کہ ایمان وہ مطلوب ہے جو کامل ہو، یعنی اس میں اقرار کے ساتھ دل سے بھی تصدیق ہو، اس لیے کہ جن کو دل سے ایمان نصیب نہ تھا یعنی منافقین ان کی محرومی اور ناکامی کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد خشموع کے چھوڑنے پر عتاب ہے جس سے اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایمان کامل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس پر بشارت ذکر کرنا مقصود ہے، اگرچہ پیچھے بھی اجمالاً اس کی فضیلت بیان ہوئی، مگر وہاں حکم کو مضبوط کرنے کے لیے تھی اور یہاں مستقل طور پر بھی مقصود ہے،

پھر عنوان بھی جدا ہے اس لیے تکرار نہ رہا۔

(وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا (یہ نور پل صراط پر سے گزرنے کے لئے ان کے ہمراہ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ بائیں طرف بھی ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ) آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے (ظاہر یہ ہے کہ یہ بات بھی یا اسی وقت کہی جائے گی اور ابھی بطور خبر دینے کے کہی جا رہی ہے)۔

يَسْلِي نُوْرُهُمْ بَنَاتُ آيَاتِهِمْ وَبَنَاتُهُمْ: ایک روایت میں ہے کہ یہ نور بائیں طرف بھی ہوگا، تو یہاں داہنی طرف کو خصوصیت کے ساتھ شاید اس لیے بیان فرمایا ہو کہ اس طرف زیادہ قوی نور ہو، اور شاید یہ علامت ہو ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جانے کی، اور ایسے موقع پر سامنے نور ہونا تو عام عادت کے موافق ہے۔

يُنْزِلُكُمْ اَنْتُمْ جَنَّتْ: یہ کہنے والے غالباً فرشتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْهَلِكَةُ اَلَا تَخَافُوْنَ وَلَا تَحْزَنُوْنَ اَيُّهَا النَّاسُ يَا حَيُّ تَعَالَى خود اس خطاب سے مشرف فرمائیں۔

***

فائدہ: لے میدان حشر میں جس وقت پل صراط پر جائیں گے سخت اندھیرا ہوگا تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی، شاید ایمان کی روشنی میں جس کا کل قلب ہے آگے ہو اور عمل صالح کی داہنے کیونکہ نیک عمل داہنی طرف جمع ہوتے ہیں، جس درجہ کا کسی کا ایمان و عمل ہوگا اسی درجہ کی روشنی ملے گی، اور غالباً اس امت کی روشنی اپنے نبی کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی، بعض روایات سے بائیں جانب بھی روشنی کا ہونا معلوم ہوا ہے، اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ روشنی کا اثر ہر طرف پہنچے گا، واللہ اعلم۔

فائدہ: لے کیونکہ جنت اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے، جو وہاں پہنچ گیا سب مرادیں مل گئیں۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ ؕ جس دن کہیں گے دغا باز مرد اور عورتیں ایمان والوں کو راہ دیکھو ہماری ہم بھی روشنی لے لیں تمہارے نور سے قِيلَ اَرْجِعُوْا وَّرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗۤ اَبْوَابٌۭ ۭ بَاطِنُهُۥ فِیْهِ الرَّحْمَةُ کولی کہے گا لوٹ جاؤ پیچھے پھر ڈھونڈ لو روشنی، پھر کھڑی کر دی جائے ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ، اس کے اندر رحمت ہوگی

وَّظَاهِرُهُۥ مِنْ قَبْلِ الْعَذَابِ ﴿١٣﴾

اور باہر کی طرف عذاب

خلاصہ تفسیر: (اور یہ وہ دن ہوگا) جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے (پل صراط پر) کہیں گے کہ (ذرا) ہمارا انکار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں (یہ اس وقت ہوگا جبکہ مسلمان اپنے ایمان اور اعمال کی برکت سے بہت آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین جو کہ پل صراط پر مسلمانوں کے ساتھ چڑھائے جائیں گے پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے، خواہ ان کے پاس پہلے ہی سے نور نہ ہو، یا ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس بھی کسی قدر نور ہو اور پھر وہ بھج جائے، فرض وہ مسلمانوں سے ٹھہرنے کو کہیں گے) ان کو جواب دیا جائے گا (یہ حجاب دینے والے خواہ فرشتے ہوں یا مومنین ہوں) کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ (اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پل صراط پر چڑھنے کے وقت سخت

فائدہ: یہ ہے کہ کھلے ہوئے کافر پل صراط پر نہیں چلیں گے پہلے ہی دوزخ میں اس کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے، ہاں جو کسی نجی کی امت میں ہیں سچے یا کچے انہیں پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، اس پر چڑھنے سے پہلے ایک سخت اندھیری لوگوں کو گھیر لے گی، اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی، منافق بھی ان کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلنا چاہیں گے لیکن مومن جلد آگے بڑھ جائیں گے اس لیے ان کی روشنی منافقین سے دور ہوتی جائے گی تب وہ پکاریں گے کہ یہاں ڈرا ٹھہرو، ہم کو اندھیرے میں پیچھے چھوڑ کر مت جاؤ، تھوڑا انتظار کرو کہ ہم بھی تم سے مل جائیں اور تمہاری روشنی سے استفادہ کریں، آخر ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ہمارا شمار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں پڑا چھوڑ کر کہاں جاتے ہو کیا رفاقت کا حق یہ ہی ہے، جواب ملے گا کہ پیچھے لوٹ کر روشنی تلاش کرنا اگر مل سکے تو وہاں سے لے آؤ، یہ سن کر پیچھے نہیں گئے اتنے میں دیواروں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی، یعنی روشنی دنیا میں کمائی جاتی ہے وہ جگہ پیچھے چھوڑ آئے، یا پیچھے سے وہ جگہ مراد ہو جہاں پل صراط پر چڑھنے سے پہلے نور تقسیم کیا گیا تھا۔

فائدہ: یعنی بیشک دنیا میں بظاہر تم ہمارے ساتھ تھے اور زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، لیکن اندرونی حال یہ تھا کہ لذات و شہوات میں پڑ کر تم نے خالق کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کو دھوکا دے کر ہلاکت میں ڈالا، پھر توبہ نہ کی بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑتی ہے اور دین کے متعلق شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنسے رہے، یہی دھوکا رہا کہ آگے ان منافقانہ چالوں کا کچھ خیال نہ ہو سکتا تھا، بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پکالیں کہ چند روز میں اسلام اور مسلمانوں کا یہ سب قصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آخر ہم ہی غالب ہوں گے، رہا آخرت کا قصہ سو وہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جائیں گے، ان ہی خیالات میں مست تھے کہ اللہ کا حکم آپ بچھا اور موت نے آدبا یا اور اس بڑے دغا باز (شیطان) نے تم کو ہکا کرایا کھو دیا کہ اب سبیل رستگاری کی نہیں رہی۔

فَالْيَوْمَ لَا يُوْخِذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَا أَوْكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۚ

سو آج تم سے قبول نہ ہوگا فدیہ دینا اور نہ مکروں سے، تم سب کا گھر دوزخ ہے وہی ہے رفق تمہاری

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

اور بری جگہ جا پہنچے

خلاصہ تفسیر: فرض آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے (یعنی اول تو معاوضہ دینے کے واسطے تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں، لیکن بالفرض اگر ہوتی بھی تب بھی مقبول نہ ہوتی کیونکہ یہ بدلہ اور جزا کا مقام ہے، عمل کی جگہ نہیں، اور) تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے وہی تمہاری (ہمیشہ کے لئے) رفیق ہے اور وہ (واقعی) برا ٹھکانا ہے (یہ قول یا تو مومنین کا ہوگا، یا حق تعالیٰ کا)۔

***

فائدہ: یعنی بالفرض اگر آج تم (منافق) اور جو کھلے بندوں کافر تھے کچھ معاوضہ وغیرہ دے کر سزا سے بچنا چاہو تو اس کے منظور کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، بس تم سب کو اب اسی گھر میں رہنا ہے، یہی دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے اور یہی رفیق ہے، کسی دوسرے سے رفاقت کی توقع مت رکھو۔

اَلَّذِيْنَ اٰلَمَ بِالدِّينِ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ

کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑگڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اترا ہے سچا دین لے اور نہ ہوں ان جیسے جن کو

أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَنَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

کتاب ملی تھی اس سے پہلے پھر دراز گزری ان پر مدت پھر سخت ہو گئے ان کے دل اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔
خلاصہ تفسیر: گذشتہ تمام تر بیان سے ثابت ہو گیا کہ جس ایمان میں طاعات ضروریہ کی کمی ہو وہ اگرچہ کامل نہیں، لیکن کامل بھی نہیں، اس لئے اگلی آیات میں اس کی تکمیل کا حکم کتاب کی صورت میں مسلمان کو فرماتے ہیں کہ:

کیا ایمان والوں (میں سے جو لوگ ضروری طاعات میں کمی کرتے ہیں جیسے گناہ گار مسلمانوں کی حالت ہوتی ہے تو کیا ان) کے لئے (اب بھی) اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق (اللہ کی طرف سے) نازل ہوا ہے (کہ وہی نصیحت خداوندی ہے) اس کے سامنے جھک جائیں (یعنی دل سے ضروری طاعات کی پابندی اور گناہوں کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیں) اور (اس مذکورہ خشوع میں دیر کرنے سے جس کا حاصل توبہ میں دیر کرنا ہے وہ) ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل (آسانی) کتاب ملی تھی (یعنی یہود و نصاریٰ) کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے خلاف شہوات اور گناہوں میں انہماک شروع کر دیا) پھر (اسی حالت میں) ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا (اور توبہ نہ کی) پھر (اس توبہ نہ کرنے سے) ان کے دل (خوب ہی) سخت ہو گئے (کہ ندامت اور اضطرابی ملامت بھی دل میں پیدا نہ ہوتی تھی) اور (اس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسی قساوت و سختی کی بدولت) بہت سے آدمی ان میں سے (آج) کفار ہیں (مطلب یہ کہ مسلمان کو جلدی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پھر توبہ کی توفیق نہیں رہتی، اور بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے)۔

اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ: اس کو خشوع، یعنی سکون اس لئے کہا کہ دل کا حالت مطلوبہ یعنی اپنی اصلی حالت پر رہنا سکون ہے، اور گناہ کی طرف جانا حرکت کے مشابہ ہے، اس سے یہ باتیں بھی معصوم ہوتی ہیں: ① خشوع یعنی دل کی نرمی کو لازم پکڑنا ② طول غفلت سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے ③ اور دل کی سختی ذکر اللہ کی کثرت سے دور ہو جاتی ہے۔

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ: کیونکہ گناہوں سے سختی پیدا ہو کر پھر ان کی عادت ہو جاتی ہے، اور گناہوں پر جھڑپے سے پھر ان کو اچھا سمجھتے لگتے ہیں، جس سے حق بات قبول کرنے سے عار آنے لگتا ہے اور نئی برحق کی عداوت اکثر کفر کا سبب بن جاتی ہے، مطلب یہ کہ مسلمان کو جلدی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پھر توبہ کی توفیق نہیں رہتی، اور بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

فائدہ: ① یعنی وقت آ گیا ہے کہ مومنین کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اسکے سچے دین کے سامنے جھک جائیں، اور نرم ہو کر گنہگار نہ لگیں۔
فائدہ: ② یعنی ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہو، نصیحت اور خدا کی یاد کا اثر جلد قبول کرے، شروع میں ال کتاب یہ باتیں پیغمبروں کی صحبت میں پاتے تھے، مدت کے بعد غفلت چھاتی گئی، دل سخت ہو گئے وہ بات نہ رہی، اکثر لوگوں نے سخت سرکشی اور نافرمانیاں شروع کر دیں، اب مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی صحبت میں رہ کر نرم دلی، الفتیاد کامل اور خشوع لہذا اللہ کی صفات سے متصف ہوں اور اس مقام بلند پر پہنچیں جہاں کوئی امت نہ پہنچی تھی۔

إِذْ عَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد ہم نے کھول کر سنا دیئے تم کو سچے اگر تم کو سمجھ ہے
خلاصہ تفسیر: (اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے کوئی خرابی کم و بیش پیدا ہو گئی ہو تو اس دہم سے توبہ سے نہ روکو کہ اب توبہ سے کیا اصلاح ہوگی بلکہ: یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ (کی ایسی شان ہے کہ وہ) زمین کو اس کے خشک ہوئے پیچھے زندہ

کرتا ہے (اس اسی طرح توبہ کرنے پر اپنی رحمت سے مردہ دل کو زندہ اور درست کر دیتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ) ہم نے تم سے (اس کے) نظامِ بیان کر دیئے ہیں تاکہ تم سمجھو۔

قَدْ يَمُنَّا لَكُمْ الْاٰلِهٰبُ: نظار اور نمونہ سے مراد کئی زمین کا زندہ کرنا ہے، اور یہاں جمع کا مینہ: الٰہیت شاید اس لیے لایا گیا ہو کہ یہ نظیر بار بار پیش آتی رہتی ہے اس لیے بمنزلہ نظار کے ہو گئی۔

فائدہ: یعنی عرب لوگ جاہل اور گمراہ تھے جیسے مردہ زمین، اب اللہ نے ان کو ایمان اور علم کی روح سے زندہ کیا، اور ان میں سب کمال پیدا کر دیے، غرض کسی مردہ سے مردہ انسان کو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، سچی توبہ کر لے تو اللہ پھر اس کے قالب میں روح حیات پھونک دے گا۔

إِنَّ الْبُصْدِيَّ قَيْنَ وَالْبُصْدِيَّتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد اور عورتیں اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح ان کو ملتا ہے و داتا اور ان کو ثواب ہے عزت کا

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ارشاد ہے یعنی) بلاشبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ (صدقہ دینے والے) اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں وہ صدقہ (ثواب کے اعتبار سے) ان کے لئے بڑھا دیا جائے گا اور (بڑھانے کے ساتھ) ان کے لئے اجر پسندیدہ (تجویز کیا گیا) ہے (اس کی تفسیر چند آيات قبل گزر چکی ہے)۔

فائدہ: یعنی جو اللہ کے راستہ میں خالص نیت سے اس کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں اور غیر اللہ سے کسی بدلہ یا شکر کے طلبگار نہ ہوں گے، اللہ کو قرض دیتے ہیں، سوا طمینان رکھیں کہ ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا، بلکہ کئی گنا کر کے لوٹایا جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ

اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اسکے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتلانے والے اپنے رب کے پاس ان کے

أَجْرُهُمْ وَتَوْرَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

واسطے ہے ان کا ثواب اور ان کی رشدی۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری باتوں کو وہ ہیں دوزخ کے لوگ۔

خلاصہ تفسیر: اور (اب آگے ایمان کی فضیلت ارشاد ہے کہ) جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر (پورا) ایمان رکھتے ہیں (یعنی جن میں ایمان، تصدیق اور طاعات کی پابندی کامل طریقہ پر ہو) ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں (جس کا بیان سورۃ نساء آیت ۶۷ میں آچکا ہے، یعنی یہ کمال کے مرتبے ایمان کامل ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں) ان کے لئے (جنت میں) ان کا اجر (خاص) اور (پہلے) ان کا نور (خاص) ہوگا، اور (آگے کفار کا ذکر فرماتے ہیں کہ) جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔

مَنْ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ وَالشَّهِيدُ أَوْ عَيْنًا رَحِيمًا: شہید کا حاصل ایسی جانِ اللہ کے راستہ میں لگا دینا ہے، یعنی جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے اگرچہ قتل نہ ہو، کیونکہ مقتول ہونا اختیار سے باہر ہے، نیز صدیقین و شہداء تو دراصل مؤمنین کے مخصوص اعلیٰ طبقات کے لوگ ہیں جو بڑی صفات عالیہ کے حامل ہیں، مگر یہاں مؤمنین کو مطلق صدیق اور شہید قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ صدیقین اور شہداء میں بھی مراتب اور درجات ہیں، اور سب سے ادنیٰ درجہ ہر مؤمن کو حاصل ہے، جیسا کہ ولایت عامہ کا ادنیٰ درجہ ہر مؤمن کو حاصل ہے، یعنی ہر مؤمن بھی ایک حیثیت سے صدیقین و شہداء کے گم میں ہے اور ان کے ذمہ میں لائق سمجھا جائے گا۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ: پہلے صراط پر کافروں کا حال اس لیے نہیں بیان کیا کہ وہ آیت: ادخلوا ابواب جہنم کے ظاہر معنی کے مطابق پہلے صراط پر نہ چڑھیں گے، بلکہ دروازہ سے داخل ہوں گے، حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اور تفسیر درمنثور کی بعض تصریحات بھی اس مقام پر ان کی مؤید ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ مترجم محقق نے بظاہر الشہداء کا عطف الضمیدینون پر نہایت ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر پوری طرح یقین لائے (اور اس یقین کا اثر ان کے اعمال و احوال میں ظاہر ہونا چاہیے) تو سچے اور پکے ایماندار یہ ہی ہیں اور اللہ کے ہاں یہ ہی حضرات بطور گواہ کے دوسرے لوگوں کا حال بتلائیں گے، کما قال: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: ۱۴۳) آخرت میں ان سچے ایمانداروں کو اپنے عمل اور درجہ ایمان کے موافق ثواب اور روشنی عطا ہوگی (آیت کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے مگر رعایت اختصار ان کے نقل کی اجازت نہیں دیتی)۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دوزخ اصل میں ان ہی کے لیے بنی ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

جان رکھو کہ دنیا کہ زندگانی یہی ہے کھیل اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں اور بہتات ڈھونڈنی مال کی وَالْأَوْلَادُ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا رِندًا - ہوا گھاس۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی اور دنیا کی زندگانی

الْأَمْتَاعُ الْعُرُورُ ⑤

تو یہی ہے مال دغا کا

خلاصہ تفسیر: پہلے آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر تھا، اب آگے آخرت کا باقی ہونا اور اس کا اہتمام واجب ہونا، اور دنیا کا ناقابل التفات اور فانی ہونا بتلاتے ہیں کہ دنیا کی مشغولیت ہی آخرت کے اہتمام سے روکتی ہے۔

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات (ہرگز مشغول ہونے کے قابل چیز نہیں، کیونکہ) محض لہو و لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا (قوت، جمال اور دنیوی ہر و کمال میں) اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے (یعنی دنیا کے مقاصد یہ ہیں کہ بچپن میں لہو و لعب کا غلبہ رہتا ہے، جوانی میں زینت اور فخر کا، بڑھاپے میں مال و دولت، آل و اولاد کو گنونا، اور یہ سب مقاصد فانی اور محض خوب و خیال ہیں جس کی مثال ایسی ہے) جیسے بچہ (بارش برسی) ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ (کھیتی) خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے (اسی طرح دنیا کی بہار چند روزہ ہے، پھر زوال اور فنا ہے، یہ تو دنیا کی حالت ہوئی) اور آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں (دو چیزیں ہیں ایک تو کفر کے لئے) عذاب شدید ہے اور (دوسری اہل ایمان کے لئے) خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے (اور یہ دونوں باقی ہیں، پس آخرت تو باقی ہے) اور دنیوی زندگانی محض (فانی ہے، جیسے یوں سمجھو کہ ایک)

دھوکا کا سبب ہے (اس کی تفسیر سورہ آل عمران کے اخیر میں آیت ۱۸۵: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ میں گزر چکی ہے)۔

فائدہ: آدمی کو: ① اول عمر میں کھیل چاہیے ② پھر تماشا ③ پھر بناؤ سنگار (اور فیشن) ④ پھر ساکھ بڑھانا اور نام و نمود حاصل کرنا ⑤ پھر موت کے دن قریب آئیں تو مال و اولاد کی فکر کہ پیچھے میرا گھر بار بنا رہا ہے اور اولاد آسودگی سے بسر کرے، مگر یہ سب ٹھاٹھ سامان فانی اور زائل ہیں، جیسے کھیتی کی رونق و بہار چند روزہ ہوتی ہے اور پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آدمی اور جانور اس کو روند کر چورا کر دیتے ہیں، اس شادابی، و خوبصورتی کا نام و نشان نہیں رہتا، یہ ہی حال دنیا کی زندگانی اور اس کے ساز و سامان کا سمجھو کہ وہ فی الحقیقت ایک دغا کی پونجی اور دھوکے کی ٹٹی ہے، آدمی اس کی عارضی بہار سے فریب کھا کر اپنا انجام تباہ کر لیتا ہے، حالانکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں، وہاں کچھ اور ہی کام آئے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح، جو شخص دنیا سے یہ چیز کمالے گا، سمجھو بیڑا پار ہے، آخرت میں اس کے لیے مالک کی خوشنودی و رضامندی اور جود و نعت، ایمان سے لپی دست رہا اور کفر و عصیان کا بوجھ لے کر پہنچا اس کے لیے سخت عذاب اور جس نے ایمان کے باوجود اعمال میں کوتاہی کی اس کے لیے جلد یا بدیر دھکے مکھکھا کر معافی ہے، دنیا کا خلاصہ وہ تھا، آخرت کا یہ ہوا۔

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ

دوڑوا اپنے رب کی معافی کی طرف کو اور بہشت کو لے جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کا ۱۔ تیار رکھی ہے واسطے ان کے

أَمْتُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۱۱

جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہ فضل اللہ کا ہے دے اس کو جس کو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے ۱۱۔

خلاصہ تفسیر: (پس جب دنیا کا مال و متاع فانی اور آخرت کی دولت باقی ہے جو ایمان کی بدولت نصیب ہوتی ہے تو تم کو چاہئے

کہ) تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور (نیز) ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے (یعنی اس سے کم ہونے کا انکار ہے، زیادہ ہونے کی نفی نہیں اور) وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں (اور) یہ (مغفرت اور رضامندی جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا) اللہ کا فضل ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہیں عنایت کریں اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآءُ: اس میں اشارہ ہے کہ بے اعمال پر کوئی غرور نہ کرے اور اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے مستحق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرے، یہ محض فضل و انعام ہے، جس کا مدار اللہ کی مشیت پر ہے، مگر حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان اعمال کے، بجالانے والوں کے ساتھ اپنی مشیت متعلق کر دی ہے، اگر چاہتے نہ بھی کرتے، کیونکہ قدرت و وجاہتوں کے ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی موت سے پہلے وہ سامان کر لو جس سے کوتاہیاں معاف ہوں اور بہشت ملے، اس کام میں سستی اور دیر کرنا مناسب نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آسمان اور زمین دونوں کو اگر ملا کر رکھا جائے تو اس کے برابر جنت کا عرض ہوگا، طول کتنا ہوگا؟ یہ اللہ ہی جانے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ایمان و عمل بیشک حصول جنت کے اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کا فضل نہ تو بوسز اسے چھوٹا

ہی مشکل ہے، جنت ملے کا تو ذکر کیا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَّبْرِأَهَا ۚ

کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں لے

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٣﴾

بیشک یہ اللہ پر آسان ہے۔

خلاصہ تفسیر: دنیا کی دو حالتیں ہیں: راحت اور تکلیف، اور یہ دونوں مختلف حیثیتوں سے آخرت کی فکر سے مانع بن جاتی ہیں۔ پیچھے راحت و نعمت کا ذکر تھا کہ ان کے فنا کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، اب آگے تکلیف اور مصیبت کا ذکر ہے کہ ان کے مقدر ہونے کو پیش نظر رکھ کر آخرت سے بے رخی نہیں کرنی چاہیے اور چونکہ نعمت سے فقر، غرور اور غفل وغیرہ جیسی بری بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے کبھی حق سے اعراض کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے اب ان پر وعید بھی فرماتے ہیں۔

کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ (سب) ایک کتاب میں (یعنی لوح محفوظ میں) لکھی ہیں قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں (یعنی تمام مصیبتیں خارجی ہوں یا داخلی وہ سب مقدر ہیں، اور) یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے (کہ واقع ہونے سے پہلے ہی سب لکھ دیا، کیونکہ اس کو علم غیب حاصل ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ ملک میں جو عام آفت آئے مثلاً قحط، زلزلہ وغیرہ اور خود تم کو جو مصیبت لاحق ہو مثلاً مرض وغیرہ وہ سب اللہ کے علم میں قدیم سے طے شدہ ہے اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اسی کے موافق دنیا میں ظہور ہو کر رہے گا، ایک ذرہ بھر کم و بیش یا پس و پیش نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم ذاتی ہے کچھ محنت سے حاصل کرنا نہیں پڑا پھر اپنے علم محیط کے موافق تمام واقعات و حوادث کو قبل از وقوع کتاب (لوح محفوظ) میں درج کر دیتا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٧٤﴾

تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ شخی کیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا۔ اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا

خلاصہ تفسیر: (اور ہم نے یہ بات اس واسطے بتلا دی ہے) تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے (تندرستی یا اولاد یا مال) تم اس پر (اتنا) رنج نہ کرو (جو خدا کی رضا حاصل کرنے اور آخرت کے کاموں میں مشغول ہونے میں رکاوٹ بن جائے البتہ طبعی رنج و تکلیف کا مضا لفظ نہیں) اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے (اس کی نسبت بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اپنے فضل و رحمت سے ان چیزوں کا عطا فرمانا ہمارے لیے تجویز کر دیا تھا اور اسی نے ہم کو دی ہے) اس پر اترائے نہیں (کیونکہ اترائے تو وہ جس کی اہلیت و قابلیت ذاتی ہو، اور جب دوسرے کی مشیت اور حکم سے ایک چیز ملی ہے تو اس پر اترانے کا کیا حق ہے) اور (آگے اس اترانے پر وعید ہے کہ) اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شخی باز کو پسند نہیں کرتا۔

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ: اس میں غم و حزن کا علاج بتایا گیا ہے کہ ایسے وقت تقدیر کو یاد کر لیا جائے رنج و غم دور ہو جائیں گے، اور اس میں ضرور ہمارے لیے ہی بہتری ہے اگرچہ ہمیں تفصیل معلوم نہ ہو یہاں عامل ”اخبیرناکم“ مقدر ہے: **لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ:** ”ای اخبیرناکم بذلك لئلا تحزنوا“۔

مُخْتَالٍ فَخُورٍ: ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”اختیال“ کا لفظ اکثر اندرونی و باطنی فضائل پر اترانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ”فخر“ کا لفظ اکثر خارجی اشیاء یعنی مال و مرتبہ وغیرہ پر اترانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس حقیقت پر اس لیے مطلع کر دیا کہ تم غم و غصہ نہ کرنا کہ جو بھلائی تمہارے لیے مقدر ہے ضرور پہنچ کر رہے گی اور جو مقدر نہیں وہ بھی ہاتھ نہیں آسکتی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ظہور چکا ہے، وہ یہاں ہو کر رہے گا، لہذا جو فائدہ کی چیز ہاتھ نہ لگے اس پر غمگین و مضطرب ہو کر پریشان

نہ ہوا اور جو نیت سے ہاتھ لگ جائے اس پر اکڑا اور اتراؤ نہیں بلکہ مصیبت و ناکامی کے وقت مبر و تسلیم و رراحت و کامیابی کے وقت شکر و تحمید سے کام لو۔
تنبیہ: پہلے: **يَا عَلِيُّمُؤَا اَلْمُنَا اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاؤُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ (الحديد: ۲۰)** میں بتلایا تھا کہ دنیا کے سامان عیش و طرب میں پڑ کر آدمی کو آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے، آیت ہذا میں تنبیہ فرمادیا کہ یہاں کی تکالیف و مصائب میں گھر کر چاہیے کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔

الَّذِينَ يَبْغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغْلِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۳۱﴾

وہ جو کہ آپ نہ دیں اور سکھلائیں لوگوں کو بھی نہ دینا۔ اور جو کوئی منہ موڑے اللہ آپ ہے بے پروا سب خوبیوں کے ساتھ موصوف ہے۔
خلاصہ تفسیر: (آگے بغل کی مذمت ہے کہ) جو ایسے ہیں کہ (دنیا کی محبت کی وجہ سے) خود بھی (خدا کے نزدیک پسندیدہ حقوق میں خرچ کرنے سے) بغل کرتے ہیں (اگرچہ اپنی خواہشات و گناہوں میں کتنا ہی اسراف کریں) اور (اس گناہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں کہ) دوسرے لوگوں کو بھی بغل کی تعلیم کرتے ہیں، اور (یہی دنیا کی محبت کبھی حق سے روگردانی کرنے تک پہنچا دیتی ہے، جس کے حق میں یہ وعید ہے کہ) جو **نقص** (دین حق سے) جس کی ایک شاخ اتفاق فی سبیل اللہ بھی ہے) اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ (کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ سب کی عبادت اور اموال سے) بے نیاز ہیں (اور اپنی ذات و صفات میں کامل اور) سزاوار حمد ہیں۔

الَّذِينَ يَبْغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذمت اور وعید ان افعال کے مجموعہ کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر بری فعلیت اور ہر بری عادت پر وعید ہے، بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جس سے اکثر بری عادتیں اور بری صفات جمع ہو جاتی ہیں جیسے تکبر اور فخر وغرور بھی اور بغل وغیرہ بھی۔

***

فائدہ: ۱۔ اکثر متکبر مالداروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بڑائی اور شہتی تو بہت دیریں گے مگر خرچ کرنے کے نام پر پیسہ جیب سے نہ نکلے گا، کسی اچھے کام میں خود دینے کی توفیق نہ ہوگی اور اپنے قول و فعل سے دوسروں کو بھی یہی سبق پڑھائیں گے، موقع پر بڑھ کر خرچ کرنا متوکلوں اور ہمت والوں کا کام ہے جو پیسہ سے محبت نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ سختی اور نرمی سب اسی، لک علی الاطلاق کی طرف سے ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تمہارے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، وہ تو بے نیاز اور بے پروا ذات ہے، تمام خوبیاں علی وجہ الکمال اس کی ذات میں جمع ہیں، تمہارے کسی فعل سے اس کی کسی خوبی میں اضافہ نہیں ہوتا، جو کچھ نفع نقصان ہے تمہارا ہے، خرچ کرو گے خود فائدہ اٹھاؤ گے، نہ کرو گے کھانے میں رہو گے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں

بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

انصاف پر۔ اور ہم نے اتارا لوہا۔ اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی

۴

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۳۲﴾

اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ بیشک اللہ زور آور ہے زبردست ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے دنیا کا ناقابل التفات ہونا اور آخرت کا مہتمم ہونا بتلایا تھا، اب آگے بھی آخرت کے مہتمم بالشان ہونے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں ہم نے آخرت کے درست کرنے کے لیے ہی رسولوں کو بھیجا اور احکام مقرر کیے اور دین کی امداد کے لیے بالخصوص لوہے کو پیدا کیا اور ان چیزوں میں ہمسایہ تمہارے لیے دنیاوی فائدے بھی رکھ دیے، پس اصل مقصود آخرت ہے اور دنیا ہمسایہ مقصود ہے۔

ہم نے (اسی آخرت کی اصلاح کے لئے) اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور (اس کتاب میں خاص طور پر) انصاف کرنے (کے حکم) کو (جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے) نازل کیا تاکہ لوگ (حقوق اللہ اور حقوق العباد میں) اعتدال پر قائم رہیں (اس میں ساری شریعت آگئی جو معتدل یعنی افراط و تفریط سے پاک ہے) اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے (تاکہ اس کے ذریعہ سے عالم کا انتظام رہے، کیونکہ ڈر سے بہت سی بے انتظامیاں دور ہو جاتی ہیں) اور (اس کے علاوہ) لوگوں کے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں (چنانچہ اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں) اور (اس لئے لوہا پیدا کیا) تاکہ اللہ تعالیٰ (ظاہری طور پر) جان لے کہ بے (اس خدا کو) دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی (یعنی دین کی) کون مدد کرتا ہے (کیونکہ لوہا جہاد میں بھی کام آتا ہے تو یہ بھی آخرت کا نفع ہوا، اور جہاد کا حکم اس لئے نہیں کہ اللہ اس کا محتاج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ (خود) قوی زبردست ہے (بلکہ تمہارے ثواب کے لئے ہے)۔

فائدہ: ۱۔ ”کتاب اور ترازو“، شاید اسی تولنے کی ترازو کو کہا کہ اس کے ذریعہ سے بھی حقوق ادا کرنے اور لین دین میں انصاف ہوتا ہے، یعنی ”کتاب اللہ“ اس لیے اتاری کہ لوگ عقائد اور اخلاق و اعمال میں سیدھے انصاف کی راہ چلیں، افراط و تفریط کے راستہ پر قدم نہ ڈالیں اور ”ترازو“ اس لیے پیدا کی کہ بیع و شراء وغیرہ معاملات میں انصاف کا پلہ کسی طرف اٹھا، یا جھکا نہ رہے۔

اور ممکن ہے ”ترازو“ شریعت کو فرمایا ہو، جو تمام اعمال قلبیہ و قلبیہ کے حسن و قبح کو ٹھیک جانچ تول کر بتلاتی ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا اور زمین میں اس کی کانیں رکھ دیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی لوہے سے لڑائی کے سامان (اسلحہ وغیرہ) تیار ہوتے ہیں، اور لوگوں کے بہت سے کام چلتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی جو آسمانی کتاب سے راہ راست پر نہ آئیں اور انصاف کی ترازو کو دنیا میں سیدھا نہ رکھیں، ضرورت پڑے گی کہ ان کی گوشمالی کی جائے اور ظالم و کج رومعاندین پر اللہ و رسول کے احکام کا وقار و اقتدار قائم رکھا جائے، اس وقت شمشیر کے قبضہ پر ہاتھ ڈالنا اور ایک خالص دینی جہاد میں اسی لوہے سے کام لینا ہوگا، اس وقت کھل جائے گا کہ کون سے وفادار بندے ہیں جو بن دیکھے خدا کی محبت میں آخرت کے غائبانہ اجر و ثواب پر یقین کر کے اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔

فائدہ: ۵۔ یعنی جہاد کی تعلیم و ترغیب اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھ تمہاری امداد و اعانت کا محتاج ہے، بھلا اس زور آور اور زبردست ہستی کو کمزور مخلوق کی کیا حاجت ہو سکتی تھی، ہاں تمہاری وفاداری کا امتحان مقصود ہے تاکہ جو بندے اس میں کامیاب ہوں ان کو اعلیٰ مقامات پر پہنچایا جائے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب لے پھر کوئی ان میں راہ پر ہے

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۶۱﴾

اور بہت ان میں نافرمان ہیں ۶۱۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے رسولوں کا مخلوق کی اصلاح کی غرض سے بھیجے کا اجمالی ذکر تھا، اب آگے بعض خاص رسولوں کا امتوں کی

اصلاح کے لیے بھیجنا اور ان امتوں میں سے بعض کا اصلاح قبول کرنا اور بعض کا قبول نہ کرنا بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ میں موجود آدمیوں کو اصلاح قبول کرنے کا حکم ہے۔

اور ہم نے (مخلوق کی آخرت کی اصلاح کے لئے) نوح (علیہ السلام) اور ابراہیم (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی (یعنی ان کی اولاد میں بھی بعض پیغمبر اور ان میں سے بعض صاحب کتاب بھی ہوئے) سو (جن لوگوں کے پاس یہ پیغمبر آئے) ان لوگوں میں بعض تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں مافرومان تھے۔

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ: مطلب یہ کہ یہ مذکورہ پیغمبر تو مستقل شریعت والے تھے، خواہ وہ صاحب کتاب بھی ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام جو حضرت نوح اور ابراہیم علیہما السلام دونوں کی اولاد میں تھے، یا صاحب کتاب نہ ہوں جیسے حضرت ہود اور صالح علیہما السلام کہ ان کی شریعت مستقل تھی مگر ان کا صاحب کتاب ہونا منقول نہیں، اور اگر صاحب کتاب ہوں تب بھی اس آیت کے خلاف نہیں، غرض بہت سے نبی تو مستقل شریعت والے بھیجے۔

فائدہ:۔ یعنی پیغمبر اور کتاب کے لیے ان دونوں کی نسل کو چن لیا کہ ان کے بعد یہ دولت ان کی دیریت سے باہر نہ جائے گی۔

فائدہ: ۳۔ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجے گئے تھے یہاں کہہ کہ ان دونوں کی اولاد میں سے بعضے راہ پر رہے اور اکثر نافرمان ثابت ہوئے۔

لَمْ قَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا

پھر پیچھے بھیج ان کے قدموں پر اپنے رسول ﷺ اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل ملے اور رکھ دی

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا

اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہربانی سے اور ایک ترک کرنا دینا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی ہم نے نہیں لکھا تھا یہ مگر ان پر کیا

الْبَيْعَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ

چاہئے کہ اللہ کی رضا مندی پھر نہ نباہا اس کو جیسا چاہیے تھا نباہنا ہی پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں ایماندار تھے ان کا بدلہ

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾

اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔

خلاصہ تفسیر: پھر ان کے بعد اور رسولوں کو (جو کہ مستقل شریعت والے نہ تھے) کے بعد دیگر بے بھیجے رہے (جیسے موسیٰ علیہ

السلام کے بعد تو رات کے احکام کی تفصیل کرانے کے لئے بہت سے پیغمبر آئے) ورنہ ان کے بعد (پھر ایک مستقل شریعت والے کو یعنی) عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی اور (ان کی امت میں دو قسم کے لوگ ہوئے: ① ایک ان کی اتباع کرنے والے یعنی ان پر ایمان لانے والے

⑤ (دوسرے انکار کرنے والے) اور جن لوگوں نے ان کا اتہاع کیا تھا (یعنی پہلی قسم) ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم (ایک دوسرے کے ساتھ

جو کہ اخلاقِ حمیدہ میں سے ہے) پیدا کر دیا (جیسا کہ صحابہ کی شان میں فرمایا ہے: **رحمۃ بینہم** کہ آپس میں مہربان ہیں، غرض ان پر شفقت و رحمت

غالب تھی) اور (ہماری طرف سے تو ان لوگوں کو صرف احکام میں اتباع کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن ان اتباع کرنے والوں میں بعض وہ ہوئے کہ) انہوں

نے رہبانیت کو خود ایسا دکر لیا (رہبانیت کا حاصل یہ ہے میل جول نہ کرنا، نکاح اور جائز لذتوں کا چھوڑ دینا) ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا لیکن

انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے (اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لئے) اس کو اختیار کر لیا تھا سو (پھر ان راہبوں میں زیادہ وہ لوگ ہوئے کہ) انہوں نے اس (رہبانیت) کی پوری رعایت نہ کی (یعنی جس غرض سے رہبانیت کو اختیار کیا تھا کہ خدا کی رضامندی حاصل ہو اس کا اہتمام نہ کیا، یعنی اصل احکام کی بجا آوری نہ کی، اگرچہ صورتاً رہبان رہے اور بعض احکام کی بجا آوری کا اظہار کرتے رہے، اس طرح رہبانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے: ① احکام کی رعایت کرنے والے ② احکام کی رعایت نہ کرنے والے، چنانچہ جو لوگ حضور ﷺ کے زمانہ میں تھے ان کے حق میں رہبانیت یعنی احکام کی رعایت کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضور ﷺ پر ایمان لائیں، پس جو حضور ﷺ پر ایمان لائے وہ تو رہبانیت کا حق ادا کرنے والے تھے اور جو ایمان نہیں لائے وہ اس کی پوری رعایت کرنے والے نہ تھے) سوال میں سے جو (حضور ﷺ پر) ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر (وعدہ کیا ہوا) دیا (مگر ایسے کم تھے) اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں (کہ آپ پر ایمان نہیں لائے، اکثریت کے عمل کو سب کی طرف منسوب کر دینا عام عرف ہے)۔

اَلْبُخُوْرَةُ اَفَقَةٌ وَرَحْمَةٌ: یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جن کو "حورین" کہا جاتا ہے ان کی خصوصی صفت رافت و رحمت بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ رسول کریم ﷺ کے صحابہ کرام کی چند صفات سورۃ فتح میں بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک صفت و حیاء بینہ بھی ہے، مگر وہاں اس صفت سے پہلے صحابہ کرام کی خاص صفت: اَشْدَّاءُ عَلٰی الْكُفَّارِ بھی بیان فرمائی ہے، اور یہاں یہ صفت نہیں بیان فرمائی، سو اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کفار سے جہاد و قتال کے احکام نہ تھے، اس لئے کفار کے مقابلہ میں شدت و سختی ظاہر کرنے کا یہاں کوئی محل نہ تھا، واللہ اعلم۔

وَزَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهُمَا: رہبانیت، رہبان کی طرف منسوب ہے، راہب اور رہبان کے معنی ہیں ڈرنے وال، رہبانیت کی ایجاد کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور عام ہو گیا، خصوصاً بادشاہ اور سرداروں نے احکام انجیل سے مکمل بغاوت شروع کر دی، ان میں جو کچھ علماء و صلحاء تھے انہوں نے اس بد عملی سے روکا تو ان کو قتل کر دیا گیا، جو کچھ بچ رہے انہوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہے تو ہمارا دین بھی برباد ہوگا، اس لئے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ اب دنیا کی سبب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں، ٹکان نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہنے سہنے کے لئے مکان اور گھر کا اہتمام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل پہاڑ میں بسز کریں، یا پھر خانہ بدوشوں کی طرح زندگی سیاحت میں گزار دیں، تاکہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا پورا عمل کر سکیں، ان کا یہ عمل چونکہ خدا کے خوف سے تھا، اس لئے ایسے لوگوں کو راہب یا رہبان کہا جانے لگا، ان کی طرف نسبت کر کے ان کے طریقہ کو رہبانیت سے تعبیر کرنے لگے، اور اس مقام پر یہی ذکر ہے کہ انہوں نے رہبانیت کو از خود ایجاد کر لیا۔

ان کا یہ طریقہ چونکہ حالات سے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لئے تھا اس لئے اصلہ کوئی مذموم چیز نہ تھی، البتہ ایک چیز کو اللہ کے لئے اوپر لازم کر لینے کے بعد اس میں کوتاہی اور خلاف ورزی بڑا گناہ ہے، جیسے نذر اور منت کا حکم ہے کہ وہ اصل سے تو کسی پر لازم و واجب نہیں ہوتی، خود کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو نذر کر کے حرام یا واجب کر لیتا ہے تو پھر شرعاً اس کی پابندی واجب اور خلاف ورزی گناہ ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے بعض لوگوں نے رہبانیت کا نام رکھ کر دنیا بلی اور عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیا، کیونکہ عام آدمی ایسے لوگوں کے معتقد ہوئے، تحفے تحائف اور نذرانے آنے لگے، لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا تو فواحش کی نوبت آنے لگی، قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کی اسی بات تکبر فرمائی، کہ خود ہی تو اپنے اوپر ترک لذات کو لازم کیا تھا، جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم نہ کیا گیا تھا اور جب لازم کر لیا تو پھر اس کی پابندی ان کو کرنا چاہئے تھی، لیکن اس کی خلاف ورزی کی۔

قَتَا وَ عَطَا حَقًّا بِرَعَايَتِهِمَا: آیت مذکورہ کی اس تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کی رہبانیت ابتداء اختیار کرنے والوں نے اختیار کی تھی وہ اپنی ذات سے مذموم اور بری چیز نہ تھی، البتہ وہ کوئی حکم شرعی بھی نہیں تھا، ان لوگوں نے اپنی مرضی و خوشی سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، برائی اور مذمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوا کہ اس التزام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو نہایا نہیں اور چونکہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی، اس لئے: "لَا تَكْنُوْا جَمْعَ الْبَکْلِ" یعنی اکثریت کے عمل کو کل کی طرف منسوب کر دینا عرف عام ہے، اس قاعدہ کے موافق قرآن نے عام بنی اسرائیل کی طرف یہ منسوب کیا

کہ انہوں نے جس رہبانیت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، سکونچا یا نہیں اور اسکی شرائط کی رعایت نہیں کی، اسی کو فرمایا: **فَمَا زَعَوْهَا حَقٌّ بِرَعَايَتِهَا**۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رہبانیت کے متعلق جو قرآن نے فرمایا: **ابتنعوا** یعنی اس کو انہوں نے ایجاد کر لیا، اس لفظ "ابتداع" جو بدعت سے مشتق ہے وہ اس جگہ اپنے لغوی معنی یعنی اختراع و ایجاد کے لئے بولا گیا ہے، شریعت کی اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے: **"كل بدعة ضلالة"** یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔

قرآن کریم کے نسق و نظم میں غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اس جملے پر نظر ڈالیے: **وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ذُرَاقَةً وَرَهْبَانِيَّةً**، جس میں حق تعالیٰ نے اپنی نعمت کے اظہار کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت، رحمت، رہبانیت پیدا کر دی، نسق کلام بتلاتا ہے کہ جس طرح رافت و رحمت مذموم نہیں اسی طرح اس کی اختیار کردہ رہبانیت بھی اپنی ذات سے کوئی مذموم چیز نہ تھی، ورنہ مقام احسان میں رافت و رحمت کے ساتھ رہبانیت کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لئے جن حضرات نے مطلقاً رہبانیت کو مذموم و ممنوع قرار دیا ان کو اسی جگہ رہبانیت کے عطف میں غیر ضروری تاویل کرنا پڑی کہ اس کو رافت و رحمت پر عطف نہیں مانا بلکہ ایک مستقل جملہ یہاں مذکور قرار دیا یعنی: **"ابتداعوا"**، لیکن مذکورہ تفسیر پر اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، آگے بھی قرآن کریم نے ان کے اس ابتداع پر کوئی نکیر اور رد نہیں فرمایا، بلکہ نکیر اس پر کی گئی کہ انہوں نے اس اختیار کردہ رہبانیت کو نبیایا نہیں، اس کے حقوق و شرائط کی رعایت نہیں کی، یہ بھی جب ہی ہو سکتا ہے کہ ابتداع کو لغوی معنی میں لیا جائے، شرعی اور اصطلاحی معنی ہوتے تو قرآن خود اس پر بھی نکیر کرتا، کیونکہ بدعت اصطلاحی خود ایک گمراہی ہے۔

کیا رہبانیت مطلقاً مذموم و ناجائز ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے: صحیح بات یہ ہے کہ لفظ رہبانیت کا عام اطلاق ترک لذات و ترک مباحات کے لئے ہوتا ہے، اس کے چند درجے ہیں: ① ایک درجہ یہ کہ کسی مباح و حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے، یہ تو دین کی تحریف و تغیر ہے، اس معنی کے اعتبار سے رہبانیت قطعاً حرام ہے اور آیت قرآن **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ** اور اس کی امثال میں اسی کی ممانعت و حرمت کا بیان ہے، اس آیت کا عنوان **لَا تَحْرُمُوا** خود یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی ممانعت س لئے ہے کہ یہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے رہا ہے جو احکام الہیہ میں تبدیل و تحریف کے مترادف ہے۔

② دوسرا درجہ یہ ہے کہ مباح کے کرنے کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار نہیں دیتا، مگر کسی دنیوی یا دینی ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی پابندی کرتا ہے، دنیوی ضرورت جیسے کسی بیماری کے خطرہ سے کسی مباح چیز سے پرہیز کرے اور دینی ضرورت یہ کہ یہ محسوس کرے کہ میں نے اس مباح کو اختیار کیا تو انجام کار میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ سے بچنے کے لئے کوئی آدمی لوگوں سے اختلاط ہی چھوڑ دے، یا کسی نفسانی رذیلہ کے علاج کے لئے چند روز بعض مباحات کو ترک کر دے اور اس ترک کی پابندی بطور علاج و دوا کے اس وقت تک کرے جب تک یہ رذیلہ دور نہ ہو جائے، جیسے صوفیائے کرام مبتدی کو کم کھانے، کم سونے، کم اختلاط کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے نفس کو اعتدال پر لانے کا جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے کہ ناجائز تک پہنچنے کا خطرہ نہ رہے تو یہ پرہیز چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ درحقیقت رہبانیت نہیں، تقویٰ ہے جو مطلوب فی الدین اور اسلاف کرام صحابہ و تابعین اور ائمہ دین سے ثابت ہے۔

③ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی مباح کو حرام تو قرار نہیں دیتا مگر اس کا استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہے اس طرح کے استعمال کو بھی چھوڑنا ثواب اور افضل جان کر اس سے پرہیز کرتا ہے، یہ ایک قسم کا غلو ہے، جس سے احادیث کثیرہ میں رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے اور جس حدیث میں **"لا رہبانیۃ فی الاسلام"** آیا ہے، یعنی، سلام میں رہبانیت نہیں، اس سے مراد ایسا ہی ترک مباحات ہے کہ ان کے ترک کو افضل و ثواب سمجھے، بنی اسرائیل میں جو رہبانیت اول شروع ہوئی وہ اگر حفاظت دین کی ضرورت سے تھی تو دوسری قسم یعنی تقویٰ میں داخل ہے لیکن اہل کتاب میں غلو فی الدین کی آفت بہت تھی، وہ اس غلو میں پہلے درجہ میں تحریم حلال تک پہنچے تو حرام کے مرتکب ہوئے اور تیسرے درجہ تک رہے تو بھی ایک مذموم فعل کے مجرم بنے۔

وَكَيْفَ يُقَالُ لَهُمْ فَيَسْقُوتُ: چونکہ اکثریت نافرمانوں کی تھی اس لئے سب ہی کی طرف رعایت نہ کرنا منسوب کر دیا گیا، اس لیے عام طور پر:

فما رعوها فرما دیا، معلوم ہوا کہ رعایت کی نفی اکثر کے اعتبار سے ہے، اور قلیل جو ایمان لائے تھے ان کا بیان آیت کے اخیر میں: فَأَقْبَرْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ میں بیان فرمایا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی پچھلے رسول ان ہی پہلوؤں کے نقش قدم پر تھے اصولی حیثیت سے سب کی تعلیم ایک تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آخر میں انبیائے بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی حضرت مسیح کے ساتھ جو واقعی ان کے طریقہ پر چنے والے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے نرمی رکھی تھی، وہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی آگے چل کر حضرت مسیح کے متبعین نے بے دین بادشاہوں سے جنگ ہو کر اور دنیا کے محضوں سے گھبرا کر ایک بدعت رہبانیت کی نکالی، جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، مگر نیت ان کی یہ تھی تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، پھر اس کو پوری طرح نباہ نہ سکے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ فقیری اور تارک الدنیا ہونا، نصاریٰ نے رسم نکالی، جنگل میں ٹکیے بنا کر بیٹھے، نہ جو رو رکھتے نہ بیٹا، نہ کہتے نہ جوڑتے، محض عبادت میں لگے رہتے، خلق سے نہ ملے، اللہ نے بندوں کو یہ حکم نہیں دیا (کہ اس طرح دنیا چھوڑ کر بیٹھ رہیں) مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام رکھا، پھر اس پروے میں دنیا چاہنا بڑا وبال ہے، ہر شریعت حقہ اسلامیہ نے اس اعتدال فطری سے تجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی، ہاں بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ”اس امت کی رہبانیت جبہ دفی سبیل اللہ ہے“، کیونکہ یہ ہدایہ اپنے سب حظوظ و تعلقات سے واقعی الگ ہو کر اللہ کے راستہ میں نکلتا ہے۔

تنبیہ: ”بدعت“ کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود و لہاب الخیر میں نہ ہو، اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔

فائدہ: ۵۔ یعنی ان میں اکثر تا فرمان ہیں اسی لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود دل میں یقین رکھنے کے ایمان نہیں لاتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے اور رکھ دے گا تم میں

نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٨﴾

روشنی جس کو لیے پھرو، اور تم کو معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان

خلاصہ تفسیر: (یہاں تک عیسائیوں میں سے ایمان لانے اور ایمان نہ لانے والوں کی دو قسموں کا ذکر تھا، اب آگے ایمان والوں کا حکم ہے کہ) اے (عیسیٰ علیہ السلام پر) ایمان رکھنے والو! تم اللہ سے ڈرو اور (اس ڈر کے مطالبہ اور تقاضا پر عمل کرو یعنی) اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے (ثواب کے) دو حصے دے گا (جیسے سورۃ قصص میں ہے: اُولَٰئِكَ يُوْتَوْنَ اَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ) اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ تم اس کو لئے ہوئے چلتے پھرتے ہو گے (یعنی ایسا ایمان دے گا جو ہر وقت ساقی رہے گا یہاں سے بل صراط تک) اور تم کو بخش دے گا (کیونکہ اسلام سے زمانہ کفر کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اور اللہ غفور رحیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ: اس آیت میں یا ایہا الذین امنوا سے مراد اہل کتاب ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن کریم کی عام عادت یہ ہے کہ الذین امنوا کا لفظ صرف مسلمانوں کے لئے بولا جاتا ہے، یہود و نصاریٰ کے لئے ”اہل کتاب“ کا لفظ آتا ہے، کیونکہ صرف حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر ان کا ایمان کافی اور معتبر نہیں جب تک انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اس لئے وہ الذین امنوا کہلانے کے مستحق نہیں مگر یہاں اس عام عادت کے خلاف یہ لفظ نصاریٰ کے لئے بول گیا، شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ آگے ان کو حکم کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر

صحیح ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اور جب وہ ایسا کر لیں تو الذین امنوا کے خطاب کے مستحق ہو گئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان مقبول ہو جائے گا۔

***

فائدہ: یعنی اس رسول کے تابع رہو کہ یہ نعمتیں پاؤ، گزشتہ خطاؤں کی معافی اور ہر عمل کا دو گنا ثواب اور روشنی لیے پھرو، یعنی تمہارا وجود ایمان و تقویٰ سے نورانی ہو جائے، اور آخرت میں یہ ہی تمہارے آگے اور داہنی طرف چلے۔

تنبیہ: احقر کے خیال میں یہ خطاب ان اہل کتاب کو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اس تقدیر پر وہ امنوا پر سولہ سے ایمان پر ثابت و مستقیم رہنا مراد ہوگا، باقی اہل کتاب کو دو گنا ثواب ملنے کا کچھ بیان سورہ قصص میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
تاکہ نہ جانیں کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٩﴾

دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے

خلاصہ تفسیر: (گزشتہ آیت میں بیان کردہ یہ دو تئیں تم کو اس لئے عنایت کرے گا) تاکہ (جس وقت ان عطایا کا ظہور ہو یعنی قیامت کے روز اس وقت) اہل کتاب کو (یعنی جو ایمان نہیں لائے اس کو) یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی (بغیر ایمان لائے) دسترس نہیں اور یہ (بھی معلوم ہو جائے) کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے دے دے (چنانچہ اس نے یہ فضل مسلمانوں کو دینا چاہا تو ان کو عنایت فرمادیا) اور اللہ بڑے فضل والا ہے (مطلب یہ کہ ان کا غرور اور زعم ٹوٹ جائے کیونکہ وہ موجودہ حالت میں بھی اپنے کو فضل کا حق دار اور مغفرت کا مل سمجھتے ہیں)۔

لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ: اس میں لازماً یہ ہے، معنی: ”لیعلم اهل الكتاب“ کے ہیں اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مذکور الصدر احکام اس لئے بیان کئے گئے تاکہ اہل کتاب سمجھ لیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اس حالت میں وہ اللہ کے کسی فضل کے مستحق نہیں جب تک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔

***

فائدہ: یعنی اہل کتاب پہلے پیغمبروں کے احوال سن کر پچھتاتے کہ افسوس ہم ان سے دور پڑ گئے، ہم کو وہ درجے ملنے محال ہیں جو نبیوں کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں، سو یہ رسول، اللہ نے کھڑا کیا اس کی محبت میں پہلے سے دو گنا کمال اور بزرگی مل سکتی ہے، اور اللہ کا فضل بند نہیں ہو گیا۔
تنبیہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے، لیکن اکثر سلف سے یہ منقول ہے کہ یہاں: لَيْلًا يَعْلَمَ بمعنی ”لَیْلًا یَعْلَمُ“ کے ہے، یعنی ”تاکہ جان لیں اہل کتاب (جو ایمان نہیں لائے) کہ وہ دسترس نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ ہے جس پر چاہے کر دے“، چنانچہ اہل کتاب میں سے جو خاتم الانبیاء پر ایمان لائے ان پر یہ فضل کر دیا کہ ان کو دو گنا اجر ملتا ہے اور گزشتہ خطاؤں کی معافی اور روشنی مرحمت ہوتی ہے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ان انعامات سے محروم ہیں۔

جھگڑتی کہ یا رسول اللہ! اس نے ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا، کبھی اللہ کے آگے رونے جھینکنے لگتی کہ اللہ! میں اپنی تہائی اور مصیبت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں، ان بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے، اس کے پاس چھوڑ دوں تو یوں ہی (کسمپرسی میں) ضائع ہو جائیں گے، اے اللہ! تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل کر، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور ”ظہار“ کا حکم اترے۔

تفسیر: حنفیہ کے نزدیک ظہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو خمرات ابدیہ (ماں، بہن وغیرہ) کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا اسکو منع ہو، مثلاً یوں کہے: ”انت علی کظہر اُمّی“ (تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ) ”ظہار“ کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔
فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ تو سب ہی کچھ سنا دیکھتا ہے، جو گفتگو آپ ﷺ کے درمیان ہوئی وہ کیوں نہ سنا، بیشک وہ مصیبت زدہ عورت کی فریاد کو پہنچا، اور ہمیشہ کے لیے اس قسم کے حوادث سے عہدہ برآ ہونے کا راستہ بتل دیا، جو آگے آتا ہے۔

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا إِلَىٰ وَلَدَتِهِمْ
جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتیں ان کی مائیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا

وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿۲﴾

اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی ۱۔ اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ۲۔

خلاصہ تفسیر: اب ظہار کے حکم کا بیان ہے جس میں اس شکایت کرنے والی کی آہ و زاری کے قبول کرنے کا بیان ہے۔
تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (مثلاً یوں کہہ دیتے ہیں ”نت علی کظہر امی“) وہ (بیویاں) ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے (اس لئے یہ الفاظ کہنے سے یہ عورتیں یعنی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جائیں گی کہ ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت ہو، اور کوئی دوسرا سبب بھی ہمیشہ کی حرمت ثابت کرنے والا کسی دلیل سے ثابت نہیں، مثلاً تحریم نسب، رضاعت یا حرمت مصاہرہ وغیرہ، پس دائمی حرمت کی نفی ہو گئی) اور وہ لوگ (جو کہ بیویوں کو ”ماں“ کہتے ہیں) بلاشبہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں (اس لئے گناہ ضرور ہوگا) اور (اگر اس گناہ کا تدارک تو بہ اور کفارہ سے ادا کر دیا جائے تو وہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا، کیونکہ) یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے بخشنے والے ہیں۔

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ کے معنی ہیں اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت (جو اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ) کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں، ماں کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے، جیسے پیٹ، پیٹھ اور ران وغیرہ، زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا اور طلاق کے لفظ سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد تورا جوراً یا نکاح جدید ہو کر پھر بیوی بن سکتی ہے، مگر ظہار کی صورت میں رسم جاہلیت کے مطابق ان کے آپس میں میاں بیوی ہو کر رہنے کی قطعی کوئی صورت نہ تھی۔
 واضح رہے کہ ظہار کرنے سے گناہ گار ہوگا، بلکہ بعض نے تو اسے گناہ کبیرہ کہا ہے، بغیر کفارہ ادا کیے صحبت اور اس کے مقدمات جائز نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بیوی (جس نے اس کو جنا نہیں) وہ اس کی دائمی ماں کیونکر بن سکتی ہے جو محض اتنے لفظ پر ہمیشہ کے لیے حقیقی ماں کی طرح حرام ہو جائے؟ ہاں آدمی جب اپنی بدتمیزی سے ایک جھوٹی نامعقول اور بیہودہ بات کہہ دے اس کا بدلہ یہ ہے کہ کفارہ دے، تب اس کے پاس جائے درندہ جائے، پر عورت اسی کی رہی، محض ظہار سے طلاق نہیں پڑ گئی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جاہلیت میں جو ایسی حرکت کر چکے وہ معاف ہے، اب ہدایت آچکے کے بعد ایسا مت کر، اگر غلطی سے کر گزرے تو تو بہ کر کے اللہ سے معاف کرائے، اور عورت کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کر۔

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ

اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو پھر کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا چاہیے ایک بردہ پہلے اس سے کہ

يَتِمَّ آسَاءُ ذَلِكُمْ ثُمَّ يَعْظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۰﴾

آپس میں ہاتھ لگائیں ۱۔ اس سے تم کو نصیحت ہوگی ۲۔ اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ۳۔

خلاصہ تفسیر: اب اس تدارک یعنی ظہار کے کفارہ کا بعض صورتوں کے اعتبار سے بیان ہے۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کی (جو کہ بیوی کی حرمت ہے) تلاقی کرنا چاہتے ہیں (یعنی بیویوں سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں) تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں (میاں بیوی) باہم اختلاف کریں (صحبت سے یا اسباب صحبت سے) اس (کفارہ کا حکم کرنے) سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے (کفارہ سے تکفیر سیئات کے علاوہ یہ بھی نفع ہے کہ اس سے آئندہ کو تمہیں تنبیہ ہو جائے گی) اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (کہ کفارہ کے متعلق احکامات کی پوری بجا آوری کرتے ہو یا نہیں)۔

پس کفارہ میں دو حکمتیں ہو گئیں: ① ایک گناہ کی معافی جس کی طرف گذشتہ آیت کے آخر میں لعطو غفور سے اشارہ ہے ② دوسری زجر و تنبیہ یعنی آئندہ ایسی حرکت سے رک جانا جس کا یہاں تو عظون میں بیان ہے اور کفارہ کی تینوں قسموں میں یہ دوسری حکمت بھی ہے، لیکن غلام یا لونڈی آزاد کرنا چونکہ کفارہ کے اقسام میں ذکر مقدم ہے، اس لئے اس دوسری حکمت کو اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔

ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا قَالُوا: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارہ کا وجوب بیوی کے ساتھ میل جول اور صحبت حلال ہونے کی غرض سے ہے اس کے بغیر حل نہیں، اور اگر صحبت وغیرہ کا کسی وجہ سے ارادہ نہ ہو مثلاً اس بیوی کو طلاق ہی دے دی یا وہ مرگئی تو اس گناہ کی معافی کے لیے صرف توبہ کافی ہے، کیونکہ کفارہ واجب ہونے کے لیے صحبت وغیرہ کا ارادہ کرنا شرط ہے، خود ظہار اس کفارہ کی علت نہیں، اور اگر صحبت وغیرہ کے ارادہ کے بغیر بھی کفارہ ادا کرے تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور صحبت حلال ہوگی، البتہ صحبت وغیرہ کے ارادہ کے بغیر کفارہ واجب نہیں ہوتا، پس ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا قَالُوا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کفارہ ادا کیے صحبت جائز نہیں، یہ مطلب نہیں کہ صحبت کے ارادہ کے بغیر کفارہ ادا بھی نہ ہوگا۔

ذَلِكُمْ ثُمَّ يَعْظُونَ بِهِ: ظہار کے کفارہ کو وعظ و زجر کا سبب قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نفس کی اصلاح میں مالی بوجھ کو بھی دخل ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی یا غفلت ہو جائے تو اپنے نفس پر مالی جرمانہ مقرر کرے تاکہ آئندہ نہ ہو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ لفظ: ”أَنْتَ عَلَى كَذِبٍ أُمِّي“ (تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ) کہا صحبت موقوف کرنے کو، پھر صحبت کرنا چاہیں تو پہلے ایک غلام آزاد کر لیں اس کے بعد ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔

تنبیہ: حنفیہ کے ہاں کفارہ دینے سے پہلے جماع اور دوائی جماع دونوں ممنوع ہیں، بعض احادیث میں ہے: ”أَمْرُهُ أَنْ لَا يَفْزُرَ بَہَا حَتَّى يَكْفُرَ“۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کفارہ کی مشروعیت تمہاری تنبیہ و نصیحت کے لیے ہے کہ پھر ایسی غلطی نہ کرو، اور دوسرے بھی باز آئیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی تمہارے احوال کے مناسب احکام بھیجتا ہے اور خبر رکھتا ہے کہ تم کس حد تک ان پر عمل کرتے ہو۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ آسَاءُ، فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ

پھر جو کوئی نہ پائے تو روزے ہیں دو مہینے کے لگاتار ۱۔ پہلے اس سے کہ آپس میں چھوکیں، پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہے

سَيِّئِينَ مَسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ

ساتھ محتاجوں کا ہے یہ حکم اس واسطے کہ تابعدار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی اور منکروں کے واسطے

عَذَابُ الْيَمِّ ⑤

عذاب ہے دردناک

خلاصہ تفسیر: پھر جس کو (غلام، لونڈی) میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ پے در پے (یعنی لگاتار) دو مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں (میاں بیوی) باہم اختلاط کریں، پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکیں تو اس کے ذمہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھانا ہے (اب آگے دوسرے احکام کی طرح اس حکم کی تصدیق کا واجب ہونا اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ اس حکم کا مقصد قدیم رسم اور جاہلیت کے حکم کو توڑنا ہے، اس لئے اجتماع مناسب ہوا، پس ارشاد ہوا کہ) یہ حکم اس لئے (بیان کیا گیا) ہے تاکہ (اس حکم سے متعلق مصلحتوں کے حاصل کرنے کے علاوہ) اللہ اور رسول پر ایمان (بھی) لے آؤ (یعنی ان احکام میں خدا اور رسول کی تصدیق بھی کرنا کہ جو مصیبتیں ایمان کے متعلق ہیں وہ بھی حاصل ہوں) اور (آگے مزید تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) یہ اللہ کی حدیں (باندھی ہوئی) ہیں (یعنی خداوندی ضابطے ہیں) اور کافروں کے لئے (جو کہ ان احکام کی تصدیق نہیں کرتے بالخصوص) سخت دردناک عذاب ہوگا (اور مطلق عذاب تو عمل میں خلل ڈالنے والے کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑا بہت عذاب اس شخص کو بھی ہو سکتا ہے جو عمل میں کوتاہی کرے)۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّخِذَ أَتَمًا: اگر غلام آزاد کرنے یا روزے رکھنے کے درمیان میں صحبت کر لی تو کفارہ پھر سے ادا کرنا ہوگا، اور آزاد کرنے کے سچ میں صحبت کرنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے آدھا آزاد کر دیا اور صحبت کر لی پھر باقی آدھا بعد میں آزاد کر دیا، اور کھانا کھلانے کے سچ میں صحبت کر لی تو صرف گناہ ہوگا، کفارہ پھر سے ادا کرنا واجب نہ ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سچ میں دم نہ لے۔

فائدہ: ۲۔ ”برہ“ (غلام) آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو، تب روزے رکھ سکتا ہے، اور روزے رکھنے سے مجبور ہو تب کھانا دے سکتا ہے، تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جاہلیت کی باتیں چھوڑ کر اللہ و رسول کے احکام پر چلو، جو مومن کامل کی شان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُخَآثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِتُوا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا

جو لوگ کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ خوار ہوئے جیسے کہ خوار ہوئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے اتاری ہیں

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑥

آیتیں، بہت صاف اور منکروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا

خلاصہ تفسیر: (اور دردناک عذاب صرف اسی حکم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ) جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں (خواہ کسی بھی حکم میں مخالفت کریں جیسے کفارہ) وہ (دنیا میں بھی) ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے (چنانچہ کئی غزوات میں اس کا ظہور ہوا) اور (سزا کیسے نہ ہو کیونکہ) ہم نے کھلے کھلے احکام (جن کا صحیح ہونا قرآن کے مجاز سے ثابت ہے) نازل کئے ہیں (تو ان کا انکار لامعاہ مزاکا

سبب ہوگا اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی) اور کافروں کو (آخرت میں بھی) ذلت کا عذاب ہوگا۔

***

فائدہ: یعنی مومنین کا کام نہیں کہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے تجاوز کریں، باقی رہے کافر جو حدود اللہ کی پروا نہیں کرتے اور خود اپنی رائے و خواہش سے حدیں مقرر کرتے ہیں، انہیں چھوڑیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، ایسے لوگ پہلے زمانہ میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی روشن اور صاف آیتیں سن لینے کے بعد انکار پر جیسے رہنا اور خدا کی احکام کی عزت و احترام نہ کرنا اپنے کو ذلت کے عذاب میں پھنسانے کے مترادف ہے۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ أَلَمْ أَحْصِهِ اللَّهُ وَنَسُوا ۝

جس دن کہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر جتائے گا ان کو ان کے کئے کا مل لے اللہ نے وہ سب گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٦

3

اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اس عذاب کا وقت بتلاتے ہیں کہ یہ اس روز ہوگا) جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان سب کا کیا ہوا ان کو بتلا دے گا (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں (یا وہ واقعی بھول گئے، یا بے فکری اور بے التفاتی کے اعتبار سے) اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے (خواہ ان کے اعمال ہوں یا اور کچھ)۔

一、二、三、

فائدہ۔ ۱۔ یعنی جو کام کیے تھے ان سب کا نتیجہ سامنے آ جائے گا کوئی ایک عمل بھی غالب نہ ہوگا۔

فائدہ یہ ہے کہ یعنی ان کو اپنی عمر بھر کے بہت سے کام یاد بھی نہیں رہے، یا ان کی طرف توجہ نہیں رہی، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے محفوظ ہیں، وہ سارا دفتر اس دن کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، کہیں نہیں ہوتا مشورہ حقین کا

إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ

جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا اور نہ پانچ کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ

أَيُّنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤﴾

نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں ہوں! پھر جتنا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن، بیشک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز

خلاصہ تفسیر: چھ آیت: اِنَّ الَّذِيْنَ يُحٰۤاۡذُوْنَ اللّٰهَ مِٔنَ اللّٰهِ رُسُلَہٗ کے خلاف کرنے والوں کے لیے وعید بیان ہوئی، اور یہ خلاف کرنے والے دو قسم کے ہیں: ① ایک کھلے کافر ② دوسرے منافق، چھ کھلے کافروں کا بیان تھا، اب آگے منافقوں کی اور کھلے کافروں میں سے بالخصوص یہودی مذمت مذکور ہے کہ منافق بھی ان ہی میں سے تھے، شان نزول یہ ہے کہ یہود اور مسلمانوں میں صلح تھی، لیکن یہود جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کے خیالات پریشان کرنے کے لئے آہیں میں سرگوشی کرنے لگتے، وہ مسلمان سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، حضور ﷺ

نے یہود کو اس سے منع فرمایا مگر وہ باز نہ آئے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔

کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی (مطلب دوسروں کو سنانا ہے جو منافقت کے بعد سرگوشی سے باز نہ آتے تھے) کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے (اور اسی میں ان کی سرگوشی بھی داخل ہے پس) کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) نہ ہو اور نہ پانچ کی (سرگوشی) ہوتی ہے جس میں چھٹا نہ ہو، اور نہ اس (عدد) سے کم (میں) ہوتی ہے جیسے دو یا چار آدمیوں میں) اور نہ اس سے زیادہ (میں) ہوتی ہے، جیسے چھ سات یا زیادہ آدمیوں میں) مگر وہ (ہر حالت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے (خواہ) وہ لوگ کہیں بھی ہوں، پھر ان (سب) کو قیامت کے روز ان کے کئے ہوئے کام بتلا دے گا، بیشک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے (یعنی یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے باطل سرگوشی کرنے والے خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کو سب خبر ہے اور وہ ان کو سزا دے گا، اس آیت کا عام مضمون اگلے خاص خاص جزئی مضامین کی تمہید ہے جن کی تفصیل آگے آرہی ہے)۔

فائدہ: لے یعنی صرف ان کے اعمال ہی پر کیا منحصر ہے، اللہ کے علم میں تو آسمان وزمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، کوئی مجلس، کوئی سرگوشی اور کوئی خفیہ سے خفیہ مشورہ نہیں ہوتا جہاں اللہ اپنے علم محیط کے ساتھ موجود نہ ہو جہاں تین آدمی چھپ کر مشورہ کرتے ہوں نہ سمجھیں کہ وہاں کوئی چوتھا نہیں بن رہا، اور پانچ کی کمیٹی خیال نہ کرے کہ کوئی چھٹا سننے والا نہیں، خوب سمجھ لو تین ہوں یا پانچ یا اس سے کم زیادہ، کہیں ہوں، کسی حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم محیط سے ان کے ساتھ ہے کسی وقت ان سے جدا نہیں۔

تنبیہ: مشورہ میں اگر صرف دو شخص ہوں تو بصورت اختلاف ترجیح دشوار ہوتی ہے، اسی لیے عموماً معاملات مہر میں طاق عدد رکھتے ہیں اور ایک کے بعد پہلا طاق عدد تین تھا پھر پانچ، شاید اس لیے ان دو کو اختیار فرمایا اور آگے: وَلَا أَكُنْ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكُنْزُ سے تعمیم فرمادی۔

باقی حضرت عمر کا شورلی خلافت کو چھ بزرگوں میں دائر کرنا (حازنکہ چھ کا عدد طاق نہیں) اس لیے ہوگا کہ اس وقت یہی چھ خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے، جن میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جاسکتا تھا، نیز خیفہ کا انتخاب ان ہی چھ میں سے ہو رہا تھا تو ظاہر ہے جس کا نام آتا، اس کے سوائے رائے دینے والے تو پانچ ہی رہتے ہیں، پھر بھی احتیاطاً حضرت عمر نے بصورت مساوات ایک جانب کی ترجیح کے لیے عبد اللہ بن عمر کا نام لے دیا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

لَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْأَثْمِ
تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع ہوئی کہنا پھوسی پھر بھی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۖ وَيَقُولُونَ
اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی لے اور جب آئیں تیرے پاس تجھ کو وہ دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے اور کہتے ہیں
فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۖ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَيَنْسُوْنَ الْمَصِيئَةَ ۝

اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں کافی ہے ان کو دوزخ داخل ہوں گے اس میں سو بری جگہ پہنچے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت میں آنے والی چند ہدایات کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہود آپ ﷺ کے پاس آتے تو ازراہ شرارت یہاں ”السلام علیکم“ کہتے ”السلام علیکم“ کہتے ”سالم“ بمعنی موت کے ہیں، منافقین بھی اسی طرح کہتے، ان دونوں واقعوں پر: وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ الخ نازل ہوئی، اور ابن کثیر نے ام احمد کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود اس طرح سلام کر کے خفیہ کہتے: لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ،

یعنی اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم پر فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔

(اب آگے وہ جزئی مضامین ہیں، یعنی) کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا (مگر) پھر (بھی) وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں (یعنی ایسی سرگوشی کرتے ہیں جس میں ممانعت کی وجہ سے ”گناہ“ بھی ہے، اور مسلمانوں کو غمگین کرنے کی وجہ سے ”عدوان“ یعنی ظلم بھی ہے، اور بوجہ اس کے کہ حضور ﷺ منع فرما چکے تھے رسول کی ”نافرمانی“ بھی ہے) اور وہ لوگ (ایسے ہیں کہ) جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو یہ ہیں: **سَلِّمُوا عَلَی الْمُرْسَلِینَ** یعنی رسول پر درود و سلام بھیجا کرو، اور وہ کہتے ہیں ”السلام علیک“ جس کے معنی موت کے ہیں) اور اپنے جی میں (یا اپنے آپ میں) کہتے ہیں کہ (اگر یہ پیغمبر ہیں تو) اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر (جس میں سراسر آپ کی بے ادبی ہے) سزا (نورا) کیوں نہیں دیتا (آگے ان کے اس فعل پر وعید اور اس بات کا جواب ہے کہ بعض حکمتوں کے سبب جلدی عذاب نہ آنے سے مطلقاً عذاب نہ دینا لازم نہیں آتا) ان (کی سزا) کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ (ضرور) داخل ہوں گے سو وہ برا ٹھکانا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت ﷺ کی مجلس میں بیٹھ کر منافق سرگوشیاں کرتے، مجلس والوں کا مذاق اڑاتے، ان پر عیب بکڑتے، ایک دوسرے کے کان میں اس طرح بات کہتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا جس سے مخلص مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، اور حضرت ﷺ کی بات سن کر کہتے: ”یہ مشکل کام ہم سے کہاں ہو سکے گا“، پہلے سورہ نساء میں اس طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا جا چکا تھا، لیکن یہ موذی بے حیاء پھر بھی اپنی حرکتوں اور زیادتیوں سے باز نہ آئے، اس پر یہ آیتیں اتریں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ نے تو آپ کو دوسرے انبیاء کے ساتھ یہ دعائیں دی ہیں: **وَسَلِّمْ عَلَی الْمُرْسَلِینَ** (الصافات: ۱۸۱) اور: **وَسَلِّمْ عَلَی عِبَادِہِ الذِّینَ اصْطَفٰی** (النمل: ۵۹) اور مومنین کی زبانوں سے: ”السلام علیک اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ بَرَکَاتُہُ“، مگر بعض یہود جب آپ کے پاس آتے تو بوجے ”السلام علیکم“ کے دبی زبان سے ”السلام علیک“ کہتے، جس کے معنی ہیں: ”تجھے موت آئے“، گویا اللہ نے جو سلامتی کی دعا، آپ کو دی تھی، اس کے خلاف بدو دعا دیتے تھے، پھر آپس میں کہتے کہ اگر یہ واقعی رسول ہے تو ایسا کہنے سے ہم پر فوراً عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا جواب دیا: **حَسْبُہُمْ جَہَنَّمُ** یعنی جلدی نہ کرو، ایسا کافی عذاب آئے گا جس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت نہ ہوگی۔

تنبیہ: احادیث میں ”یہود“ کے متعلق آیا ہے کہ ”السلام“ کی جگہ ”السام“ کہتے تھے، ممکن ہے بعض منافقین بھی ایسا کہتے ہوں گے، کیونکہ منافق عموماً یہودی تھے، حضور ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی یہودی یہ کہتا آپ جواب میں صرف ”وعلیک“ فرمادیتے، ایک مرتبہ عائشہ صدیقہؓ نے ”السام علیک“ کے جواب میں یہودی کو ”علیک السام واللعنة“ کہا تو حضور ﷺ کو کمال خلق سے یہ جواب پسند نہ آیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

اے ایمان والو جب تم کان میں بات کر دو تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۹

اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی لہ اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے

خلاصہ تفسیر: اسی طرح منافقین بھی باہم سرگوشی کیا کرتے اس پر یہ آیت اور اگلی آیت انما النجوى الخ نازل ہوئی، چنانچہ

اب آگے ایمان والوں کو خطاب ہے جس سے منافقین کے ساتھ مشابہت کرنے سے ان کو بھی ممانعت کی گئی ہے اور منافقین کو بھی سنا منظور ہے کہ تم تو ایمان کے مدعی ہو تو ایمان کے مقتضایہ عمل کرو پس ارشاد ہے کہ:

اے ایمان والو! جب تم (کسی ضرورت سے) سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو (ان الفاظ کی تفسیر گذشتہ آیت میں گزری ہے) اور نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔
وَتَقَاجُؤْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: آیت میں ”بر“ عددان کے مقابلہ میں ہے، اس سے مراد وہ نفع ہے جو دوسروں تک پہنچے، اور ”تقوٰی“ اتم اور مصیبت الرسول یعنی رسول کی نافرمانی کا مقابل ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سچے مسلمانوں کو منافقین کی خوشے بچنا چاہیے، ان کی سرگوشیاں اور مشورے ظلم وعدوان اور اللہ و رسول کی نافرمانی کے لیے نہیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ اور معقول باتوں کی اشاعت کے لیے ہونے چاہئیں جیسا کہ سورۃ نساء میں گزرا: لَا خَلْفَ لَكُمْ فِي كُفْرِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَنْجُوهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِضِدَّةِهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (النساء: ۱۱۳)
فائدہ: ۲۔ یعنی سب کو اللہ کے سامنے جمع ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، اس سے کسی کا ظاہر و باطن پوشیدہ نہیں، لہذا اس سے ڈر کر نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرو۔

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
یہ جو ہے کانا پھوسی سو شیطان کا کام ہے تاکہ دل گیر کرے ایمان والوں کو اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا بدون اللہ کے حکم کے

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩

اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے

خلاصہ تفسیر: ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے (یعنی اس کے بہکانے سے) ہے تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے (جیسا کہ پہلے بیان ہوا) اور (آگے ان مسلمانوں کو تسلی ہے کہ ان کی سرگوشیوں سے رنجیدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ) وہ (شیطان) بدون خدا کے ارادہ کے ان (مسلمانوں) کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا (مطلب یہ کہ اگر بالفرض وہ شیطان کے بہکانے سے تمہارے خلاف ہی کوئی تدبیر کر رہے ہیں تب بھی باری تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تم کو وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، پھر کیوں فکر میں پڑتے ہو) اور مسلمانوں کو (ہر معاملہ میں) اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

***

فائدہ: یعنی منافقین کی کانا پھوسی (سرگوشی) اس غرض سے تھی کہ ذرا مسلمان رنجیدہ اور دلگیر ہوں اور گھبرا جائیں کہ نہ معلوم یہ لوگ ہماری نسبت کیا منصوبے سوچ رہے ہوں گے، یہ کام شیطان ان سے کر رہا تھا، مگر مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے قبضہ میں کیا چیز ہے، نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا حکم نہ ہو تو کتنے ہی مشورے کر لیں اور منصوبے لگا لیں، تمہارا خیال بیکار نہ ہوگا، لہذا تم کو غمگین و دل گیر ہونے کے بجائے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

تنبیہ: احادیث میں ممانعت آئی ہے کہ مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر دو شخص کانا پھوسی کرنے لگیں، کیونکہ وہ تیسرا غمگین ہوگا، یہ مسئلہ بھی ایک طرح آیت مذکورہ کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”مجلس میں دو شخص کان میں بات کریں تو دیکھنے والے کو غم ہو کہ مجھ سے کیا حرکت ہوئی جو یہ چھپ کر کہتے ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ

اے ایمان والو جب کوئی تم کو کہے کہ کھل کر بیٹھو۔ مجلسوں میں تو کھل جاؤ اللہ کشادگی دے تم کو۔

وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

اور جب کوئی کہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ جسے اللہ بلند کرے گا ان کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تم میں سے اور علم ان کے

دَرَجَاتٍ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۱

درجے میں۔ اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: ایک بار آپ ﷺ صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا، چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی اور نہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی، آپ ﷺ نے جب دیکھا تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لئے فرما دیا، منافقین نے طعن کیا کہ یہ کنسی انصاف کی بات ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لئے جگہ کھول دے، سولوگوں نے جگہ کھول دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، روایت کے تمام اجزاء سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ نے جگہ کھولنے کے لئے فرمایا ہوگا، بعضوں نے تو جگہ کھول دی، جو کافی نہ ہوئی ہوگی اور بعضوں نے جگہ نہیں کھولی، آپ نے تادیب جیسے شاگرد اور طلبہ میں ہوتا ہے ان کو اٹھ جانے کے لئے فرمایا جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا، چنانچہ اب اسی واقعہ کے متعلق حکم ہے۔

اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے (یعنی رسول اللہ ﷺ فرمادیں یا اولوالامر یا جن کی اطاعت واجب ہوتی ہے ان لوگوں میں سے کوئی کہے) کہ مجلس میں جگہ کھول دو (جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جائے) تو تم جگہ کھول دیا کرو (اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو) اللہ تعالیٰ تم کو (جنت میں) کھلی جگہ دے گا، اور جب (کسی ضرورت سے) یہ کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو کر (خواہ اٹھنے کے لئے اس غرض سے کہا جائے کہ آنے والے کے لئے جگہ کھل جائے، یا اس وجہ سے کہا جائے کہ صدر مجلس کو اس وقت کسی مصلحت، مشورہ خاص یا کسی ضرورت آرام یا عبادت وغیرہ سے تنہائی کی ضرورت ہو جو بغیر تنہائی کے حاصل نہ ہو سکیں، غرض حکم یہ دیا گیا کہ صدر مجلس کے کہنے سے اٹھ جایا کرو) اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے (اور زیادہ) جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (آخری) درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (کہ کس کا عمل ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کس میں ایمان نہیں، پھر مؤمنین میں کس کے عمل میں کم غلوں ہے اور کس کے عمل میں زیادہ غلوں ہے، اس لئے ہر ایک کی جزاء و ثواب میں فرق و تفاوت رکھا)۔

وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ۚ: یعنی صدر مجلس کے کھڑے ہونے کے حکم سے اٹھ جانا چاہئے اور یہ حکم غیر رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی عام ہے، پس صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کو اٹھ جانے کے لئے کہہ دے، البتہ آنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

يَفْسَحَ لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: یعنی اس حکم کو ماننے والے تین قسم کے لوگ ہیں: ① ایک تو بے ایمان جیسے منافقین وغیرہ جو کسی دنیوی مصلحت سے مان لیں، وہ تو لفظ منکم کی بنا پر اس وعدہ سے خارج ہیں ② دوسرے وہ اہل ایمان جو اصحاب علم نہ ہوں، ان کے لئے محض رفع درجات یعنی درجے بلند ہونے کا وعدہ ہے ③ تیسرے وہ اہل ایمان جو اہل علم بھی ہوں، ان کے لیے زیادہ درجے بلند ہونے کا وعدہ ہے، کیونکہ ان کو علم و معرفت حاصل ہے، وہ زیادہ غلوں اور زیادہ خشیت سے حکم کو مانتے ہیں جس سے علم کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ

یہاں اہل علم مسلمانوں کو عام مسلمانوں کے بعد خاص طور پر ذکر فرمایا ہے چنانچہ ان کے لیے مزید رفع درجات ہیں۔

فائدہ: ۱۔ اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا: یعنی اس طرح بٹھو کہ جگہ کھل جائے اور دوسروں کو بھی موقع بیٹھنے کا ملے۔

فائدہ: ۲۔ فَاَفْسَحُوا لِفُسْحِ اللَّهِ لَكُمْ: یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو دور کرے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کر دے گا۔

فائدہ: ۳۔ وَاِذَا قِيلَ اُنْشُرُوا فَاَنْشُرُوا: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہ داب ہیں مجلس کے، کوئی آئے اور جگہ نہ پائے تو چاہیے سب تھوڑا تھوڑا بیٹھیں تاکہ مکان حلقہ کا کشادہ ہو جائے، یا (اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں اور) پرے ہٹ کر حلقہ کر لیں (یا بالکل چلے جانے کو کہا جائے تو چلے جائیں) اتنی حرکت میں غرور (یا بخل) نہ کریں، خوئے نیک پر اللہ مہربان ہے اور خوئے بد سے بیزار۔“

تنبیہ: حضور ﷺ پر نور کی مجلس میں ہر شخص آپ کا قرب چاہتا تھا جس سے کبھی مجلس میں تنگی پیش آتی تھی، حتیٰ کہ بعض مرتبہ اکابر صی بہ کو حضور ﷺ کے قریب جگہ نہ ملتی، اس لیے یہ احکام دیے گئے، تاکہ ہر ایک کو درجہ بدرجہ استفادہ کا موقع ملے، اور نظم و ضبط قائم رہے، اب بھی اس قسم کی انتظامی چیزوں میں صدر مجلس کے احکام کی اطاعت کرنا چاہیے، اسلام ابتری اور بد نظمی نہیں سکھاتا بلکہ انتہائی نظم و شاننگی سکھاتا ہے، اور جب عام مجالس میں یہ حکم ہے تو میدان جہاد اور صفوف جنگ میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔

فائدہ: ۴۔ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَلْعِلْمُ دَرَجٰتٍ: یعنی سچا ایمان اور صحیح علم انسان کو ادب و تہذیب سکھاتا اور متواضع بناتا ہے، اہل علم و ایمان جس قدر کمالات و مراتب میں ترقی کرتے ہیں، اسی قدر جھکتے اور اپنے کو ناچیز سمجھتے جانتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور زیادہ بلند کرتا ہے: ”مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ“، یہ متکبر بددین یا جاہل گنوار کا کام ہے کہ اتنی سی بات پر لڑے کہ مجھے یہاں سے کیوں اٹھا دیا اور وہاں کیوں بٹھا دیا، یا مجلس سے اٹھ جانے کو کیوں کہا، افسوس کہ آج بہت سے بزرگ اور عالم کہلانے والے اسی خیالی اعزاز کے سلسلہ میں غیر ختم جنگ آزمائی اور مورچہ بندی شروع کر دیتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

فائدہ: ۵۔ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: یعنی ہر ایک کو اس کے کام اور لیاقت کے موافق درجے عطا کرتا ہے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کون

واقعی ایماندار اور اہل علم ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ

اے ایمان والو تم کان میں بات کہنا چاہو رسول سے تو آگے بھیجو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات یہ بہتر ہے

لَكُمْ وَاظْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۱

تمہارے حق میں اور بہت سہرا، پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر: اب سرگوشی کے متعلق پھر ایک حکم ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض امیر لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ سے سرگوشی کیا کرتے جس سے غریبوں کو استفادہ کا موقع کم ملتا، آپ کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گزرتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہود و منافقین بلا ضرورت آپ سے سرگوشیاں کرتے، مسلمانوں کو اس خیال سے کہ شاید کسی نقصان دہ بات کی سرگوشی ہونا گوار گزرتا، اس پر ن کو منع کیا گیا، جس کا ذکر پیچھے آیت: اَلْمُؤْمِنُوْنَ اَعْيَنَ النَّجْوٰی میں ہے، مگر جب وہ باز نہ آئے تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ: اِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ اَلْخ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل باطل اس سرگوشی سے رک گئے، کیونکہ شب مال کی وجہ سے صدق ان کو گوارا نہ تھا، سرگوشی سے متعلق اس آیت میں مذکور حکم پیچھے بیان کردہ پہلے اور دوسرے واقعہ سے مربوط ہے، یعنی:

اے ایمان والو! جب تم رسول (ﷺ) سے سرگوشی (کرنے کا ارادہ) کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات (مساکین کو)

دے دیا کرو (جس کی مقدار آیت میں متعین نہیں اور روایات حدیث میں مختلف مقداریں آئی ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ مقدار کچھ متعین بھی نہ تھی، مگر کوئی معقول مقدار ضرور ہے) یہ تمہارے لئے (ثواب حاصل کرنے کے واسطے) بہتر ہے اور (گناہوں سے) پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے (کیونکہ اطاعت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو وسعت اور گنجائش کی حالت میں ہے) پھر اگر تم کو (صدقہ دینے کا) مقدور نہ ہو (اور سرگوشی کی ضرورت پڑے) تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (اس صورت میں اس نے تم کو معاف کر دیا ہے، اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کا حکم واجب تھا، مگر ناداری کی صورت متشکی تھی، اگرچہ بعد میں صدقہ کا یہ حکم اگلی آیت کے ذریعہ منسوخ کر دیا گیا)۔

ذٰلِكَ حَیْزٌ لَّكُمْ وَاَظْهَرُ: یہ مصلحت غنی مالدار مسلمانوں کے اعتبار سے ہے، اور غریب مسلمانوں کے اعتبار سے یہ مصلحت ہے کہ ان کو مالی نفع پہنچے گا، جیسے لفظ "صدقہ" سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ کے مصارف فقراء و غریب ہی ہیں اور وہ صدقہ غریبوں ہی کو ملتا تھا، اور رسول اللہ ﷺ کے اعتبار سے یہ مصلحت ہے کہ اس میں آپ کی شان کی بلندی ہے، منافقین اور متکبروں کی سرگوشی سے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی اس سے نجات اور راحت ہو جائے گی، کیونکہ ان کو سرگوشی کی ضرورت تو تھی نہیں، اور بے ضرورت محض حضور ﷺ کی محبت سے خرچ کرنا ان کو بے حد گراں تھا، اور غالباً اس صدقہ میں حکم یہ ہو گا کہ سب کے سامنے صدقہ کریں تاکہ نہ کرنے والا دھوکہ نہ دے سکے، ورنہ ہر شخص صدقہ ادا کر دینے کا دعویٰ کر سکتا۔

فائدہ: منافق بے فائدہ باتیں حضرت ﷺ سے کان میں کرتے کہ لوگوں میں اپنی بڑائی جتائیں اور بعض مسلمان غیر مبہم باتوں میں سرگوشی کر کے اپنا وقت لے لیتے تھے کہ دوسروں کو حضور ﷺ سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملتا تھا، یا کسی وقت آپ غلو ت چاہتے تو اس میں تنگی ہوتی تھی، لیکن مردت و اخلاق کے سبب کسی کو منع نہ فرماتے، اس وقت یہ حکم ہوا کہ جو قدرت والا آدمی حضور ﷺ سے سرگوشی کرنا چاہے وہ اس سے پہلے کچھ خیرات کر کے آیا کرے، اس میں کئی فائدے ہیں، غریبوں کی خدمت، صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ، مخلص و منافق کی تمیز، سرگوشی کرنے والوں کی تقلیل، وغیرہ، ہاں جس کے پاس خیرات کرنے کو کچھ نہ ہو، اس سے یہ قید معاف ہے، جب یہ حکم اتر منافقین نے مارے بخل کے وہ عادت چھوڑ دی اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ کو پسند نہیں، اسی لیے یہ قید لگائی گئی ہے، آخر یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ فرما دیا۔

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَلٰیْنِ يَدٰیْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ ؕ

کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو

فَاَقِمْوُا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۰﴾

تو اب قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر گذشتہ آیت میں جب آنحضرت ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا تو بہت سے آدمی ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے، اس پر یہ آیت ءَاَشْفَقْتُمْ نازل ہوئی، اور صدقہ کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اگرچہ صدقہ دینے کے حکم میں پہلے سے بھی ءَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاَنْتُمْ مُّذْنِبٌ ؕ اُولٰٓئِكَ لَا مَلَکَ لَهُمْ ؕ اور نہ پورے صاحب ثروت ہوتے ہیں، غالباً ایسے لوگوں کو تنگی پیش آئی ہوگی کہ وسعت کم ہونے کی وجہ سے تو خرچ کرنا گراں ہو اور اپنی ناداری میں بھی شبہ ہوا، اس لئے نہ صدقہ دے سکے اور اپنے لیے رخصت و اجازت بھی نہ سمجھ سکے اور آپ ﷺ سے سرگوشی کرنا کوئی عبادت نہ تھی کہ اس کا چھوڑنا ملامت کا سبب ہو سکے، اس لئے یہ حضرات ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے۔

(اب آگے آنے والا واقعہ گذشتہ واقعہ سے مربوط ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ:) کیا تم (یعنی تم میں سے بعض جن کا بیان پیچھے ہوا ہے) اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے، سو (نہیں) جب تم (اس کو) نہ کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی (کہ اس حکم کو منسوخ

کر کے صدقہ معاف فرما دیا جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہوا تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی، کیونکہ مقصود سرگوشی کا دروازہ بند کرنا تھا، یہ مصلحت صدقہ منسوخ ہونے کے بعد بھی باقی رہی کہ لوگ احتیاط کرنے لگے، کیونکہ منافقین اور متکبرین اگر پھر سرگوشی کرتے تو ان پر تکبر اور بڑائی کا صریح اعتراض لازم آتا کہ جب تک صدقہ کا حکم تھا اس وقت تک تو کبھی سرگوشی نہ کی، صدقہ دینے میں عار و رنجل کرتے رہے، صدقہ معاف ہونے کے بعد پھر سرگوشیاں کرنے چلے، اس وجہ سے آئندہ ان کو جرات نہ ہو سکتی تھی، غرض ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا (تو تم (دوسری عبادت کے پابند رہو یعنی نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ رسول کا کہنا مانا کرو) (مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ منسوخ ہونے کے بعد تمہارے قرب و مقبولیت اور نجات کے لیے بقیہ احکام پر استقامت کے ساتھ جمار ہٹائی کافی ہے) اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی (اور ان کی ظاہری و باطنی حالت کی) پوری خبر ہے۔

فائدہ: یعنی صدقہ کا حکم دینے سے جو مقصد تھا، حاصل ہو گیا، اب ہم نے یہ وقتی حکم اٹھالیا ہے چاہے کہ ان احکام کی احاطت میں ہمدتن لگے رہو جو کبھی منسوخ ہونے والے نہیں، مثلاً نماز و زکوٰۃ وغیرہ اسی سے کافی تزکیہ نفس ہو جائے گا۔
 تنبیہ: فَإِذَا تُمَّتْ تُفْعَلُوا سے معصوم ہوتا ہے کہ اس حکم پر عام طور سے عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی، بعض روایات میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس حکم پر امت میں سے صرف میں نے عمل کیا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۚ وَيَحْلِفُونَ
 کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ہیں اس قوم کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ نے وہ تم میں ہیں اور نہ ان میں ہیں اور قسمیں کھاتے
 عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾
 ہیں جھوٹ بات پر اور ان کو خبر ہے کہ تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب ہے جس کو مسلمانوں کی مدح پر ختم فرمایا ہے۔
 خلاصہ تفسیر: آگے منافقین اور یہود اور دوسرے کفار کی مذمت ہے جس کو مسلمانوں کی مدح پر ختم فرمایا ہے۔

کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے (پہلے ”لوگوں“ سے مراد منافقین ہیں اور دوسرے ”لوگوں“ سے مراد یہود اور تمام کھسے کافر ہیں، منافقین چونکہ یہودی تھے اس لئے ان کی دوستی یہود سے اور اسی طرح دیگر کفار سے بھی تعلقات مشہور و معلوم ہے) یہ (منافق) لوگ نہ تو (پورے پورے) تم میں ہیں اور نہ (پورے پورے) ان ہی میں (بلکہ ظاہر میں تو تم سے ملے ہوئے ہیں اور دل سے اور عقیدہ سے کفار کے ساتھ ہیں) اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں (وہ جھوٹی بات یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں: و یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم) اور وہ (خود بھی) جانتے ہیں (کہ ہم جھوٹے ہیں، اب آگے ان کے لئے وعید ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے (کیونکہ) بیشک وہ برے کام کیا کرتے تھے (چنانچہ کفر اور نفاق سے بدتر کونسا کام ہو گا؟)۔

فائدہ: یہ لوگ منافق ہیں اور وہ قوم یہود ہے۔

فائدہ: یہ یعنی منافق نہ پوری طرح تم مسلمانوں میں شامل کیونکہ دل سے کافر ہیں، اور نہ پوری طرح ان میں شریک، کیونکہ بظاہر زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں: ثُمَّ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَلَا إِلَيْهِمْ كَلَامٌ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ (النساء: ۱۳۳)
 فائدہ: یہ یعنی بے خبری اور غفلت سے نہیں، جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، مسلمان سے کہتے ہیں: انہم لمنکم کہ وہ تم میں سے ہیں اور تمہاری طرح بے ایماندار ہیں، حالانکہ ایمان سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں۔

فائدہ: ۳۔ جس کو دوسری جگہ فرمایا: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء: ۱۳۵)

فائدہ: ۴۔ یعنی خواہا بھی ان کو نظر نہ آئے لیکن نفاق کے کام کر کے وہ اپنے حق میں بہت برا بیچ بور ہے ہیں۔

اَتَّخِذُوا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ

بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو ذلت کا عذاب ہے، کام نہ آئیں گے ان کو

اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنْ اللَّهِ شَيْئًا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾

ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، وہ لوگ ہیں دوزخ کے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے لے

خلاصہ تفسیر: (کفار و منافقین کے انہی برے کاموں میں سے ایک برا کام یہ ہے کہ) انہوں نے اپنی (ان جھوٹی) قسموں کو

(اپنے بچاؤ کے لئے) ڈھال بنا رکھا ہے (تاکہ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھ کر ہماری جان و مال سے بری طرح پیش نہ آئیں) پھر (اوروں کو بھی) خدا کی

راہ (یعنی دین) سے روکتے رہتے ہیں (یعنی پرکاتے رہتے ہیں) سو (اس وجہ سے) ان کیلئے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے (یعنی وہ عذاب جیسا شدید

ہوگا ایسا ہی ذلیل کرنے والا بھی ہوگا اور جب وہ عذاب ہونے لگے گا تو) ان کے اموال اور اولاد اللہ (کے عذاب) سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے (اور)

یہ لوگ دوزخی ہیں (اس میں اس سخت اور زسوا کن عذاب کی تعیین فرمادی کہ وہ دوزخ ہے، اور) وہ لوگ اس (دوزخ) میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال کو بچاتے ہیں اور اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے دوستی کے جیرا یہ

میں دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں، سو یاد رہے کہ یہ لوگ اس طرح کچھ عزت نہیں پاسکتے، سخت ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے

اور جب سزا کا وقت آئے گا، اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہ بچا سکے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، جن کی حفاظت کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ

جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو پھر قسمیں کھائیں گے اسکے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں لے

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۸﴾

سنا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے ۱۸

خلاصہ تفسیر: (اب عذاب کا وقت بتلاتے ہیں کہ وہ عذاب اس روز ہوگا) جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو (دیگر مخلوقات کے

ساتھ) دوبارہ زندہ کرے گا سو یہ اس کے رو برو بھی (جھوٹی) قسمیں کھا جائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں (جیسا کہ مشرکین کا

قیامت کے دن جھوٹی قسم کھانا اس آیت میں مذکور ہے: وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مَشْرُكِيْنَ کہیں کہ خدا نے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہ تھے) اور یوں خیال

کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں (کہ اس جھوٹی قسم کی بدولت بچ جائیں گے) خوب سن لو یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں (کہ خدا کے سامنے بھی

جھوٹ بولنے سے نہ بچ سکے)۔

***

فائدہ: ۲۔ یعنی یہاں کی حادث پڑی ہوئی وہاں بھی نہ جائے گی، جس طرح تمہارے سامنے جھوٹ بول کر بچ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم

بڑے ہوشیار ہیں اور بڑی اچھی چال چل رہے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے کو تیار ہو جائیں گے کہ پروردگار! ہم تو ایسے نہ تھے، ویسے

تھے، شاید وہاں بھی خیال ہو کر اتنا کہہ دینے سے رہائی ہو جائے گی۔

فائدہ: ۱۔ بیشک اصل اور ذیل جھوٹا وہی ہے جو خدا کے سامنے بھی جھوٹ کہنے سے نہ شرمائے۔

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ وَلَوْلِكَ فَضْلُ الشَّيْطَانِ ۖ إِلَّا إِنَّا جِزْبُ

قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے پھر بھلا دی ان کو اللہ کی یاد۔ وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کا، سنا ہے جو گروہ ہے

الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٩﴾

شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: (منافقین، کفار کی جو رکتیں پیچھے بیان ہوئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ) ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے (کہ اس

کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں) سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی (یعنی اس کے احکام کو چھوڑ بیٹھے، واقعی) یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خوب سن لو کہ شیطان

کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے (آخرت میں تو ضرور، اور کبھی دنیا میں بھی)۔

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ: اس سے معصوم ہوا کہ اگر کبھی اللہ کی یاد سے بھول یا غفلت محسوس ہو تو فوری ذکر

سے اس کا تدارک کر لیا جائے، کیونکہ یہ غفلت شیطان کے غلبہ کا اثر ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ شیطان جس پر پوری طرح قابو کر لے اس کا دل و دماغ اسی طرح مسخ ہو جاتا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے،

بھلا اللہ کی عظمت اور بزرگی و مرتبہ کو وہ کیا سمجھے، شاید محشر میں بھی جھوٹ پر قدرت دے کر اس کی بے حیائی اور حماقت کا اعلان کرنا ہو کہ اس مسموم کو واقعی

سمجھ نہیں کہ اللہ کے آگے میرا جھوٹ کیا چلے گا۔

فائدہ: ۲۔ شیطان لشکر کا انجام یقیناً خراب ہے، نہ دنیا میں ان کے منصوبے آخری کامیابی کا منہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آخرت میں عذاب شدید

سے نجات پانے کی کوئی سہیل ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا، اور اس کے رسول کا، وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ لَنَا أَكَاوَرُ سُلَيْمٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

اللہ لکھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول، بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔

خلاصہ تفسیر: (اور منافقین و کفار کی یہ حالت کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں اور قاعدہ کلیہ ہے کہ) جو لوگ اللہ اور

اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) سخت ذلیل لوگوں میں ہیں (جب اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں تو ان کا برباد ہونا یقینی ہے اور

جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے لئے ذلت تجویز کر رکھی ہے اسی طرح اطاعت کرنے والوں کے لئے عزت ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور رسول کے تابع دار

ہیں اور) اللہ تعالیٰ نے یہ بات (اپنے حکم ازلی میں) لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے (جو کہ عزت کی حقیقت ہے، مقصود اس جگہ

رسولوں کا غلبہ بیان کرنا ہے، اپنا ذکر حق تعالیٰ نے انبیاء کو شرف کرنے کے لئے فرمادیا، پس جب رسول عزت والے ہیں تو ان کا اتباع کرنے والے بھی

صاحب عزت ہیں) بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے (اس لئے وہ جس کو چاہے غالب کر دے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ایمان ان کے دلوں میں جمادیا اور پتھر کی لکیر کی طرح ثبت کر دیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ① غیبی نور عطا فرمایا جس سے قلب کو ایک خاص قسم کی معنوی حیات ملتی ہے ② یا روح القدس (جبرائیل) سے اُنکی مدد فرمائی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے واسطے سب سے ناراض ہوئے تو اللہ ان سے راضی ہوا، پھر جس سے اللہ راضی ہو، اسے اور کیا چاہیے۔

فائدہ: ۴۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے اگرچہ باپ بیٹے ہوں وہ بھی سچے ایمان والے

ہیں، ان کو یہ درجے ملتے ہیں“، صحیحہ کی شان یہ ہی تھی کہ اللہ و رسول کے معاملہ میں کسی چیز اور کسی شخص کی پروا نہیں کی، اسی سلسلہ میں ابو عبیدہؓ نے اپنے

باپ کو قتل کر دیا، جنگ احد میں ابو بکر صدیقؓ اپنے بیٹے عبدالرحمن کے مقابلہ میں نکلنے کو تیار ہو گئے، مصعب بن عمیرؓ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، عمر بن

الخطابؓ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، علی بن ابی طالبؓ، حمزہؓ، عبیدہ بن الحارثؓ نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ، اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا اور رئیس

المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہؓ نے جو مخلص مسلمان تھے، عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ! اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) حکم دیں تو اپنے باپ کا سر

کاٹ کر خدمت میں حاضر کروں؟“، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فَوَضَّيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَرَزَقْنَا اللَّهُ مُحِبَّهُمْ وَاتَّبَاعَهُمْ

وَامْتَنَّا عَلَيْهِ، آمِينَ۔

اباھا ۲۴ • ۵۹ سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۱ • مَرْكُوعَاتُهَا ۳ •

خلاصہ تفسیر گذشتہ سورت کے اخیر حصہ میں زیادہ تر منافقین کی مذمت اور ان کا یہود کے ساتھ دوستی رکھنا مذکور تھا، اس سورت

کے ابتدائی حصہ میں زیادہ تر یہود کی دنیا میں مزاحمتی جلا وطنی اور آخرت کا عذاب مذکور ہے، نیز منافقین کی دوستی ان کے کام نہ آنے کا ذکر ہے، اور جلا وطنی

کی مناسبت سے یہاں مال غنیمت کے بعض احکام بیان کر دیے۔

قصہ ان یہود کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود سے صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا، ان یہودیوں کے مختلف قبائل

میں ایک قبیلہ بنو نضیر کا تھا وہ بھی معاہدہ صلح میں داخل تھا، یہ لوگ مدینہ طیبہ سے دو میل کے فاصلہ پر رہتے تھے، ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ عمرو بن امیہ

ضمیری کے ہاتھ سے دو قتل ہو گئے تھے جس کا خون بہا سب کو مل کر ادا کرنا تھا، آپ نے اپنے مسلمانوں سے اس کے لئے چندہ حاصل کیا، پھر یہ ارادہ ہوا

کہ یہود بھی صلح نامہ کی رو سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں چنانچہ خون بہا کی رقم میں ان کو بھی شریک کیا جائے، اس کام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قبیلہ

بنو نضیر کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے یہ سازش کی کہ آپ کو قتل کر دینے کا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھلا دیا

اور کہا کہ ہم خون بہا کی رقم جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور خفیہ مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جس دیوار کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں کوئی شخص اوپر چڑھ کر

کوئی بڑا بھاری پتھر آپ کے اوپر چھوڑ دے کہ آپ کا کام تمام ہو جائے، آپ کو فوراً بذریعہ رچی ان کی یہ سازش معلوم ہو گئی، آپ وہاں سے اٹھ کر واپس

تشریف لائے اور ان سے کہلا بھیجو کہ تم نے عہد شکنی کر کے صلح توڑ دی اس لئے اب تمہیں دس روز کی مہلت دی جاتی ہے اس میں تم جہاں چاہو چلے جاؤ،

اس مدت کے بعد جو شخص یہاں نظر آئے گا اس کی گردن رو دی جائے گی، انہوں نے چلے جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو روکا کہ کہیں نہ

جاؤ، میرے پاس دو ہزار آدمیوں کی جمعیت ہے جو اپنی جان دیدیں گے، تم پر آنچ نہ آنے دیں گے، وہ لوگ ان کے کہنے میں آ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے کہلا بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے، آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے اور یہ لوگ قلعہ میں بند ہو گئے

اور منافقین منہ چھپا کر بیٹھ گئے، آپ نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور ان کے درخت چٹوا دیئے، کچھ کوا دیئے، آخر جنگ آ کر انہوں نے جلا وطن ہونا منظور کر لیا،

آپ نے اس حال میں بھی ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ حکم دے دیا کہ جتنا سامان تم ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، سوائے ہتھیار کے وہ ضبط کر لئے

جائیں گے، یہ لوگ نکل کر کچھ شام میں چلے گئے، کچھ خبر میں، اور حرم دنیا کی وجہ سے اپنے گھروں کی کڑیاں، تختے، کواڑنک اکھاڑ کر لے گئے اور یہ قصہ

غزوہ احہ کے بعد ربیع الاول سن ۳ھ میں پیش آیا، پھر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو دوسرے یہود کے ساتھ ملک شام کی طرف نکال دیا، یہ

دونوں جلا وطنی حشر اول اور حشر ثانی کہلاتی ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر: اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں (خواہ زبان سے یا حال سے) اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

***

فائدہ: چنانچہ اس کے زبردست غلبہ اور حکمت کے آثار میں سے ایک واقعہ گے بیان کیا جاتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ

وَقَالُوا

وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہیں کتاب والوں میں ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے حتم نہ اٹھ کر تھے

أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ

کہ ٹھکیں گے اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو بچالیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے، پھر پہنچا ان پر اللہ جہاں سے

يَحْتَسِبُونَ ۚ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ

ان کو خیال نہ تھا اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک سے اُجڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ②

سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ اس کی ہند نشان، قدرت اور حکمت کا ایک اثر یہ ہے کہ) وہی ہے جس نے (ان) کفار اہل کتاب (یعنی

یہودی قبیلہ بنی نضیر) کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا (کیونکہ بقول زہری اس سے قبل ان پر یہ مصیبت واقع نہ ہوئی تھی، جلاوطنی کی

یہ مصیبت ان پر پہلی بار ہی آئی ہے جو ان کی یہودہ حرکتوں کا نتیجہ ہے اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے ان کے دوبارہ جلاوطن کیے جانے کی طرف، چنانچہ

دوبارہ حضرت عمرؓ نے تمام یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، ان کا گھروں سے نکال دینا مسلمان کی طاقت اور غلبہ کا اثر تھا، آگے اس کی تقریر ہے کہ اے

مسلمانوں! ان کا سامان و شوکت دیکھ کر تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ (کبھی اپنے گھروں سے) ٹھکیں گے اور (خود) انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان

کے قلعے ان کو اللہ (کے انتقام) سے بچالیں گے (یعنی ان کو اپنے قلعوں کی مصیبت پر ایسا ناز و اطمینان تھا کہ ان کے دل میں انتقام بھی کا خطرہ بھی نہ آتا

تھا، پس ان کی حالت ایسے شخص کے مشابہ تھی جس کا یہ گمان ہو کہ ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے بچیں گے، یعنی بنی نضیر کا یہ خیال تھا کہ سب یہود کو ان کے

قلعے حوادث سے بچائیں گے، ان سب یہود میں یہ بھی آگئے کہ اپنے قلعہ کو اپنا محافظ سمجھتے تھے) سو ان پر خدا (کا عقاب) ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال

(اور گمان) بھی نہ تھا (مرا اس جگہ سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نکالے گئے جن کی بے سرو سامانی پر نظر کر کے اس کا احتمال بھی نہ تھا کہ یہ بے سامان

مسلمان ان سامان والے یہودیوں پر غالب آجائیں گے) اور ان کے دلوں میں (اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا) رعب ڈال دیا کہ (اس رعب کی وجہ سے نکلنے کا قصد کیا اور اس وقت یہ حالت تھی کہ) اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے (یعنی خود بھی کڑی تہذیب لے جانے کے لیے اپنے مکانوں کو گرا رہے تھے اور مسلمان بھی ان کے قلب کو صدمہ پہنچانے کے لیے منہدم کرتے تھے) سوائے دانش مندوں! (اس حالت کو دیکھ کر) عبرت حاصل کرو (کہ خدا اور رسول کی مخالفت کا انجام بعض اوقات دنیا میں بھی نہایت برا ہوتا ہے)۔

وَمِنْ ذِيَارِهِمْ لَاقِلَ الْحَشْرِ: بنو نضیر کی اس جلاوطنی کو قرآن کریم نے اول الحشر فرمایا، ”حشر“ کے معنی اٹھ جانے کھڑے ہو جانے کے ہیں، اول حشر کہنے کی ایک وجہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکی ہے کہ یہ لوگ زمانہ قدیم میں ایک جگہ آباد تھے، نقل مکانی اور جلاوطنی کا یہ واقعہ ان کو پہلی بار پیش آیا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا اصل حکم آگے یہ آنے والا تھا کہ جزیرۃ العرب کو غیر مسلموں سے خالی کر دیا جائے، تاکہ وہ اسلام کا ایک مستحکم قلعہ بن سکے، اس کے نتیجے میں ایک دوسرا حشر آئندہ بشكل جلاوطنی ہونے والا تھا، جو عملاً حضرت فاروق اعظمؓ کے عہد خلافت میں ہوا کہ ان میں سے جو لوگ منتقل ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے ان کو جزیرۃ العرب سے باہر چلے جانے کا حکم دیا گیا، اس لحاظ سے بنو نضیر کی یہ جلاوطنی پہلا حشر اور دوسری جلاوطنی بعد عمری دوسرا حشر ہوا۔

وَقَالُوا أَأَتَيْنَاهُمْ مَّا نَعْتُهُمْ خُصُوصًا مِنْ اللَّهِ: اگر خاص قبیلہ بنو نضیر کے قلعے متعدد نہ ہوں تو خصوصاً ہمہ میں جمع کی ضمیر مطلق یہودی طرف راجع ہوگی اور اُنہم کی ضمیر بھی مطلق یہودی طرف، اس صورت میں صرف ظنوں کی ضمیر بنی نضیر کی طرف ہو جائے گی۔

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ: مسلمانوں کے منہدم کرنے کو بھی ان یہودیوں کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اس گرانے کا سبب وہی لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی جو خود ان یہودیوں کا فضل ہے تو یہ مصیبت خود انہوں نے اپنے سر لی، پس اسناد سبب کی طرف ہو گئی اور مسلمانوں کا ہاتھ بمنزلہ آلہ کے ہو گیا۔

مَا ظَلَمْنَاهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَلَمْنَاهُمْ أَتَيْنَاهُمْ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدابیر میں مستقل تاثیر قوت نہیں کہ وہ ضرور کامیاب ہوں، عارفین کا مزاج بھی یہی ہوا کرتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ ذِيَارِهِمْ: مدینہ سے مشرقی جانب چند میل کے فاصلہ پر ایک قوم یہودی بستی تھی جس کو ”بنی نضیر“ کہتے تھے، یہ لوگ بڑے جتھے والے اور سرمایہ دار تھے، اپنے مضبوط قلعوں پر ان کو ناز تھا، حضور ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ ﷺ سے صلح کا معاہدہ کر لیا، کہ ہم آپ کے مقابلہ پر کسی کی مدد نہ کریں گے، پھر مکہ کے کافروں سے نامہ ویہام کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے ایک بڑے سردار کعب بن اشرف نے چالیس سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان باندھا، آخر چند روز بعد اللہ و رسول کے حکم سے محمد بن مسلمہ نے اس عداوت کا کام تمام کر دیا، پھر بھی ”بنی نضیر“ کی طرف سے بدعہدی کا سلسلہ جاری رہا، کبھی دغا بازی سے حضور ﷺ کو چند رفیقوں کے ساتھ بلا کر اچانک قتل کرنا چاہا، ایک مرتبہ حضور ﷺ جہاں بیٹھے تھے اوپر سے بھری چکی کا پاٹ ڈال دیا، اگر گلے تو آدی مر جائے، مگر سب مواقع پر اللہ کے فضل نے حفاظت فرمائی، آخر حضور ﷺ نے مسلمانوں کو جمع کیا، راہ دیا کہ ان سے لڑیں، جب مسلمانوں نے نہایت سرعت و مستعدی سے مکانوں اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا، وہ مرعوب و خوفزدہ ہو گئے، مدد لڑائی کی نوبت نہ آئی، انہوں نے گھبرا کر صلح کی التجا کی، آخر یہ قرار پایا کہ وہ مدینہ خالی کر دیں، ان کی جانوں سے تعرض نہ کیا جائے گا، اور جو مال اسباب اٹھا کر لے جاسکتے ہیں لے جائیں، باقی مکان، زمین، باغ، وغیرہ پر مسلمان قابض ہوئے، حق تعالیٰ نے وہ زمین مال غنیمت کی طرح تقسیم نہ کرائی، صرف حضرت محمد ﷺ کے اختیار پر رکھی، حضرت محمد ﷺ نے اکثر ارضی مہاجرین پر تقسیم کر دی، اس طرح انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا، اور مہاجرین و انصار دونوں کو فائدہ پہنچا، نیز حضرت محمد ﷺ اپنے گھر کا اور وارد و صادر کا سالانہ خرچ بھی اسی سے لیتے تھے اور جو خرچ رہتا اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے تھے، اس سورت میں یہی قصہ مذکور ہے۔

فائدہ: لَاؤِلِ الْحَشْرِ: یعنی ایک ہی بلہ میں گھبرا گئے اور پہلی ہی مڈ بھیڑ پر مکان اور قلعے چھوڑ کر نکل بھاگنے کو تیار ہو بیٹھے، کچھ بھی ثابت قدمی نہ دکھائی۔

تنبیہ: اَوَّلِ الْحَشْرِ سے بعض مفسرین کے نزدیک یہ مراد ہے کہ اس قوم کے لیے اس طرح ترک وطن کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، قبل ازیں ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا، یا اَوَّلِ الْحَشْرِ میں اس طرف اشارہ ہوا کہ ان یہود کا پہلا حشر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر بہت سے خیر و غیرہ چلے گئے اور دوسرا حشر وہ ہوگا جو حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیش آیا، یعنی دوسرے یہود و نصاریٰ کی معیت میں یہ لوگ بھی خیبر سے ملک شام کی طرف نکالے گئے جہاں آخری حشر بھی ہونا ہے، اسی لیے ”شام کو“ اَرْضُ الْمُحْشَرِ بھی کہتے ہیں۔

فائدہ: سَلَّ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ: یعنی ان کے ساز و سامان، مضبوط قلعے اور جنگجو یا نڈا طوار دیکھ کر تم کو اندازہ تھا کہ اس قدر جلد اتنی آسانی سے وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور نہ ان کو خیال تھا کہ مٹھی بھر بے سرو سامان لوگ اس طرح قافیہ نگ کر دیں گے، وہ اسی خواب خرگوش میں تھے کہ مسلمان (جن کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے) ہمارے قلعوں تک پہنچنے کا حوصلہ نہ کر سکیں گے، اور اس طرح گویا اللہ کے ہاتھ سے بچ نکلیں گے، مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نہ روک سکی، ان کے اوپر اللہ کا حکم وہاں سے پہنچا، جہاں سے ان کو خیال و گمان بھی نہ تھا، یعنی دل کے اندر سے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور بے سرو سامان مسلمانوں کی دھاک بٹھلا دی، ایک تو پہلے ہی اپنے سردار کعب بن اشرف کے ناکہبانی قتل سے مرعوب و خوفزدہ ہو رہے تھے، اب مسلمانوں کے اچانک حملہ نے رہے رہے جو اس بھی کھو دیے۔

فائدہ: سَلَّ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ: یعنی حرم اور غریزہ و غضب کے جوش میں مکانوں کے کڑے، تختے، کواڑ اکھاڑنے لگے تاکہ کوئی چیز جو ساتھ لے جاسکتے ہیں رہ نہ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے، اس کام میں مسلمانوں نے بھی ان کا ہاتھ بنایا، ایک طرف سے وہ خود گمراہ تھے دوسری طرف سے مسلمان، اور غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہاتھوں جو تباہی و ویرانی عمل میں آئی وہ بھی ان ہی بد بختوں کی بد عہدیوں اور شرارتوں کا نتیجہ تھی۔

فائدہ: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ: یعنی اہل بصیرت کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھلادیا کہ کفر، ظلم، شرارت اور بد عہدی کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور یہ کہ محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہو جانا عظیمہ کا کام نہیں۔

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا تو ان کو عذاب دینا دنیا میں اور آخرت میں ہے ان کے لیے آگ کا عذاب۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکتا تو ان کو دنیا ہی میں (قتل کی) سزا دیتا (جس طرح ان کے بعد بنی قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا گیا) اور (اگرچہ دنیا میں قتل کے عذاب سے بچ گئے لیکن) ان کے لئے آخرت میں دوزخ کا عذاب (تیار) ہے (اور) یہ (دنیا میں جلا وطنی کی اور آخرت میں جہنم کی سزا) اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے (اور وہی مخالفت رسول کی بھی ہے) تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے (یہ مخالفت دو طرح سے ہوئی: ایک عہد توڑنے سے جس کی سزا جلا وطنی ہوئی، اور دوسرے ایمان نہ لانے سے جس سے آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا)۔

فائدہ: لہٰذا یعنی ان کی قسمت میں جلا وطنی کی سزا لکھی تھی، یہ بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزا دنیا میں دی جاتی، مثلاً بنی قریظہ کی طرح مارے جاتے، غرض سزا سے بچ نہیں سکتے، یہ خدا کی حکمت ہے قتل کے بجائے محض جلا وطنی پر اکتفا کیا گیا، لیکن یہ تخفیف صرف دنیاوی سزائیں ہیں آخرت کی ابدی سزا کسی طرح ان کافروں سے ٹل نہیں سکتی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”جب یہ قوم ملک شام سے بھاگ کر یہاں آئی تھی تو ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن تم کو یہاں سے ویران ہو کر پھر شام میں جانا پڑے گا، چنانچہ اس وقت اجڑ کر (بعض شام میں چلے گئے اور بعض) خیبر میں رہے، پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں وہاں سے اجڑ کر شام میں گئے۔“

فائدہ: لہٰذا یعنی ایسے مخالفوں کو ایسی سخت سزا ملتی ہے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ⑤

جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر سو اللہ کے حکم سے لے اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔
خلاصہ تفسیر: اب آگے یہودیوں کے ایک طعنہ کا جواب ہے، جب مسلمانوں نے ان کے درخت کاٹ دیے اور جلا دیے تو انہوں نے کہا کہ یہ فساد ہے، اور فساد بری چیز ہے، اور بعض مسلمانوں نے بھی اجازت کے باوجود یہ سمجھا کہ درختوں کا چھوڑ دینا بھی جائز ہے، کیونکہ آخر میں یہ مسلمانوں ہی کے کام آئیں گے تو ان کا باقی رہنا ہی بہتر ہے تو انہوں نے درخت نہیں کاٹے، اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ یہود کا دل دکھے گا درخت کاٹ ڈالے، اب جواب کے ساتھ ان دونوں غلوں کا درست ہونا بتلاتے ہیں، پس ارشاد دے کہ:

جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے (اسی طرح جو جلا دیئے) یا ان کو ان کی جڑوں پر (اپنے حال پر) کھڑا رہنے دیا سو (دونوں باتیں) خدا ہی کے حکم (اور رضا) کے موافق ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا: یعنی درختوں کے کاٹنے جلا دینے یا ان کو باقی چھوڑنے کے دونوں مختلف عمل میں مصلحت ہے، چنانچہ درختوں کو اپنے حال پر چھوڑنے میں بھی مسلمانوں کی ایک کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان اس کو برہنہ کر دیں گے، اور درختوں کو کاٹنے اور جلا دینے میں بھی مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی غلبہ کے آثار کا ظہور اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ مسلمان ہماری چیزوں میں کیسے تصرفات کر رہے ہیں، پس دونوں باتیں جائز ہیں اور حکمت پر مبنی ہونے کے سبب ان میں کوئی قباحت نہیں۔

اس آیت میں ان درختوں کے کاٹنے جلا دینے یا ان کو باقی چھوڑنے کے دونوں مختلف عملوں کو ”اللہ کے حکم سے“ فرمایا ہے، حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں دونوں میں سے کوئی بھی حکم مذکور نہیں، ظاہر تو یہ ہے کہ دونوں حضرات نے جو عمل کیا، وہ اپنے اجتہاد سے کیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اجازت لی ہو مگر قرآن نے اس اجازت کو جو کہ ایک حدیث تھی ”إِذْنُ اللَّهِ“ قرار دے کر واضح کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ کو حق تعالیٰ کی طرف سے تشریع احکام کا اختیار دیا گیا ہے اور جو حکم آپ جاری فرمادیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں داخل ہے اس کی تعمیل قرآنی آیات کی تعمیل کی طرح فرض ہے، دوسرا اہم اصول اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مسلک کا اختلاف جبکہ شرعی حدود کے اندر اور غلوں کے ساتھ ہو تو نقصان دہ نہیں، یعنی جو لوگ اجتہاد شرعی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں مختلف ہو جائے تو یہ معذور نہیں، اور اسی میں صوفیہ کے مسالک کا اختلاف بھی آگیا، پس کسی ایک کو دوسرے پر عیب لگانے کا حق نہیں۔

مسئلہ: جنگ کی حالت میں کفار کے گھروں کو منہدم کرنا یا جلا کر اسی طرح درختوں، کھیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، امام اعظم ابو حنیفہؒ سے بحالت جنگ ان سب کاموں کا جائز ہونا منقول ہے، مگر شیخ ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ یہ جواز اس وقت میں ہے جبکہ اس کے بغیر کفار پر غلبہ پانا مشکل ہو، یا اس صورت میں جبکہ مسلمانوں کی فتح کا گمان غالب نہ ہو تو یہ سب کام اس لئے جائز ہیں کہ ان سے کفار کی طاقت و شوکت کو توڑنا مقصود ہے، یا عدم فتح کی صورت میں ان کے مال کو ضائع کرنا بھی ان کی قوت کو کمزور کر دینے کے لئے اس میں داخل ہے۔

فائدہ: اے جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تو حضرت محمد ﷺ نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں تاکہ اس کے درد سے باہر نکل کر لانے پر مجبور ہوں اور کھلی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باقی نہ رہے، اس پر کچھ درخت کاٹے گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں گے، کافروں نے طعن کرنا شروع کیا کہ خود تو فساد سے منع کرتے ہیں، کیا درختوں کا کاٹنا اور جلانا فساد نہیں؟ اس پر یہ آیت اتری، یعنی یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہے، حکم الہی کی تعمیل کو فساد نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے، چنانچہ اس حکم کے بعض مصالح اور پر بیان ہو چکیں۔

فائدہ: اے یعنی تاکہ مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کرے، چنانچہ جو درخت چھوڑ دیے گئے اس میں مسلمانوں کی ایک کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان ان کو برتیں گے اور نفع اٹھائیں گے اور جو کاٹے یا جلائے گئے اس میں مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی ظہور آثار غلبہ اور کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنا ہے کہ مسلمان ہماری چیزوں میں کیسے تصرفات کر رہے ہیں، لہذا دونوں امر جائز اور حکمت پر مشتمل ہیں۔

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ

اور جو مال کو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے سونم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ لیکن اللہ غلبہ دیتا ہے

رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

خلاصہ تفسیر: (بیچھے جو بیہوش ہوا وہ تو نبی نصیر کی جانوں کے ساتھ معاملہ تھا) اور (ان کے اموال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اُس کا بیان یہ ہے کہ) جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلواد یا سو (اس میں تم کو کوئی مشقت نہیں پڑی، چنانچہ تم نے اس پر) یعنی اس کے حاصل کرنے کے لیے) نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ (مطلب یہ کہ نہ سفر کی مشقت ہوئی، کیونکہ مدینہ سے دو میل کے فاصلہ پر ہے اور نہ قتال کی، اور برائے نام جو مقابلہ کیا گیا وہ قابل شمار نہ تھا، اس لئے اس مال میں تمہاری ملکیت اور تقسیم کا اس طرح حق نہیں جس طرح مال غنیمت میں ہوتا ہے) لیکن اللہ تعالیٰ (کی عادت ہے کہ) اپنے رسولوں کو (اپنے دشمنوں میں سے) جس پر چاہے (خاص طور پر) مسلط فرمادیتا ہے (یعنی محض رعب سے مغلوب کر دیتا ہے، جس میں کسی کو کچھ مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، چنانچہ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ﷺ کو نبی نصیر کے اموال پر اسی طرح مسلط فرمادیا، اس لئے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں بلکہ اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا مکمل اختیار آپ ﷺ کو ہی ہے) اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے (پس وہ جس طرح چاہے دشمنوں کو مغلوب کرے اور جس طرح چاہے اپنے رسول کو اختیار اور تصرف دے)۔

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ: لفظ آفاء ”لُئِي“ سے مشتق ہے جس کے معنی لوٹنے (رجوع) کے ہیں، اموال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان سب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے باقی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکل کر پھر مالک حقیقی حق تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو آفاء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو ”لُئِي“ ہی کہا جاتا، مگر جو مال جہاد و حق کے ذریعہ حاصل ہوا اُس میں انسانی عمل اور جدوجہد کو بھی ایک قسم کا دخل ہے، اس لئے اس کو تو لفظ ”غنیمت“ سے تعبیر فرمایا گیا: واعلموا انما غنمتمہ من شیء، لیکن جس کے حصول میں جہاد و قتال کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑی اس کو لفظ ”لُئِي“ سے تعبیر فرمایا گیا، اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جو مال بغیر جہاد و قتال کے حاصل ہوا ہے وہ مجاہدین و غنائم میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کلی اختیار رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ہوگا جس کو جتنا چاہیں عطا فرمادیں یا اپنے لئے رکھیں، البتہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ چند اقسام مستحقین کی تعیین کر دی گئیں کہ اس مال کی تقسیم انہیں اقسام میں دائر رہنی چاہئے، جس کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”کہ یہی فرق رکھا ہے ”غنیمت“ میں اور ”فئے“ میں، جو مال لڑائی سے ہاتھ لگا وہ ”غنیمت“ ہے اس میں پانچواں حصہ اللہ کی نیاز (جس کی تفصیل دسویں پارہ کے شروع میں گزر چکی ہے) اور چار حصے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو بغیر جنگ کے ہاتھ آیا وہ سب کا سب مسلمانوں کے خزانہ میں رہے (ان کی مصالحت عامہ میں) اور جو کام ضروری ہو اس پر خرچ ہو۔“

تنبیہ: اگر قدرے جنگ ہونے کے بعد کفار مرعوب ہو کر صلح کی طرف مسامحت کریں اور مسلمان قبول کر لیں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ بھی حکم ”فئے“ میں داخل ہیں، نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں اموال ”فئے“ خالص حضور کے اختیار و تصرف میں ہوتے تھے، ممکن ہے کہ یہ اختیار مالکانہ ہو جو صرف آپ ﷺ کے لیے مخصوص تھا جیسا کہ آیت حاضرہ میں علیؑ رسولہ کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے اور احتمال ہے کہ محض حاکمانہ ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان اموال کے متعلق آپ ﷺ کو اگلی آیت میں ہدایت فرمادی کہ جو بایا نڈا فلاں فلاں مصارف میں صرف کیے جائیں، آپ ﷺ کے بعد یہ موال ”امام“ کے اختیار و تصرف میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا، محض حاکمانہ ہوتا ہے، وہ ان کو اپنی صوابدید اور مشورہ سے مسلمانوں کی عام ضروریات و مصالحت میں خرچ کرے گا۔

باقی اموال غنیمت کا حکم اس سے جدا گانہ ہے، وہ فیس نکالے جانے کے بعد خالص لشکر کا حق ہوتا ہے، کمائد علیؑ قولہ تعالیٰ: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ** (الانفال: ۴۱) لشکر کی اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو وہ علیحدہ بات رہی، البتہ شیخ ابوبکر رازی حنفیؒ نے ”احکام القرآن“ میں نقل کیا ہے کہ یہ حکم ”اموال منقولہ“ کا ہے، ”غیر منقولہ“ میں امام کو اختیار ہے کہ مصلحت سمجھے تو لشکر پر تقسیم کر دے اور مصلحت نہ سمجھے تو مصالحت عامہ کے لیے رہنے دے، جیسا کہ سواد عراق میں حضرت عمرؓ نے بعض جمیل القدر صحابہ کے مشورہ سے یہی عمل درآمد رکھا۔

اسی مسلک کے موافق شیخ ابوبکر رازیؒ نے **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ** (انفال: ۴۱) کو ”اموال منقولہ“ پر اور سورۃ حشر کی آیات کو ”اموال غیر منقولہ“ پر حمل کیا ہے، اس طرح کی پہلی آیت: **وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم** (الحشر: ۶) حکم ”فئے“ پر اور دوسری آیت: **أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ** (الحشر: ۷) حکم ”غنیمت“ پر محمول ہے، اور آیت ”غنیمت“ کو لفظ ”فئے“ سے تعبیر کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

جو مال لوٹا یا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے سوا اللہ کے واسطے اور رسول کے لئے اور قربات والے کے لئے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے

وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ حُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ

اور مسافر کے تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے سچے اور جو دے تم کو رسول سولے لو

﴿۱۱﴾

وَمَا مَنَعَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو سچے اور ڈرتے رہو اللہ سے، بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے ۛ

خلاصہ تفسیر: (اور جیسے توفیق کے اموال کا یہ حکم ہے اسی طرح) جو کچھ اللہ تعالیٰ (اسی طور پر) اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے (کافر) لوگوں سے دلوادے (جیسا باغ فدک اور خیبر کا ایک حصہ اسی طرح ہاتھ آیا) سو (اس میں بھی تمہارا کوئی ملکیت کا حق نہیں، بلکہ وہ) (بھی) اللہ کا حق ہے (یعنی وہ جس طرح چاہے اس میں حکم دے جیسا کہ اور سب چیزوں میں اسی طرح اللہ کا حق ہے یہاں تخصیص صبر کے لئے نہیں) اور رسول کا (حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال میں آپ ﷺ کو اپنی صوابدید سے مالکانہ تصرفات کرنے کا اختیار دے دیا ہے) اور (آپ کے) قربات داروں کا (حق ہے) اور یتیموں کا (حق ہے) اور غریبوں کا (حق ہے) اور مسافروں کا (حق ہے) یعنی یہ سب رسول اللہ ﷺ کے حسب صوابدید اس مال کے

مصرف ہیں اور ان میں بھی انحصار نہیں، رسول اللہ ﷺ جس کو اپنی رائے سے دینا چاہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ مذکورہ حکم اس لئے مقرر کر دیا تاکہ وہ (مال فنی) تمہارے مالداروں کے قبضہ میں نہ آجائے (جیسا کہ جاہلیت میں لڑائی اور جنگ کی سب آمدنی اور مال غنیمت اصحاب اقتدار یا اختیار لوگ کھا جاتے تھے اور فقراء بالکل محروم رہ جاتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کی رائے پر رکھا اور اس کے مصارف بھی بتلا دیئے کہ آپ ﷺ مالک ہونے کے باوجود پھر بھی محتاجوں اور مصلحت عامہ کے موقع میں خرچ فرمادیں گے) اور (جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول ﷺ کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے تو) رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز (کے لینے) سے تم کو روک دیں تم رک جا یا کرو (اور الفاظ کے عموم کی وجہ سے تمام افعال و احکام میں بھی یہی حکم ہے) اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ تعالیٰ (مخالفت کرنے پر) سخت مزا دینے والا ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ: اس میں ”اہل قرئی“ سے مراد بنو نضیر اور ان جیسے دوسرے قبائل بنو قریظہ وغیرہ ہیں جن کے اموال بغیر قتال کے حاصل ہوئے، پھر آگے مصارف و مستحقین کی پانچ قسمیں بتلائی گئیں ہیں۔

قِيلَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ: یہاں مذکورہ مصارف و اقسام کا خاص طور پر ذکر شاید اس لئے کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب شرکاء جہاد کا اس مال میں کچھ حق نہیں تو یہ مصارف و اقسام جو جہاد میں شریک بھی نہیں تھیں ان کا بھی حق نہیں ہوگا، مگر آیت میں ان کا ذکر خاص اوصاف یتیم، مسکین، غریب، مسافر وغیرہ کے ساتھ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ اپنے ان اوصاف کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے اختیار سے اس مال کے مصرف ہو سکتے ہیں، جہاد کی شرکت سے اس کا تعلق نہیں۔

مذکورہ آیات میں فنی کے احکام، اس کے مستحقین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے مال غنیمت اور فنی کا فرق یہ ہے کہ ”غنیمت“ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اور ”فنی“ وہ مال ہے جو بغیر جہاد و قتال کے ان سے حاصل ہو، خواہ اس طرح کر وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا رضامندی سے بصورت جز یہ و خراج یا تجارتی ڈیوٹی وغیرہ کے ذریعہ ان سے حاصل ہوتا ہے۔

یہاں یہ آیات قابل غور ہے کہ سورۃ انفال کی آیت ۴۱ میں جو الفاظ خمس غنیمت کے متعلق آئے ہیں تقریباً وہی الفاظ یہاں مال فنی کے بارے میں ہیں، سورۃ انفال میں ہے: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ**، چنانچہ ان دونوں آیتوں میں مال کے حقداروں میں چھ نام ذکر کئے گئے: ① اللہ ② رسول ③ ذوی، القرئی ④ یتیم ⑤ مسکین ⑥ مسافر، یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ تو دنیا و آخرت اور تمام مخلوقات کا مالک حقیقی ہے، اس کا نام مبارک تو حصوں کے بیان میں محض تمبر کا اس فائدہ کے لئے ہے کہ اس سے اس مال کی شرافت و فضیلت اور حلال و طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس جگہ ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سارا مال دراصل اللہ کا ہے، اس کی طرف سے مستحقین کو دیا جاتا ہے، یہ کسی کا صدقہ و خیرات نہیں، اب مستحقین اور مصارف کل پانچ رو گئے: ① رسول ② ذوی القرئی ③ یتیم ④ مسکین ⑤ مسافر، یہی پانچ مصارف مال غنیمت کے خمس کے ہیں، جس کا بیان سورۃ انفال میں آیا ہے اور یہی مصارف مال فنی کے ہیں اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب اموال درحقیقت رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو ان سب اموال کو عام مسلمانوں کے مفاد کے لئے روک لیں اور بیت المال میں جمع کر دیں، کسی کو کچھ نہ دیں اور چاہیں تقسیم کر دیں، البتہ تقسیم کئے جائیں تو ان پانچ اقسام میں دائر رہیں، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تو مال فنی آپ کے اختیار میں تھا، آپ کی صواب دید کے مطابق مصرف کیا جاتا تھا، آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے اختیار اور صواب دید پر رہا۔

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ: یہاں مصارف میں رسول اللہ ﷺ کا جو حصہ اس مال میں رکھا گیا تھا وہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا، اور ذوی القرئی یعنی رسول اللہ ﷺ کے قریبی رشتہ داروں کو اس مال میں سے دینے کی دو وجہ تھیں: ① ایک نصرت رسول یعنی اسلامی کاموں میں رسول اللہ ﷺ کی مدد کرنا، اس لحاظ سے اغنیاء، یعنی، لہذا ذوی القرئی کو بھی اس میں حصہ دیا جاتا تھا ② دوسرے یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے ذوی القرئی

پر مال صدقہ حرام کر دیا گیا ہے، تو ان کے فقراء و مساکین کو صدقہ کے بدلہ میں مال فنی سے حصہ دیا جاتا تھا، رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد نصرت و امداد کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ وجہ باقی نہ رہی، اس لئے اغنیاء ذوی القربی کا حصہ بھی حصہ رسول کی طرح ختم ہو گیا، البتہ فقراء و غریب ذوی القربی کا حصہ فقر و احتیاج کی وجہ سے اس مال میں باقی رہا، اور وہ اس مال میں دوسرے فقراء و مساکین کے مقابلہ میں مقدم رکھے جائیں گے۔

وَمَا أَنُكِّمُ الرَّسُولُ فَنُكُّوْهُ: ”اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو“ یہاں یہ آیت اگرچہ مال فنی کی تقسیم کے سلسلے میں آئی ہے، لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں، صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احکام بھی اس میں داخل ہیں، اس لئے عام انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم یا مال یا اور کوئی چیز آپ کسی کو عطا فرمادیں تو وہ اس کو لے لینا چاہئے اور اس کے مطابق عمل کے لئے تیار ہو جانا چاہئے اور جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا چاہئے، بہت سے صحابہ کرام نے اسی عام مفہوم کو اختیار کر کے رسول اللہ ﷺ کے حکم کو اس آیت کی بنا پر قرآن ہی کا حکم اور واجب العمل قرار دیا ہے۔

فائدہ: ۱۔ وَلِلّٰهِ وَاللّٰہُ سُوْلُ: پہلی آیت میں صرف اموال ”بنی نصیر“ کا ذکر تھا، اب اموال ”فنی“ کے متعلق عام ضابطہ بتلاتے ہیں، یعنی ”فنی“ پر قبضہ رسول کا اور رسول کے بعد امام کا اسی پر یہ خرچ پڑتے ہیں، باقی اللہ کا ذکر تیر کا ہوا، وہ تو سب ہی کا مالک ہے، وہاں کعبہ کا خرچ و مسجدوں کا بھی جو اللہ کے نامزد ہیں ممکن ہے اس میں درج ہو۔

فائدہ: ۲۔ وَلِلّٰہِ الْقُرْبٰی: یعنی حضرت کے قرابت والوں کے، چنانچہ حضور ﷺ اپنے زمانہ میں اس مال میں سے ان کو بھی دیتے تھے اور ان میں فقیر کی بھی قید نہیں تھی، اپنے چچا حضرت عباسؓ کو جو دولت مند تھے آپ ﷺ نے حصہ عطا فرمایا، اب آپ ﷺ کے بعد خفیہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے قرابت دار جو صاحب حاجت ہوں امام کو چاہیے کہ انہیں دوسرے محتاجوں سے مقدم رکھے۔

فائدہ: ۳۔ لَیْسَ لَہٗ لَیْکُوْنَ کُوْلَہٗ بَلِّغِیْہِ الْاَغْنِیَآءُ مِنْکُمْ: یعنی یہ مصارف اس لیے بتلائے کہ ہمیشہ قیموں، محتاجوں، بے کسوں اور عام مسلمانوں کی خبر گیری ہوتی رہے اور عام اسلامی ضروریات سرانجام پائیں، یہ اموال محض دولت مندوں کے است پھیر میں پڑ کر ان کی مخصوص جاگیر بن کر نہ رہ جائیں جن سے سرمایہ دار مزے لوٹیں اور غریب فاقوں پر مرین۔

فائدہ: ۴۔ وَمَا تَلَہْکُمْ عَنْہُ فَاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ: یعنی مال و جائیداد وغیرہ جس طرح پیغمبر اللہ کے حکم سے تقسیم کرے اسے بخوشی و رغبت قبول کرو، جو ملے لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ اور اسی طرح اس کے تمام احکام اور ادا و امر و نہی کی پابندی رکھو۔

فائدہ: ۵۔ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ: یعنی رسول ﷺ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ڈرتے رہو کہیں رسول ﷺ کی نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت عذاب مسلط نہ کر دے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ وَاَمْوَالِہُمْ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰہِ وَاَسْوَٓاۤنِ مَخْلُوْسٍ وَّمِنْ حَیْوَٰنِ مَّیْمٰنٍ مِّنْ اَمْوَالِہُمْ یَسْأَلُوْنَہُمْ فَاَنْتُمْ عَلٰیہُمْ فٰیضٌ مِّنَ اللّٰہِ فَاَنْتُمْ عَلٰیہُمْ فٰیضٌ مِّنَ اللّٰہِ فَاَنْتُمْ عَلٰیہُمْ فٰیضٌ مِّنَ اللّٰہِ

وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُوْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ ؕ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝۸

اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ لوگ وہی ہیں جو

خلاصہ تفسیر: (اور یوں تو مال فنی میں مطلقاً سب غریب مسکینوں کا حق ہے لیکن) ان حاجت مند مہاجرین کا (بالخصوص) حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے (جبراً و ظلماً) جدا کر دیئے گئے (یعنی کفار نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اس ہجرت سے) وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی جنت) اور رضا مندی کے طالب ہیں (یعنی کسی دنیوی غرض سے ہجرت نہیں کی) اور وہ (لوگ)

اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں (اور) یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں۔

***

فائدہ: یعنی یوں تو اس ماہ سے عام مسلمانوں کی ضروریات و حاجت متعلق ہیں، لیکن خصوصی طور پر ان ایثار پیشہ جہاں ثاروں اور سچے مسلمانوں کا حق مقدم ہے، جنہوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور رسول کی محبت و اطاعت میں اپنے گھر بار اور مال و دولت سب کو خیر باد کہا اور بالکل خالی ہاتھ ہو کر وطن سے نکل آئے تاکہ اللہ و رسول کے کاموں میں آزادانہ مدد کر سکیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے لے وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس۔

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہوا اپنے اوپر فاقہ سے

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩

اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے سے

خلاصہ تفسیر: اور (نیز) ان لوگوں کا (بھی مال فنی میں حق ہے) جو دارالسلام (یعنی مدینہ طیبہ) میں اور ایمان میں ان (مہاجرین) کے (آنے کے) قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں (مراد اس سے انصاری حضرات ہیں، مدینہ میں ان کا پہلے قرار پکڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ یہیں کے باشندے تھے، اور ایمان میں پہلے قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب انصار کا ایمان سب مہاجرین سے مقدم ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی یہ حضرات مشرف باسلام ہو چکے تھے، خواہ انصار کا اصل ایمان بعض مہاجرین کے ایمان سے موخر ہی ہو) جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو (مال غنیمت وغیرہ میں سے) جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ (انصار محبت کی وجہ سے) اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور (بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ کھلانے پلانے وغیرہ میں ان کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو (یعنی خود بسا اوقات فاقہ سے بیٹھے رہتے ہیں اور مہاجرین کو کھلا دیتے ہیں) اور (واقعی) جو شخص اپنی طبیعت کے بغل سے محفوظ رکھا جائے (جیسے یہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو حرص اور اس کے شفقنا پر عمل کرنے سے بچا رکھا ہے) ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ: اپنے وطن یعنی مدینہ میں قرار پکڑنا، اس صفت کو فضیلت میں یہ دخل ہے کہ اپنے وطن میں عوم و کمالات حاصل کرنا خصوصاً اطاعت اور تابع داری کرنا کمال کی بات ہے، کیونکہ وطن میں ان امور کو حاصل کرنے سے اکثر رکاوٹیں اور موانع پیش آ جاتے ہیں، نیز اپنی ریاست اور وجاہت کی وجہ سے عار بھی آتی ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ: اس سے ایثار کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ایثار یعنی اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس ایثار سے کوئی شرعی واجب فوت نہ ہوتا ہو۔

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ نَفْسِهِ: واضح رہے کہ یہاں طبعی اور جبلی حرص پر ملامت نہیں، البتہ اس کے ناجائز تقاضا پر عمل کرنا گناہ ہے۔

***

فائدہ: لے اس گھر سے مراد ہے "مدینہ طیبہ" اور یہ لوگ "انصار مدینہ" ہیں جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے، اور ایمان و عرفان کی راہوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ مستقیم ہو چکے تھے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی محبت کے ساتھ مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے اسوال وغیرہ میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لیے تیار ہیں۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف عطا فرمائے یا سوال لے وغیرہ میں سے حضور ﷺ جو کچھ عنایت کریں اسے دیکھ کر انصار دل تنگ نہیں ہوتے نہ حسد کرتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں اور ہر اچھی چیز میں ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خود سختیاں اور فاقے اٹھا کر بھی اگر ان کو بھلائی پہنچا سکیں تو دریغ نہیں کرتے، ایسا بے مثال ایثار آج تک دنیا کی کسی قوم نے کس کے لیے دکھلایا۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی بڑے کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی توفیق و دست گیری نے ان کے دل کے لالچ اور حرص و غفل سے محفوظ رکھا، لالچی اور غفل آدمی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں ایثار کر سکتا ہے اور دوسروں کو پھلتا پھولنا دیکھ کر کب خوش ہوتا ہے؟

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
 اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱۰

اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں حیر ایمان والوں کا اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان ۱۰

خلاصہ تفسیر: اور ان لوگوں کا (بھی اس مال فنی میں حق ہے) جو (دارالاسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں) ان (مہاجرین و انصار) کے بعد آئے (یا آئیں گے) جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں (خواہ نفس ایمان یا کامل ایمان جو کہ ہجرت پر موقوف تھا) اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے (یہ دعاء گزشتہ لوگوں کے علاوہ اپنے زمانہ والوں کو بھی شامل ہے، حاصل یہ ہوا کہ پہلے بزرگوں کی فضیلت کے معتقد رہیں اور اپنے ہم عصر لوگوں سے بھی محبت رکھیں) اے ہمارے رب! آپ بڑے شفیق رحیم ہیں (ہماری دعا قبول فرمائیے)۔

مذکورہ اور گزشتہ آیتوں میں جو اوصاف بیان ہوئے ان کو یہاں بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ مال نے کا حق دار نہیں، بلکہ مقصود ان کے بیان کرنے سے محض رغبت دلانا ہے کہ بعد کے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان اوصاف کے بغیر وہ کامل مستحق اور پورے مصرف نہیں ہوں گے، پس گزشتہ آیات کے مجموعہ سے ان لوگوں کا مصارف ہونا اور خرچ کا اختیار آپ ﷺ کی رائے پر ہونا معلوم ہوا، چونکہ آپ ﷺ کے بعد آپ کی رائے پر رہنا ممکن نہیں، اس لیے وفات نبوی کے بعد یہ اختیار خلفاء اسلام کو حاصل ہوا، مگر اتنا فرقی ہے کہ امام کا مالکانہ تصرف نہ ہوگا، بلکہ حاکمانہ اختیار شرعی قانون کی پابندی کے ساتھ حاصل ہوگا۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ۝۱۰ اس میں گزشتہ لوگوں کے لیے دعاء کرنے کی ترغیب ہے، اور اہل اللہ صوفیاء حضرات کے ہاں اپنے بزرگوں کے لیے دعائے خیر اور ایصالِ ثواب کرتے رہنا معمولات میں شامل ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ۱۰ ان مہاجرین و انصار کے بعد عالم وجود میں آئے ۱۰ یا ان کے بعد علقہ اسلام میں آئے ۱۰ یا مہاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے بنائے، والظاهر هو الاول۔

فائدہ: ۲۔ یعنی سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں حیر اور بغض نہیں رکھتے۔
 حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: "یہ آیت سب مسلمانوں کے واسطے ہے جو انہوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے حیر نہ رکھیں" امام مالکؒ نے یہی سے فرمایا کہ جو شخص سچا ہے بغض رکھے اور ان کی بدگولی کرے اس کے لیے مال لے میں کچھ حصہ نہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ

کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغا باز ہیں کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اگر تم کو

أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۖ وَإِنْ قُوَّتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۚ

کوئی نکال دیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور کہا نہ مانیں گے کسی کا تمہارے معاملہ میں کبھی اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں ۷

خلاصہ تفسیر: گزشتہ آیات میں مال فنی اور اس کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے ان اہل ایمان و اخلاص کا بیان فرمایا جا چاہے

ایمانی اوصاف میں وہ عظمت و بلندی حاصل کرنے والے ہیں کہ ان کو قرآن کریم نے صادقون اور مفلحون کے لقب سے یاد کیا، ان کے برعکس اب ایک

مگر وہ منافقین و کاذبین کا بیان ہے جن کے قبائح اور بدترین خصلتوں کو ذکر کے ان کی ذلت و ناکامی کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔

کیا آپ نے ان منافقین (یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ) کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے (ہم مذہب) بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں (یعنی

یعنی تفسیر سے) کہتے ہیں (یعنی کہتے تھے، کیونکہ یہ صورت بنی تفسیر کے واقعہ جلا وطنی کے بعد نازل ہوئی ہے) کہ واللہ ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں،

پس اگر تم (اپنے وطن سے جبراً) نکالے گئے تو ہم (بھی) تمہارے ساتھ (اپنے وطن سے) نکل جائیں گے اور تمہارے معاملہ میں ہم کبھی کسی کا کہنا نہ

مانیں گے (یعنی ہم کو خواہ کوئی کیسا ہی سمجھائے کہ جلا وطنی یا لڑائی میں ہم تمہارا ساتھ نہ دیں، مگر ہم ان کی نہ مانیں گے، پس جملہ لاطیج حیاق و سباق

دونوں کے متعلق ہے) اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔

***

فائدہ: اے عبد اللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے یہود "بنی النفیر" کو خفیہ پیغام بھیجا تھا کہ گھبرا نا جنس اور اپنے کو اکیلا مت سمجھا۔ اگر مسلمانوں

نے تم کو نکالا، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور لڑائی کی نوبت آئی تو تمہاری مدد کریں گے، یہ ہمارا بالکل اٹل اور قطعی فیصلہ ہے، اس کے خلاف تمہارے معاملہ

میں ہم کسی کی بات ماننے والے اور پروا کرنے والے نہیں۔

فائدہ: یعنی دل سے نہیں کہہ رہے، محض مسمنوں کے خلاف اکسانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، اور جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں

ہرگز اس پر عمل نہیں کریں گے۔

لَيْنِ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَيْنِ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَيْنِ نَصْرُهُمْ لِيُؤْلِنَ

اگر وہ نکالے جائیں یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یہ نہ مدد کریں گے ان کی لے اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے

الْأَذْيَارِ سَلَّمَ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾

پیٹھ پھیر کر پھر کہیں عدوتہ یا محسوس ہے۔

خلاصہ تفسیر: (بچے منافقین کے جوئے ہونے کا اجمالاً بیان ہوا، اب آگے تفصیلاً فرماتے ہیں کہ) واللہ اگر اہل کتاب نکالے

گئے تو یہ (منافقین) ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر (بفرض محال) ان کی مدد بھی کی (اور لڑائی

میں شریک ہوئے) تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر (ان کے بھاگ جانے کے بعد) ان (اہل کتاب) کی کوئی مدد نہ ہوگی (کیونکہ جو بددعا کرتے جب

وہی بھاگ گئے تو دوسرا بھی کوئی مددگار نہ ہوگا، پس لامحالہ مغلوب و مقہور ہوں گے۔

مطلب یہ کہ منافقین کی جو غرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں پر کوئی آفت نہ آنے دیں گے، اس میں ہر طرح ناکامی رہے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آخر میں بنی نضیر نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نکلے نہیں اور جب اول میں بنی نضیر کا محاصرہ کیا گیا جس میں لڑائی اور قتال کا احتمال تھا تو اس میں منافقین نے مدد نہیں کی۔

لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُوا مَعَهُمْ: واقعہ پیش آنے کے بعد اس طرح فرمایا جو کہ آئندہ مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سورت کا نزول واقعہ سے پہلے ہوا ہے تب تو مذکورہ آیتوں پر کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر واقعہ کے بعد سورت کا نزول ہوا ہے تو اس طرح کا مفرمایا کہ ”اگر وہ نکالے جائیں گے تو منافقین ساتھ میں نہ نکلیں گے“ یعنی یہ گزشتہ صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے ہے تاکہ منافقین کا وعدہ خلافی کرنا اور یہودیوں کا بے یار و مددگار ہو جانا خوب پیش نظر ہو جائے۔

وَلَئِنْ قَاتَلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ: جن تعالیٰ کے یہ فرما دینے کے بعد کہ ”منافقین ان کی مدد نہ کریں گے“ پھر مدد کرنے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد یہاں وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ وَهُمْ فِرَاقِی کے طور پر مدد کرنے کی فرضی صورت کا بھی ذکر فرمادیا تاکہ فرضی اور واقعی تمام صورتوں پر مقصود ثابت ہو جائے کہ منافقین کسی طرح ان کے کام نہیں آ سکتے۔

***

فائدہ: ۱۔ چنانچہ لڑائی کا سامان ہوا اور ”بنی نضیر“ محصور ہو گئے، ایسی نازک صورت حال میں کوئی منافق ان کی مدد کو نہ پہنچا، اور آخر کار جب وہ نکالے گئے یہ اس وقت آرام سے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے رہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر بفرض حال منافق ان کی مدد کو نکلے بھی تو نتیجہ کیا ہوگا، بجز اس کے کہ مسلمانوں کے مقابلہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد تو کیا کر سکتے، خود ان کی مدد کو بھی کوئی نہ پہنچے گا۔

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ۖ ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۱۵

البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے

خلاصہ تفسیر: (اب منافقین کے ساتھ نہ دینے کا سبب فرماتے ہیں کہ) بیشک تم لوگوں کا خوف ان (منافقین) کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے (یعنی ایمان کا دعویٰ کر کے جو یہ پنا خدا سے ڈرنا بیاں کرتے ہیں وہ تو غلط ہے، ورنہ دل میں کفر ہی کیوں چھپاتے، ہاں تمہارا واقعی خوف ہے، پس اس خوف کی وجہ سے یہ لوگ بنی نضیر کا ساتھ نہیں دے سکتے اور) یہ (ان کا تم سے ڈرنا اور خدا سے ڈرنا) اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ (کفر کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی عظمت کو) سمجھتے نہیں۔

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ: خدا سے نہ ڈرنے کا مطلب ایمان نہ لانا ہے، اور اسی پر انہیں ملامت ہے، ورنہ طبعی طور پر مخلوق کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ ہونا گناہ کا سبب نہیں، البتہ عقلی طور پر خدا کا خوف سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی عظمت کو سمجھتے اور دل میں اس کا ڈر ہوتا تو کفر و نفاق کیوں اختیار کرتے، ہاں مسلمانوں کی شجاعت و بسالت سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ان کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتے نہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَائِ جُدُرٍ ۖ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ: لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں لے ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے ۲۔

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

تو سمجھو وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔

خلاصہ تفسیر: (یہ یہودی۔ خواہ بنو نضیر کے ہوں یا اس کے علاوہ۔ اور منافقین الگ الگ تو تمہارے مقابلہ کا کیا حوصلہ کرتے) یہ لوگ (تو) سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار (قلعہ و شہر پناہ) کی آڑ میں (حفاظت سے مراد عام ہے، خدق سے ہو یا قلعہ وغیرہ سے، اور ان کے بعض قبائل جیسے اوس و خزرج کی آپس کی خانہ جنگیوں کے واقعات دیکھ کر یہ اندیشہ نہ کیا جائے کہ شاید اسی طرح اہل اسلام کے مقابلہ میں کسی وقت یہ کار نمایاں کر سکیں، بات یہ ہے کہ) ان کی لڑائی آپس (ہی) میں بڑی تیز ہے (مگر مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہیں، اور اسی طرح یہ احتمال بھی نہ کیا جائے کہ اگرچہ مسلمانوں کے مقابلہ میں یہ تنہا ضعیف ہوں مگر بہت سے کمزور مل کر تو یہ ہو جاتے ہیں، شاید اس طرح یہ سب جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ احتمال اس لیے قابل توجہ نہیں کہ) اے مخاطب! تو ان کو (ظاہر میں) متفق خیال کرتا ہے، حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں (یعنی اگرچہ اہل حق سے عداوت ان سب میں ایک مشترک وجہ ضرور ہے، مگر خود ان میں بھی عقائد کے اختلاف کی وجہ سے فرقہ بندی اور دشمنی ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں گزر چکا ہے: **وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ** الخ پس وہ اجتماعی قوت کا احتمال بھی نہ رہا، اور اس احتمال کا دور کرنا محض تاکید کے لیے ہے، ورنہ جب حق تعالیٰ کی مشیت میں ان کا مغلوب ہونا ہے تو اگر اتفاق بھی ہوتا تو کیا کام آتا، اب آگے اس نا اتفاقی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ) یہ (دلوں میں نا اتفاقی) اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (دین کی) عقل نہیں رکھتے (اس لیے اپنے پریشان خیالات کا اتباع کرتے ہیں اور متفرق خیالات کی وجہ سے دلوں کا اختلاف ہونا لازمی ہے)۔

إِلَّا فِي قُرَىٰ مُّحْصَنَةٍ أَوْ مِمَّنْ وَزَّآءٍ جُلْدٍ: اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہو کہ منافقین نے مسلمانوں کا مقابلہ کسی قلعہ اور محفوظ مقام سے کیا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اگر کبھی یہودی یا منافقین اکیلے اکیلے یا جمع ہو کر تمہارے مقابلہ میں آئے بھی تو ان کا مقابلہ محفوظ قلعوں میں یا شہر پناہ کی دیوار کے پیچھے سے ہوگا، چنانچہ یہودی قریظہ والی خیر اسی طرح مقابلہ میں پیش آئے اگرچہ منافقین نہ ان کے ساتھ ہوئے، اور نہ ان کا کبھی اتنا حوصلہ ہوا کہ کھل کر مسلمانوں کے مقابلہ پر آئیں، اس میں مسلمانوں کی تشفی یعنی ہمت افزائی بھی ہے کہ ان سے اندیشہ نہ رکھیں۔

وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى: اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بے دینوں میں تو بسا اوقات بہت اتفاق دیکھا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ یہاں قاعدہ کلیہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ خاص ان میں جو نا اتفاقی تھی اس کا سبب بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کے لئے یہی امر سبب ہو گیا تھا، جیسا کہ ظاہر ہے۔

***

فائدہ ۱: یعنی چونکہ ان لوگوں کے دل مسلمانوں سے مرعوب اور خوفزدہ ہیں، اس لیے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، ہاں گنجان بستیوں میں قلعہ نشین ہو کر یا دیواروں اور درختوں کی آڑ میں چھپ کر لڑ سکتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہ یورپ نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز ہو کر قسم قسم کے آتھار اسلحہ اور طریق جنگ ایجاد کیے ہیں، تاہم اب بھی اگر کسی دقت بدست جنگ کی نوبت آ جاتی ہے تو چند ہی منٹ میں دنیا بے یقائے لونیوں کو بھینچتا **إِلَّا فِي قُرَىٰ مُّحْصَنَةٍ أَوْ مِمَّنْ وَزَّآءٍ جُلْدٍ** کا مشاہدہ کر لیتی ہے، باقی اس قوم کا تو کہنا ہی کیا جس کے نزدیک چھتوں پر چڑھ کر اینٹ پتھر پھینکنا اور تیزاب کی پککاریاں چلانا ہی سب سے بڑی علامت بہادری کی ہے۔

فائدہ ۲: یعنی آپس میں لڑائی میں بڑے تیز اور سخت ہیں جیسا کہ اسلام سے پہلے "اوس" و "خزرج" کی جنگ میں تجربہ ہو چکا، مگر مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی ساری بہادری اور شجاعت کمر کر کر رہ جاتی ہے۔

فائدہ ۳: یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کے ظاہری اتفاق و اتحاد سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کے دل اندر سے پھٹنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی فرض و خواہش کا بندہ، اور خیالات میں ایک دوسرے سے جدا ہے پھر حقیقی یک جہتی کہاں میسر آ سکتی ہے، اگر عقل ہو تو سمجھیں کہ یہ نرا کئی اتحاد کس کام

کا، اتحاد اسے کہتے ہیں جو مومنین قاسمیں میں پایا جاتا ہے کہ تمام اغراض و خواہشات سے یکسو ہو کر سب نے ایک اللہ کی رسی کو تھام رکھا ہے، اور ان سب کا مرتابینا ہی خدائے واحد کے لیے ہے۔

كَمْثِلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے قریب ہی چمکی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے
خلاصہ تفسیر: اب آگے بالخصوص بنو نضیر کی اور ان منافقین کی جنہوں نے مدد و نصرت کا وعدہ کر کے بنو نضیر کو دھوکہ میں ڈالا اور عین وقت پر دعویٰ ان کی مثال کا بیان ہے، ان کے مجموعہ کی دو مثالیں ہیں، ایک مثال خاص بنی نضیر کی اور دوسری منافقین کی۔

(بنی نضیر کی مثال تو) ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں جو (دنیا میں بھی) اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور (آخرت میں بھی) ان کے لئے دردناک عذاب (ہونے والا) ہے (مراد ان لوگوں سے یہود بنی قینقار ہیں)۔

كَمْثِلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا: یہود بنی قینقار کا قصہ یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے بعد سن ۲ ہجری میں انہوں نے عہد توڑ کر آپ سے جنگ کی، پھر مغلوب و مقہور ہوئے اور قلعہ سے آپ کے فیصلہ پر باہر نکلے اور سب کی مشکلیں باندھی گئیں، پھر عبداللہ بن ابی کے اصرار و الحاح کی وجہ سے اس شرط پر ان کی جان بخشی گئی کہ مدینہ سے چلے جائیں، چنانچہ وہ اذرعہات شام کی طرف نکل گئے اور ان کے اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم کئے گئے۔

***

فائدہ: یعنی ابھی قریب زمانہ میں یہود ”بنی قینقار“ اپنی غداری کا مزہ چکھ چکے ہیں، جب انہوں نے بد عہدی کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر لڑائی کے بعد نکال باہر کیا، اور اس سے پیشتر ماضی قریب میں مکہ و اسے بدر کے دن سزا پانچے ہیں، وہی انجام ”بنی نضیر“ کا دیکھ لو کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں سزا مل چکی اور آخرت کا دردناک عذاب جوں کا توں رہا۔

كَمْثِلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۖ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

جیسے قصہ شیطان کا جب کہے انسان کو تو مکر ہو، پھر جب وہ مکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾

رب سارے جہان کا، پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں اسی میں اور یہی ہے سزا گناہ گاروں کی ۱۔

خلاصہ تفسیر: (اور ان منافقین کی مثال) شیطان کی سی مثال ہے کہ (پہلے تو) انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے (اور کفر کے وبال میں گرفتار ہوتا ہے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں) تو (اس وقت صاف جواب دے دیتا ہے اور) کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں (دنیا میں ایسی بیزاری کا قصہ تو سورۃ انفال آیت نو اذ ذین لهم الشیطان اعمالهم الخ میں گزر چکا ہے اور آخرت میں گمراہ کرنے والوں کی گمراہ ہونے والوں سے بے زاری متعدد آیات میں مذکور ہے) سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دورخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے (ایک گمراہ ہونے کی وجہ سے دوسرا گمراہ کرنے کی وجہ سے) اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

پس جس طرح شیطان پہلے انسان کو بہکا تا ہے، پھر وقت پر ساتھ نہیں دیتا اور دونوں خسارہ میں پڑ جاتے ہیں، اسی طرح ان منافقین نے پہلے بنو نضیر کو برا مشورہ دیا کہ تم کہیں مت جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر عین وقت پر ان کو دھوکہ دیا اور دونوں بلا میں پھنسے، بنی نضیر تو جلا وطنی کی مصیبت میں، اور منافقین ناکامی کی ذلت میں مبتلا ہوئے۔

***

فائدہ: لے یعنی شیطان اور انسان کو کفر و معصیت پر ابھارتا ہے، جب انسان دام اغواء میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے الگ اور تیرے کام سے بیزار ہوں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے (یہ کہنا بھی ریا اور مکاری سے ہوگا) نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی دوزخ کا کندہ بنا اور اسے بھی بنایا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”شیطان آخرت میں یہ بات کہے گا اور بدر کے دن بھی ایک کافر کی صورت میں لوگوں کو لڑواتا تھا، جب فرشتے نظر آئے تو بھاگا، جس کا ذکر سورۃ انفال میں گزر چکا ہے، یہی مثال منافقوں کی ہے، وہ بنی نصیر کو اپنی حمایت و رفاقت کا یقین دلا کر بھرے پر چڑھاتے رہے، آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گئے، آپ الگ ہو بیٹھے، لیکن کیا وہ اس طرح اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! دونوں کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے لے اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ کو خبر ہے

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

جو تم کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: اب آگے مسلمانوں کو کفر کے ایسے افعال سے نفرت اور خوف دلانے کی غرض سے آخرت کی تیاری کرنے اور احکام الہی کی مخالفت سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس حکم کی مضبوطی کے لیے اپنے جلال و جمال کی صفات بیان فرماتے ہیں۔

اے ایمان والو! (تم نے نافرمانوں کا انجام سن لیا، سو تم) اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے (یعنی اعمال صالحہ میں کوشش کرو جو کہ ذخیرہ آخرت ہیں) اور (جس طرح طاعات و اعمال صالحہ میں تقویٰ کا حکم ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے بارے میں بھی تم کو حکم ہے کہ) اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے (پس گناہوں کے ارتکاب سے عذاب کا اندیشہ ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ: خلاصہ تفسیر سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں پہلا: اتَّقُوا اللَّهَ اعمال صالحہ کے متعلق ہے جس کا قرینہ آگے قدمت لغد ہے، اور دوسرا: اتَّقُوا اللَّهَ گناہوں کے متعلق ہے، جس کا قرینہ آگے: خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ہے۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ: اس سے صراحتہ مراقبہ کی اصل ثابت ہوتی ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی اللہ سے ڈر کر طاعات اور نیکیوں کا ذخیرہ فراہم کرو اور سوچو کل کے لیے کیا سامان تم نے آگے بھیجا ہے جو مرنے کے بعد وہاں پہنچ کر تمہارے کام آئے۔

فائدہ: لے یعنی تمہارا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں لہذا اس سے ڈر کر تقویٰ کا راستہ اختیار کرو اور معاصی سے پرہیز رکھو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

اور مت ہواں جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو پھر اللہ نے بھلا دیے ان کو ان کے جی، وہ لوگ وہی ہیں نافرمان

خلاصہ تفسیر: اور (آگے ان احکام کی مزید تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ (کے احکام) سے بے پروائی کی (یعنی ان لوگوں نے احکام پر عمل ترک کر دیا، جس بات کا ان کو حکم دیا گیا اس کو پورا نہ کیا، اور جس سے منع کیا گیا اس کا ارتکاب کیا) سو (اثر اس کا یہ ہوا کہ) اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا (یعنی ان کی ایسی عقل ماری گئی کہ خود اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا) یہی لوگ نافرمان ہیں (اور اس نافرمانی کی سزا جہنمیں گئے)۔

***

فائدہ: یعنی جنہوں نے اللہ کے حقوق بھلا دیے، اس کی یاد سے غفلت اور بے پردائی برتی، اللہ نے خود کی جانوں سے ان کو غافل اور بے خبر کر دیا کہ آنے والی آفات سے اپنے بچاؤ کی کچھ فکر نہ کی اور نافرمانیوں میں غرق ہو کر دائمی خسارے اور ابدی ہلاکت میں پڑ گئے۔

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٩﴾

برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے، بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے

خلاصہ تفسیر: (پچھے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی متقیوں کا اور نافرمانوں کا، ان میں ایک جنت والے ہیں اور ایک دوزخ والے، اور) اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں (بلکہ) جو اہل جنت ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں (اور اہل نار یعنی دوزخ والے ناکام ہیں جیسا کہ پچھے آیت: **وَلَقَدْ هَمُّوا** سے معلوم ہوا، پس تمہیں جنت والوں میں سے ہونا چاہئے، دوزخ والوں میں سے نہیں ہونا چاہئے)۔

***

فائدہ: یعنی چاہیے کہ آدمی جب اپنے کو بہشت کا مستحق ثابت کرے جسکا راستہ قرآن کریم کی ہدایات کے سامنے جھکنے کے سوا کچھ نہیں۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ

اگر ہم اتار دیتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے لے

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَظَرٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں لے

خلاصہ تفسیر: (اور یہ مفید نصیحتیں جس قرآن کے ذریعہ سے تم کو سنائے جاتی ہیں وہ ایسا ہے کہ) اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے (اور اس میں سمجھنے کا مادہ رکھ دیتے اور شہوات کا مادہ نہ رکھتے) تو (اے مخاطب!) تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا (یعنی قرآن فی نفسہ ایسا قوی اور موثر ہے، مگر انسان میں غلبہ شہوت کی وجہ سے استعداد اور قابلیت خراب ہوگئی جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، پس انسان کو چاہئے کہ نیک اعمال کی بجا آوری اور گناہوں کے چھوڑنے سے اپنی شہوت کو مغلوب کرے، تاکہ قرآن کی نصیحتوں سے اس کو اثر ہو، اور احکام میں پختگی، استقامت اور ذکر و فکر نصیب ہو جس کا اوپر حکم ہوا ہے) اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے (فائدہ کے) لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں (اور نفع حاصل کریں، اور اسی لئے یہ مضمون: **لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ** الخ یہاں بیان کیا گیا)۔

***

فائدہ: لے یعنی مقام حسرت و افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر کچھ نہ ہو، حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی شکم کی عظمت کے سامنے دب جاتا، اور، رے خوف کے پھٹ کر پارہ پارہ ہو جاتا، میرے والد مرحوم نے ایک طویل نظم کے ضمن میں یہ تین شعر لکھے تھے:

سننے سننے نغمہ ہائے محفل بدعات کو	کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے
آؤ سنو! تمہیں نہیں وہ نغمہ مشرّع بھی	پارہ جس کے لُحْن سے طور بدئی ہونے کو ہے
حیف مگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو	کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے

فائدہ: لے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یعنی کافروں کے دل بڑے سخت ہیں کہ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، اگر پہاڑ سمجھے تو وہ

بھی دب جائے۔"

تنبیہ: یہ کلام کی عظمت کا ذکر تھا، آگے شکم کی عظمت و رفعت کا بیان ہے:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

وہ اللہ ہے جس کے سوا ہندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ

وہ اللہ ہے جس کے سوا ہندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ ہے پاک ذات سب عیبوں سے سالم لے امان دینے والا لے پناہ میں لینے والا زبردست

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

دباؤ والا صاحب عظمت، پاک ہے اللہ ان کے شریک بنلانے سے

خلاصہ تفسیر: اب آگے حق تعالیٰ کی صفات کمال بیان کئے جاتے ہیں جن سے حق تعالیٰ کی عظمت قلب پر نقش ہو کر احکام

بجالاتے ہیں اور گارتا بہت ہو، پس ارشاد ہے کہ:

وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود (جنے کے لائق) نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے (اور چونکہ توحید نہایت مہتمم بالشان چیز ہے، اس لئے تاکید کے لئے اس کو تکرر فرمایا کہ: وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود (جنے کے لائق) نہیں، وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے) پاک ہے (یعنی زمانہ ماضی میں بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہوا) سالم ہے (اور آئندہ بھی اس میں کسی عیب کا احتمال نہیں، اپنے بندوں کو خوف کی چیز دے) امن دینے والا ہے (اپنے بندوں کی خوف کی چیزوں سے) نگہبانی کرنے والا ہے (یعنی آفت بھی نہیں آنے دیتا اور آئی ہوئی کو بھی دور کر دیتا ہے) زبردست ہے خرابی کا درست کر دینے والا ہے بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ (جس کی یہ شان ہے کہ) لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک، ورسب عیوب و آفات سے سالم، نہ کوئی برائی اسکی بارگاہ تک پہنچی نہ پہنچے۔

فائدہ: ۱۔ ”مؤمن“ کا ترجمہ ”امان دینے والا“ کیا ہے ۲۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ”مصدق“ کے معنی ہیں یعنی اپنی اور اپنے پیغمبروں کی قولا وفعلا تصدیق کرنے والا ۳۔ یا مؤمنین کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شرک نہیں ہو سکتا۔

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

وہ اللہ ہے بنانے والا نکال کھڑا کرنے والا لے صورت کھینچنے والا لے اسی کے ہیں سب نام خاصے لے پاکی بول رہا ہے اسکی جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

اور زمین میں لے اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا لے

خلاصہ تفسیر: وہ معبود (برحق) ہے، پیدا کرے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے (یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے)

صورت (حقل) بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں (جو اچھی اچھی معنوں پر دلالت کرتے ہیں) سب چیزیں اس کی تسبیح (و تقدیس) کرتی ہیں (زبان سے یا حال سے) جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے (پس ایسے عظمت والے خدا کے احکام کا بجا آنا ضروری اور

نہایت ضروری ہے۔)

فائدہ: ۱۔ ”خالق“ و ”باری“ کے فرق کی طرف ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت: **وَتَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** کے فوائد میں کچھ ارشاد کیا ہے۔

فائدہ: ۲۔ جیسا کہ نطقہ پر انسان کی تصویر کھینچ دی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی وہ نام جو اعلیٰ درجہ کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی زبان حال سے یا قال سے بھی جس کو ہم نہیں سمجھتے۔

فائدہ: ۵۔ تمام کمالات و صفات الہیہ کا مرجع ان دو صفات ”عزیز“ اور ”حکیم“ کی طرف ہے، کیونکہ ”عزیز“ کمال قدرت پر، اور ”حکیم“

”کمال علم پر دلالت کرتا ہے، جتنے کمالات ہیں علم اور قدرت سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں، روایات میں سورۃ حشر کی اس تین آیتوں (ہو اللہ الذی مالہ الاہو سے آخر تک) کی بہت فضیلت آئی ہے، مومن کو چاہیے کہ صبح و شام ان آیات کی تلاوت پر مواظبت رکھے۔

• ابیاتها ۱۳ • ۶۰ سُورَةُ الْمُنْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ ۹۱ • رُكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت کی ابتدائی آیات ایک قصہ کے متعلق ہیں، وہ یہ کہ جب آپ ﷺ نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاریاں شروع کر رکھی تھیں، ادھر مہاجرین اوسین میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ نے جو کہ بدر والوں میں سے بھی تھے، اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، مکہ میں ان کا کوئی قبیلہ یا کنبہ نہ تھا، وہیں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، ان کے بھائی، والد، والدہ، اور اہل عیال اور ماں ابھی تک مکہ میں تھے، انہوں نے مکہ والوں کے نام ایک خط لکھا کہ حضور ﷺ تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ مکہ والوں کو پہنچا دے، آپ ﷺ کو وحی سے یہ بات معلوم ہو گئی، آپ نے حضرت علیؓ اور چند صحابہ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک عورت ملے گی، اس سے وہ خط لے آؤ، یہ حضرات آ گئے، وہ عورت اسی جگہ ملی اور ان کے دھمکانے سے اس عورت نے خط دے دیا، وہ خط لے کر آئے تو آپ ﷺ نے حاطب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ واقعی خط میرا لکھا ہوا ہے، لیکن خدا نہ کرے میں نے اسلام کی مخالفت کے سبب یہ خط نہیں لکھا، بلکہ میں جانتا تھا کہ اسلام کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو غالب کرنے والا ہے، آپ کو ضرور فتح ہوگی، اور میرا نفع ہو جائے گا کہ مکہ والے اس کا احسان مان کر میرے اہل و عیال اور اموال کی حفاظت کریں گے اور ان کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچائیں گے، کیونکہ ان سے میری کوئی اور قربت نہیں ہے جس سے وہ میری رعایت کرتے، بلکہ میں بالکل اچھٹی اور پردہ سی آدمی ہوں، اس پر حضرت عمرؓ کو غصہ آیا اور آپ ﷺ سے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بدر والوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس واقعہ کی بنا پر اس سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْبَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا

اے ایمان والو نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے ج اور وہ منکر ہوئے ہیں

بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُفْرَكُمْ

اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین سے نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا رب اگر تم

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۖ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ

نکلے ہو لانے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی ۛ تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام اور مجھ کو خوب معلوم ہے

بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے ۛ اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے تو وہ بھول گیا سیدھی راہ کے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں منافقین کی یہود سے دوستی کرنے کی مذمت تھی، اس سورت کے شروع اور آخر میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی کے تعلقات رکھنے اور بالخصوص مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے، اور مشرک اور مؤمن عورتوں میں امتیاز کے لیے صرف ظاہری امتیاز پر کفایت کرنے کا حکم ہے۔

اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو (یعنی اگرچہ دل سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو) حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آپکا ہے وہ اس کے منکر ہیں (جس سے ان کا دشمن خدا ہونا معلوم ہوا جو آیت میں عَدُوِّ حَقِّی کے لفظ سے بیان کیا گیا) رسول (ﷺ) کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں (یہ بیان ہے عَدُوِّكُمْ کا، یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، غرض ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو) اگر تم میرے راستہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی و موافقت کی غرض سے (اپنے گھروں سے) نکلے ہو (کفار کی دوستی جس کا حاصل کفار کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے خدا کی رضا مندی طلب کرنے کے خلاف ہے) تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو (یعنی دل تو دوستی ہی بری چیز ہے، پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی ربط و تعلق کی علامت ہے یہ اور زیادہ برا ہے) حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو (یعنی دوسرے مواقع کے ساتھ یہ بات بھی ان کی دوستی سے مانع ہونی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے) اور (آگے اس پر وعید ہے کہ) جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا (اور گمراہوں کا انجام معلوم ہی ہے)۔

لَا تَتَّبِعُوا عَدُوِّ حَقِّی وَعَدُوِّكُمْ أُولَئِیَاءَ نَبِیْہِ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے مخالف سے قطع

تعلق رکھا جائے۔

***

فائدہ: لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا: آنحضرت ﷺ کی صلح مکہ والوں سے ہوئی تھی جس کا ذکر انا فتحنا (سورہ فتح) میں آپکا، دو برس یہ صلح قائم رہی، پھر کافروں کی طرف سے ٹوٹی، تب حضرت ﷺ نے خاموشی کے ساتھ فوج جمع کر کے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، خبروں کی بندش کر دی گئی، مبادا کفار کہ آپ ﷺ کی تیاریوں سے آگاہ ہو کر لڑائی کا سامان شروع کر دیں، اور اس طرح حرم شریف میں جنگ کرنا ناگزیر ہو جائے، ایک مسلمان حاطب بن ابی بلتعہ نے (جو مہاجرین بدر میں سے تھے) مکہ والوں کو خط لکھ بھیجا کہ محمد ﷺ کا لشکر اندھیری رات اور سیل بے پناہ کی طرح تم پر ٹوٹنے والا ہے، حضرت محمد ﷺ کو وحی سے معلوم ہو گیا آپ ﷺ نے حضرت علیؓ وغیرہ چند صحابہ کو حکم دیا کہ ایک عورت مکہ کے راستہ میں سفر کرتی ہوئی فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ حاصل کر کے لاؤ، یہ لوگ تیزی سے روانہ ہوئے اور عورت کو ضحیک اسی مقام پر پالیا، اس نے بہت لیت و صل اور رد و دھک کے بعد خط ان کے حوالے کیا، پڑھنے سے معلوم ہوا کہ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے کفار مکہ کے نام ہے، اور مسلمانوں کے حملہ کی اطلاع دی گئی ہے، آپ ﷺ نے حاطب کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیوں حرکت ہے، بولے یہ رسول اللہ! میں نے کفر اختیار کیا ہے نہ اسلام سے پھرا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، وہاں ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کافروں پر ایک احسان کر کے یہ چاہا کہ وہ لوگ

اس کے معاوضہ میں میرے اہل و عیال کی خبر لیتے رہیں اور ان سے اچھا سلوک کریں (میں نے سمجھا کہ اس سے میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا) فتح و نصرت کے جو وعدے اللہ نے آپ ﷺ سے کیے ہیں، وہ یقیناً پورے ہو کر رہیں گے، کسی کے روکے رک نہیں سکتے، چنانچہ نفس خط میں بھی یہ مضمون تھا کہ: ”خدا کی قسم! اگر رسول اللہ ﷺ تم تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور جو وعدے ان سے کیے ہیں پورے کر کے چھوڑے گا“، بلاشبہ حاطب سے یہ بہت بڑی خطا ہوئی لیکن رحمۃ اللعالمین نے فرمایا: ”لا تقولوا له الا خیر“ بھلائی کے سوا اس کو کچھ مت کہو، اور فرمایا حاطب بدرعین میں سے ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ نے بدرعین کی خطائیں معاف فرمادیں، سورۃ ہذا کا بڑا حصہ اسی قصہ میں نازل ہوا۔

فائدہ: ۱۔ تُلَقُّونَ إِلَيْهِم بِالْحُسْوَۃِ: یعنی کفار مکہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی، ان سے دوستانہ برتاؤ کرنا اور دوستانہ پیغام انکی طرف بھیجنا ایمان والوں کو زیارت نہیں۔

فائدہ: ۲۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُم مِّنَ الْحَقِّ: اس لیے اللہ کے دشمن ہوئے۔

فائدہ: ۳۔ اَن تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَبِّكُمْ: یعنی پیغمبر کو اور تم کو کیسی کیسی ایذا میں دے کر ترک وطن پر مجبور کیا، محض اس قصور پر کہ تم ایک اللہ کو جو تمہارا سب کا رب ہے، کیوں مانتے ہو، اس سے بڑی دشمنی اور ظلم کیا ہوگا، تعجب ہے، کہ ایسوں کی طرف تم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔

فائدہ: ۴۔ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ: یعنی تمہارا گھر سے نکلتا اگر میری خوشنودی اور میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہے اور خالص میری رضا کے واسطے تم نے سب کو دشمن بنایا ہے تو پھر انہی دشمنوں سے دوستی کا نغھنے کا کیا مطلب، کیا جنہیں ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تھا اب انہیں راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ العیاذ باللہ۔

فائدہ: ۵۔ لَمَّا اَخْفَيْنَهُمْ وَمَا اَعْلَنَهُمُ: یعنی آدمی ایک کام تمام دنیا سے چھپا کر کرنا چاہے تو کیا اس کو اللہ سے بھی چھپالے گا؟ دیکھو! حاطب نے کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کو نہ ہو، مگر اللہ نے اپنے رسول کو مطلع فرمادیا اور راز قلم از دقت قاش ہو گیا۔

فائدہ: ۶۔ فَقَدْ هَمَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ: یعنی مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور سمجھے کہ میں اس کے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔

اِنْ يَشَقُّوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَّةُ بِالسُّوۡءِ

اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ

وَوَكُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝۱۰

اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ

خلاصہ تفسیر: (اب ان کی دشمنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ) اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو (فورا) اظہار عداوت کرنے لگیں اور (وہ اظہار عداوت یہ کہ) تم پر برائی (اور ضرر رسانی) کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں (یہ تو دنیوی نقصان ہے) اور (دینی نقصان یہ کہ) وہ اس بات کے متنبی ہیں کہ تم کافر (ہی) ہو جاؤ (پس ایسے لوگ کب دوستی کے قابل ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی ان کافروں سے بحالت موجودہ کسی بھلائی کی امید مت رکھو، خواہ تم کتنی ہی رواداری اور دوستی کا اظہار کرو گے، وہ کبھی مسلمان کے غیر خواہ نہیں ہو سکتے، باوجود انتہائی رواداری کے اگر تم پر ان کا قابو چڑھ جائے تو کسی قسم کی برائی اور دشمنی سے درگزر نہ کریں، زبان سے، ہاتھ سے ہر طرح ایذا پہنچائیں اور یہ چاہیں کہ جیسے خود صداقت سے منکر ہیں، کسی طرح تم کو بھی منکر بنا ڈالیں، کیا ایسے شریر و بد باطن اس لائق ہیں کہ ان کو دوستانہ پیغام بھیجا جائے۔

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ

ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا تم میں

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۴﴾

اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر: (اور اگر تم کو دوستی کا خیال اپنے اہل و عیال کی وجہ سے ہو تو خوب سمجھ لو کہ) تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے (کچھ) کام نہ آئیں گے خدا (ہی) تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے (پس ہر عمل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا، پس اگر تمہارے اعمال سزا کے قابل ہوں گے تو اس سزا سے اولاد اور رشتہ دار بچ نہ سکیں گے، پھر ان کی رعایت میں خدا کے حکم کے خلاف کرنا بہت بری بات ہے، اور اس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہونا اچھی طرح ظاہر ہو گیا)۔

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ: یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ دنیاوی تعلقات کی رعایت رکھنا دین میں ناجائز ہے۔

***

فائدہ: حاطب نے وہ خط اپنے اہل و عیال کی خاطر لکھا تھا، اس پر تنبیہ فرمائی کہ اوراد اور رشتہ دار قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کا رتی رتی عمل دیکھتا ہے، اسی کے موافق فیصلہ فرمائے گا اس کے فیصلہ کو کوئی بیٹا، پوتا، اور عزیز واقارب ہٹا نہیں سکے گا، پھر یہ کہاں کی ٹھنڈی ہے کہ ایک مسلمان اہل و عیال کی خاطر اللہ کو ناراض کر لے، یاد رکھو ہر چیز سے مقدم اللہ کی رضا مندی ہے، وہ راضی ہو تو اس کے فضل سے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ ناخوش ہو تو کوئی کچھ کام نہ آئے گا۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۖ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ مِهِمُ إِنَّا نَجِدُكَ فِيهِمْ

تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ہم منکر ہوئے تم سے ملے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو

حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۚ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ

یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیسے پرست مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں کا معافی تیرے لیے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا

اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۵﴾

اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا نہ اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھرتا ہے

خلاصہ تفسیر: اب آگے کفار سے ترک موالات کی تائید و تاکید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا

توسلہ راخانہ ان مشرکین کا تھا، انہوں نے سب سے بیزاری اور برات کا ہی نہیں بلکہ عداوت کا اعلان کر دیا، چنانچہ ارشاد ہے:

تمہارے لئے ابراہیم (علیہ السلام) میں اور ان لوگوں میں جو کہ (ایمان و اطاعت میں) ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے (یعنی

اس بارے میں کفار سے ایسا برتاؤ رکھنا چاہئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کیا) جبکہ ان سب نے (مختلف اوقات میں) اپنی قوم

(کے لوگوں) سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں ("مختلف اوقات" اس لئے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اول یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی اس وقت وہ بالکل تنہا تھے، پھر جو جو آپ کے ساتھ ہوتے گئے کفار سے قطع تعلق کرتے چلے گئے، اب آگے اس بیزاری کا بیان ہے کہ) ہم تمہارے (یعنی کفار اور ان کے معبودین کے) منکر ہیں (یعنی تمہارے عقائد کے اور تمہارے معبودوں کی عبادت کے منکر ہیں، یہ تو عقیدہ کے اعتبار سے بیزاری ہوئی) اور (معاملہ اور برتاؤ کے اعتبار سے بیزاری یہ ہے کہ) ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض (زیادہ) ظاہر ہو گیا (کیونکہ بغض اور دشمنی کا سبب عقائد کا اختلاف ہے، اور اب اس کا خوب کھلم کھلا اعلان ہو گیا تو دشمنی بھی خوب ظاہر ہو گئی، اور یہ دشمنی ہم کو تم سے ہمیشہ رہے گی) جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ (غرض ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کفار سے صاف قطع تعلق کر دیا) لیکن ابراہیم (علیہ السلام) کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی (جس سے ظاہر میں ان کے ساتھ تعلق کا احتمال تھا) کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے (استغفار سے زیادہ) مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں (کہ دعا کو قبول کرالوں، یا ایمان نہ لانے کے باوجود تم کو عذاب سے بچالوں، یہ گفتگو تو ابراہیم کی اپنی قوم سے ہوئی، آگے ان کی دعا کا مضمون ہے، یعنی کفار سے قطع تعلق کر کے انہوں نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ) اے ہمارے پروردگار! ہم (کفار سے بے زاری، اور دشمنی کے اعلان کے معاملے میں) آپ پر توکل کرتے ہیں اور (آپ ہی ہماری تمام مہمات و مشکلات کی کفالت اور دشمنوں کی ایذاؤں سے حفاظت فرمادیں گے و نیز ایمان لانے میں) آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور (اعتقاد رکھتے ہیں کہ) آپ ہی کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے (پس اس اعتقاد کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کفار سے بے زاری وغیرہ ظاہر کیا ہے محض خلوص سے کی ہے، اس میں کوئی دنیوی غرض نہیں ہے، اور اسی سبب سے جو کچھ ہم دعا میں عرض کر رہے ہیں یہ تقاضا کے طور پر نہیں، بلکہ عرض حال بغرض سوال ہے)۔

إِلَّا قَوْلَ الْإِبْرَاهِيمَ لَأَتُبِعُهُ لَئِنْ سَأَلْتَهُ لَأَتَّبِعُهُ لَكَ: مطلب یہ ہے کہ اتنی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جس کا مطلب تم میں سے بعض لوگ مطلق استغفار سمجھ گئے، حالانکہ یہاں استغفار کے دوسرے معنی ہیں، یعنی ہدایت کی دعا کرنا، یعنی ان کے لئے یہ دعا کرنا کہ وہ ایمان لا کر مغفرت کے مستحق بن جائیں جس کی سب کو اجازت ہے اور واقع میں ہدایت کی دعا کرنا قطع تعلق کے خلاف بھی نہیں مگر تعلق کی ظاہری صورت اور استغفار کے ظاہری معنی کے اعتبار سے صورتاً اس کو مستغنی کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے استغفار کی مزید تحقیق سورہ برأت آیت: ۱۱۳ و ۱۱۴ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

إِنَّا نَبْرَأُكُمْ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (الی قولہ) لَأَتُبِعُهُ لَئِنْ سَأَلْتَهُ لَأَتَّبِعُهُ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں اس پر بھی دلالت ہے کہ جو بغض اللہ کی خاطر ہو تو اس بغض فی اللہ میں بھی شفقت اور خیر خواہی شامل ہوتی ہے، بخلاف بغض نفسانی کے، یعنی جو بغض فقط نفسانی خواہش کی وجہ سے ہو تو اس میں شفقت اور خیر خواہی نہیں ہوتی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ مسلمان ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے گئے اپنے اپنے وقت پر سب نے قولاً یا فعلاً اسی عہد کی اور بے زاری کا اعلان کیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تم اللہ سے منکر ہو اور اسکے احکام کی پروا نہیں کرتے ہم تمہارے طریقہ سے منکر ہیں اور ذرہ برابر تمہاری پروا نہیں کرتے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی یہ دشمنی اور بیزاری وقت ختم ہو سکتا ہے جب تم شرک چھوڑ کر اسی ایک آقا کے غلام بن جاؤ جس کے ہم ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی صرف دعائی کر سکتا ہوں، کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، خدا جو کچھ پہنچانا چاہے اسے میں نہیں روک سکتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی پھر اپنی قوم کی طرف منہ نہیں کیا، تم بھی وہی کرو، ایک ابراہیم نے دعا چاہی تھی، باپ کے واسطے، جب تک معلوم نہ تھا، تم کو معلوم ہو چکا، لہذا تم کافر کی بخشش نہ مانگو۔"

تنبیہ: باپ کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کا قصہ سورہ برأت میں گزر چکا، آیت: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْإِبْرَاهِيمَ لَأَتُبِعُهُ

إِلَّا عَنْ مَّوَدَّةٍ وَعُنَاقٍ ۚ إِنَّمَا يُدْرِكُ الْبَاطِنَ الْأَعْيُنَ مَا يَخْتَفِي ۚ (التوبہ: ۱۱۴) کے فوائد میں دیکھ لیا جائے۔

فائدہ: یعنی سب کو چھوڑ کر تجھ پر بھروسہ کیا اور قوم سے ٹوٹ کر تیری طرف رجوع ہوئے اور خوب جانتے ہیں کہ سب کو بھر کر تیری ہی طرف آنا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اے رب ہمارے مت جانچ ہم پر کافروں کو لے اور ہم کو معاف کر اے رب ہمارے لے تو ہی ہے زبردست حکمت والے

خلاصہ تفسیر: (اور) اے ہمارے پروردگار! ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا (یعنی اس بے زاری اور قطع تعلق سے یہ کافر ہم پر ظلم نہ کرنے پائیں) اور اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ معاف کر دیجئے بیشک آپ زبردست حکمت والے ہیں (اور ہر طرح کی قدرت آپ کو حاصل ہے)۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا: دعا کا یہ عنوان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فتنہ کے ایسے اسباب سے بھی بچنا مطلوب ہے جس سے اہل حق پر اہل باطل ہونے کا یا اہل باطل پر اہل حق ہونے کا شبہ ہو، رہی یہ بات کہ ان اسباب میں تو بعض اوقات غیر اختیاری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ان سے بچنا یہ ہے کہ مذکورہ دعا مانگی جائے۔

***

فائدہ: لے یعنی ہم کو کافروں کے واسطے عمل آزمائش اور تختہ مشق نہ بنا اور ایسے حال میں مت رکھ جس کو دیکھ کر کافر خوش ہوں، اسلام اور مسلمانوں پر آوازیں کہیں اور ہمارے مقابلہ میں اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں۔

فائدہ: لے یعنی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور قصیرات سے درگزر کر۔

فائدہ: لے تیری زبردست قوت اور حکمت سے یہی توقع ہے کہ اپنے وفاداروں کو دشمنوں کے مقابلہ میں مغلوب و مقہور نہ ہونے دیگا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ

البتہ تم کو بھلی چال چلنی چاہیے ان کی جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور جو کوئی منہ پھیرے

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

تو اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا

خلاصہ تفسیر: بیشک ان لوگوں میں (یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تبعین میں) تمہارے لئے ایسے شخص کے لئے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ (کے سامنے جانے) کا اور قیامت کے دن (کے آنے) کا اعتقاد رکھتا ہو (یعنی یہ عقیدہ ابراہیم کی اتباع کا مطالبہ کرتا ہے) اور (آگے دوسرے طرز پر وعید ہے جیسے اس سے پہلے ومن یفعلہ منکم میں وعید آچکی ہے یعنی) جو شخص (اس حکم سے) روگردانی کرے گا سو (اسی کا نقصان ہوگا کیونکہ) اللہ تعالیٰ (تو) بالکل بے نیاز اور (جامع الکدالات ہونے کی وجہ سے) سزاوار حمد ہے (یعنی بذات خود قابل تعریف ہے، پس اس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ دوسروں کی عبادت سے اس کا کچھ نفع ہو)۔

***

فائدہ: یعنی تم مسلمانوں کو یا بالفاظ دیگر ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کے امیدوار ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسکے رفقاء کی چال اختیار کرنی چاہیے، دنیا خواہ تم کو کتنا ہی شغوب اور مستدل کہے تم اس راستہ سے منہ نہ موڑو جو دنیا کے موجد اعظم نے اپنے طرز عمل

سے قائم کر دیا، مستقبل کی ابدی کامیابی اسی راستہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے، اگر اسکے خلاف چلو گے اور خدا کے دشمنوں سے دوستانہ گانگھو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی دوستی یا دشمنی کی کیا پروا ہے وہ تو بذات خود تمام کمالات اور ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے، اس کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۖ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ط

امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں دوستی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥

اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر: گزشتہ آیات میں کفار سے دوستانہ تعلق رکھنے کی سخت ممانعت و حرمت کا بیان آیا ہے اگرچہ وہ کفار رشتہ و قرابت میں کتنے ہی قریب ہوں، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے معاملہ میں نہ ذاتی خواہش کی پروا کرتے تھے نہ کسی خویش و عزیز کی، اس پر عمل کیا گیا، جس کے نتیجہ میں گھر گھر یہ صورت پیش آئی کہ باپ مسلمان، بیٹا کافر یا اس کے برعکس ہے تو دوستانہ تعلق قطع کر دیا گیا، ظاہر ہے انسانی فطرت اور طبیعت پر یہ عمل آسان نہ تھا، اس لئے آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو عنقریب آسان کر دینے کی خبر سنائی۔

(چونکہ ان کی عداوت و دشمنی سن کر مسلمانوں کو فکر ہو سکتی تھی اور کچھ قطع تعلق سے طبعاً رنج ہو سکتا تھا، اس لئے بطور خوش خبری کے آگے پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ:) اللہ تعالیٰ سے امید ہے (یعنی ادھر سے وعدہ ہے) کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے (اگرچہ بعض ہی سے سہی، یعنی ان کو مسلمان کر دے جس سے دشمنی دوستی کے ساتھ بدل جائے) اور (اس کو کچھ بعید نہ سمجھو کیونکہ) اللہ کو بڑی قدرت ہے (چنانچہ فتح مکہ کے روز بہت سے آدمی خوشی سے مسلمان ہو گئے) اور (اب تک جو کسی سے اس حکم کے خلاف خطا ہو گئی ہے جس سے اب وہ تائب ہو چکا ہے تو) اللہ تعالیٰ (اس کے لئے) غفور رحیم ہے (اس کی خطا معاف کر دی جائے گی)۔

مطلب یہ کہ اگر مکہ والوں سے قطع تعلق ہمیشہ کے لیے ہوتا تب بھی حکم ہونے کی وجہ سے اس پر عمل واجب تھا، پھر خاص کر جبکہ تھوڑی ہی مدت کے لیے کرنا پڑے، اور پھر بعد میں ان کے ایمان لے آنے سے دوستی اور تعلق بدستور لوٹ آئے گا تو کوئی فکر کی بات نہیں۔

***

فائدہ: یعنی اللہ کی قدرت و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین دشمن ہیں کل انہیں مسلمان کر دے اور اس طرح تمہارے اور ان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں، چنانچہ فتح مکہ میں ایب ہی ہوا، تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے، اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں یہ ترک موالات کا جہاد صرف چند روز کے لیے ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، چاہیے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی سے ترک موالات پر قائم رہو اور جس سے کوئی بے اعتدالی ہو گئی ہو اللہ سے اپنی خطا معاف کرائے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ

اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ

تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⑦

ان سے کر دھلائی اور انصاف کا سلوک، بیشک اللہ چاہتا ہے انصاف والوں کو

خلاصہ تفسیر: (یہاں تک تو دوستانہ تعلقات کی نسبت حکم فرمایا تھا کہ ان کا قطع تعلق واجب ہے، اب آگے احسان کے تعلق کے حکم کی تفصیل فرماتے ہیں وہ یہ کہ:) اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکال (مراد ان سے وہ کافر ہیں جو ذمی یا صلح کرنے والے ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا یہ برتاؤ جائز ہے، باقی رہا عدل و انصاف کا منصفانہ برتاؤ تو اس میں ذمی یا مصالح کی شرط نہیں، بلکہ وہ تو ہر کافر بلکہ جانور کے ساتھ بھی واجب ہے، اس آیت میں عدل و انصاف سے مراد خاص احسان کا برتاؤ کرنا ہے اس لئے ذمی اور مصالحن کے ساتھ مخصوص کیا گیا، اب آگے اس برتاؤ کی ترغیب ہے کہ) اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

أَنْ تَكُونُوا لَهُمْ: بزرگوں کی عادت ہے کہ بسا اوقات بعض کفار سے نرمی، مہربانی یا قبول ہدیہ کا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔

فائدہ: مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ مسلمان نہ ہوئے اور مسلمان ہونے والوں سے ضد اور پر خاش بھی نہیں رکھی، نہ دین کے معاملہ میں ان سے لڑے نہ ان کو ستانے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنے، اس قسم کے کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا، جب وہ تمہارے ساتھ نرمی و دروداداری سے پیش آتے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر کافروں کی ایک قوم مسلمانوں سے برسر پیکار ہے تو تمام کافروں کو بلا تمیز ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں، ایسا کرنا حکمت و انصاف کے خلاف ہوگا، ضروری ہے کہ عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اور معاند و مسلم میں ان کے حالات کے اعتبار سے فرق کیا جائے جس کی قدرے تفصیل سورہ "مائدہ" اور "آل عمران" کے فواید میں گزر چکی۔

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى

اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے

إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ؕ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑨

تمہارے نکالنے میں کہ ان سے کرو دوستی اور جو کوئی ان سے دوستی کرے، سو وہ لوگ وہی ہیں گناہ گار

خلاصہ تفسیر: (البتہ) صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی (یعنی برد احسان) کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں (خو اہمیل سے اس وقت شریک ہوں یا آئندہ عزم دار وہ ہو) اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو اور (اگر نکالا نہ بھی ہو لیکن) تمہارے نکالنے میں (نکالنے والوں کی) مدد کی ہو (یعنی ان کے ساتھ شریک ہوں، خواہ ان کے عمل میں شرکت کی ہو یا اس کا عزم و ارادہ رکھتے ہوں، اس میں وہ سب کافر آگئے جن سے مسلمانوں کا کوئی صلح کا معاہدہ یا عقدہ مد نہیں تھا، ان کے ساتھ برد احسان کا معاملہ جائز نہیں، بلکہ ان سے جنگ اور مقابلہ مطلوب ہے) اور جو شخص ایسوں سے دوستی (کا برتاؤ یعنی برد احسان کا برتاؤ) کرے گا سو وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔

أَنْ تَوَلَّوْهُمْ: اس آیت میں دوستی کرنے سے مراد احسان والا یعنی محسانانہ برتاؤ کرتا ہے، اس کو دوستی کہنا اس معنی کر ہے کہ یہ دشمنی نہیں ہے، پس دوستی کے ایک تو اصلی وجودی معنی ہیں یعنی دل سے محبت و الفت کرنا، یہ تو ہر کافر سے ناجائز ہے، اور ایک عدلی معنی ہیں یعنی دشمنی نہ کرنا، یہ ان کافروں سے جائز ہے جو ذمی ہوں یا جن سے مصالحت ہو، اور حربی کافروں سے دشمنی نہ کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ ان سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔

کفار کے ساتھ دوستی اور احسان کے معاملہ کی تفصیل سورہ آل عمران آیت ۲۸: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ مِلًّا

وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: یعنی ایسے ظالموں سے دوستانہ برتاؤ کرنا بیچک سخت ظلم اور گناہ کا کام ہے۔

ربط: یہاں تک کفار کے دو فریق (معاند اور مسلم) کے ساتھ معاملہ کرنے کا ذکر تھا، آگے بتلاتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے جو ”دار الحرب“ سے ”دارالسلام“ میں آئیں یا ”دارالحرب“ میں مقیم رہیں۔

قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں مکہ والوں نے یہ قرار دیا کہ ہمارا جو آدمی تمہارے پاس جائے اس کو واپس بھیجنا ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا تھا، چنانچہ کئی مرد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، پھر کئی مسلمان عورتیں آئیں، ان کو واپس کرتے تو کافر مرد کے گھر مسلمان عورتیں حرام میں پڑتیں، اس پر یہ اگلی آیتیں اتریں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد عورتوں کی واپسی پر کفار نے اصرار نہیں کیا اور نہ صلح قائم نہ رہتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ

اے ایمان والو! جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں

لَهُنَّ ۚ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گنہ نہیں تم کو نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر ملے

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ

اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا

اللَّهُ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۰

فیصلہ ہے، تم میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: یہ آیتیں بھی ایک خاص موقع کے متعلق ہیں اور وہ موقع صلح حدیبیہ کا ہے، جس کا بیان سورۃ فتح کے آغاز میں ہوا ہے، من بعد ان شرطوں کے جو صلح نامہ میں لکھی گئی تھیں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کی طرف چلا جائے وہ واپس نہ دیا جائے، اور جو شخص کافروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا جائے وہ واپس دے دیا جائے، چنانچہ بعض مسلمان مرد آئے اور وہ واپس کر دیئے گئے، پھر بعض عورتیں مسلمان ہو کر آئیں، ان کے اقارب نے ان کی واپسی کی درخواست کی، اس پر یہ آیتیں حدیبیہ ہی میں نازل ہوئیں، جس میں عورتوں کے واپس کرنے کی ممانعت کی گئی، پس صلح نامہ کا وہ عام مضمون اس حکم سے مخصوص اور منسوخ ہو گیا، اور اس کے ساتھ کچھ خاص احکام ایسی عورتوں کے بارے میں مقرر کئے گئے جو پہلے مسلمانوں کے نکاح میں تھیں مگر اسلام نہ لائیں اور مکہ ہی میں رہ گئیں، اور چونکہ ان احکام کا مدار آنے والی عورتوں کے مسلمان ہونے پر ہے، اس لئے طریق امتحان بھی بتلایا گیا، ان احکام کا خلاصہ آگے آ رہا ہے اس سے قبل آیت کا خلاصہ تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

(عام خطاب کے ذریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:) اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں (دارالحرب سے) ہجرت کر کے آئیں (خواہ مدینہ میں آئیں جو کہ دارالاسلام ہے، یا حدیبیہ میں کیونکہ اسلامی لشکر کی قیام گاہ بھی دارالاسلام کے حکم میں ہے) تو تم ان (کے مسلمان ہونے) کا امتحان کر لیا کرو (جس کا طریقہ آگے خاص خطاب بنایا جاتا ہے اور اس امتحان میں ظاہری امتحان پر اکتفا کیا کرو، زیادہ کھود کر یہ نہ کرو،

کیونکہ) ان کے (حقیقی) ایمان کو (تو) اللہ ہی خوب جانتا ہے (تم کو تحقیق ہو ہی نہیں سکتی) پس اگر ان کو (اس امتحان کی رو سے) مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو (کیونکہ) نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لئے حلال ہیں، اور نہ وہ کافران عورتوں کے لئے حلال ہیں (کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے بالکل نہیں رہتا، یہ پہلا حکم ہوا) اور (اس صورت میں) ان کافروں نے جو کچھ (مہر کے بابت ان مسلمان ہونے والی عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کرو (جیسا کہ تیسرے حکم میں آئے گا) اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دے دو (خواہ ادا کرو، یا اپنے ذمہ لازم کرلو، مطلب یہ ہے کہ مہر نکاح کے لیے لازم ہے، یہ مطلب نہیں کہ نکاح کا صحیح ہونا مہر ادا کرنے پر موقوف ہے، نکاح بغیر مہر مقرر کیے بھی صحیح ہو سکتا ہے مگر لازم ہر صورت میں ہوگا) اور (اے مسلمانوں!) تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو (یعنی جو تمہاری بیویاں دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئیں ان کا نکاح تم سے زائل ہو گیا، ان کے تعلقات کا کوئی اثر باقی مت سمجھو، جیسا کہ دوسرے حکم میں آئے گا) اور (اس صورت میں) جو کچھ تم نے (ان عورتوں کے مہر میں) خرچ کیا ہو (ان کافروں سے) مانگ لو (جیسا کہ چوتھے حکم میں آئے گا) اور (اسی طرح) جو کچھ ان کافروں نے (مہر کے بابت) خرچ کیا ہو وہ (تم سے) مانگ لیں (جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے: **وَأَتَوْهُمَا مَا أَتَفَقُوا**)، کہ جو مہر کافروں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو، دوبارہ اس حکم کو شاید اس لیے بیان فرمایا ہو کہ جو حق دوسروں کا تمہارے ذمہ ہو اس کو زیادہ ضروری سمجھو) یہ (جو کچھ کہا گیا) اللہ کا حکم ہے (اس کا اتباع کرو) وہ چہارے درمیان (ایسا ہی مناسب) فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے (علم و حکمت کے مناسب احکام مقرر فرماتا ہے)۔

ان احکام کا خلاصہ یہ ہے: ① جو عورت دارالحرب سے مسلمان ہو کر آئے اس کا نکاح کافر شوہر سے ٹوٹ جائے گا، اسی طرح جس کافر عورت کا شوہر مسلمان ہو جائے، اس کا نکاح بھی فوراً ٹوٹ جائے گا۔

② جو عورت مسلمان ہو کر آئے اس کا نکاح مسلمان مرد سے جائز ہے، اگر حاملہ ہے تو بچہ جنمنے کے بعد بالاتفاق، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو امام صاحبؒ کے نزدیک بغیر عدت کے، اور صاحبینؒ کے نزدیک عدت کے بعد، اور جس کافر عورت کا شوہر مسلمان ہو جائے اس پر کسی کے نزدیک عدت نہیں، حتیٰ کہ شوہر کو فوراً اس کی بہن وغیرہ سے جن کا نکاح عدت وغیرہ میں جائز نہیں ہوتا نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ حکم اب بھی باقی ہے۔

③ مسلمان ہونے والی عورت کو کافر شوہر نے جس قدر مہر دیا ہو مسلمان وہ مہر اس شوہر کو واپس کر دیں، اگر کوئی خاص شخص نکاح کرے تو وہ واپس کرے ورنہ بیت المال سے واپس دیا جائے، یہ حکم صبح کی وجہ سے اسی وقت کے لیے خاص تھا تا کہ کافروں کو اشتعال نہ ہو جس سے صلح ٹوٹ جائے، اب یہ حکم باقی نہیں۔

④ اسی طرح جس کافر عورت کا شوہر مسلمان ہو جائے تو کافر اس کا مہر مسلمان شوہر کو ادا کریں، یہ حکم بھی اسی واقعہ کے ساتھ مخصوص تھا۔

⑤ اگر کفار ایسی عورتوں کا مہر ان کے مسلمان شوہروں کو واپس نہ کریں تو جو مہر کفار کا مسلمانوں کی طرف آتا ہو وہ ان کفار کی جگہ ان مسلمان شوہروں کو دیا جائے، برابری کی صورت میں تو کچھ تکلیف ہی نہیں، اور کسی بیشی کی صورت میں یہ حکم تھا کہ جو کفار کا بچہ وہ کفار کو دے دیا جائے اور جو اپنا رہے اس کا مطالبہ ان سے کیا جائے، اور یہ حکم بھی اسی واقعہ کے لیے مخصوص تھا، اور ان احکام کے اس واقعہ کے ساتھ مخصوص ہونے کی دلیل اجماع ہے، دوسرے یہ کہ خود حضور ﷺ نے اور جگہ یہ برتاؤ نہیں کیا۔

یہاں اگر یہ شبہ ہو کہ اس عام مضمون کو خاص کر دینے سے اس معاہدہ کا توڑ نا لازم آتا ہے اور معاہدہ کا توڑ نا تو جائز نہیں؟ جواب یہ ہے کہ معاہدہ کا توڑنا عذر اور دھوکہ سے جائز نہیں، اور بغیر عذر کے خود صلح ہی کا توڑنا جائز ہے، اور معاہدہ کی کسی خاص دفعہ کا توڑنا تو اس سے بھی آسان ہے، اور فریق ثانی کو اس میں مجبور نہیں کیا گیا، وہ اگر نہ مانتے تو بہت بہت صلح باقی نہ رہتی، اور پھر اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن جب فریق ثانی نے بھی اس کو مان لیا تو اتفاق کے ساتھ صلح ہو گئی۔

فائدہ: اسے یعنی دل کا حال تو اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن ظاہری طور سے ان عورتوں کی جانچ کر لیا کرو، آیا واقعی وہ مسلمان ہیں اور محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کر آئی ہیں، کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض تو اجرت کا سبب نہیں ہوا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ ان کا امتحان کرتے تھے اور حضور ﷺ کی طرف سے ان سے بیعت لیتے تھے اور کبھی حضور ﷺ خود یہ نفس نفیس بیعت ہیا کرتے تھے جو آگے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَسْأَلُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشِيرَنَّ بَالَهُنَّ شَيْئًا وَلَا يُنْشِرَنَّ وَلَا يَكْشِفَنَّ وَلَا يَقْلُبَنَّ وَلَا يَفْشِلَنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا تَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبِإِيعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (المستحذہ: ۱۲) میں مذکور ہے۔

فائدہ: اسے یہ حکم ہوا کہ زوجین میں اگر ایک مسلمان اور دوسرا مشرک ہو تو اختلاف دارین کے بعد تعلق نکاح قائم نہیں رہتا، پس اگر کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر "دارالاسلام" میں آجائے تو جو مسلمان اس سے نکاح کرے اس کے ذمہ ہے کہ اس کافر نے جتنا مہر عورت پر خرچ کیا تھا وہ اسے واپس کر دے، اور اب عورت کا جو مہر قرار پائے وہ جدا اپنے ذمہ رکھے تب نکاح میں لاسکتا ہے۔

فائدہ: اسے پہلے حکم کے مقابل دوسری طرف یہ حکم ہوا کہ جس مسلمان کی عورت کافر رہ گئی ہے وہ اس کو چھوڑ دے، پھر جو کافر اس سے نکاح کرے اس مسلمان کا خرچ کیا ہوا مہر واپس کرے، اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کر لیں، جب یہ حکم اترتا تو مسلمان تیار ہوئے دینے کو بھی اور لینے کو بھی، لیکن کافروں نے دینا قبول نہ کیا، تب اگلی آیت نازل ہوئی۔

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف پھر تم ہاتھ مارو تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں

مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ①

جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے

خلاصہ تفسیر: اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے (بالکل عی) تمہارے ہاتھ نہ آئے (یعنی وہ نہ ملے اور نہ اس کا معاوضہ یعنی مہر ملے جو چوتھے حکم کے مطابق کافروں پر تمہارا حق تھا، اور) پھر (کافروں کو مہر دینے کی) تمہاری نوبت آئے (یعنی تیسرے حکم کے مطابق تمہارے ذمہ کسی کافر کا مہر ادا کرنا واجب ہو) تو (تم وہ مہر ان کافروں کو نہ دو، بلکہ) جن (مسلمانوں) کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں (جن کا ابھی فاتکم میں ذکر ہوا) جتنا (مہر) انہوں نے (ان بیویوں پر) خرچ کیا تھا اس کے برابر (اس واجب الادا رقم میں سے) تم ان کو دے دو (یعنی اگر تمہاری طرف کافروں کا کچھ مہر آتا ہو تو وہ ان کو مت دو، بلکہ اس میں سے ان مسلمان شوہروں کا مہر ادا کرو جن کی بیویاں کفار کے پاس رہ گئی ہیں اور کفار نے ان کا مہر ان مسلمانوں کو نہیں دیا، جیسا کہ پیچھے پانچویں حکم میں گذرا) اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو (اور احکام واجبہ میں ظل مت ڈالو)۔

فائدہ: یعنی جس مسلمان کی عورت گئی اور کافر اس کا خرچ کیا ہوا نہیں پھیرتے تو جس کافر کی عورت مسلمان کے ہاں آئے اس کا جو خرچ دینا تھا اس کافر کو نہ دیں، بلکہ اسی مسلمان کو دیں جس کا حق مارا گیا ہے، ہاں! اس مسلمان کا حق دے کر جو خرچ رہے وہ واپس کر دیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کا خرچ کیا ہوا واپس نہیں کر سکتا تو بیت المال سے دیا جائے، اللہ اکبر! کس قدر عدل و انصاف کی تعلیم ہے، لیکن اس پر کار بند وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اس پر ٹھیک ٹھیک ایمان رکھتا ہو۔

تنبیہ: فَعَاقِبْتُمْ کے دو ترجمے مترجم محقق نے کیے: ① "پھر تم ہاتھ مارو" اور ② "پھر تمہاری باری آئے۔"

ہم نے دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مطلب کی تقریر کی ہے، پہلے ترجمہ کے موافق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت کا حاصل ہونا ہے، یعنی مال غنیمت میں سے اس مسلمان کا خرچ کیا ہوا لوٹایا جائے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ

اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو اور چوری نہ کریں

وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

اور بدکاری نہ کریں اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں نہ اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں نہ

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۷

اور تیری نافرمانی نہ کریں کسے بھلے کام میں تو ان کو بیعت کر لے نہ اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے نہ

خلاصہ تفسیر: (آگے حضور کو خطاب فرما کر ایمان کے امتحان کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ:) اے پیغمبر! (ملائیکہ علیہم السلام) جب مسلمان

عورتیں آپ کے پاس (اس غرض سے) آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی

اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان (شوہر کے نطفہ سے جنی

ہوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے) بنالیں (جیسا کہ جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لائیں اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے، یا کسی

سے بدکاری کی اور اس نطفہ حرام کو اپنے خاوند کا بتلا دیا کہ اس میں زنا کے گناہ کے علاوہ اپنے شوہر کے ساتھ غیر کے بچے کو لاحق کرتا ہے جس پر حدیث میں

بھی وعید آئی ہے) اور شروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی (اس میں سب احکام شریعہ آ گئے، پس وہ عورتیں اگر ان شرطوں کو قبول کر لیں جن

کا اعتقاد رکھنا ایمان کی شرط ہے اور عمل کے التزام سے ایمان کامل ہوتا ہے) تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لئے اللہ سے (پچھلے گناہوں کی)

معفرت طلب کیا کیجئے، بیشک اللہ غفور رحیم ہے (مطلب یہ کہ جب ان احکام کے حق اور واجب العمل سمجھنے کا اظہار کریں تو ان کو مسلمان سمجھئے)۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ: بیعت کے اغراض و مقاصد کے بارے میں مذکورہ آیت واضح بیان ہے اور یہ سارے احکام مرد اور

عورت دونوں میں مشترک ہیں، علاوہ ازیں اس آیت سے رکی بیعت کا باطل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے جس میں عمل کا اہتمام ہی نہ ہو (صرف رکی بھری

مریدی ہوا کرتی ہے، ایسی بیعت فریب، دھوکہ اور نفع خوری کے سوا کچھ نہیں)۔

وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ: گذشتہ گناہوں کی معفرت اگرچہ اسلام ہی سے ہو جاتی ہے مگر یہاں استغفار کا حکم حضور کو فرمایا تو اس لیے ہے تاکہ

معفرت کے آثار کامل طور پر مرتب ہوں، یا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے ایمان قبول ہونے کی دعا کیجئے جس پر معفرت موقوف ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد اور مرید کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا استاذ اور شیخ اس کی اصلاح و فلاح کے لیے دعا کیا کرے۔

فائدہ ۱: جیسا کہ جاہلیت میں رواج تھا کہ رکی تنگ دعا رکی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بعض اوقات فقر و فاقہ کے خوف

سے لڑکوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔

فائدہ ۲: طوفان باندھنا ہاتھ پاؤں میں، یہ کہ کسی پر جھوٹا دعویٰ کریں یا جھوٹی گواہی دیں یا کسی معاملہ میں اپنی طرف سے بنا کر جھوٹی قسم

کھائیں، اور ایک معنی یہ کہ بیٹا جنا ہو کسی اور سے اور منسوب کر دیں خاوند کی طرف، یا کسی دوسری عورت کی اولاد لے کر مکر و فریب سے اپنی طرف نسبت

کر لیں، حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایک کا بیٹا دوسرے کی طرف لگائے جنت اس پر حرام ہے۔

فائدہ: سہ پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان عورتوں کی (جو ہجرت کر کے آئیں) جانچ کی جائے، یہاں بتل دیا کہ ان کا جانچا ہی ہے کہ جو احکام اس آیت میں ہیں وہ قبول کر لیں تو ان کا ایمان ثابت رکھو، یہ ”آیت بیعت“ کہلاتی ہے، حضرت کے پاس عورتیں بیعت کرتی تھیں تو یہی اقرار لیتے تھے لیکن بیعت کے وقت کبھی کسی عورت کے ہاتھ نے آپ کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔

فائدہ: سہ یعنی ان امور میں جو کوتاہیاں پہلے ہو چکیں یا امثال احکام میں آئندہ کچھ تقصیر نہ جائے اس کے لیے آپ ﷺ ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں، اللہ آپ ﷺ کی برکت سے ان کی تقصیر معاف فرمائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَدْبَسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ
اے ایمان والو! موت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر۔ وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے جیسے آس توڑی

﴿١٥﴾

الْكَفَّارُ مِنَ الْقُبُورِ ﴿١٥﴾

منکروں نے قبر والوں سے۔

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں اور اس کے بعد مطلق کفار سے تعلقات رکھنے کا بیان تھا جس میں زیادہ مصائب مشرکوں کے تعلق تھے، چونکہ یہودی مدینہ میں بکثرت تھے، اس لیے اب سورت کے اختتام پر یہودیوں سے دوستی کی ممانعت فرماتے ہیں۔

اے ایمان والو! ان لوگوں سے (بھی) دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے (مراد اس سے یہودی ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے: **مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ** الخ) کہ وہ آخرت (کے خیر و ثواب) سے ایسے ناامید ہو گئے ہیں جیسا کفار جو قبروں میں (مدفون) ہیں (آخرت کے خیر و ثواب سے) ناامید ہیں۔

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: چونکہ کافر کومرنے کے بعد آخرت کا معائنہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ حقیقت پر یقین کے ساتھ مطلع ہو کر جان لیتا ہے کہ اب میری ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور یہود چونکہ آپ کی نبوت کو اور اسی طرح مخالف رسول کے کافر ہونے و نجات نہ پانے کو خوب جانتے تھے اگرچہ حسد اور عار کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے جیسا کہ آیت **يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ** میں مذکور ہے، اس لیے ان کو دل سے یقین تھا کہ ہماری نجات نہ ہوگی، اگرچہ شیخی کے مارے بظاہر اس کے خلاف کہتے تھے، پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی گمراہی ایسی مسلم ہے کہ وہ خود بھی دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ایسے گمراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضروری ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو اشد درجہ گمراہ نہ ہو تو اس کے ساتھ دوستی جائز ہے، دوستی کا تعلق اگرچہ ہر کافر کے ساتھ ناجائز ہے اگرچہ اس درجہ کا گمراہ نہ ہو، مگر ایسوں کے ساتھ دوستی کرنا اور بھی سخت بری بات ہے، اور خاص یہود کا ذکر اس جگہ شاید اس لیے ہو کہ وہ مدینہ میں زیادہ آباد تھے دوسرے وہ لوگ شریر اور فساد پر مبنی تھے۔

***

فائدہ ۱۰: شروع سورت میں جو مضمون تھا، خاتمہ پر پھر یاد دلایا، یعنی مومن کی شان نہیں کہ جس پر خدا ناراض ہو اس سے دوستی اور رفاقت کا معاملہ کرے، جس پر خدا کا غصہ ہو، خدا کے دوستوں کا بھی غصہ ہونا چاہیے۔

فائدہ ۱۱: یعنی منکروں کو توقع نہیں کہ قبر سے کوئی اٹھے گا اور پھر دوسری زندگی میں ایک دوسرے سے ملیں گے، یہ کافر بھی ویسے ناامید ہیں۔
تنبیہ: بعض مفسرین کے نزدیک **مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ** کا بیان ہے، یعنی جس طرح کافر جو قبر میں پہنچ چکے وہاں کا حامل دیکھ کر اللہ کی مہربانی اور خوشنودی سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اسی طرح یہ کافر بھی آخرت کی طرف سے مایوس ہیں۔

• ایلہا ۱۴ • ۶۱ سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۹ • مَرُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں کفار سے دوستی نہ رکھنے کا ذکر تھا، اس سورت میں کفار سے قتال کا ذکر ہے اور کچھ مضمون اس کے تابع ہو کر بیان کیے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم وال ہے

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ① یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لِمَ

اللہ کی پاکی بولتے ہو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا، اے ایمان والو کیوں

تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ

کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو، اللہ چاہتا ہے

الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہٖ صَفًّا کَاَتَتْہُمْ بُنِیَانٌ مَّرْصُورٌ ④

ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا وہ دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی ۱۔

خلاصہ تفسیر: سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں (زبان سے یا دل سے) جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں

اور وہی زبردست حکمت والا ہے (پس جو ایسا با عظمت و شان ہو اس کی اطاعت ہر حکم میں ضروری ہے، جن میں سے ایک حکم جہاد کا ہے، جو اس سورت

میں مذکور ہے، جس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ایک بار جنس مسلمانوں نے باہم تذکرہ کیا کہ اگر ہم کو کوئی ایسا عمل معلوم ہو جو حق تعالیٰ کے نزدیک نہایت

محبوب ہے تو ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں اور اس سے قبل جنگ احد میں بعض جہاد سے بھاگ چکے تھے جس کا قصہ سورۃ آن عمران میں ہے اور نیز جہاد کا

حکم نازل ہونے کے وقت بعض کو وہ حکم گراں گزرا تھا، جس کا قصہ سورۃ نساء میں ہے، اس پر یہ ارشاد نازل ہوا: اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو

جو کرتے نہیں ہو، خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کر نہیں، اللہ تعالیٰ وان لوگوں کو (خاص طور پر) پسند کرتا ہے جو اس کے

راستہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہے (یعنی جس طرح یہ عمارت مضبوط، مستحکم اور ناقابل شکست ہوتی

ہے، اسی طرح وہ بھی دین دشمن کے مقابلہ سے بچنے نہیں)۔

لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ: مطلب یہ ہوا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں وہ کام معلوم ہوتا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہ عمل تو

جہاد ہے پھر اس کا حکم نازل ہونے کے وقت گرائی کیوں ہوئی تھی اور احد میں کیوں بھاگ گئے تھے؟! تمام باتوں کے پیش نظر ہوتے ہوئے ایسے

دعویٰ کی باتیں کرنا نہایت نازیبا اور خدا کو نا پسند ہیں، یہاں دعویٰ کرنے پر دھمکی ہے، اس سے وعظ بے عمل کی ممانعت لازم نہیں آتی، وعظ بے عمل اس کے

مقبوم سے خارج ہے۔

مذکورہ تفسیر سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان آیات کا تعلق دعوے سے ہے کہ جو کام آدمی کو کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب

ہے، ہر معاملہ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا کہ جو کام آدمی خود نہیں کرتا اس کی نصیحت دوسروں کو کرے اور اس کی طرف دوسرے مسلمانوں کو دعوت دے،

وہ اس آیت کے مفہوم میں تو شامل نہیں، اس کے احکام دوسری آیات اور احادیث میں مذکور ہیں، مثلاً قرآن کریم نے فرمایا: اِنَّا صَرَّوْنَا النَّاسَ بِالْبَرِّ وَ

تَنسُونَ الْفُسْكَهٗ، یعنی تم لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو کہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے، اس آیت نے امر بالمعروف اور وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کی دعوت دو اور خود اس پر عمل نہ کرو اور مقصد یہ ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود اپنے آپ کو نصیحت کرنا اس سے مقدم ہے جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو۔

لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو، اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کے خود کرنے کی ہمت و توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے، امید ہے کہ اس وعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے، جیسا کہ بکثرت تجربہ و مشاہدہ میں آیا ہے، البتہ اگر وہ عمل واجب یا سنت مؤکدہ کے درجہ میں ہو تو آیات مذکورہ پر نظر کر کے اپنے نفس میں بامد و شرمندہ ہونے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی واجب ہے اور اگر مستحبات کے متعلق ہے تو یہ سلسلہ نہ امت بھی مستحب ہے۔

فائدہ: لے بندہ کولاف زنی اور دعوے کی بات سے ڈرنا چاہیے کہ چھپے مشکل پڑتی ہے، زبان سے ایک بات کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کا دہانا آسان نہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض اور بیزار ہوتا ہے جو زبان سے کہے بہت کچھ اور کرے کچھ نہیں، روایات میں ہے کہ ایک جگہ مسلمان جمع تھے، کہنے لگے ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہی اختیار کریں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی دیکھو اسنبھل کر کہو، لو! ہم بتلائے دیتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں کے مقابلہ پر ایک آہنی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور میدان جنگ میں اس شان سے صف آرائی کرتے ہیں کہ گویا وہ سب لکرائیک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیرہ پلا دیا گیا ہے، اور جس میں کسی جگہ کوئی رخسہ نہیں پڑ سکتا، اب اس معیار پر اپنے کو پرکھ لو، بیشک تم میں بہت ایسے ہیں جو اس معیار پر کامل و اکمل اتر چکے ہیں، مگر بعض مواقع ایسے بھی نکلیں گے جہاں بعضوں کے زبانی دعووں کی ان کے عمل نے تکذیب کی ہے آخر جنگ احد میں وہ بیان مرصوم کہاں قائم رہی، اور جس وقت حکم قال اتر تو یقیناً بعض نے یہ بھی کہا: **وَيُتْلَا لَكَ كَتَبْتُكَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ** (النساء: ۷۷)

بہر حال زبان سے زیادہ دعوے مت کرو بلکہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کرو جس سے اعلیٰ کامیابی نصیب ہو، موئی کی قوم کو نہیں دیکھتے کہ زبان سے غلی و تفاخر کی باتیں بہت بڑھ چڑھ کر بناتے تھے لیکن عمل کے میدان میں مفرقا، جہاں کوئی موقع کام کا آیا فوراً پھسل گئے اور نہایت تکلیف دہ باتیں کرنے لگے، نتیجہ جو کچھ ہوا اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تُوَدُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ

اور جب کہا موئی نے اپنی قوم کو اے قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا آیا ہوں تمہارے پاس لے

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥

پھر جب وہ پھر گئے تو پھر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو ۷

خلاصہ تفسیر: اب آگے بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب، مخافت اور ایذا رسانی کی وجہ سے کفار قتل و قتال کے مستحق

ہیں، اور اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں:

اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جبکہ موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو حالانکہ تم کو معلوم

ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں (وہ ایذا میں مختلف طور پر تھیں جن میں سے بعض قرآن مجید میں بھی خصوصاً سورۃ اقرہ میں مذکور ہیں

اور حاصل ان سب کا سرکشی اور مخالفت ہے) پھر جب (اس سمجھانے پر بھی) وہ لوگ ٹیزھے ہی رہے (اور سیدھے رستہ پر نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ نے ان

کے دلوں کو اور (زیادہ) ٹیزھا کر دیا (یعنی مخالفت اور نافرمانی کا مادہ اور زیادہ بڑھ گیا جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کا

میلان اور اس کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے) اور اللہ تعالیٰ (کا معمول ہے کہ وہ) ایسے نافرمانوں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیتا (اسی طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت سے ایذا لگیں پہنچاتے ہیں، اس لئے ان کا ٹیڑھا پن اور فسق زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ اصلاح کی امید نہیں رہی، پس ان کا فساد مٹانے کے لئے قتال کا حکم دینا ہی مصلحت ہوا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی روشن دلائل اور کھلے کھلے معجزات دیکھ کر تم دلی میں یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، پھر سخت نازیبا اور رنجیدہ حرکتیں کر کے مجھے کیوں ستاتے ہو، یہ معاملہ تو کسی معمولی ناصح اور خیر خواہ کے ساتھ بھی نہ ہونا چاہیے، چہ جائیکہ ایک اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو، کیا میرے دل کو تمہاری ان گستاخانہ حرکات سے دکھ نہیں پہنچتا کہ کبھی بے جان بھڑبھڑا کر پوچھنے لگے اور اس کو اپنا اور موسیٰ کا خدا بنلانے لگے، کبھی ”عمالقہ“ پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تو کہنے لگے ہم تو کبھی نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وغیرہ لک من الخرافات، چنانچہ اسی سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَئِتِنِي قَافِرًا فَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (المائدہ: ۲۵)۔

فائدہ: ۲۔ بدی کرتے کرتے قاعدہ ہے کہ دل سخت اور سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ نیکی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، یہ ہی حال ان کا ہوا، جب ہر بات میں رسول سے ضد ہی کرتے رہے اور برابر ٹیڑھی چل چلتے رہے تو آخر مردود ہوئے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا کہ سیدھی بات قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہی، ایسے ضدی نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی یہی عادت ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ

اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے

مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

تورات لے اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ہے احمد پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر

قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ①

کہنے لگے یہ جادو ہے صریح ۳۔

خلاصہ تفسیر: اور (اسی طرح وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے) جبکہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) نے (ارشاد) فرمایا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توراۃ (آجکی) ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام (مبارک) احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں (اور اس بشارت کا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہونا خود اہل کتاب کے بیان سے حدیثوں میں ثابت ہے، غرض عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا) پھر جب (یہ تمام مضامین ارشاد فرما کر اپنی نبوت کے اثبات کے لئے) وہ (عیسیٰ علیہ السلام) ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ (ان دلائل یعنی معجزات کے بارے میں) کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے (اور جادو بتا کر نبوت کی تکذیب کی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے: وَإِذْ كَفَفْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلَهُم بِالْبَيِّنَاتِ الرَّحْمَٰنُ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اس وقت کے کافروں نے آپ کی تکذیب و مخالفت کی اور یہی بڑا ظلم ہے، پس اس ظلم کو روکنے کے لئے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا)۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ: احقر کے نزدیک مطلب اس سے اپنی شریعت کے احکام اور اس کے باقی رہنے کی مدت بتلانا

ہے، یعنی میری شریعت تو تورات کے احکام ہیں، بجز بعض احکام کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے منسوخ ہو گئے تھے جیسا کہ: **واحل لکم بعض الذی حرّم علیکم** سے معلوم ہوتا ہے اور حضور کی بشارت دینے سے اپنی شریعت کے بقاء کی غایت بتلا دی کہ جو رسول میرے بعد آئیں گے ان کے آنے تک میری شریعت رہے گی، اور چونکہ وہ رسول مستقل ہیں جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس لیے ان کا پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دینا بھی ضروری ہے اور مقصود اس کے بتلانے سے اپنی امت کی ہدایت مکمل کرنا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس وقت مجھ پر ایمان لا کر پھر اس رسول کا انکار کر کے کافر ہو جائیں۔

وَصَلَّىٰ نَبِيُّ رَبِّكَ يُؤْتِي مَنِ اسْتَعَاذَ بِكَ عیسیٰ علیہ السلام سے اس بشارت کا منقول ہونا خود اہل کتاب کے بیان سے حدیثوں میں ثابت ہے، چنانچہ ابوداؤد کی روایت میں نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو کہ نصاریٰ کے عالم بھی تھے، یہ قول آیا ہے کہ ”واقعی آپ ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی“ اور ترمذی میں عبد اللہ بن سلام کا قول آیا ہے جو کہ علماء یہود میں سے تھے کہ ”تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے“ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مبلغ تھے، اس لئے توراۃ میں اس بشارت کا ہونا نیز عیسیٰ علیہ السلام سے منقول کہا جائے گا، اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے ”اظہار الحق“ میں خود توراۃ کے موجودہ نسخوں سے متعدد بشارتیں نقل کی ہیں جلد دوم صفحہ 164 مطبوعہ قطنیہ، اور موجودہ انجیلوں میں ان مضامین کا نہ ہونا اس لیے معترضین کہ تحقیق کے نزدیک انجیلوں کے نسخے محفوظ نہیں رہے، مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے، چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجم عربی مطبوعہ لندن سن 1831ء و سن 1833ء کے چودھویں باب میں ہے کہ ”تمہارے لئے میرا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے، پس اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا“ فارقلیط احمد کا ترجمہ ہے، اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی میں احمد فرمایا تھا، جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو یہ کلوپوس لکھ دیا جس کے معنی ہیں ”احمد“ یعنی بہت سراہا گیا، بہت حمد کرنے والا، پھر جب یونانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تو اس کو فارقلیط کر دیا اور بعض عبرانی نسخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے، دیکھو پادری پارکھرست کی یہ عبارت و باد حمدہ ظل بکویتیم از حمایت الاسلام مطبوعہ بریلی سن 1873ء ص 8481 ترجمہ پالو جی گاؤفری پبلیکس مطبوعہ لندن سن 1829ء اور اس فارقلیط کی نسبت اس انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ تمہیں سب چیزیں سکھادے گا“، ”اس جہاں کا سردار آتا ہے“، ”وہ کر دینا کو گناہ پر اور راستی اور عدالت (کے خلاف) پر سزا دے گا“، یہ ہیں وہ الفاظ جو نبی مستقل ہونے پر دال ہیں اور اس مقام کی پوری بحث تفسیر حقانی میں ہے اس کا ایک تھوڑا حصہ یہاں نقل کیا گیا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اصل تورات کے من اللہ ہونے کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کے احکام و اخبار پر یقین رکھتا ہوں اور جو کچھ میری تعلیم ہے فی الحقیقت ان ہی اصول کے ماتحت ہے جو تورات میں بتلائے گئے تھے۔

تنبیہ: ابن کثیر وغیرہ نے **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ** کا مطلب یہ لیا ہے کہ میرا وجود تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کا مصداق بن کر آیا ہوں جن کی خبر تورات شریف میں دی گئی تھی، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پچھلے کی تصدیق کرتا ہوں اور اگلے کی بشارت سناتا ہوں، یوں تو دوسرے انبیاء سابقین بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مژدہ برابر سناتے آئے ہیں، لیکن جس صراحت و وضاحت اور اہتمام کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی اور سے منقول نہیں، شاید قریب عہد کی بناء پر یہ خصوصیت اس کے حصہ میں آئی ہوگی، کیونکہ ان کے بعد نبی آخر الزمان کے سوا کوئی دوسرا نبی آنے والا نہ تھا۔

یہ سچ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی بجرمانہ غفلت اور معتمدانہ دستبرد نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تورات و انجیل وغیرہ کا کوئی صحیح نسخہ باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم کو ٹھیک پتہ لگ سکتا کہ انبیاء سابقین خصوصاً مسیح علی نبینا وعلیہ السلام نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی، اور اسی لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کریم کے صاف و صریح بیان کو اس تحریف شدہ بائبل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے

جھٹلانے لگے، تاہم یہ بھی خاتم الانبیاء ﷺ کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے مخرمین کو اس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے آخری پیغمبر کے مطلق تمام پیشین گوئیوں کو بالکل غلط ٹھکر دیں کہ ان کا کچھ نشان باقی نہ رہے۔

موجودہ بائبل میں بھی جیسوں مواضع ہیں جہاں آنحضرت ﷺ کا ذکر قریب تصریح کے موجود ہے اور عقل و انصاف والوں کے لیے اس میں تاویل و انکار کی قطعاً گنجائش نہیں، اور انجیل یوحنا میں تو فارقیط (یا پیرکلوٹوس) والی بشارت اتنی صاف ہے کہ اس کا بے تکلف مطلب بجز احمد (یعنی محمود و ستودہ) کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، چنانچہ بعض علمائے اہل کتاب کو بھی ناگزیر اس کا اعتراف یا نیم اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس پیشین گوئی کا انطباق پوری طرح نہ روح القدس پر اور نہ بجز سرور دو عالم ﷺ کسی اور پر ہو سکتا ہے، علمائے اسلام نے محمد اللہ بشارات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور تفسیر حقانی کے مولف فیاض نے ”فارقیط“ والی بشارت اور تحریف بائبل پر سورۃ صف کی تفسیر میں نہایت مشتبہ بحث کی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔

فائدہ: سچ یعنی حضرت مسیح کھلی نشانیاں لے کر آئے یا جن کی بشارت دی تھی حضرت محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ وہ کھلے نشان لے کر آئے تو لوگ اسے جادو بتلانے لگے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

بے انصاف لوگوں کو ۲

خلاصہ تفسیر: دور (واقعی) اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیا کرتا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ نبوت کو جھٹلایا، کیونکہ ثابت شدہ بات کا انکار کرنا اور جو ثابت نہ ہو اس کو ثابت کرنا دونوں میں خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔

وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ: یہاں وہو یعنی اس سے بڑھایا تاکہ زیادہ قباحت ظاہر ہو کہ نہ تو خود متنبہ ہوا، نہ دوسرے کی تنبیہ کرنے سے متنبہ ہوا۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: یہاں واللہ لایہدی اس لئے بڑھایا کہ ان کی موجودہ حالت اصلاح سے بہت دور ہوگئی اس لئے قتال کی سزا ہی تجویز کیا جاتا بہتر ہے، چنانچہ جس کو اب بھی اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو تو پہلے اس کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے، جب اس سے انکار کرے جو کہ بظاہر ایمان کی علامت ہے تب جہاد جائز ہے۔

فائدہ: لے یعنی جب مسلمان ہونے کو کہا جاتا ہے تو حق کو چھپا کر اور جھوٹی باتیں بنا کر حضور ﷺ پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ خدا کو بشر یا بشر کو خدا بنانے کا جھوٹ تو ایک طرف رہا، کتب سادہ میں تحریف کر کے جو چیزیں واقعی موجود تھیں ان کا انکار کرتے اور جو نہیں تھیں ان کو درج کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔

فائدہ: سچ یعنی ایسے بے انصافوں کو ہدایت کہاں نصیب ہوتی ہے اور ممکن ہے لایہدی میں ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ ظالم کتنا ہی انکار اور تحریف و تاویل کریں، خدا ان کو کامیابی کی راہ نہ دے گا، گویا حضور ﷺ کے متعلق جن خبروں کو وہ چھپانا یا مٹانا چاہتے ہیں، چھپ یا مٹ نہ سکیں گی، چنانچہ باوجود ہزاروں طرح کی قطع و برید کے آج بھی نبی آخر الزمان ﷺ کی نسبت بشارات کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے۔

يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٦﴾ ۞

بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ دے کر اور سچا دین کہ اس کو اوپر کرے سب دینوں سے اور پڑے برا مانیں شرک کرنے والے ۵۔
خلاصہ تفسیر اب آگے جہاں کی ترغیب کے لیے نصرت، درغلبہ کا حق کا وعدہ اور باطل کے مغلوب ہونے کا وعدہ ہے۔

یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (یعنی دین اسلام) کو اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بجھ دیں (یعنی عملی تدبیر کے ساتھ منہ سے بھی تردید و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو، اور بعض اوقات زبانی شبہات موثر ہو جاتے ہیں، یا یہ تمثیل ہے کہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی منہ سے نور الہی کو بجھانا چاہتا ہو یعنی ایسے طریقہ سے بجھائے جس میں ناکام رہے) حالانکہ اللہ اپنے نور (مذکور یعنی دین اسلام) کو کمال تک پہنچا کر رہے گا اگرچہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے جس نے (اسی اتمام نور کے لئے) اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا دین (یعنی اسلام) دے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو (جو کہ نور ہے) تمام (بقیہ) دینوں پر غالب کر دے (کہ یہی اتمام ہے) اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ ایسی ہی ایک آیت سورہ براءت میں گزری تھی ہے، چنانچہ دین اسلام کو کمال تک پہنچانے کی چند صورتیں سورہ براءت آیت ۳۲: یُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِقُوا نُورَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ رِجَالٍ هَٰؤُلَاءِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ۖ

***

فائدہ: ۱۔ یعنی منکر پڑے برا مانا کریں اللہ، اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، مشیت الہی کے خلاف کوئی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی حق نور آفتاب کو منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہے، یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا اور اس کی کوششوں کا ہے۔

تنبیہ: شاید بِأَفْوَاهِهِمْ کے لفظ سے یہاں اس طرف بھی اشارہ کرنا ہو کہ شرارت کے انکار، خفاء کے بے جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں وہ کامیاب ہونے والی نہیں، ہزار کوشش کریں کہ فار قلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن اللہ منوا کر چھوڑے گا کہ اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: ۲۔ اس آیت پر سورۃ براءت کے فوائد میں کلام ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١﴾ تَوَاصَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ ۖ

اے ایمان والو! میں بتاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے، ایمان لاؤ اللہ پر و رسول پر اور لاؤ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم

تجھ رکھتے ہو، بخشے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں لہ اور سحرے گھروں میں

فِي جَنَّتِ عَذْنٍ ط ذَلِكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۶

بنے کے باغوں کے اندر سے یہ ہے بڑی مراد ملی

خلاصہ تفسیر: آگے اول جہاد کا شرہ و پھل آخرت میں اور پھر دنیوی شرہ و پھل کا وعدہ کر کے ترغیب دیتے ہیں کہ:

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچالے (وہ یہ ہے کہ) تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو (جب ایسا کرو گے تو) اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں (داخل کرے گا) جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں (بنے) ہوں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن تمہارا فرض یہ ہے کہ ایمان پر پوری طرح مستقیم رہ کر اس کے راستہ میں جان و مال سے جہاد کرو، یہ سوداگری ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں، دنیا میں لوگ سینکڑوں طرح کے بیوپار اور تجارتیں کرتے ہیں اور اپنا کل سرمایہ اس میں لگا دیتے ہیں محض اس امید پر کہ اس سے منافع حاصل ہوں گے اور اس طرح اس المال گھٹنے اور تلف ہونے سے بچ جائے گا، پھر وہ بذات خود اور اس کے اہل و عیال تنگدستی و افلاس کی تلخیوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن مومنین اپنے جان و مال کا سرمایہ اس اعلیٰ تجارت میں لگائیں گے تو صرف چند روز افلاس سے نہیں، بلکہ آخرت کے دردناک عذاب اور تباہ کن خسارہ سے مامون ہو جائیں گے، اگر مسلمان سمجھے تو یہ تجارت دنیا کی سب تجارتوں سے بہتر ہے، جس کا نفع کامل مغفرت اور دائمی جنت کی صورت میں ملے گا جس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وہ سترے مکانات ان باغوں کے اندر ہوں گے جن میں مومنین کو آباد ہونا ہے، یہ تو آخرت کی کامیابی رہی، آگے دنیا کی اعلیٰ اور انتہائی کامیابی کا ذکر ہے۔

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ط وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝۱۷

اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جلدی ۱۔ اور خوشی سنا دے ایمان والوں کو ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (اس اخروی حقیقی پھل کے علاوہ) ایک اور شرہ (دنیوی) بھی ہے کہ تم اس کو (بھی خاص طور پر) پسند کرتے ہو (یعنی) اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی ہے (جدد فتح یابی کا خاص طور پر محبوب ہونا اس لئے ہے کہ انسان طبعی اور فطری پر نتیجہ اور پھل جلدی بھی چاہتا ہے) اور (اے پیغمبر ﷺ) آپ (ان تمام باتوں کی) مومنین کو بشارت دے دیجئے (چنانچہ فتح و نصرت کی پیشین گوئی کا ظہور اسلامی فتوحات سے ظاہر ہے)۔

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ: چونکہ اس نصرت اور غلبہ کا پسندیدہ ہونا دین کی مدد کے لیے تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ جس دنیا سے دین کو تقویت ملے تو ایسی طلب مذموم نہیں، اس کو طلب کیا جاسکتا ہے، البتہ وہ دنیا طبعی مذموم ہے جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اصل اور بڑی کامیابی تو وہ ہی ہے جو آخرت میں ملے گی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت کوئی چیز نہیں لیکن دنیا میں بھی ایک چیز جسے تم طبعاً محبوب رکھتے ہو، دی جائے گی وہ کیا ہے: نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (اللہ کی طرف سے ایک مخصوص امداد اور جلد حاصل ہونے والی فتح و ظفر، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ دامن کا تعلق رکھتی ہے) (دنیا نے دیکھ لیا کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیسی صفائی سے پورا ہوا اور آج بھی مسلم قوم اگر سچے معنی میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پر ثابت قدم ہو جائے تو یہ ہی

کامیابی ان کی قدم پوسی کے لیے حاضر ہے۔

فائدہ: ۱۔ کیونکہ یہ خوشخبری سنانا ایک مستقل انعام ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي

اے ایمان والو! تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے ۱۔ جیسے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنے یاروں کو کون ہے کہ مدد کرے میری

إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ ظَافِيَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرْتَ

اللہ کی راہ میں، بولے یار ہم ہیں مددگار اللہ کے ۲۔ پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا

ظَافِيَةً ۚ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿۳۷﴾

ج

ایک فرقہ، پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر پھر ہو رہے غالب ۳۔

خلاصہ تفسیر: اب آگے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد دلا کر نصرت دین کی ترغیب دیتے ہیں کہ:

اے ایمان والو! تم اللہ کے (دین کے) مددگار ہو جاؤ (اس طریقہ سے جو تمہارے لئے مقرر ہے یعنی جہاد) جیسا کہ (حوارین اپنی

شریعت کے مطابق دین کے حامی ہوئے تھے جبکہ اس وقت لوگ کثرت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور مخالف تھے، اور جبکہ) عیسیٰ بن مریم (علیہ

السلام) نے (ان) حواریین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے، وہ حواری بولے ہم اللہ (کے دین) کے مددگار ہیں (چنانچہ ان

حواریین نے دین کی یہ مدد کی کہ اس کی اشاعت میں کوشش کی) سو (اس کوشش کے بعد) بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر

رہے (پھر عیسائیوں میں یا ہم مذہبی اختلاف سے عداوت اور خانہ جنگیاں ہوئیں یا مذہبی گفتگو ہوئی) سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے

مقابلہ میں تائید کی سو وہ غالب ہو گئے (اسی طرح تم دین محمدی کے لئے کوشش اور جہاد کرو، اور اگر ان خانہ جنگیوں کی ابتداء کفر کی طرف سے ہو تو اس

سے دین محمدی میں جہاد کا ہونا لازم نہیں آتا)۔

حواریین اور عموم بحث کے متعلق ایک شبہ کا جواب سورہ آل عمران آیت ۵۲: فَلَمَّا آخِشَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ كِي تفسیر میں گزر چکا

ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کے دین اور اس کے پیغمبر کے مددگار بن جاؤ، اس حکم کی تعمیل خدا کے فضل و توفیق سے مسلمانوں نے ایسی کی کہ ان میں

سے ایک جماعت کا تو نام ہی ”انصار“ پڑ گیا۔

فائدہ: ۲۔ ”حواریین“ (یاران مسیح) تھوڑے سے گئے چنے آدمی تھے جو اپنے نسب و حسب کے اعتبار سے کچھ معزز نہیں سمجھے جاتے تھے،

انہوں نے حضرت مسیح کو قبول کیا اور ان کی دعوت کو بڑی قربانیاں کر کے دیا روامعار میں پھیلا یا۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بعد ان کے یاروں نے بڑی محنتیں کی ہیں ان کا دین نشر ہوا، ہمارے

حضرت مسیحؑ کے پیچھے بھی خلفاء نے اس سے زیادہ کیا“، واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ”بنی اسرائیل“ میں دو فرقے ہو گئے: ① ایک ایمان پر قائم ہوا ② دوسرے نے انکار کیا، پھر حضرت مسیح کے بعد آپس میں

دست و گریبان رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس بحث و مناظرہ اور خانہ جنگیوں میں مومنین کو منکرین پر غالب کیا، حضرت مسیح کے نام لیوا (انصار) یہود پر غالب

رہے اور نصاریٰ میں سے ان کی عام گمراہی کے بعد جو بچے کچے افراد صحیح عقیدہ پر قائم رہ گئے تھے ان کو حق تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے ذریعہ سے دوسروں

پر غلبہ عنایت فرمایا، حجت و برہان کے اعتبار سے بھی اور قوت و سلطنت کی حیثیت سے بھی، فَلَلهُ الْحَمْدُ وَالْمُنَّة۔

• اب آیت ۱۱ • ۶۲ سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۰ • • رکوع آیت ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں توحید، رسالت کا اثبات اور جھٹلانے والوں کا مستحق سزا یعنی قتل ہونا مذکور تھا، اس سورت کے شروع میں توحید و رسالت کا اثبات اور جھٹلانے والوں میں سے یہود کا مذمت اور وعید کا مستحق ہونا مذکور ہے، اور ان یہودیوں کا تذکرہ گذشتہ سورت میں قوم موسیٰ کے عنوان سے تھا، چونکہ ان یہود کا اصل مرض دنیا کی محبت تھا اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچانے کے لیے اس سورت کے دوسرے رکوع میں جمعہ کے احکام کے ضمن میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا حکم اور اس کے خلاف کرنے سے منع کیا، پس دونوں سورتوں کے اخیر میں تجارت کا ذکر ہے، گذشتہ سورت میں دینی تجارت کا اور اس سورت میں دنیوی تجارت کا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① هُوَ الَّذِي

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا، وہی ہے جس نے

بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

اٹھایا ان پرصوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی

وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ②

اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریحً بھول میں۔

خلاصہ تفسیر: سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں (اپنی زبان یا حال سے) اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو

کہ بادشاہ ہے (یہوں سے) پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لوگوں میں انہی (کی قوم) میں سے

(یعنی عرب میں سے) ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو (باطل عقائد اور برے اخلاق سے) پاک کرتے ہیں اور ان

کتاب اور دانشمندی (کی باتیں جس میں سب ضروری دینی علوم آگئے) سکھلاتے ہیں اور یہ لوگ (آپ کی بعثت کے) پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے

(یعنی شرک و کفر میں اور مراد اکثر ہیں، کیونکہ جاہلیت میں بھی بعض موصد تھے، مگر تاہم تکمیل ہدایت کے وہ بھی محتاج تھے)۔

بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا: اس میں دلالت ہے کہ علوم کی فیض رسانی عادی اسباب پر موقوف نہیں، پس ولایت کا اُتسیت کے ساتھ جمع ہونا

ممکن ہے، یعنی اُن فیض بھی ولی ہو سکتا ہے، البتہ ایسے فیض کو ضروری شرعی باتوں کا علم ضروری ہے، خواہ وہ علم مستفہ علماء کی صحبت و مجلسوں سے حاصل کیا ہو۔

فائدہ: ① اُمَمِیْنَ (ان پڑھ) "اُمم عرب" کو کہا، جن میں علم و ہنر کچھ نہ تھا، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، معمولی لکھنا پڑھنا بھی بہت کم آدمی

جانتے تھے، ان کی جہالت و وحشت ضرب النسل تھی، خدا کو بالکل بھولے ہوئے تھے، بت پرستی، ادہام پرستی، اور فسق و فجور کا نام "ملت ابراہیمی" رکھ

چھوڑا تھا اور تقریباً ساری قوم صریحً گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ناگہاں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک رسول کو اٹھایا جس کا امتیازی لقب "نبی

آئی ہے، لیکن باوجود اُمی ہونے کے اپنی قوم کو اللہ کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب پڑھ کر سنانا اور عجیب و غریب علوم و معارف اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھلا کر ایسا حکیم و شائستہ بنانا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکیم و دانائے عالم و عارف اس کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرتے ہیں۔
تنبیہ: اس طرح کی آیت سورۃ بقرہ اور آل عمران میں گزر چکی ہے، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

اور اٹھایا اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں لے دی ہے زبردست حکمت والا ہے۔
خلاصہ تفسیر: اور (ان موجودہ لوگوں کے علاوہ) دوسروں کے لئے بھی (آپ کو مبعوث فرمایا) جو (اسلام لاکر) ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن جنوز ان میں شامل نہیں ہوئے (خواہ اس وجہ سے کہ موجود ہیں مگر سامع نہیں مائے، یا اس وجہ سے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اس میں تمام امت قیامت تک عربی و عجمی سب آگئے اور ان کو منہم سلام کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ سب مسلمان رشتہ اسلام میں منسلک اور متحد ہیں) اور وہ زبردست حکمت والا ہے (کہ اپنی قدرت اور حکمت سے ایسا نبی بھیجا)۔

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ: اگر آخرین کا عطف گذشتہ آیت میں: یَعْلَمُهُمْ کی ضمیر منصوب پر ہو تو بقول بعض اس میں اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک ختم نہ ہوگا، اور اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں، اسی طرح ان کا فیض بھی بعد وفات جاری رہتا ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: پیچھے ایک آیت قبل بھی ان صفات کا ذکر تھا اور ایک آیت بعد یہاں پھر ان صفات کا دوبارہ ذکر کیا گیا جس سے تکرار کا شہرہ ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ پیچھے ان صفات کافی نفسہ حق تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا مقصود تھا اور یہاں خاص رسول کے بھیجنے میں قدرت و حکمت کا ثابت کرنا مقصود ہے، پس تکرار نہ رہا۔

فائدہ: لے یعنی یہی رسول دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہے جن کو مبداء و معاد اور شرائع مساویہ کا پورا اور صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پڑھ ہی کہنا چاہیے، مثلاً فارس، روم، چین اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد کو امتیں کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان ہی میں سے ہو گئیں۔
حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کیے اس دین کے تھمنے والے، پیچھے عجم میں ایسے کال لوگ اٹھے، حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے: وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسیؓ کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین ثریا پر چا پینچے گا تو (اس کی قوم فارس کا مردہاں سے بھی لے آئے گا) شیخ جلال الدین سیوطیؒ وغیرہ نے تسیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ النعمانؒ ہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ۔
فائدہ: لے جس کی زبردست قوت و حکمت نے اس جلیل القدر و غیر مصلحؒ کے ذریعہ سے قیامت تک کے لیے عرب و عجم کی تعظیم و تزیین کا (نظام فرمایا) (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④

یہ بڑائی اللہ کی ہے دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے

خلاصہ تفسیر: (اور) یہ (رسول کے ذریعہ سے مگر انی سے نکل کر کتاب و حکمت و ہدایت کی طرف آتا) خدا کا فضل ہے وہ فضل جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے (اگر سب کو بھی عنایت کرے تو وسعت ہے مگر وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہے اس کو خاص فرماتا ہے اور جس کو چاہے بے بہرہ رکھتا ہے، جیسا کہ پیچھے امیہین کے ایمان لانے سے اور آئندہ کی آیت میں علم و یہود کے ایمان نہ لانے سے یہ بات ظاہر ہے)۔

فائدہ: یعنی رسول کو یہ بڑائی دی اور اس امت کو اتنے بڑے مرجعہ الارسل دیا، فہلہ الحمد والمنة علی ما انعم، چاہیے کہ مسلمان اس انعام و اکرام کی قدر پہچانیں، اور حضور ﷺ کی شان تعظیم و تکریم سے مستفید و منتفع ہونے میں کوتاہی نہ کریں۔

ربط: آگے عبرت کیلئے یہودی مثال بیان فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب اور پیغمبر سے استفادہ کرنے میں سخت غفلت اور کوتاہی برتی۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ط بَشَسْ مَثَلُ

مثال ان لوگوں کی جن پر لادی تورات پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں لے بری مثال ہے

الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤

ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو سچ اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو سچ

خلاصہ تفسیر: (آگے بعض مکذبین رسالت کی مذمت اور برائی ہے کہ) جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے (مگر ان کتابوں کے نفع سے محروم ہے، اسی طرح علم کا اصل نفع اور مقصود عمل ہے، جب عمل ہی نہ ہو تو علم کے صرف حصول اور یاد کرنے میں ٹھکن ہی ٹھکن ہے تو بالکل ایسی ہی مثال ہوگئی، اور خاص گدھے کا ذکر اس لئے ہے کہ وہ جانوروں میں بے وقوف مشہور ہے تو اس میں زیادہ نفرت دلانا ہوگئی، غرض) ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا (جیسے یہ یہودی ہیں) اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیا کرتا (کیونکہ جان کر عناد کرتے ہیں اور اگر ہدایت ہوگی تو عناد چھوڑنے کے بعد ہوگی)۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ: تورات پر عمل کرنے کیلئے آپ ﷺ پر ایمان لانا لازم ہے جیسا کہ اس آیت میں حکم ہے، پس آپ ﷺ پر ایمان نہ لانا تورات پر عمل نہ کرنے کو مستلزم ہے، اور اس آیت میں اس شخص کی بد حالی کی طرف بھی اشارہ ہے جو علم کے باوجود انکار پر مجبور ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی یہودی پر "تورات" کا بوجھ رکھا گیا تھا اور وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کی تعلیمات و ہدایات کی کچھ پروا نہ کی، نہ اس کو محفوظ رکھا، نہ دل میں جگہ دی، نہ اس پر عمل کر کے اللہ کے فضل و انعام سے بہرہ ور ہوئے، بلاشبہ تورات جس کے لوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت و ہدایت کا ایک ربانی خزینہ تھا مگر جب اس سے منتفع نہ ہوئے تو وہ یہ مثال ہوگئی:

یہ محقق شدہ شدی نہ دانشمند چار پائے برو کتابے چند

ایک گدھے پر علم و حکمت کی پیچاسوں کتابیں لادو، اس کو بوجھ میں دہنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو صرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے۔ اس بات سے کچھ سروکار نہیں رکھتا کہ پیٹھ پر حمل و جواہر لے رہے ہوئے ہیں یا خرف و سنگریزے، اگر محض اسی پر فخر کرنے لگے کہ دیکھو! میری پیٹھ پر کیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئیں ہیں لہذا میں بڑا عالم اور معزز ہوں تو یہ اورز یادہ گدھا پن ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بری قوم ہے وہ جس کی مثال یہ ہے، اللہ ہم کو پناہ میں رکھے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات دھیرہ میں جو بشارات نبی آخر الزماں ﷺ کی دی تھیں اور جو دلائل و براہین کی رسالت پر قائم کیں، ان کو جھٹلانا آیات اللہ کو جھٹلانا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی ایسے معاند، ہٹ دھرم و بے انصاف لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَٰؤُلَاءِ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا الْمَوْتَ

تو کہہ اسے یہودی ہونے والو اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوا تو مٹاؤ اپنے مرنے کو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ① وَلَا يَتَمَنَّوْنَہٗ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَیْہِمْ ؕ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ ②

اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی نہ منائیں گے اپنا مرنا ان کاموں کی وجہ سے جن کو آگے بھیج چکے ہیں انکے ہاتھ اور اللہ کو خوب معلوم ہیں سب گناہ گار۔

خلاصہ تفسیر: اب اس بات کا جواب ہے کہ اگر یہ یہودی یہ کہیں کہ ہم اس حالت کے باوجود بھی اللہ کے مقبول ہیں تو:

آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں! اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیرے اللہ کے مقبول (محبوب) ہو تو تم (اس کی تصدیق

کے لئے ذرا) موت کی تمنا کر (کے دکھلا) دو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو، اور (ہم ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ) وہ (اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرنے

والے) کبھی اس (موت) کی تمنا نہ کریں گے بوجہ (مزا کے خوف سے) ان اعمال (کفریہ) کے جو اپنے ہاتھوں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب

اطلاع ہے ان ظالموں (کے حال) کی (جب مقدمہ کی تاریخ آئے گی، فرد قرار داد جرم سنا کر سزا کا حکم کر دیا جائے گا)۔

موت کی تمنا کے مضمون سے متعلق کچھ تحقیق و تفصیل سورہ بقرہ آیت ۹۳: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ كِ تَسْمِیْرِ مِیْن

گذر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

أَنَّكُمْ أَوْلِیَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا الْمَوْتَ: اس میں دلالت ہے کہ لقاء رب کے شوق میں موت کی تمنا کرنا ولایت و بزرگی کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ بعض صحابہ اور انبیاء نے بھی تمنا کی ہے، البتہ دنیا کے رنج و غم کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا ممنوع اور برا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس گدھے پن اور جہل و حماقت کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ بلا شرکت غیرے ہم ہی اللہ کے دوست اور ولی، اور تمہا جنت

کے حق دار ہیں بس دنیا سے چلے اور جنت میں پہنچے، لیکن اگر واقعی دل میں یہ ہی یقین ہے اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ضروری تھا کہ دنیا کے مکرر عیش

سے دل برداشتہ ہو کر محبوب حقیقی کے اشتیاق اور جنت الفردوس کی تمنا میں مرنے کی آرزو کرتے، جس کو یقیناً معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ کے ہاں بڑا درجہ

ہے اور کوئی خطرہ نہیں، وہ ہینک مرنے سے خوش ہوگا اور موت کو ایک پل سمجھے گا جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے اس کی زبان پر تو یہ الفاظ ہوں

گے: ”عَذَابُ النَّارِ الْآخِرَةُ، عَذَابًا وَجْزَاءً“، اور ”يَا حَبِیْبُ الْجَنَّةِ وَاقْتَرَابَهَا طَیْبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا“ اور ”حَبِیْبُ جَاءَ عَلٰی فَاقَةٍ“

اور ”يَا بَنِي لَا يُبَالِیْ اَبُوکَ سَقَطَ عَلٰی الْمَوْتِ اَمْ سَقَطَ عَلَیْہِ الْمَوْتُ“ وغیر ذلک۔

یہ ان اولیاء اللہ کے کلمات ہیں جو دنیا کی کسی سختی یا مصیبت سے گھبرا کر نہیں، خالص لقاء اللہ اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا رکھتے تھے،

اور ان کے افعال و حرکات خود شہادت دیتے تھے کہ موت ان کو دنیا کی تمام لذائذ سے زیادہ لذیذ ہے، قال النبی ﷺ: ”لَوْ دِدْتُ اَنْیْ اُقْتَلَ فِی

سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْیٰی ثُمَّ اُقْتَلَ“ اس کے بالمقابل ان جموں نے مدعیوں کے افعال و حرکات پر نظر ڈالا کہ ان سے بڑھ کر موت سے ڈرنے والا کوئی نہیں، وہ

مرنے کا نام سن کر گھبراتے اور بھاگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ زیادہ دن زندہ رہیں تو زیادہ نیکیاں کمائیں گے، محض اس لیے کہ دنیا کی حرص سے ان کا پیٹ کبھی

نہیں بھرتا اور دل میں سمجھتے ہیں کہ جو کر توت کیے ہیں، یہاں سے چھوٹے ہی ان کی مزا میں پکڑے جائیں گے، غرض ان کے تمام افعال و اطوار سے روز

روشن کی طرح ظاہر ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے موت کی آرزو نہیں کر سکتے، اور ممکن تھا کہ اس زمانہ کے پہلو قرآن کے اس دعویٰ کو جھٹلانے کے لیے جھوٹ

موت زبان سے موت کی تمنا کرنے لگتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی ان کو نہ دی، روایات میں ہے کہ اگر (ان میں سے) کوئی یہودی موت کی تمنا کر

گزرتا تو اسی وقت گلے میں اچھولک کر ہلاک ہو جاتا۔

تنبیہ: اس مضمون کی آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اس کے فوائد دیکھ لیے جائیں، بعض سلف کے نزدیک ”تمنی موت“ کا مطلب

مہالہ تھا، یعنی سنا دے کہ کیا کہ اگر وہ واقعی اپنے اولیاء ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو باطل پر سمجھتے ہیں تو تمنا کریں کہ فریقین میں جو جموعہ ہو، مرجائے، لیکن وہ بھی ایسا نہ کریں گے کیونکہ ان کو اپنے کذب و ظلم کا یقین حاصل ہے، ابن کثیرؒ اور ابن قیمؒ وغیرہ نے یہی توجیہ اختیار کی ہے، واللہ اعلم۔

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

تو کہہ موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے پھر تم پھیرے جاؤ گے اس چھپے اور کھلے جانے والے کے پاس

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

پھر جنکو اے گا تم کو جو تم کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: (اور اس سزا کے وعدہ کی تاکید کے لیے) آپ (ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو (اور اپنی مقبولیت کے دعویٰ کے باوجود موت کی تمنا اس لئے نہیں کرتے ہو کہ سزا بھگتنا ہوگی) وہ (موت ایک روز) تم کو آ پکڑے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے (خدا) کے پاس لے جائے جاؤ گے پھر وہ تم کو تمہارے سب کئے ہوئے کام بتلا دے گا (اور سزا دے گا)۔

فائدہ: یعنی موت سے ڈر کر کہاں بھاگ سکتے ہو، ہزار کوشش کرو، مضبوط قلعوں میں دروازے بند کر کے بیٹھ رہو، وہاں بھی موت چھوڑنے والی نہیں، اور موت کے بعد پھر وہی اللہ کی عدالت ہے اور تم ہو۔

ربط: یہودی بڑی خرابی یہ تھی کہ کتابیں بیٹھ پر لدھی ہوئی ہیں، لیکن ان سے منتفع نہیں ہوتے دین کی بہت سی باتیں سمجھتے بوجھتے، پر دنیا کے واسطے چھوڑ بیٹھتے، دنیا کے دھندوں میں منہمک ہو کر اللہ کی یاد اور آخرت کے تصور کو فراموش کر دیتے، ایسی روش سے ہم کو منع کیا گیا، جمعہ کا تقید بھی ایسا ہی ہے کہ اس وقت دنیا کے کام میں نہ لگو بلکہ پوری توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنو اور نماز ادا کرو، حدیث میں ہے کہ: ”جو کوئی خطبہ کے وقت بات کرے وہ اس گمراہ کی طرح ہے جس پر کتابیں لندی ہوں“، یعنی اس کی مثال یہودی کی ہوئی، العباد باللہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَخَذُوا الْبَيْعَ

اے ایمان والو جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو خرید و فروخت

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔

خلاصہ تفسیر: اب جمعہ کے احکام اور اس کے ضمن میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا حکم ہے اور اسکے خلاف سے منع کیا جاتا ہے۔ اسے ایمان والو واجب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان بھی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو جمعہ میں رکاوٹ بنیں) چھوڑ دیا کرو (یہاں خاص طور پر خرید و فروخت کا ذکر زیادہ اہتمام کی وجہ سے کیا، کیونکہ اس کے چھوڑنے کو فائدہ خالص ہونے کا سبب سمجھا جاتا ہے) یہ (خرید و فروخت وغیرہ کے مشاغل کو چھوڑ کر چل پڑنا) تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی رہنے والا ہے، اور خرید و فروخت کا نفع فانی ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: یہاں خطاب ان لوگوں کو ہے جن پر جمعہ فرض ہے، کیونکہ بعض پر بالا جماع فرض نہیں جیسے مسافر۔
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ: اذان سے مراد وہ اذان ہے جو آیت نازل ہونے کے وقت تھی، یعنی جو امام کے سامنے ہوتی ہے،

کیونکہ پہلی اذان صحابہ کے اجماع سے بعد میں مقرر ہوئی، لیکن بیچ وغیرہ کے حرام ہونے میں پہلی اذان کا حکم بھی دوسری اذان کی طرح ہے، البتہ دوسری اذان میں یہ حکم قطعی ہے، اور پہلی اذان میں ظنی ہے، اس سے تمام علمی اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ: یہاں ”سعی“ سے مراد دوڑنا نہیں صرف چلنا مراد ہے، مبالغہ اور اہتمام کے لیے ”سعی“ فرمایا، کیونکہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنے کو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکنت اور وقار کے ساتھ آؤ۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”ہر اذان کا یہ حکم نہیں، کیونکہ جماعت پھر بھی ملے گی اور جمعہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا، پھر کہاں ملے گا“، اور اللہ کی یاد سے مراد ”خطبہ“ ہے اور نماز بھی اس کے عوم میں داخل ہے، یعنی ایسے وقت جائے کہ خطبہ سنے، اس وقت خرید و فروخت حرام ہے، اور ”دوڑنے“ سے مراد پورے اہتمام اور مستعدی کے ساتھ جانا ہے، بھاگنا مراد نہیں۔

تنبیہ: نودی سے مراد قرآن میں وہ اذان ہے جو نزول آیت کے وقت تھی، یعنی جو امام کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلی اذان بعد حضرت عثمانؓ کے عہد میں صحابہ کے اجماع سے مقرر ہوئی ہے، لیکن حرمت بیچ میں اس اذان کا حکم بھی اذان قدیم کے ہے، کیونکہ اشتراک علت سے حکم میں اشتراک ہوتا ہے، البتہ اذان قدیم میں یہ حکم مخصوص قطعی ہوگا اور اذان حادث میں یہ حکم مجتہد فیہ اور ظنی رہے گا، اس تقریر سے تمام علمی اشکالات مرتفع ہو گئے، نیز واضح رہے کہ نیا ایہا الدین امنوا یہاں ”عام مخصوص منہ البعض“ ہے، کیونکہ بالاجماع بعض مسلمانوں (مثلاً مسافر و مریض وغیرہ) پر جمعہ فرض نہیں۔

فائدہ: ۲۔ ظاہر ہے کہ منافع آخرت کے سامنے دنیاوی فوائد کیا حقیقت رکھتے ہیں۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا اور یاد کرو اللہ کو بہت س

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۵﴾

تاکہ تمہارا بھلا ہو

خلاصہ تفسیر: پھر جب نماز (جمعہ کی) پوری ہو چکے (حاصل یہ کہ نماز اور خطبہ پورا ہو جائے) تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ)

تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو (یعنی اس وقت دنیا کے کاموں کے لئے چلے پھرنے کی اجازت ہے) اور (اس میں بھی) اللہ کو کثرت یاد کرتے رہو (یعنی دنیاوی اشغال میں ایسے منہمک مت ہو جاؤ کہ ضروری احکام و عبادات سے غافل ہو جاؤ) تاکہ تم کو فلاح ہو۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ: اگر اس وقت خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا تو نماز پوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ جمعہ اپنے تمام تعلقات کے ساتھ پورا ہو جائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز اور خطبہ دونوں ہو چکیں۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ: یعنی ”پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو پھرو“، اس میں دلالت ہے کہ بسا اوقات کسی دینی مصلحت مثلاً عبادت میں نشاط اور جستی کی غرض سے کسی جائز اور مباح امور میں مشغول ہونا بھی مطلوب ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں، بشرطیکہ دین پر اس کو ترجیح نہ دی جائے۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا، سارا دن سودا منع تھا اس لیے فرمایا کہ تم نماز کے بعد روزی

تلاش کرو، اور روزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یاد نہ بھولو“۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِبًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ

اور جب دیکھیں سودا بکنا کچھ تماشہ متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے تماشہ سے

وَمِنَ التِّجَارَةِ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

اور سودا گری سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا

خلاصہ تفسیر۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار آپ ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ مدینہ میں ایک قافلہ غلہ لے کر آیا، ایسے موقع پر اعلان کے لیے دف بجاتا تھا، بہت سے لوگ خطبہ چھوڑ کر غلہ خریدنے چلے اور بارہ آدمی رہ گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، لوگ یوں سمجھے کہ نماز اصل مقصود ہے وہ تو ہو چکی، خطبہ اگر نہ سنا جائے تو کچھ حرج نہیں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ خطبہ اس وقت بھی نماز سے پہلے تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ارادہ فوراً واپس آ جانے کا ہوگا۔

اور (بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ) وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ جو چیز (تقرب اور ثواب میں سے) خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے اور (اگر تجارت وغیرہ سے رزق زیادہ ہونے کی طرح ہو تو سمجھ لو کہ) اللہ سب سے اچھا روزی پہنچنے والا ہے (اس کی ضروری طاعات میں مشغول رہنے سے یہ رزق مقدر بھی ملتا ہے، پھر اس کے احکام کو کیوں ترک کیا جائے)۔

انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِبًا: جو صحابہ اٹھ کر چلے گئے تھے ان کی ابتدائی حالت تھی، پھر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قیظ اور بھوک کا تھا، مدینہ میں اشیاء ضرورت کی کمی اور سخت گرمی تھی، پھر بڑے صحابہ سے اس کا صدور نہ ہوا تھا، ہوا اجتہادی غلطی تھی اس لیے اعتراض کی گنجائش نہیں۔

***

فائدہ: ایک مرتبہ جمعہ میں حضرت محمد ﷺ خطبہ فرما رہے تھے، اسی وقت تجارتی قافلہ باہر سے غلہ لے کر آ پہنچا، اسکے ساتھ اعلان کی غرض سے قنارہ بجاتا تھا، پہلے سے شہر میں اناج کی کمی تھی، لوگ دوڑے کہ اس کو ٹھہرائیں (خیال کیا ہوگا کہ خطبہ کا حکم عام وعظموں کی طرح ہے جس میں سے ضرورت کے لیے اٹھ سکتے ہیں، نماز پھر آ کر پڑھ لیں گے، یہ نماز ہو چکی ہوگی جیسا کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت نماز جمعہ خطبہ سے پہلے ہوتی تھی، بہر حال خطبہ کا حکم معلوم نہ تھا) اکثر لوگ چلے گئے حضرت کے ساتھ رہ آدمی (جن میں خلفائے راشدین بھی تھے) باقی رہ گئے، اس پر یہ آیت اتری۔

یعنی سودا گری اور دنیا کا کھیل تماشہ کیا چیز ہے، وہ ابدی دوست حاصل کرو جو اللہ کے پاس ہے اور جو پیغمبر کی صحبت اور مجالس ذکر و عبادت میں متی ہے، باقی قیظ کی وجہ سے روزی کا کھانا جس کی بناء پر تم اٹھ کر چلے گئے، سو یاد رکھو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے اس ملک کے قلام کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، اس تنبیہ و تادیب کے بعد صحابہ کی شان وہ تھی جو سورۃ نور میں ہے: رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (النور: 37)

تنبیہ: ”لہو“ کہتے ہیں ہر اس چیز کو اللہ کی یاد سے مشغول (غافل) کر دے، جیسے کھیل تماشہ، شاید اس قنارہ کی آواز کو ”لہو“ سے تعبیر

فرمایا ہو۔

ابياتھا ۱۱ • سُورَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدِيْنَةٌ ۱۰۴ • رُكُوْعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں یہودیوں کا ذکر تھا، اس سورت میں منافقین کا ذکر ہے، اور اکثر منافق یہودی تھے، گذشتہ سورت میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا حکم تھا، وہی اس سورت کے اخیر میں ہے، منافقین اپنے مال اور خدام و حشم پر گھمنڈ کرتے تھے جیسا کہ آگے معلوم ہوگا اس لیے مال و اولاد کے ساتھ زیادہ دل لگانے سے منع فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ۚ

جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا لہ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱

اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں ۱

خلاصہ تفسیر: جن آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے ان کا شان نزول یہ ہے کہ کسی غزوہ میں انصار و مہاجرین میں کچھ ٹکڑا ہو گئی، اس پر عبد اللہ بن ابی بکرؓ نے ان پر دیسیوں (مہاجرین) کو روٹیاں کھلا کر بگاڑ دیا، اب کے مدینہ پہنچ کر ان لوگوں کو خرچ دینا بند کر دو خود ہی چلے جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ہم عزت والے ہیں ان ذلت والوں کو نکال دیں گے، یہ بات زید بن ارقمؓ صحابی نے سن کر حضور ﷺ سے جا کر کہی، آپ نے عبد اللہ بن ابی اور اس کے رفقاء کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا، زید بن ارقمؓ کو بڑا رنج ہوا، چنانچہ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جن لوگوں کو اس کا کہنا معلوم تھا انہوں نے اس سے کہا کہ تو جا کر حضرت کے سامنے توہ کر لے، اس نے انکار کر دیا، اور چونکہ سب منافقین اس قول کے پند کرنے میں شریک اور ہمراہی تھے اس لیے سب کی طرف نسبت کر دی۔

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ آپ بیشک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی) اور (اس کے باوجود) اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کہنے میں) جھوٹے ہیں (کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ گواہی محض زبانی ہے، دس کے اعتقاد سے نہیں)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ہم دس سے اعتقاد رکھتے ہیں آپ (ﷺ) کے رسول ہونے پر۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کو دل سے اعتقاد ہے، واقع میں وہ آپ کی رسالت کے قائل نہیں محض اپنی اغراض کے پیش نظر زبان سے باتیں بناتے ہیں اور دس میں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اسی ایک بات پر کیا منحصر ہے، جھوٹ بولنا ان کی امتیازی خصلت اور شعار بن چکا ہے، بات بات میں کذب و دروغ سے کام لیتے ہیں، چنانچہ اسی سورت میں ایک واقعہ کا ذکر آیا جانتا ہے جس میں انہوں نے صریح جھوٹ بولا، اور اللہ نے آسمان سے ان کی تکذیب کی۔

اِتَّخَذُوْا اٰیْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۲

انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر لے پھر رہے کہتے ہیں اللہ کی راہ سے یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں ۲

خلاصہ تفسیر: ان لوگوں نے اپنی قسموں کو (اپنی جان و مال کو بچانے کے لئے) ڈھال بنا رکھا ہے (کیونکہ اگر کفر کا اظہار کرتے

تو ان کی حالت بھی دوسرے کفار کی طرح ہو جاتی کہ منافقین سے بھی جہاد کیا جاتا اور قتل و غارت ہوتا) پھر (اس لازمی خرابی کے ساتھ متعدی خرابی بھی ہے کہ) یہ لوگ (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بیشک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مجاہدین اسلام کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال محفوظ رکھنے کیلئے ان ہی قسموں کی آڑ پکڑتے ہیں، جہاں کوئی بات قابل گرفت ان سے سرزد ہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے مواخذہ کا خوف ہوا، فوراً جھوٹی قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اسلام اور مسلمانوں کی نسبت طعن و تشنیع اور عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور لوگ ان کو بظاہر مسلمان دیکھ کر دھوکا کھا جاتے ہیں، تو ان کی جھوٹی قسموں کا ضرر فساد ان ہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسروں تک متعدی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر برا کام اور کیا ہوگا (لیکن ایک شخص جب تک بظاہر ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے خواہ جھوٹ اور فریب ہی سے کیوں نہ ہو، اسلام اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتا)۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا اِنَّكُمْ كَفَرُوْا فَطْبَعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ⑤

یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر مہر لگ گئی ان کے دل پر سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر: (ہمارا) یہ (کہنا کہ ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں) اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ (اول ظاہر میں) ایمان لے آئے پھر (اپنے شیاطین کے پاس جا کر کفریہ کلمات: اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ کہہ کر) کافر ہو گئے (مطلب یہ کہ ہمارا ان پر برے اعمال کا حکم لگانا ان کے نفاق کی وجہ سے ہے کیونکہ نفاق بدترین کفر یا اعمال میں سے ہے) سو (اس نفاق کی وجہ سے) ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ (حق بات کو) نہیں سمجھتے۔

* * *

فائدہ: یعنی زبان سے ایمان لائے، دل سے منکر رہے اور مدعی ایمان ہو کر کافروں جیسے کام کیے اس بے ایمانی اور انتہائی فریب و دغا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جن میں ایمان و خیر اور حق و صداقت کے سرایت کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہی، ظاہر ہے کہ اب اس حالت پر پہنچ کر ان سے سمجھنے کی کیا توقع کی جاسکتی ہے، جب آدمی کا قلب اس کی بدکاریوں اور بے ایمانیوں سے بالکل مسخ ہو جائے پھر نیک و بد کے سمجھنے کی صلاحیت کہاں باقی رہے گی۔

وَ اِذَا رَاٰیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۚ وَ اِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ ۚ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ ۚ

اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ذیل اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات لے کیسے ہیں جیسے کہ لکڑی لگا دی دیوار سے

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلّٰی يُوَفِّكُوْنَ ⑥

جو کوئی چچے جائیں ہم ہی پر بلا آئی ہے وہی ہیں دشمن ان سے بچتا رہے گردن مارنے ان کی اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں

خلاصہ تفسیر: اور (ظاہر میں یہ ایسے چمکنے والے ہیں کہ) جب آپ ان کو دیکھیں (تو ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے) ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں، اور (باتوں میں ایسے ہیں کہ) اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات (انتہائی فصاحت و شیرینی کی وجہ سے) سن لیں (لیکن چونکہ اندر خاک بھی نہیں ہے، اس لیے ظاہری قد و قامت کے ساتھ باطنی کمالات سے خالی ہونے کے سبب ان کی ایسی مثال ہے کہ) گویا یہ لکڑیاں ہیں جو (دیوار کے) سہارے سے لگائے ہوئی (لکڑی) ہیں (کہ جڑ میں تو لمبی چوڑی موٹی موٹی، مگر ٹھنڈے بے جان، اور چونکہ

اعلام اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت ان کو اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو ہمارے حال کی اطلاع کسی قریب سے یا وحی کے ذریعہ سے نہ ہو جائے اور نیک کفار کی طرح ہم پر بھی جہاد وغیرہ نہ ہونے لگے تو اس خیال سے ایسے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہر غل پکار کو (اگرچہ کسی بھی وجہ سے ہو) اپنے ہی اوپر (پڑنے والی) خیال کرنے لگتے ہیں (یعنی جب کوئی شور و غل ہوتا ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی افتاد پڑنے والی نہ ہو، حقیقت میں) یہی لوگ (تمہارے پورے) دشمن ہیں آپ ان سے ہوشیار رہئے (یعنی ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کیجئے) خدا ان کو غارت کریں کہاں (دین حق سے) پھرے چلے جاتے ہیں (یعنی روزانہ دور ہی ہوتے جاتے ہیں)۔

كَانَهُمْ مُخْشِبٌ مُسْتَكْبِرُونَ عام عادت یہ ہے کہ اکثر جو لکڑی فی الحال کام میں نہیں لگتی وہ اسی طرح دیوار سے سہارا لگا کر کھودی جاتی ہے، ایسی لکڑی بالکل بے فائدہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ ظاہری دیکھنے میں تو شاندار ہیں لیکن اندر سے یعنی باطنی طور پر محض بیکار۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دل تو مسخ ہو چکے ہیں، لیکن جسم دیکھو تو بہت ڈیل ڈول کے، پچکے چڑے، بات کریں تو بہت فصاحت اور چرب زبانی سے، نہایت لچھے دار کہ خواہ مخواہ سننے والا ادھر متوجہ ہو، اور کلام کی ظاہری سطح دیکھ کر قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے، کسی نے خوب کہا ہے:

از بروں چوں گور کا فر پر غل و اندروں قہر خدائے عز و جل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید و از درونت تنگ میدار دیزید

فائدہ: ۲۔ خشک اور بیکار لکڑی جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے محض بے جان اور لاپرواہ، دیکھنے میں کتنی موٹی، مگر ایک منٹ بھی بدون سہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی، ہاں ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آسکتی ہے، یہی حال ان لوگوں کا ہے، ان کے مولے فرجہ جسم، اور تن و توشن سب ظاہری خول ہیں، اندر سے خالی اور بے جان، محض دوزخ کا اہل صحن بننے کے لائق۔

فائدہ: ۳۔ یعنی بزدل، نامرد، ڈر پوک، ذرا کہیں شور و غل ہو تو دل دھل جائے، سمجھیں ہم ہی پر کوئی بلا آئی، سنگین جرموں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ہر وقت ان کے دل میں دغ و غم لگا رہتا ہے کہ دیکھیے کہیں ہماری دغا بازیوں کا پردہ تو چاک نہیں ہو گیا، یا ہماری حرکات کی پاداش میں کوئی افتاد تو پڑنے والی نہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی بڑے خطرناک دشمن یہ ہیں ان کی چالوں سے ہوشیار رہو۔

فائدہ: ۵۔ یعنی ایمان کا اظہار کر کے یہ بے ایمانی، اور حق و صداقت کی روشنی آپکھنے کے بعد یہ ظلمت پسندی کس قدر عجیب ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ

اور جب کہیے ان کو آؤ معاف کرا دے تم کو رسول اللہ کا مٹکاتے ہیں اپنے سر اور تو دیکھیے کہ وہ رکتے ہیں

وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَنْ يَغْفِرَ

اور وہ غرور کرتے ہیں ۱۔ برابر ہے ان پر تو معافی چاہے ان کی یا نہ معافی چاہے ہرگز نہ معاف کرے گا

اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

ان کو اللہ، بیشک اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (ان کے تکبر اور شرارت کی یہ کیفیت ہے کہ) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (رسول اللہ ﷺ کے پاس) آؤ

تمہارے لئے رسول اللہ (ﷺ) استغفار کر دیں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ (اس خیر خواہی اور استغفار رسول سے) تکبر

کرتے ہوئے بے رنجی کرتے ہیں (جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو) ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا (مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی اور آپ ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے استغفار بھی فرماتے تب بھی ان کو کچھ نفع نہ ہوتا، یہ تو گزشتہ زمانے کے اعتبار سے ان کی حالت ہوئی، اور آئندہ کے لئے یہ ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیتا۔

فائدہ: ۱۔ بعض دفعہ جب ان منافقوں کی کوئی شرارت صاف طور پر کھل جاتی اور کذب و خیانت کا پردہ فاش ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ (اب بھی وقت نہیں گیا) آؤ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنا قصور معاف کرالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے حق تعالیٰ تمہاری خطا معاف فرمادے گا، تو غرور و تکبر سے اس پر آمادہ نہ ہوتے اور بے پروائی سے گردن ہد کر اور سر منکا کر رہ جاتے، بلکہ بعض بد بخت صاف کہہ دیجئے کہ ہم کو رسول اللہ کے استغفار کی ضرورت نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ممکن ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) غایت رحمت و شفقت سے ان کے لیے بحالت موجودہ معافی طلب کریں، مگر اللہ کسی صورت سے ان کو معاف کرنے والا نہیں، اور نہ ایسے نافرمانوں کو اس کے ہاں سے ہدایت کی توفیق ملتی ہے، اس طرح کی آیت سورۃ برأت میں آچکی ہے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۚ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ
وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں ۱۔ اور اللہ کے ہیں خزانے

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ

آسمانوں کے اور زمین کے لیکن منافق نہیں سمجھتے ۲۔

خلاصہ تفسیر: یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس (جمع) ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے اور (ان کا یہ کہنا محض جہل ہے، کیونکہ) اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں اور زمین کے لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں (کہ) اہل شہر کے نفقات یعنی دینے دلانے اور خرچ کرنے کو رزق کا دار سمجھتے ہیں)۔

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا: اس آیت میں مال و دولت کی کمی کے باعث اہل اللہ یعنی اللہ کے نیک بندوں کو حقیر اور بے قدر سمجھنے کی خدمت اور برائی ہے۔

فائدہ: ۱۔ ایک سفر میں دو شخص لڑ پڑے ایک مہاجرین میں کا اور ایک انصار کا، دونوں نے اپنی حمایت کے لیے اپنی جماعت کو پکارا جس پر خاصا ہنگامہ ہو گیا، یہ خبر رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کو پہنچی کہنے لگا اگر ہم ان (مہاجرین) کو اپنے شہر میں جگہ نہ دیتے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے تم ہی خبر گیری کرتے ہو تو یہ لوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں، خبر گیری چھوڑ دو، ابھی خرچ سے تنگ آ کر متفرق ہو جائیں، اور سب جمع بچھڑ جائے، یہ بھی کہا کہ اس سفر سے واپس ہو کر ہم مدینہ پہنچیں تو جس کا اس شہر میں زور و اقتدار ہے چاہیے کہ ذیل بے قدروں کو نکال دے (یعنی ہم لوگ جو معزز لوگ ہیں ذلیل مسلمانوں کو نکال دیں گے) ایک صحابی زید بن ارقم نے یہ باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقل کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر تحقیق کی تو قسمیں کھا گئے کہ زید بن ارقم نے ہماری دھمکی سے جھوٹ کہہ دیا ہے، لوگ زید پر آدازیں کسے لگے وہ بچارے سخت محبوب اور نادم تھے، اس وقت

یہ آیات نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو فرمایا کہ اللہ نے تجھے سچا کیا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی احق اتنا نہیں سمجھتے کہ تمام آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے کیا جو لوگ خالص اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے پیغمبر کی خدمت میں رہتے ہیں وہ ان کو بھوکوں مار دے گا، اور لوگ اگر ان کی امداد بند کر لیں گے تو وہ بھی اپنی روزی کے سبب دروازے بند کر لے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ جو بندے ان اللہ والوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کراتا ہے، اس کی توفیق نہ ہو تو نیک کام میں کوئی ایک پیسہ خرچ نہ کر سکے۔

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو، اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۸

سچ

اور ایمان والوں کا لیکن منافق نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر: (اور) یہ (لوگ) یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والہ وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا (یعنی ہم ان مسافر پر دیسیوں کو نکال باہر کر دیں گے) اور (اس بات میں جو اپنے کو عزت والا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہتے ہیں یہ محض جہل ہے، بلکہ) اللہ ہی کی ہے عزت (اپنی ذات کے اعتبار سے) اور اس کے رسول کی (اللہ کے ساتھ تعلق کے واسطے سے) اور مسلمانوں کی (اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق کے واسطے سے) لیکن منافق جانتے نہیں (بلکہ عزت کا دار ماں، خدام و چشم وغیرہ کو سمجھتے ہیں جو کہ فانی چیزیں ہیں)۔

***

فائدہ: یعنی منافق یہ نہیں جانتے کہ زور آور اور عزت والا کون ہے، یا دیکھو اصل اور ذاتی عزت تو اللہ کی ہے، اس کے بعد اسی سے تعلق رکھنے کی بدولت درجہ بدرجہ رسول کی اور ایمان والوں کی، روایات میں ہے کہ عبد اللہ بن ابی کے وہ الفاظ (کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا) جب اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ کو پہنچے (جو مخلص مسلمان تھے) تو باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، بولے جب تک قرار نہ کر لے گا تو رسول اللہ عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے، زندہ نہ چھوڑ دوں گا اور نہ مدینہ میں گھسنے دوں گا، آخر اقرار کر کر چھوڑا (رضی اللہ عنہ)۔
ربط: منافقین کی تو بیخ و بنج کے جدا آگے مؤمنین کو چند ہدایات کی گئی ہیں، یعنی تم دنیا میں پھنس کر اللہ کی اطاعت اور آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو جانا جس طرح یہ لوگ ہو گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
اے ایمان والو غافل نہ کرویں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی یہ کام کرے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۹

تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں

خلاصہ تفسیر: پیچھے بیان ہوا کہ منافقین اپنے مال اور خدام و چشم پر گھمٹا کرتے تھے، چنانچہ مؤمنین کو اب مال و اولاد کے ساتھ زیادہ دل لگانے سے منع کیا جاتا ہے۔

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد (مراد اس سے مجموعہ دنیا ہے) اللہ کی یاد (اور اطاعت) سے (مراد اس سے مجموعہ دین ہے) غافل نہ کرنے پائیں (یعنی دنیا میں ایسے منہبک مت ہو جانا کہ دین میں غفل پڑنے لگے) اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں (کیونکہ

دنیاوی نفع تو ختم ہو جائے گا، اور اخروی خسارہ اور نقصان ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔

***

فائدہ: یعنی آدمی کیلئے بڑے خسارے اور ٹوٹنے کی بات ہے کہ باقی کو چھوڑ کر فانی میں مشغول ہو اور اعلیٰ سے ہٹ کر ادنیٰ میں پھنس جائے، مال و اولاد وہی اچھی ہے جو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل نہ کرے، اگر ان دھندلوں میں پڑ کر خدا کی یاد سے غافل ہو گیا تو آخرت بھی کھوئی اور دنیا میں قلبی سکون و اطمینان نصیب نہ ہوا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ فَايَوْمَهُ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (طہ: ۱۲۳)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ ۖ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ

اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ آپہنچے تم میں کسی کو موت تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو

ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آپہنچا اس کا وعدہ۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: اور (اب طاعات میں سے ایک مانی اطاعت کا حکم کیا جاتا ہے جو کہ گذشتہ آیت کے عام مضمون میں سے ایک خاص جزء ہے، یعنی) ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے (واجب حقوق کو) اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آنکھری ہو پھر وہ (تمنا و حسرت کے طور پر) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو اور تھوڑے دنوں مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، اور (اس کی یہ تمنا و حسرت اس لئے غیر مفید ہے کہ) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد (عمر کے ختم ہونے پر) آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے (وہی ہی جزاء کے مستحق ہو گئے)۔

***

فائدہ: یہ شاید منافقوں کے قول: لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّٰی يَنْفَقُوا (المناقضون: ۷) کا جواب ہوا کہ خرچ کرنے میں خود تمہارا بھلا ہے جو کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ موت سر پر آپہنچے گی تو بچھتاؤ گے کہ ہم نے کیوں خدا کے راستہ میں خرچ نہ کیا، اس وقت (موت کے قریب) بخیل تمنا کرے گا کہ اے پروردگار! چند روز اور میری موت کو ملتوی کر دیتے کہ میں خوب صدقہ خیرات کر کے اور نیک بن کر حاضر ہوتا، لیکن وہاں التواء کیسا؟ جس شخص کی جس قدر عمر لکھ دی اور جو میعاد مقرر کر دی ہے، اسکے پورا ہو جانے پر ایک لمحہ کی ڈھیل اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ: ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ وہ اس تمنہ کو قیامت کے دن پر حمل کرتے ہیں، یعنی محشر میں یہ آرزو کرے گا کہ کاش مجھے پھر دنیا کی طرف تھوڑی مدت کے لیے لوٹا دیا جائے تو خوب صدقہ کر کے اور نیک بن کر آؤں۔

فائدہ: ۷۔ اس کو یہ بھی خبر ہے کہ اگر بالفرض تمہاری موت ملتوی کر دی جائے یا محشر سے پھر دنیا کی طرف واپس کریں تب تم کیسے عمل کرو گے، وہ سب کی اندرونی استعدادوں کو جانتا ہے اور سب کے ظاہری و باطنی اعمال سے پوری طرح خبردار ہے، اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔

• اياتھا ۱۸ • ۶۴ سُورَةُ التَّغَابِينِ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۸ • مَرَكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے اخیر میں آخرت کی ترغیب اور اس کی فکر نہ کرنے سے ڈرایا تھا، اب اس سورت میں آخرت کی فکر کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کی جزا کی تفصیل ہے، جس سے ترغیب اور دونوں کا مل ہو گئیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو سبہ حمد مہربان نہایت رحم والا ہے

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

پاک بول رہا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اسی کا راج ہے اور اسی کو تعریف ہے، اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے
فائدہ: اور جس کی کاراج دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ اسی کا دیا ہوا اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اسی کی تعریف ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایمان دار ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر: سب چیزیں جو کچھ کہ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کہ زمین میں ہیں اللہ کی پاک (زبان سے یا اپنے حال سے) بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے (یہ تمہید ہے اگلے بیان کی کہ جب وہ ایسی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے تو اس کی اطاعت واجب اور نافرمانی قبیح ہے) وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا (جس کا تقاضا یہ تھا کہ سب ایمان لاتے) سو (اس کے باوجود بھی) تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے (ایمانی و کفریہ) اعمال کو دیکھ رہا ہے (پس ہر ایک کے مناسب جزا دے گا)۔

***

فائدہ: لہٰذا یعنی اسی نے سب آدمیوں کو بنایا، چاہے تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس منعم حقیقی کی اطاعت کرتے، مگر ہوا یہ کہ بعض منکر بن گئے اور بعض ایماندار، بیشک اللہ تعالیٰ نے آدمی میں دونوں طرف جانے کی استعداد اور قوت رکھی تھی، مگر اول سب کو فطرت صحیحہ پر پیدا کیا تھا پھر کوئی اس فطرت پر قائم رہا اور کسی نے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر اس کے خلاف راہ اختیار کر لی اور ان دونوں کا علم اللہ کو ہمیشہ سے تھا کہ کون اپنے ارادہ اور اختیار سے کس طرف جائے گا، اور پھر اسی کے موافق سزایا انعام و اکرام کا مستحق ہوگا، یہ ہی چیز اپنے علم کے موافق اس کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ ایسا ہوگا، اللہ کا علم محیط اس کو مستلزم نہیں کہ دنیا میں ارادہ و اختیار کی قوت باقی نہ رہے، یہ مسئلہ دقیق ہے اور ہم اس پر ایک مستقل مضمون لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، واللہ الموفق والمعین۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ۗ وَالْيَوْمَ الْبَاصِیْرُ ③ يَعْلَمُ مَا

بنایا آسمانوں کو اور زمین کو تدبیر سے اور صورت کھینچی تمہاری پھر اچھی بنائی تمہاری صورت لہٰذا اور اس کی طرف سب کو پھر جانا ہے، جانتا ہے جو

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ④

کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو اور اللہ کو معلوم ہے جیوں کی بات

خلاصہ تفسیر: اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر (یعنی حکمت و منفعت سے بھرپور) پیدا کیا اور تمہارا نقش بنایا سو عمدہ نقش

بنایا (کیونکہ انسانی اعضاء کے برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں) اور اس کے پاس (سب کو) لوٹنا ہے (اور) وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے (اور یہ تمام امور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم اس کی اطاعت کیا کرو)۔

* * *

فائدہ: لے سب جانوروں سے انسان کی خلقت اچھی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت، اور ملکات و قوتی میں بھی تمام عالم سے ممتاز، بلکہ سب کا مجموعہ اور خاصہ، اسی لیے صوفیاء نے ”عالم صغیر“ کہتے ہیں۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

کیا پہنچی نہیں تم کو خبر ان لوگوں کی جو منکر ہو چکے ہیں پہلے، پھر انہوں نے کبھی سزا اپنے کام کی اور ان کو عذاب دردناک ہے خلاصہ تفسیر: (مذکورہ تقاضوں اور مطالبوں کے علاوہ) کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی (کہ وہ خبر پہنچنا بھی اطاعت کے لازم ہونے کو چاہتا ہے) جنہوں نے (تم سے) پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے (ان) اعمال کا وبال (دنیا میں بھی) چکھا اور (اس کے علاوہ آخرت میں بھی) ان کے لئے عذاب دردناک ہونے والا ہے۔

* * *

فائدہ: یعنی تم سے پہلے بہت قومیں عاود و ثمود وغیرہ ہلاک کی گئیں اور آخرت کا عذاب الگ رہا، یہ خطاب الہی مکہ کو ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا

یہ اس لیے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسولِ نشانیاں پھر کہتے کیا آدمی کو راہ سمجھائیں گے پھر منکر ہوئے اور منہ موڑ لیا۔

وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑥

اور اللہ نے بے پردائی کی اور اللہ بے پردا ہے سب تعریفوں والا ہے

خلاصہ تفسیر: یہ (دنیا میں وبال اور آخرت میں عذاب) اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبرِ دلائل واضحہ لے کر آئے تو ان لوگوں نے (ان رسولوں کی نسبت) کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے (یعنی بشر کہیں پیغمبر یا ہادی ہو سکتا ہے) غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا اور خدا نے (بھی ان کی کجی) پرواہ نہ کی (بلکہ عذاب میں گرفتار کر لیا) اور اللہ (سب سے) بے نیاز (اور) ستودہ صفات (بذات خود قابل تعریف) ہے (اس کو نہ کسی کے گناہ سے نقصان اور نہ کسی کی اطاعت سے نفع، خود اطاعت کرنے والے کا فائدہ اور گناہ کرنے والے کا نقصان ہے)۔

* * *

فائدہ: لے یعنی کیا ہم ہی جیسے آدمی ہادی بنا کر بھیجے گئے، بھیجتا تھا تو آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیجتے گویا ان کے نزدیک بشریت اور رسالت میں منافات تھی، اسی لیے انہوں نے کفر اختیار کیا اور رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

تنبیہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ رسول کو بشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل و احماد ہے، اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آیت ان لوگوں کے کفر پر دلالت کر رہی ہے جو رسل بنی آدم کے بشر ہونے کا انکار کریں، تو یہ دعویٰ پہلے دعوے سے زیادہ قوی ہوگا۔

فائدہ: لے یعنی اللہ کو کیا پرواہ تھی، انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ادھر سے نظر رحمت اٹھالی۔

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۖ
 دعویٰ کرتے ہیں منکر کہ ہرگز انکو کوئی نہ اٹھائے گا۔ تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تم کو بیشک اٹھانا ہے پھر تم کو جتنا نا ہے جو کچھ تم نے کیا

وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

اور یہ اللہ پر آسان ہے ۝

خلاصہ تفسیر: (اور) یہ کافر (آخرت کے عذاب کا مضمون سن کر جیسا کہ پہلے مذکور ہے) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے (اب اس عذاب کا واقع ہونا بتلایا جاتا ہے) آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، واللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم سب کو جتنا دیا جائے گا (اور اس پر سزا دی جائے گی) اور یہ (بعث و جزاء) اللہ کو (کمال قدرت کی وجہ سے) بالکل آسان ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ رسالت کی طرح بعث بعد الموت کا بھی انکار ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دوبارہ اٹھانا اور سب کا حساب کروینا اللہ کو کیا مشکل ہے پوری طرح یقین رکھو کہ یہ ضرور ہو کر رہے گا، کسی کے انکار کرنے سے وہ آنے والی گھڑی ٹل نہیں سکتی، لہذا مناسب ہے کہ انکار چھوڑ کر اس وقت کی فکر کرو۔

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۸

سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ۚ اور اللہ کو تمہارے سب کام کی خبر ہے ۝۸

خلاصہ تفسیر: سو (جب یہ ایمان کے تقاضے اور مطالبے جمع ہیں تو تم کو چاہئے کہ) تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر (یعنی قرآن پر) جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن کریم پر۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ

جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار جیت کا۔ اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا اتار دے گا اس پر

سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۹

اس کی برائیاں مٹے اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں رہا کریں ان میں ہمیشہ یہی ہے بڑی مراد یعنی جہنم

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۰

اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائیں انہوں نے ہماری آیتیں وہ لوگ ہیں دوزخ والے رہا کریں اسی میں، اور بری جگہ جا پہنچے

خلاصہ تفسیر: (اور اس دن کو یاد کرو) جس دن کہ تم سب کو اس جمع ہونے کے دن میں جمع کرے گا یہی دن ہے سود و زیاں (نفع

و نقصان کے ظاہر ہونے) کا (یعنی مسلمانوں کا نفع اور کافروں کا نقصان اس روز مطلقاً ظاہر ہو جائے گا) اور (بیان اس کا یہ ہے کہ) جو شخص اللہ پر ایمان

رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا اللہ اس کے گناہ دور کرے دے گا اور اس کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ کیسے رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا یہ لوگ دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس دن دوزخی ہاریں گے اور جنتی جیتیں گے، ہارنا یہی کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو بے موقع خرچ کر کے رأس المال بھی کھو بیٹھے اور جیتنا یہ کہ ایک ایک کے ہزاروں پائے آگے اسی کی کچھ تفصیل ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو تقصیرات ہوئی ہیں ایمان اور نیک کاموں کی برکت سے معاف کر دی جائیں گی۔

فائدہ: ۳۔ جو جنت میں پہنچ گئے سب مرادیں مل گئیں، اللہ کی رضا اور یدار کا مقام بھی وہی ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱

نہیں پہنچتی کوئی تکلیف بدون حکم اللہ کے اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر وہ راہ بتائے اس کے دل کو ۱۔ اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے ۲۔ خلاصہ تفسیر: جس طرح کفر آخرت کی فلاح سے بالکل روکتا ہے اسی طرح مصیبت میں پڑ کر یا اولاد اور بیوی کی محبت میں مشغول ہو کر خدا کے احکام میں کوتاہی کرنا بھی آخرت کی فلاح سے کسی قدر روکتا ہے، پس پہلے مصیبت کے لیے ایک تعلیم فرماتے ہیں کہ:

(اس مصیبت کے وقت میں یہ سمجھنا چاہئے کہ) کوئی مصیبت بدون خدا کے حکم کے نہیں آتی (یہ سمجھ کر صبر و رضا اختیار کرنا چاہئے) اور جو شخص اللہ پر (پورا) ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو (صبر و رضا کی) راہ دکھ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے (کہ کس نے صبر و رضا اختیار کیا اور کس نے نہیں کیا اور ہر ایک کو حکمت کے مطابق جزاء و سزا دیتا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ دنیا میں کوئی مصیبت اور سختی اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں پہنچتی، مومن کو جب اس بات کا یقین ہے تو اس پر غمگین اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہر صورت مالک حقیقی کے فیصلہ پر راضی رہنا چاہیے اور یوں کہن چاہیے:

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
مرد و ستار سلامت کہ تو خنجر آزمائی

اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو صبر و تسیم کی راہ بتا دیتا ہے، جس کے بعد عرفان و ایقان کی عجیب و غریب راہیں کھلتی ہیں، اور باطنی ترقیات اور قلبی کیفیات کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو تکلیف و مصیبت اس نے بھیجی عین علم و حکمت سے بھیجی، اور وہی جانتا ہے کہ کون تم میں سے واقعی صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کی راہ پر چلا، اور کس کا دل کن احوال و کیفیات کا مورد بننے کے قابل ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝۱۲

اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ موڑو تو ہمارے رسول کا تو یہی کام ہے پہنچا دینا کھول کر ۱۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۳

اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے ۲۔

خلاصہ تفسیر اور (خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر معاملہ میں جس میں معاصی بھی داخل ہیں) اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور اگر تم

(اطاعت سے) اعراض کرو گئے تو (یاد رکھو کہ) ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے (جس کو وہ بہترین طریقے سے کر چکے ہیں، اس لئے ان کا تو کوئی نقصان نہیں، تمہارا ہی نقصان ہوگا، چونکہ اللہ کو تو نقصان پہنچنے کا احتمال ہی نہیں اس لئے اس کو یہاں بیان نہیں کیا، تم لوگوں کو اور خصوصاً اہل معصیت کو یوں سمجھنا چاہئے کہ) اللہ کے سوا کوئی معبود (بننے کے قابل) نہیں (پس اسی کو معبود سمجھنا چاہیے) اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر (مصائب وغیرہ میں) توکل رکھنا چاہئے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی نرمی و سختی اور تکلیف و راحت، غرض ہر حالت میں اللہ و رسول کا حکم مانو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خود تمہارا نقصان ہے، رسول سب نیک و بد سمجھا کر اپنا فرض ادا کر چکا، اللہ کو تمہاری اطاعت و معصیت سے کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی معبود اور مستعان تمہارا ہی کی ذات ہے، نہ کسی اور کی بندگی نہ کوئی دوسرا بھروسہ کے لائق۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ آزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ؕ وَإِنْ تَعَفَّوْا

اے ایمان والو! تمہاری بعض جوڑویں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے لئے سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کرو

وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳﴾

اور درگزر کرو اور بخشو تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان ۱۳

خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو! (جیسے معصیت میں تم کو صبر و رضا کا حکم کیا گیا ہے تاکہ وہ آخرت سے مانع نہ ہو، اسی طرح نعمت کے بارے میں تم کو حکم کیا جاتا ہے کہ اس میں منہمک نہ ہو، تاکہ وہ بھی آخرت سے مانع نہ ہو، پس نعمت کے بارے میں یوں سمجھنا چاہئے کہ:) تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے (دین کے) دشمن ہیں (جبکہ وہ اپنے دنیاوی فائدہ کی خاطر تم کو ایسی بات کا حکم کریں جو تمہارے لئے اخروی اعتبار سے نقصان دہ ہو) سو تم ان سے (یعنی ایسوں سے) ہوشیار رہو (اور ان کے ایسے حکم پر عمل مت کرو) اور اگر (تم کو ایسی فرمائشوں پر غصہ آئے تو اس وقت ان پر سختی نہ کرو، اور وہ معذرت اور توبہ کریں تو) تم (ان کی وہ خطا) معاف کرو (یعنی سزا نہ دو) اور درگزر کر جاؤ (یعنی زیادہ ملامت نہ کرو) اور بخش دو (یعنی اس کو دل اور زبان سے بھلا دو) تو اللہ تعالیٰ (تمہارے گناہوں کا) بخشنے والا (اور تمہارے حال پر) رحم کرنے والا ہے۔

اس میں درگزر و معافی کی ترغیب ہے، یہ معافی بعض اوقات واجب ہے جبکہ سزا سے غالب احتمال بے باکی کا ہو، اور بعض اوقات مستحب ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ بہت مرتبہ آدمی بیوی بچوں کی محبت اور فکر میں پھنس کر اللہ کو اور اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے، ان تعلقات کے پیچھے کتنی برائیوں کا ارتکاب کرتا اور کتنی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے، بیوی اور اولاد کی فرمائشیں اور رضاجوئی اسے کسی وقت دم نہیں لینے دیتی، اس چکر میں پڑ کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے جو اہل اعمال اسے بڑے خسارے اور نقصان کا سبب بنیں، وہ حقیقتہً اس کے دوست نہیں کہلا سکتے بلکہ بدترین دشمن ہیں، جن کی دشمنی کا احساس بھی بسا اوقات انسان کو نہیں ہوتا، اسی لیے حق تعالیٰ نے متنبہ فرمادیا کہ ان دشمنوں سے ہوشیار رہو اور ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ ان کی دنیا ستور نے کی خاطر اپنا دین برباد کرنے کے سوا کچھ نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب بیویاں اور ساری اولاد اسی قماش کی ہوتی ہے، بہت اللہ کی بندیاں ہیں جو اپنے شوہروں کے دین کی حفاظت کرتی اور نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور کتنی ہی سعادت مند اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے باقیات صالحات بنتی ہے، جعلنا الله منهم يَتَقِيَهُ۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی اور تم کو دنیا یا دنیاوی نقصان پہنچ گیا تو اس کا اثر یہ نہ ہونا چاہیے کہ تم انتقام کے درپے ہو جاؤ، اور ان پر نامناسب سختی شروع کر دو، ایسا کرنے سے دنیا کا انتقام درہم برہم ہو جائے گا، جہاں تک مطلقاً و شرعاً گنہگار ہوان کی حماقتوں اور

کو تاجیوں کو معاف کرو اور غفور درگزر سے کام لو، ان مکارم اخلاق پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی ہیں جانچنے کو اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے ثواب بڑا

خلاصہ تفسیر: (اب اولاد کے ساتھ اموال کے متعلق بھی اسی قسم کا مضمون ہے کہ) تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لئے ایک آزمائش کی چیز ہے (کہ دیکھیں کون ان میں پڑ کر خدا کے احکام کو بھول جاتا ہے اور کون یاد رکھتا ہے) اور (جو شخص ان میں پڑ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو) اللہ کے پاس (اس کے لئے) بڑا اجر ہے۔

***

فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ مال و اولاد دے کر تم کو جانچتا ہے کہ کون ان فانی اور زائل چیزوں میں پھنس کر آخرت کی باقی و دائم نعمتوں کو فراموش کرتا ہے اور کس نے ان سامانوں کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور وہاں کے اجر عظیم کو یہاں کے حظوظ و مآلوفات پر ترجیح دی ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ وَاسْمَعُوا ۖ وَأَطِيعُوا ۖ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا ۚ لَّانْفُسِكُمْ ۖ وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءٌ

سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے بھلے کوئے اور جس کو بچا دیا

نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

اپنے جی کے لالچ سے سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے۔

خلاصہ تفسیر: تو (ان سب باتوں کو سن کر) جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور (اس کے احکام) سنو اور مانو اور (خصوصاً جہاں خرچ کرنے کا موقع اور حکم ہو وہاں) خرچ (بھی) کیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا (غالباً خرچ کرنے کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے بیان کیا کہ یہ نفس پر زیادہ گراں اور شاق ہے) اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ (آخرت میں) فلاح پانے والے ہیں۔
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ: اس میں دلالت ہے کہ سلوک و اصلاح نفس میں تدریجی اقدام کافی ہے (تکمیل ہو ہی جاتی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ سے ڈر کر جہاں تک ہو سکے اس جانچ میں ثابت قدم رہو اور اس کی بات سنو اور مانو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا جی بھلا ہوگا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی مراد کو وہی شخص پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے لالچ سے بچا دے اور حرص و دخل سے محفوظ رکھے۔

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا وہ دوٹا کر دے تم کو اور تم کو بخشے۔ اور اللہ قدردان ہے محل والا۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

بچ

جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا زبردست حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر: (اب خرچ کرنے کو بہتر اور فلاح و کامیابی کا سبب ہونا بیان کرتے ہیں کہ) اگر تم اللہ کو اچھی طرح (خلوص کے

ساتھ) قرض دو گئے تو وہ اس کو تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا قدر دان ہے (کہ عمل صالح کو قبول فرماتا ہے اور) بڑا بردبار ہے (کہ گناہ پر فوری پکڑ اور مواخذہ نہیں فرماتا، اور) پوشیدہ اور ظاہر (اعمال) کا جاننے والا ہے (اور) بردست ہے (اور) حکمت والا ہے۔ شکور سے حکیم تک تمام مضامین اس سورت کے لئے بمنزلہ علت کے ہیں، سورت کے سب مضامین ان پر مرتب و متفرع ہو سکتے ہیں۔

فائدہ: لے یعنی اللہ کی راہ میں اخلاص اور نیک نیتی سے طیب مال خرچ کرو تو اللہ اس سے کہیں زیادہ دے گا اور تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا، اس طرح کا مضمون پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے، وہیں ہم نے پوری تقریر کی ہے۔
فائدہ: لے قدر دانی کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر بہت سا ثواب دیتا ہے، اور تحمل یہ کہ گناہ دیکھ کر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، پھر بہت سے مجرموں کو بالکل معاف اور بہتروں کی سزائیں تخفیف کرتا ہے۔
فائدہ: لے یعنی اسی کو ظہری اعمال اور باطنی نیتوں کی خبر ہے اپنی زبردست قوت اور حکمت سے اس کے مناسب بدلہ دے گا۔

• آیاتھا ۱۲ • ۶۵ سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ ۹۹ • رُكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے اخیر میں بعض بیویوں اور اولاد کا دشمن ہونا مذکور تھا، چونکہ بعض دفعہ یہ دشمنی کا خیال ان کے واجب حقوق ادا کرنے سے بھی مانع ہو جاتا ہے، خصوصاً جبکہ طلاق وغیرہ سے علیحدگی بھی ہو جائے، اس لیے اب اس سورت میں مطلقہ عورتوں اور شیر خوار بچوں کے بعض احکام بیان کرنے سے اس کی اصلاح ہو گئی کہ جب علیحدگی میں بھی حقوق کی رعایت واجب ہے تو موافقت اور ساتھ رہنے کی صورت میں تو بدرجہ اولیٰ واجب ہوگی، اور چونکہ ان احکام کے درمیان میں چار جگہ تقویٰ کا حکم اور ترغیب ہے اس لیے دوسرے رکوع میں تقویٰ کی تاکید ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دنیاوی معاملات میں بھی شرعی احکام کی رعایت واجب ہے، بخلاف بعض جاہلوں کے کہ وہ دنیاوی معاملات کو شریعت سے خارج سمجھتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ؕ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝۱

اللہ کی اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا بھی اس کو خبر نہیں، شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت بھی

خلاصہ تفسیر: اے پیغمبر! (آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) جب تم لوگ (ایسی) عورتوں کو طلاق دینے لگو (جن سے محبت یا ظنوت و تہائی ہو چکی ہو، کیونکہ تہائی سے بھی عدت واجب ہو جاتی ہے چاہے محبت نہ کی ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَنْوَانُ كُتَانًا) عدت (یعنی حیض) سے پہلے (یعنی طہر میں) طلاق دو (یعنی اس طہر میں محبت نہ ہو جس میں طلاق دینی ہے) اور (طلاق دینے کے بعد) تم عدت کو یاد رکھو (یعنی مرد و عورت سب یاد رکھیں) اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے

(یعنی ان ابواب میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کے خلاف نہ کرو، مثلاً یہ کہ تین طلاق ایک ساتھ مت دو، اور حالت حیض میں بھی طلاق مت دو جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے، اور یہ کہ عدت میں) ان عورتوں کو ان کے (رہنے کے) گھروں سے مت نکالو (کیونکہ مطلقہ عورت کا حق سکونت بالکل اسی طرح واجب ہے جیسے کہ منکوحہ عورت کا) اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں (کیونکہ سکونت کا حق صرف شوہر کا حق نہیں جو اس کی رضا مندی سے ساقط ہو جائے، بلکہ شرعی حق ہے) مگر ہاں اکوئی کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے (مثلاً بدکاری یا چوری کا ارتکاب کریں تو بطور سزا نکالی جائیں) اور یہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں، اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا (مثلاً اس عورت کو گھر سے نکال دے تو) اس نے اپنے اوپر ظلم کیا (یعنی گناہگار ہوا، اب آگے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں طلاق رجعی بہتر ہے، پس ارشاد ہے کہ اے طلاق دینے والے!) تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس (طلاق دینے) کے کوئی نئی بات (تیرے دل میں) پیدا کر دے (مثلاً طلاق دینے کے بعد شرمندگی ہو تو طلاق رجعی میں اس کا تدارک آسانی سے ہو سکے گا)۔

فَكَتَلَّفُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ: عدت (حیض) سے پہلے طلاق دو، مطلب یہ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، بلکہ ایسے طہر میں طلاق دو جس میں صحبت نہ کی ہو، اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ تفسیر مذہب حنفی پر ہے کہ ان کے نزدیک عدت حیض سے شمار کی جاتی ہے، اور شوافع کے نزدیک معنی یہ ہوں گے کہ ان کو شروع عدت میں طلاق دو، یعنی طہر ہی عدت ہے، طہر ہی میں طلاق دو، پس حدیث کے مطابق یہاں سب کے نزدیک **لِعَدَّتِهِنَّ** کے معنی ”فی قبل عدتھن“ ہیں (یعنی ان کی عدت سے پہلے) مضاف مخذوف ہے، پھر ”قبل“ کے معنی میں حنفیہ و شافعیہ کا اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک عدت حیض سے شمار ہوتی ہے تو ان کے نزدیک ”قبل“ کے معنی استقبال اور آمد کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ حیض آنے سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو، مطلب جس طہر میں طلاق دینے کا ارادہ ہو اس میں عورت سے صحبت نہ کرے اور آخر طہر میں حیض شروع ہونے سے پہلے طلاق دے دے، اور شافعیہ کے نزدیک عدت طہر ہی سے شروع ہے تو ان کے نزدیک ”قبل“ کے معنی ابتداء کے ہیں، یعنی بالکل شروع طہر میں طلاق دے دی جائے، اس کا حاصل بھی وہی ہوا کہ طلاق طہر میں ہونی چاہئے، لیکن جس طہر میں طلاق دی جائے گی حنفیہ کے نزدیک وہ عدت میں شمار نہ ہوگا، بلکہ عدت حیض سے شمار ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک وہ طہر بھی عدت میں شمار ہوگا۔

وَإِخْصُوا إِلَيْهَا: معنی یہ ہیں کہ عدت کے ایام کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ بھول میں پڑ کر اختتام عدت سے پہلے ہی ختم سمجھ لے، اور یہ ذمہ داری ایام عدت کو محفوظ رکھنے کی مرد و عورت دونوں پر عائد ہے، مگر یہاں صیغہ مذکر استعمال کیا گیا، کیونکہ عام طور پر جو احکام مرد و عورت میں مشترک ہیں ان میں عموماً خطاب بصیغہ مذکر ہی آتا ہے عورتیں تبعاً اس میں داخل سمجھی جاتی ہیں اور اس خاص مسئلہ میں مردوں کو بھی طلب کرنے میں حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں میں فحلت کا عنصر غالب ہوتا ہے تو مردوں کو بھی عدت کے ایام کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لئے براہ راست ذمہ داری مردوں پر ڈال دی گئی۔

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَنَّ بِغَاثٍ مِّنْهُنَّ: بعض علماء کے بقول بدکاری اور چوری کے علاوہ اگر زبان درازی، اور ہر وقت کی بحث و مکرار رکھتی ہوں تو ان کو نکال دینا بھی جائز ہے۔

لَا تَنْدِرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِمْكَ غَيْرُ خُلُقِكَ أَمْرًا: یعنی تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس کے کوئی نئی بات پیدا کر دے، اس میں جس طرح طلاق رجعی کی ترغیب دی گئی ہے اسی طرح یہاں آیت میں مذکور بقیہ احکام کے لیے بھی یہ جملہ صراحت یا اشارۃ علت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، مثلاً عدت یاد رکھنے میں علت اس طرح ہے کہ اگر عدت یاد نہ ہو تو اب طلاق سے رجوع کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے عدت کا شمار یاد رکھنا چاہیے، اسی طرح ایک ساتھ تین طلاق نہ دینے کی علت اس طرح ہے کہ اگر ایک طلاق دیتا تو بعد میں رجوع کی گنجائش موجود تھی، لیکن جب تین طلاق ایک ساتھ دے دیں تو اب رجوع نہیں کر سکتا، اسی طرح حیض میں طلاق نہ دینے کی علت اس طرح ہے کہ شاید حیض کی وجہ سے دوری طلاق کا باعث ہو، پھر طہر کی حالت میں وہ دوری ختم ہو جائے اور طبیعت میں رطبت اور آبادی پیدا ہو جائے اور نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو اپنی حماقت پر افسوس، ندامت اور حسرت

ہو، اور گھر سے نکالنے سے جو منع کیا تو اس میں علت اس طرح ہوگی کہ گھر سے نکالنے کی صورت میں بعض رجوع یا تجدید نکاح میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، عورت خود بھی گھر سے نہ نکلے تو اس میں علت اس طرح ہوگی کہ بعض اوقات مرد کو نفرت بڑھ جاتی ہے اور ایک جگہ رہنے میں ممکن ہے کہ مرد کو رجوع یا تجدید نکاح کا خیال پیدا ہو جائے، سو لَعَلَّ اللّٰهُ يُخَيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ان سب کو عام ہو جائے گا، یعنی آیت میں مذکور احکامات کی خلاف ورزی کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر بعد میں پچھتاؤ۔

آیت کے اس آخری جملہ میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ جس معاملہ کی مختلف شقوں میں مختلف مصلحتیں ہوں تو اس کے متعلق قطعی اور یقینی فیصلہ میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ لَا يَأْكُلُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَ النِّسَاءَ: نبی کو مخاطب بنا کر یہ ساری امت سے خطاب ہے، یعنی جب کوئی شخص (کسی ضرورت اور مجبوری سے) اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ عدت پر طلاق دے، سورۃ بقرہ میں آچکا کہ مطلقہ کی عدت تین حیض ہیں (کیا ہو مذهب الحنفیہ) لہذا حیض سے پہلے حالت طہر میں طلاق دینا چاہیے تاکہ سارا حیض گنتی میں آئے، اگر فرض کیجیے حالت حیض میں طلاق دے گا تو دو حال سے خالی نہیں: ① جس حیض میں طلاق دی ہے اس کو عدت میں شمار کریں گے ② یا [عدت میں شمار] نہ کریں گے۔

پہلی صورت میں ایھا طلاق سے پہلے جس قدر وقت حیض کا گزر چکا، وہ عدت میں سے کم ہو جائے گا ورنہ پورے تین حیض عدت کے باقی رہیں گے، اور دوسری صورت میں جب موجودہ حیض کے علاوہ تین حیض لیں گے تو یہ حیض تین سے زائد ہوگا، اس لیے شروع طریقہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے اور حدیث سے یہ قید بھی ثابت ہے کہ اس طہر میں صحبت نہ کی ہو۔

فائدہ: ۲۔ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ: یعنی مرد و عورت دونوں کو چاہیے کہ عدت کو یاد رکھیں، کہیں غفلت و سہو کی وجہ سے کوئی بے احتیاطی اور گڑبڑ نہ ہو جائے، نیز طلاق اسی طرح دیں کہ ایام عدت کی گنتی میں کمی بیشی لازم نہ آئے، جیسا کہ اوپر کے فائدہ میں بتلایا جا چکا ہے۔

فائدہ: ۳۔ لَا تَحْزَنُ جُوهْرٌ مِنْ بَيْنِهِمَا: یعنی اللہ سے ڈر کر احکام شریعت کی پابندی رکھنی چاہیے جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ① حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے اور ② تین طلاقیں ایک دم نہ ڈالی جائیں اور ③ مطلقہ عورت کو اس کے رہنے کے گھر سے نہ نکالا جائے، وغیرہ ذلک۔

فائدہ: ۴۔ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِطَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ: یعنی عورتیں خود بھی اپنی مرضی سے نہ نکلیں، کیونکہ یہ سکنی محض حق العبد نہیں کہ اس کی رضا سے ساقط ہو جائے، بلکہ حق الشرع ہے، ہاں کوئی کھلی بے حیائی کریں مثلاً بدکاری یا سرقہ کی سرکوب ہوں یا بقول بعض علماء زبان درازی کریں اور ہر وقت کارج و کمر اور رکھتی ہوں تو نکالنا جائز ہے اور اگر بے وجہ نکلیں گی تو یہ خود صریح بے حیائی کا کام ہوگا۔

فائدہ: ۵۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ: یعنی گنہگار ہو کر اللہ کے ہاں سزا کا مستوجب ہوا۔

فائدہ: ۶۔ لَا تَدْرِي: لا تدري کا ترجمہ ”اس کو خبر نہیں“ بصیغہ غائب کیا ہے تا معلوم ہو جائے کہ خطاب اسی طلاق دینے والے کو ہے، نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو نہیں۔

فائدہ: ۷۔ يُخَيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا: یعنی شاید پھر دونوں میں صلح ہو جائے اور طلاق پر ندامت ہو۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ

پھر جب پہنچیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق ۱۔ اور گواہ کر لو دو معتبر

مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اپنے میں سے ۲۔ اور سیدھی ادا کر دو اسی اللہ کے واسطے ۳۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہوگا اللہ پر اور پچھلے دن پر سے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے اس کا گزراہ

خلاصہ تفسیر: پھر جب وہ (مطلقہ) عورتیں (جبکہ ان کو طلاق رجعی دی ہوا آگے فامسکوهن کے قریب کی وجہ سے) اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جائیں (اور عدت ختم نہیں ہوئی) تو (تم کو دو اختیار ہیں: یا تو) ان کو قاعدہ کے موافق (رجوع کر کے) نکاح میں رہنے دو یا قاعدہ کے موافق ان کو رہائی دو (یعنی عدت ختم ہونے تک رجوع نہ کرو، مطلب یہ کہ تیسرا کام مت کرو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو مگر فقط عورت کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے عدت بڑھانے کے لیے رجوع کر لو) اور (جو کچھ بھی کرو یعنی رجوع یا علیحدگی تو اس پر) آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو (یہ گواہ کرنا مستحب ہے، رجوع اس پر موقوف نہیں) اور (اے گواہو! اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو) تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے (کسی رو رعایت کے بغیر) گواہی دو، اس مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو (مطلب یہ کہ ایماندار ہی نصائح سے فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ نصائح کو سب کے لئے عام ہیں) اور (پچھے جو تقویٰ کا حکم ہے احکام کے درمیان اس کی متعدد فضیلتیں ارشاد فرماتے ہیں، ایک فضیلت یہ کہ) جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (نقصانات میں) نجات کی شکل نکال دیتا ہے (اور منافع عطا فرماتا ہے)۔

وَاقْبِلُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ: گواہ کر لینا رجوع کرنے کی صورت میں تو اس لئے ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد کہیں عورت اختلاف نہ کرنے لگے، یعنی رجوع سے انکار کر کے اس کے نکاح سے نکل جانے کا دعویٰ نہ کرنے لگے، اور علیحدگی یعنی نکاح ختم ہو جانے کی صورت میں گواہ اس لیے کہ کہیں کل کو خود مرد کا نفس شرارت نہ کرنے لگے کہ جھوٹا دعویٰ کر دے کہ میں تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر چکا تھا۔

***

فائدہ: ۱۔ اَوْ قَابِلُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: یعنی طلاق رجعی میں جب عدت ختم ہونے کو آئے تو تم کو دو باتوں میں ایک کا اختیار ہے: ① یا عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کو دستور کے موافق رجعت کر کے اپنے نکاح میں رہنے دو ② یا عدت منقضی [ختم] ہونے پر معقول طریقہ سے اس کو جدا کر دو، مطلب یہ ہے کہ رکھنا ہو تب اور الگ کرنا ہو تب، ہر حالت میں آدمیت اور شریعت کا برتاؤ کرو، یہ بات مت کرو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو اور خواہ مخواہ تطویل عدت کے لیے رجعت کر لیا کرو، یاد رکھنے کی صورت میں اسے ایذا پہنچاؤ اور طعن و تشنیع کرو۔

فائدہ: ۲۔ وَآشْهَدُوا حَتَّى تَسْمَعُوا: یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے اگر نکاح میں رکھنا چاہے تو رجعت پر وہ گواہ کرے تاکہ لوگوں میں متہم نہ ہو۔

فائدہ: ۳۔ وَاقْبِلُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ: یہ گواہوں کو ہدایت ہے کہ شہادت کے وقت ٹیڑھی ترجیحی بات نہ کریں سچی اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔

فائدہ: ۴۔ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، بعض لوگ عورت کو سو سو مرتبہ طلاق دیتے تھے اور اس کے بعد بھی اس کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا، قرآن نے جاہل و وحشیانہ مظالم اور بے رحمیوں کے خلاف آواز بلند کی، اور نکاح و طلاق کے حقوق و حدود پر نہایت صاف روشنی ڈالی، بالخصوص اس سورت میں مجملہ دوسری حکیمانہ ہدایات و نصائح کے ایک نہایت ہی جامع مانع اور ہمہ گیر اصول: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ قَابِلُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (الطلاق: ۲) بیان فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کو رکھو تو معقول طریقہ سے رکھو اور چھوڑ دو تب بھی معقول طریقہ سے چھوڑ لیکن ان زریں نصیحتوں سے شتغ وہ ہی شخص ہو سکتا ہے جس کو خدا اور یوم آخرت پر یقین ہو، کیونکہ یہ ہی یقین انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے اور اسی ڈر سے آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ایک کمزور عورت بخت و اتفاق سے ہمارے قبضہ و اقتدار میں آئی ہے، ہم سب کسی قہار ہستی کے قبضہ و اقتدار میں ہیں، یہ ہی ایک خیال ہے جو آدمی کو ہر حالت میں ظلم و تعدی سے روک سکے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ابھارتا ہے، اسی لیے سورہ بقرہ میں خصوصی طور پر انعام (پرہیزگاری اور خدا کے خوف) پر بہت زور دیا گیا ہے۔

فائدہ: ۱۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا: یعنی اللہ سے ڈر کر اس کے احکام کی بہر حال تعمیل کرو، خواہ کتنی ہی مشکلات و شدائد کا سامنا کرنا پڑے، حق تعالیٰ تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنادے گا، اور سختیوں میں بھی گزارہ کا سامان کر دے گا۔

وَيَزُقُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ
اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو۔ اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے، تحقیق اللہ پورا کر لیتا ہے اپنا کام

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۱۰

اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ ۱۰

خلاصہ تفسیر: اور (اللہ نقصان میں نجات کی شکل نکال کر منافع عطا فرماتا ہے، چنانچہ ایک بڑا فائدہ رزق ہے، سو) اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور (اس تقویٰ کا ایک شعبہ جوکل ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ) جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس (کی مشکلات میں درستی، آسانی اور انتظام) کے لئے کافی ہے (یعنی اس کی مشکلیں آسان کرنے میں اپنے کافی ہونے کا خاص اثر ظاہر فرماتا ہے، ورنہ اس کی کفایت تو تمام عالم کے لئے ہے، وہ سب ہی کو کافی ہے، اور یہ مشکلات میں درستی اور آسانی بھی عام ہے حسی ہو یا باطنی، کیونکہ) اللہ تعالیٰ اپنا کام (جس طرح چاہتا ہے) پورا کر کے رہتا ہے (اور اسی طرح مشکلات میں درستی اور آسانی کا وقت بھی اسی کے ارادہ پر ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز (اپنے علم میں) مقرر کر رکھا ہے (اور اسی کے موافق اس کا واقع ہونا مصلحت اور قرین حکمت ہوتا ہے)۔

وَيَزُقُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ: اگر نفع، نقصان اور رزق آخرت کا مراد لیا جائے تب تو یہ معنی ہوں گے کہ عذاب سے نجات دے گا اور جنت کا رزق دے گا جس کی شان یہ ہے: ”لا تخطرت علی قلب بشر“ کہ اس تک کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، اسی کو یہاں: مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا، اور اگر نفع، نقصان اور رزق دنیا کا مراد ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک ظاہری اور حسی جو اکثر ہوتی ہے کہ بلائیں اور آزمائشیں ٹل جائیں، اور رزق وغیرہ میں کشادگی ہو جائے، دوسری باطنی جو ہمیشہ تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے کہ اس آزمائش پر صبر و رضا نصیب ہو جائے کہ یہ بھی نجات ہے اس تقویٰ کے اثر سے، اور تھوڑے رزق پر قناعت ہو جائے کہ اس سے بھی اطمینان و سکون دیا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بہت رزق سے، اور اس کو: مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرماتا اس معنی کو ہوگا کہ چونکہ نفس کے اطمینان کا طریقہ رزق میں کشادگی ہے تو قناعت سے سکون و اطمینان اس کے گمان سے بھی زیادہ ہوا، اس لیے لَا يَحْتَسِبُ اس کو بھی شامل ہے، اور یہ دنیاوی نفع و نقصان کی جو دو صورتیں ذکر کی ہیں ایک حسی اور دوسری باطنی، ان میں سے ایک نہ ایک کا واقع ہونا ضروری ہے، دونوں صورتیں ہی واقع نہ ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں دونوں صورتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ممکن ہے۔

فائدہ: ۱۔ اللہ کا ڈروارین کے خزانوں کی کنجی اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے اجر بڑھتا ہے اور ایک عجیب قلبی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، جس کے بعد کوئی سختی، سختی نہیں رہتی، اور تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کا فور ہو جاتی ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اگر تمام دنیا کے لوگ اس آیت کو پڑھ لیں تو ان کو کافی ہو جائے“۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو، محض اسباب پر تکیہ مت کرو، اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں، جو کام اسے کرنا ہو، وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اسباب بھی اسی کی مشیت کے تابع ہیں، ہاں! ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے، اسی کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہو تو متوکل کو گھبراتا نہیں چاہیے۔

وَالَّتِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّتِي

اور جو عورتیں ناامید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ گیا تو ان کی عدت ہے تین مہینے اور ایسے ہی جن کو

لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

حیض نہیں آیا۔ اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ جن لیں پیٹ کا بچہ ملے اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے

مِنْ أَمْرِهُ يُسِّرَ ۝

وہ اس کے کام میں آسانی

خلاصہ تفسیر: اب پھر احکام کی طرف رجوع ہے، پیچھے عدت کا ذکر اجمالی تھا آگے اس کی تفصیل ہے، وہ یہ کہ:

اور تمہاری (مطلقہ) بیویوں میں سے جو عورتیں (عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے) حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تم کو (ان کی عدت کے تعین میں) شبہ ہو (جیسا کہ واقع میں صحابہ کو شبہ ہوا تھا اور اسی لیے پوچھا تھا) تو ان کی عدت تین مہینے ہیں، اور اسی طرح جن عورتوں کو (اب تک کم عمری کی وجہ سے) حیض نہیں آیا (ان کی عدت بھی تین مہینے ہیں) اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہونا ہے (خواہ وہ کامل ہو یا ناقص بشرطیکہ کوئی عضو بن گیا ہو اگرچہ ایک انگلی ہی سہی) اور (چونکہ تقویٰ خود بھی مہتمم بالشان ہے اور مذکورہ احکام جو کہ دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں عام لوگوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ان دنیاوی معاملات کا دین سے کیا تعلق؟ ہم جس طرح چاہیں کر لیں، اس لیے اب آگے پھر تقویٰ کا مضمون ہے، یعنی) جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا (آخرت کی یاد دہی کی، ظاہر میں یا باطن میں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مطلقہ کی عدت قرآن نے تین حیض بتلائی (کہ فی سورۃ البقرۃ)، اگر شبہ رہا ہو کہ جس کو حیض نہیں آیا، یا بڑی عمر کے سبب موقوف ہوا، اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو بتلا دیا کہ تین مہینے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ جمہور کے نزدیک حامل کی عدت وضع حمل تک ہے، خواہ ایک منٹ کے بعد ہو جائے یا کتنی ہی طویل مدت کے بعد ہو، اس میں مطلقہ اور متوفی عنہا زہ و جہادوں کا ایک حکم ہے کیا ہو مصرح فی الاحادیث۔

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا ۝

یہ حکم ہے اللہ کا جو اتارا تمہاری طرف، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے اتار دے اس پر سے اس کی برائیاں اور بڑھادے اس کو ثواب

خلاصہ تفسیر: (اب آگے پھر احکام بجالانے کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) یہ (جو کچھ مذکور ہوا) اللہ کا حکم ہے جو اس نے

تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو شخص (ان معاملات میں اور دوسرے امور میں بھی) اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا (جو سب سے بڑے نقصان سے نجات ہے) اور اس کو بڑا اجر دے گا (جو سب سے بڑے منفعت اور فائدے کا حصول ہے)۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ: شروع سورت سے یہاں تک چار مرتبہ تقویٰ اور اس کے ساتھ ایک جگہ توکل کا حکم ہے، چنانچہ ان آیات میں جو

تقویٰ کے فضائل و برکات کا بیان آیا اس کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں: ① ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لئے دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں ② دوسرے یہ کہ اس کے لئے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا حیان بھی نہیں جاتا ③ تیسرے یہ کہ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرمادیتے ہیں ④ چوتھے یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں ⑤ پانچویں یہ کہ اس کا اجر بڑھادیتے ہیں اور ایک

دوسری جگہ تقویٰ کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے: **ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا** کا یہی مطلب ہے، تقویٰ اور توکل کی ان مذکورہ برکات کو اہل طریق ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔

تقویٰ کے فضائل میں جو آیتیں اس سورت میں آئی ہیں ان میں بلقیع ربط یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ** میں تقویٰ کا حکم دیا گیا، پھر دوسری جگہ: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** میں بتایا کہ تقویٰ کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی برکتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور تیسری جگہ: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا** میں تقویٰ کی دنیاوی برکت بیان کی گئی، اور یہاں چوتھی جگہ: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** میں تقویٰ کی اخروی برکت بیان کی گئی، پس دنیاوی اور اخروی برکتوں میں پہلے اجمالاً طور پر ذکر ہوا، پھر اس کے بعد آخری دو مقامات پر اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی گئی۔

فائدہ: جملہ کے بعد اتقاء اور اللہ کے ڈر کا مضمون مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا بار بار متنبہ ہو کہ عورتوں کے معاملات

میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ

ان کو گھر دور رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو اپنے مقدر کے موافق لے اور ایذا دینا نہ چاہو ان کو تاکہ تنگ پکڑوان کو ملے اور اگر رکھتی ہوں

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو جب تک جنین پیٹ کا بچہ سے پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر، تو دو ان کو ان کا بدلہ

وَأْتِمِرُوا بِأَبْنَائِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ فَمَنْ لَكُمْ فَاسْتَرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى ۝

اور سکھاؤ آپس میں نیکی سے اور اگر ضد کرو آپس میں تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت ھ

خلاصہ تفسیر: اب آگے پھر مطلقہ عورتوں کے احکام کا بیان ہے، یعنی گھر میں رکھنے اور عدت لمبی نہ کرنے کے علاوہ ان کے کچھ اور

بھی حقوق ہیں، وہ یہ کہ:

تم ان (مطلقہ) عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو (یعنی عدت میں بھی مطلقہ کا حق سکونت شوہر کے ذمہ

واجب ہے، البتہ طلاق بائن میں ایک مکان میں خلوت و تنہائی کے ساتھ دونوں کا رہنا جائز نہیں، بلکہ پردہ حائل ہونا ضرور ہے) اور ان کو تنگ کرنے کے

لئے (سکونت و رہائش کے بارے میں) تکلیف مت پہنچاؤ (مثلاً کوئی ایسی بات کرنے لگو جس سے وہ پریشان ہو کر نکل جائیں) اور اگر وہ (مطلقہ)

عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو (کھانے پینے کا) خرچ دو (بخلاف ان عورتوں کے جنہیں حمل نہ ہو، ان کا نفقہ و خرچہ کی حد تین

حیض یا تین ماہ ہیں، اور یہ احکام تو عدت کے متعلق تھے) پھر اگر (عدت کے بعد) وہ (مطلقہ) عورتیں (جبکہ پہلے سے بچہ والیاں ہوں، یا بچہ ہی پیدا

ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو) تمہارے لئے (بچہ کو اجرت پر) دودھ پلا دیں تو تم ان کو (مقررہ) اجرت دو، اور (اجرت کے بارے میں) باہم

مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو (یعنی نہ تو عورت اس قدر زیادہ مانگے کہ مرد کو دوسری انا ڈھونڈنی پڑے، اور نہ مرد اس قدر کم دینا چاہے کہ عورت اپنا کام نہ

چل سکے، بلکہ حتی الامکان دونوں اس کا خیال رکھیں کہ ماں ہی دودھ پلائے کہ اس میں بچہ کے لیے زیادہ مصلحت اور بہتری ہے) اور اگر تم باہم کشمکش کرو

گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی (مقصود اس خبر سے حکم دینا ہے، یعنی کسی اور انا کو تلاش کر لیا جائے، نہ ماں کو مجبور کیا جائے نہ باپ کو)۔

وَإِنْ كُنْ أُولَآئِكَ مَخْلُوفًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِمْ: غرض یہاں مقصود نفقہ و خرچہ کی انتہا بتلانا ہے کہ حمل والیوں کا نفقہ حمل جننے تک واجب ہے، مگر خرچ کرنے کا حکم بھی خاص طور پر اس لیے کر دیا کہ ممکن ہے شروع حمل میں طلاق دی ہو تو بچہ جننے تک کی مدت تین حیض یا غالباً تین ماہ سے زیادہ ہوگی، اور اتنے دنوں تک نفقہ دینا نفس پر گراں ہوتا ہے، اس لیے اس کو صراحتہ فرما دیا، اور طلاق والی عورتوں کے لیے مطلقاً نفقہ اور رہائش عدت تک دینا یہ احتاف کا مذہب ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک جس کو طلاق بائن دی گئی ہو اور وہ حاملہ نہ ہو اس کے لیے نہ سکونت و رہائش دینا واجب ہے نہ نفقہ۔

وَأَقْرَبُوا أَبْنَاءَكُمْ بِمَعْرُوفٍ: اس میں ماں باپ دونوں کو خطاب ہے، اور عورت سے مشورہ لینے میں اس کی دل جوئی بھی ہے، اور یہ احتمال بھی کہ عورت سے بھی ٹھیک رائے مل جاتی ہے اور یہ دونوں باتیں مطلوب ہیں اور اللہ والوں کی بھی یہی عادت ہے۔

وَإِنْ تَعَاذَوْا تُمْ فَسْتَوْضِعْ لَهُ أَخْزَى: یہ حکم خبر کی صورت دینے میں یہ نکتہ ہے کہ مرد کو کم اجرت تجویز کرنے پر عتاب ہے کہ آخر کوئی اور عورت پلائے گی تو وہ بھی غالباً بہت کم نہ لے گی، پھر یہ کہی ماں ہی کے لیے کیوں تجویز کی اجائے، اور عورت کو زیادہ اجرت مانگنے پر عتاب ہے کہ اگر تم نہ پلاؤ گی تو کوئی اور پلانے والی عورت میسر ہو جائے گی، کیا دنیا میں ایک تم ہی ہو جو اس قدر گراں بنتی ہو۔

آیت کے اس آخری جملہ میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ ایسی بچی اور خرچ میں خود بھی نہ پڑے اور نہ دوسروں کو ڈالے کہ جس کی وجہ سے اپنی یا دوسرے کی آزادی میں خلل پڑے، اور اس کا پورا پورا لحاظ اہل طریق میں ہے۔

***

فائدہ: لے مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ: مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لیے مکان دے (اس کو "سکنی" کہتے ہیں) اور جب سکنی واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عورت اتنے دنوں تک اسی کی وجہ سے مکان میں مقید و محبوس رہے گی، قرآن کریم کے الفاظ: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِطَيِّبَتِهُنَّ عَلَيْهِنَّ میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کہ اس کو اپنے مقدور اور حیثیت کے موافق اپنے گھر میں رکھو، ظاہر ہے کہ مقدور کے موافق رکھنا اس کو بھی متضمن ہے کہ اس کے کھانے پکڑے کا مناسب بندوبست کرے، چنانچہ مصحف ابن مسعود میں یہ آیت اس طرح تھی: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وَجْدِكُمْ"

حنفیہ کے نزدیک یہ حکم سکنی اور نفقہ کا ہر قسم کی مطلقہ کو عام ہے، رجوع کی قید نہیں، کیونکہ پہلے سے جو بیان چلا آتا ہے مثلاً آئسہ، صفیرہ، اور حاملہ کی عدت کا مسئلہ اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی، پھر اس میں بلا وجہ کیوں تخصیص کی جائے، ربی فاطمہ بنت قیس کی حدیث جس میں وہ کہتی ہیں کہ: "میرے زوج نے تین طلاقیں دے دی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکنی اور نفقہ نہیں دلایا۔"

① اول تو اس حدیث میں فاروق اعظمؓ، عائشہ صدیقہؓ اور دوسرے صحابہ و تابعین نے انکار فرمایا، بلکہ فاروق اعظمؓ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا؟ معلوم ہوا کہ فاروق اعظمؓ کتاب اللہ سے یہ ہی سمجھ ہوئے تھے کہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ و سکنی واجب ہے اور اس کی تائید میں رسول اللہ کی کوئی سنت بھی ان کے پاس موجود تھی، چنانچہ طحاوی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت عمرؓ نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور دار قطنی میں جابرؓ کی ایک حدیث بھی اس بارے میں صریح ہے، گو اس کے بعد رواۃ میں اور رفع و دفع میں کلام کیا گیا ہے۔

② دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کے لیے سکنی اس لیے تجویز نہ کیا ہو کہ یہ اپنے سسرال والوں سے زبان درازی اور سخت گلائی کرتی تھی، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے گھر سے چلی جائے، پھر جب سکنی نہ رہا تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا، جیسے ناشرہ کا (جو شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل جائے) نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، تا وقتیکہ گھر واپس نہ آئے (نبہ علیہ ابو بکر الرازی فی احکام القرآن)۔

③ نیز جامع ترمذی وغیرہ کی بعض روایات میں ہے کہ اسکو کھانے پینے کے لیے قلد دیا گیا تھا، اس نے اس مقدار سے زائد کا مطالبہ کیا جو منظور نہ ہوا تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نفقہ تجویز نہیں فرمایا جو مرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔

ہاں! یہ یاد رہے کہ نسائی، طبرانی، اور مسند احمد کی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیس نے حضور ﷺ کا صریح ارشاد نقل کیا ہے کہ سکنی اور نفقہ صرف اس مطلقہ کے لیے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو، ان روایات کی سندیں زیادہ قوی نہیں، زیلعی نے تخریج ہدایہ میں اس پر بحث کی ہے، فلیراجع۔

فائدہ: ۱۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ: یعنی سزا نہیں کہ وہ تنگ آ کر نکلے پر مجبور ہو جائیں۔

فائدہ: ۲۔ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: حمل کی مدت کبھی بہت طویل ہو جاتی ہے، اس کو خصوصیت سے بتلادیا کہ خواہ کتنی ہی طویل ہو، وضع حمل تک اس کو نفقہ دینا ہوگا، یہ نہیں کہ مثلاً تین مہینے نفقہ دے کر بند کر لو۔

فائدہ: ۳۔ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ: یعنی وضع حمل کے بعد، اگر عورت تمہاری خاطر بچہ کو دودھ پلے تو جو اجرت کسی دوسری انا کو دیتے وہ اس کو دی جائے اور معقول طریقہ سے دستور کے موافق، باہم مشورہ کر کے قرارداد کر لیں خواہ خود اور کچھ روی اختیار نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں نہ عورت دودھ پلانے سے، نکار کرے نہ مرد اس کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے پلوائے۔

فائدہ: ۴۔ وَإِنْ تَعَاذَرْتُمْ فَتَضَعُوا لَهُ الْاُخْرَى: یعنی اگر آپس کی ضد اور ٹکراؤ سے عورت دودھ پلانے پر راضی نہ ہو تو کچھ اس پر موقوف نہیں کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی مل جائے گی، اس کو اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اگر مرد خواہ خود بچہ کو اس کی ماں سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا تو بہر حال کوئی دوسری عورت دودھ پلے کو آئے گی، آخر اس کو بھی کچھ دینا پڑے گا، پھر وہ بچہ کی ماں ہی کیوں نہ دے۔

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

چاہیے خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق، اور جس کو پنی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا، اب کر دے گا اللہ سختی کے پیچھے کچھ آسانی

خلاصہ تفسیر: (اب بچہ کے نفقہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ) وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق (بچہ پر) خرچ کرنا چاہئے اور جس کی آمدنی کم ہو تو اس کو چاہئے کہ اللہ نے اس کو جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے (یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ اٹھائے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق، کیونکہ) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے (اور تنگدست آدمی خرچ کرنے میں اس سے نہ ڈرے کہ خرچ کرنے سے بالکل ہی کچھ نہ رہے گا جیسے بعض لوگ اس خوف سے اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں، پس ارشاد ہے کہ) خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے گا (اگرچہ صرف اس کی ضرورت اور حاجت کے بقدر ہی سہی، جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ مِّنْ نَّرْزُقْهُمْ وَاَيَاكُم)۔

***

فائدہ: یعنی بچہ کی تربیت کا خرچ باپ پر ہے، وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق اور کم حیثیت کو اپنی حیثیت کے مناسب خرچ کرنا چاہیے، اگر کسی شخص کو زیادہ فراخی نصیب نہ ہو محض پنی تلی روزی اللہ نے دی ہو، وہ اسی میں سے اپنی گنجائش کے موافق خرچ کیا کرے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جب تنگی کی حالت میں اس کے حکم کے موافق خرچ کر دے، وہ تنگی کو فراخی اور آسانی سے بدل دے گا۔

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَمَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۖ وَعَذَّبْنَهَا

اور کتنی بستیاں کہ نکل چکیں حکم سے اپنے رب کے اور اسکے رسولوں کے پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں اور آفت ڈالی ان پر

عَذَابًا تُكْرَهُ ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝۱

بن دیکھی آفت لے پھر چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور آخر کو ان کے کام میں ٹوٹا آگیا ہے۔

خلاصہ تفسیر: شروع سورت سے یہاں تک، حکام کے درمیان چار جگہ تقویٰ کا حکم اور ترغیب بیان ہوئی، اس لیے اب آگے اسی تقویٰ کی تاکید کی جاتی ہے۔

اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم (ماننے) سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی سوہم نے ان (کے اعمال) کا سخت حساب کیا (مطلب یہ کہ ان کے اعمال کفریہ میں سے کسی عمل کو معاف نہیں کیا، بلکہ سب پر سزا تجویز کی، یہاں حساب سے صرف پوچھ گچھ کے طور پر حساب مراد نہیں) اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی (کہ عذاب کے ذریعہ ہلاک کئے گئے) غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسار ہی ہوا (یہ تو دنیا میں ہوا)۔

فائدہ: لے یعنی احکام شریعت کی (خصوصاً عورتوں کے بارے میں) پوری پابندی رکھو، گرنہ نافرمانی کر دے تو یاد رہے کہ کتنی ہی بستیاں اللہ و رسول کی نافرمانی کی پاداش میں تباہ کی جا چکی ہیں جس وقت لوگ تکبر کر کے حد سے نکل گئے ہم نے ان کا جائزہ لیا اور سختی سے لیا کہ ایک عمل کو بھی معاف نہیں کیا، پھر ان کو ایسی سزا آفت میں پھنسا یا جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔

فائدہ: لے یعنی عمر بھر جو سودا کیا تھا آخر اس میں سخت خسارہ اٹھایا اور جو پونجی تھی سب کھو کر رہے۔

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ

تیار رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے سخت عذاب لے سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل دارو جن کو یقین ہے لے بیشک اللہ نے اتاری ہے

إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

تم پر نصیحت سے رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں کھول کر سنانے والی جیسا کہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائے اور کیے

الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

بھلے کام، اندھیروں سے اجالے میں ہے اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی اس کو داخل کرے باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱

نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ، البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی لے۔

خلاصہ تفسیر: (اور آخرت میں) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار رکھا ہے (اور جب نافرمانی کا انجام یہ ہے) تو

اے مجھدارو! جو کہ ایمان لائے ہو تم خدا سے ڈرو (کہ ایمان بھی اسی کا مطالبہ کرتا ہے، اور ڈرنا یہ کہ اطاعت کرو، اور اسی اطاعت کا طریقہ بتلانے کے

لئے) خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا (اور وہ نصیحت نامہ دے کر) ایک ایسا رسول (بھیجا) جو تم کو اللہ کے صاف احکام پڑھ کر

سناتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں (کفر و جہل کی) تاریکیوں سے (ایمان اور علم و عمل کے) نور کی طرف لے آئیں

(مطلب یہ کہ جو نصیحت اس رسول کے ذریعہ سے پہنچے اس پر عمل کرنا بھی اطاعت ہے) اور (آگے اطاعت یعنی ایمان و عمل صالح پر وعدہ ہے کہ) جو

قصص اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا خدا اُس کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے بیشک اللہ نے (ان کو بہت) اچھی روزی دی۔

فائدہ: ۱۔ عَذَابًا شَدِيدًا: پہلے دنیاوی عذاب کا ذکر تھا اب اخروی عذاب بیان کیا۔

فائدہ: ۲۔ الَّذِينَ آمَنُوا: یعنی یہ عبرتناک واقعات سن کر ایمانداروں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ہم سے ایسی بے اعتدالی نہ ہو جائے کہ خدا کی پکڑ میں آجائیں، العیاذ باللہ۔

فائدہ: ۳۔ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا: یعنی قرآن، یا ”ذکر“ بمعنی ”ذکر“ ہو تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔

فائدہ: ۴۔ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ: یعنی صاف آیتیں جن میں اللہ کے احکام کھول کھول کر سنائے گئے ہیں۔

فائدہ: ۵۔ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ: یعنی کفر و جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم و عمل کے اجالے میں لے آئے۔

فائدہ: ۶۔ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا: جنت سے زیادہ بہتر روزی کہاں ملے گی۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا

اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمین بھی اتنی ہی اتارتا ہے اس کا حکم ان کے اندر ملے تاکہ تم جانو

۱۴۸

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۴۹﴾

کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ کے علم میں ساری ہے ہر چیز کی

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اللہ کا واجب الطاعت ہونا بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ان کی طرح زمین بھی (سات پیدا کی، اور) ان سب (آسمانوں اور زمینوں) میں (اللہ تعالیٰ کے) احکام (تشریف یا لکھوئی یا دونوں) نازل ہوتے رہتے ہیں (اور یہ اس لئے بتلادیا گیا) تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز کو (اپنے) احاطہ علمی میں لے لئے ہوئے ہے (اس لئے اللہ تعالیٰ کا واجب الطاعت ہونا ظاہر ہے)۔

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ: یعنی زمینیں بھی سات پیدا کیں، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین ہے، اس کے نیچے تیسری زمین ہے، اسی طرح سات زمینیں ہیں، اور ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں اور لوگ ان کو ستارے سمجھتے ہوں، جیسا کہ مریخ کی نسبت بعض کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، نہریں اور آبادی ہے، اور حدیث میں جو ان زمینوں کا اس زمین کے نیچے ہونا وارد ہے ممکن ہے کہ وہ بعض حالات کے اعتبار سے ہو، کبھی زمینیں اس سے اوپر ہو جاتی ہوں۔

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ: یعنی اللہ کا حکم ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے، حکم الہی کی دو قسم ہیں:

① ایک تشریف جو اللہ کے مکلف بندوں کے لئے وحی کے ذریعہ سے بواسطہ انبیاء بھیجا جاتا ہے، جیسے زمین میں انسان اور جن کے لئے آسمانوں سے فرشتے یہ تشریفی احکام انبیاء تک لے کر آتے ہیں، جن میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت کے قوانین ہوتے ہیں، ان کی پابندی پر ثواب اور خلاف ورزی پر عذاب ہوتا ہے۔

② دوسری قسم حکم کی حکم لکھوئی ہے، یعنی تقدیر، لہذا کے جاری اور نافذ کرنے سے متعلق احکام جس میں کائنات کی تخلیق اور اس کی تدریجی ترقی اور اس میں کئی بیشی اور موت و حیات داخل ہیں، یہ احکام تمام مخلوقات الہیہ پر حاوی ہیں، اس لئے اگر ہر دو زمینوں کے درمیان فضاء اور فاصلہ اور اس میں کسی مخلوق کا آباد ہونا ثابت ہو جائے تو مخلوق مکلف احکام شرعیہ کی نہ ہو تو اس پر بھی یَتَنَزَّلُ الامر صادق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر لکھوئی اس پر بھی حاوی

ہے، حاصل یہ کہ احکام نازل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں بھی انسان وغیرہ مکلفین آباد ہوں، کیونکہ کوئی احکام بغیر مکلفین کے بھی نازل ہو سکتے ہیں، چنانچہ آسمانوں میں فرشتوں پر احکام کا نازل ہونا تاہر ہے، حالانکہ فرشتے مکلف نہیں، واللہ اعلم۔

* * *

فائدہ: لے یعنی زمینیں بھی سات پیدا کی جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی احادیث میں ہے ان میں احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں اور ان میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں مگر لوگ ان کو اکابر سمجھتے ہیں جیسا کہ مرغ وغیرہ کی نسبت آج کل حکمائے یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ دریا اور آبادیاں ہیں۔

فائدہ: لے یعنی عالم کے انتظام و تدبیر کے لیے اللہ کے احکام کو کنوینٹ و تشریع آسمانوں اور زمینوں کے اندر راترتے رہتے ہیں۔

فائدہ: لے یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور ان میں انتظامی احکام جاری کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و علم و قدرت کا اظہار ہو (نتہ علیہ ابن قیم فی ہدایہ الفوائد) بقیہ صفات ان ہی دو صفتوں سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتی ہیں، صوفیا کے ہاں جو ایک حدیث نقل کرتے ہیں: "كُنْتُ كَنْزًا تَخْفِيَا فَاخْبَيْتُ أَنْ أُعْرِفَ" گو محمد ثنیں کے نزدیک صحیح نہیں، مگر اس کا مضمون شاید اس آیت کے مضمون سے بخود مستفاد ہو، واللہ اعلم۔

• اسباق ۱۲ • ۶۶ سُورَةُ الشَّحْرِ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۷ • مَرْكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کی طرح اس سورت میں بھی عورتوں کے متعلق مضامین ہیں مگر پچھلی سورت میں عام عورتوں کے متعلق تھے، اس سورت میں خاص ازواج مطہرات کے متعلق ہیں، پہلے طلاق کے احکام تھے، یہاں ازواج مطہرات کو طلاق کی دھمکی ہے، اور جیسے پچھلی سورت کے اخیر میں اطاعت کی عام تاکید تھی، یہاں ازواج مطہرات کو خطاب کرنے کے بعد اسی طرح عام طور پر سب کو رجوع الی اللہ کی تاکید ہے۔

سورت کی ابتدائی آیات کا سبب نزول صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب ازواج کے پاس (خبر گیری کے لئے) تشریف لاتے تھے، ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہدیا تو مجھ کو رشک آیا، میں نے حفصہؓ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں وہ یوں کہے کہ آپ نے "مغافیر" نوش فرمایا ہے، مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بد بو ہوتی ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تو شہید کیا ہے، ان نبی بی نے کہا کہ شاید کوئی کبھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی گئی ہوگی اور اس کا رس چوس لیا ہوگا (اسی وجہ سے شہد میں بھی بد بو آنے لگی) رسول اللہ ﷺ بد بو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے اس لیے آپ نے قسم کھالی کہ پھر میں شہد نہ بیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینبؓ کا جی برانہ ہو اس بات کو چھپانے کی تاکید فرمائی، مگر ان زوجہ نے دوسری سے کہہ دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہؓ شہد پی نے والی ہیں اور حضرت عائشہؓ اور حضرت سودہؓ اور حضرت صفیہؓ صلاح مشورہ کرنے والی ہیں، اور بعض روایات میں یہ قصہ دوسری طرح بھی آیا ہے، ممکن ہے کئی واقعات ہوں اور ان سب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①

لے اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی لے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان لے

خلاصہ تفسیر: اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم کھا کر) اس کو (اپنے اوپر) کیوں حرام فرماتے ہیں؟ (پھر وہ بھی) اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے (یعنی اگرچہ کسی مباح کام کا ترک کر دینا جائز ہے، اور اس ترک کرنے کو قسم کے ذریعہ منع کر دینا بھی کسی مصلحت سے جائز ہے، لیکن تاہم خلاف اولیٰ ہے، خصوصاً جبکہ اس کا سبب بھی ضعیف ہو، یعنی ایسے کام میں بیویوں کی

خوشنودی کہ جس میں ان کا ریشی کرنا ضروری نہ تھا) اور اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے (کہ گناہ تک کو معاف کر دیتا ہے اور آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، اس لیے یہ عتاب نہیں بلکہ شفقت عنایت کے طور پر آپ سے کہہ جاتا ہے کہ آپ نے ایک جائز نفع کو ترک کر کے کیوں تکلیف اٹھائی)۔

اس میں اس پر دلالت ہے کہ کسی کی اتنی رورعایت اور نرمی نہ کی جائے کہ اس سے خود کو دینی یا دنیاوی نقصان پہنچنے لگے، اور اس کا خیال نہ کرنے سے دوسروں کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔

فائدہ: لے سورۃ احزاب کے فوائد میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عنایت فرمائیں اور لوگ آسودہ ہو گئے تو ازواج مطہرات کو بھی خیال آیا کہ ہم کیوں آسودہ نہ ہوں، اس سلسلہ میں انہوں نے بل کر حضور ﷺ سے زیادہ فقہ کا مطالبہ شروع کیا، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے: ”وہن حولی بطلبنی النفقة“ اور بخاری کے ابواب المناقب میں ہے: ”وحوله نسوة یکلمنہ و یستکثرنہ“ اس پر ابو بکرؓ نے عائشہؓ کو اور عمرؓ نے حفصہؓ کو ڈانٹ بتلائی، آخر ازواج نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم آپ ﷺ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ ﷺ کے پاس نہیں ہے، پھر بھی رفتار واقعات کی ایسی رہی جس سے آپ ﷺ کو ایک ماہ کے لیے ازواج سے ”ایلاء“ کرنا پڑا، تاکہ آئیے تخییر نے جو سورہ احزاب میں ہے نازل ہو کر اس قصہ کا خاتمہ کر دیا۔

اس درمیان میں کچھ واقعات اور بھی پیش آئے، جس سے حضور ﷺ کی طبع مبارک پر گرانی ہوئی، اصل یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو جو محبت اور تعلق حضور ﷺ کے ساتھ تھا، اس نے قدرتی طور پر آپس میں ایک طرح کی کشش پیدا کر دی تھی، ہر ایک زوجہ کی تمنا اور کوشش تھی کہ وہ زائد از زائد حضور ﷺ کی توجہات کا مرکز بن کر دارین کی برکات و فیوض سے مستمتع ہو، مرد کے لیے یہ موقع تعلق اور تہذیب اور خوش اخلاقی کے امتحان کا نازک ترین موقع ہوتا ہے، مگر اس نازک موقع پر بھی حضور ﷺ کی ثابت قدمی ویسی ہی غیر حزل ثابت ہوئی جس کی توقع سید الانبیاء ﷺ کی پاک سیرت سے ہو سکتی تھی۔

آپ ﷺ کی عادت تھی کہ عصر کے بعد سب ازواج کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، ایک روز حضرت زینبؓ کے ہاں کچھ دیر لگی، معلوم ہوا کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا اس کے نوش فرمانے میں وقفہ ہوا پھر کئی روز یہ معمول رہا، حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے مل کر تدبیر کی کہ آپ ﷺ وہاں شہد پینا چھوڑ دیں، آپ ﷺ نے چھوڑ دیا اور حفصہؓ سے فرمایا کہ میں نے زینبؓ کے ہاں شہد پیا تھا، مگر اب قسم کھاتا ہوں کہ پھر نہیں پینا گا، نیز یہ خیال فرما کر کہ زینبؓ کو اس کی اطلاع ہوگی، حفصہؓ کو منع کر دیا کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ کرنا۔

اسی طرح کا ایک قصہ ماریہ قبطیہ کے متعلق (جو آپ کے حرم سے تھی جن کے بطن سے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے) پیش آیا، اس میں آپ ﷺ نے ازواج کی خاطر قسم کھالی کہ ماریہ کے پاس نہ جاؤں گا، یہ بات آپ ﷺ نے حضرت حفصہؓ کے سامنے کہی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ دوسروں کے سامنے اظہار نہ ہو، حضرت حفصہؓ نے ان واقعات کی اطلاع چپکے سے حضرت عائشہؓ کو دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اور کسی سے نہ کہنا، حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا آپ ﷺ نے حفصہؓ کو جب تک یا کہ تم نے فلاں بات کی اطلاع عائشہؓ کو دی حالانکہ منع کر دیا تھا، وہ متعجب ہو کر کہنے لگیں کہ آپ ﷺ سے کس نے کہا؟ شاید عائشہؓ کی طرف خیال گیا ہوگا، حضور ﷺ نے فرمایا: نَبَاَنِی الْعَلِیْنَہُ الْحَبِیْہُ یعنی حق تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی، ان ہی واقعات کے سلسلہ میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

فائدہ: حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو عقیدہ حلال و مباح سمجھتے ہوئے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ اس کو استعمال نہ کروں گا، ایسا کرنا اگر کسی مصلحت صحیح کی بناء پر ہو تو شرعاً جائز ہے، مگر حضور ﷺ کی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ بعض ازواج کی خوشنودی کے لیے اس طرح کا اسودہ قائم کریں جو آئندہ امت کے حق میں غلطی کا موجب ہو، اس لیے حق تعالیٰ نے مشتبہ فرما دیا کہ ازواج کے ساتھ بیشک خوش اخلاقی برسنے کی ضرورت ہے، مگر اس حد تک ضرورت نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے تکلیف اٹھائیں۔

فائدہ: کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور آپ ﷺ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، محض اپنے روجہ میں ایک خلاف اولیٰ بات ہوئی۔

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ①

مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ مالک ہے تمہارا، اور وہی ہے سب کچھ جانتا حکمت والا

خلاصہ تفسیر: چونکہ آپ نے قسم کھالی تھی اس لیے عام خطاب سے قسم کا کفارہ دینے کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کھولنا (یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارہ کا طریقہ) مقرر فرمادیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے (اس لیے وہ اپنے علم و حکمت سے تمہاری مصلحتوں اور ضرورتوں کو جان کر تمہاری بہت سی دشواریوں کو آسان کر دینے کے طریقے مقرر فرمادیتا ہے، چنانچہ کفارہ کے ذریعہ قسم کی پابندی کی تکلیف کا علاج کر دیا)۔

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ: مذکورہ واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے قسم کھالی تھی، آیت نازل ہونے کے بعد اس قسم کو توڑا اور کفارہ ادا فرمایا جیسا کہ درمنثور کی روایت میں ہے آپ نے قسم کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔

کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی صورتیں اور ان کے احکام سورہ ۵، آیت ۸۷: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْهُمْ ظِلْمَاتُ يَوْمٍ تَفْصِلُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فِيهِمْ، وہاں ملاحظہ فرمائیے، اور آپ ﷺ نے جو حلال کو اپنے اوپر حرام فرمایا یہ حرام کرنا ممنوع نہ تھا، بلکہ یہ قسم تھی جو ایک زوجہ کی وجہ سے کی گئی تھی، مگر خلاف اولیٰ ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس قسم کو توڑنے کا حکم فرمایا، اور گذشتہ شریعتوں میں قسم کی یہ صورت خلاف اولیٰ بھی نہ تھی جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر دینا جس کی تفصیل سورہ آل عمران آیت ۹۳: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ میں گذر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: یعنی اس مالک نے اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب احکام و ہدایات بھیجے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نامناسب چیز پر قسم کھا لے تو کفر دے کر (جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آچکا) اپنی قسم کھوں سکتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”اب جو کوئی اپنے مال کو کہے یہ مجھ پر حرام ہے تو قسم ہوگئی، کفارہ دے، تو اس کو کام میں لائے، کھانا ہو یا کپڑا یا لونڈی۔“

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ

اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی اور اللہ نے جنگا دی نبی کو وہ بات تو جنگا لی نبی نے اس میں

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ أَنْبَأَكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ②

سے کچھ اور ٹلا دی کچھ، پھر جب وہ جنگا لی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی یہ، کہا مجھ کو بتایا اس خبر والے واقف نے

خلاصہ تفسیر: در (آگے بیویوں کو سناتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ پیغمبر (ﷺ) نے اپنی کسی بیوی سے

چپکے سے ایک بات فرمائی (وہ بات یہی تھی کہ میں پھر شہنشاہوں کا مگر کسی سے کہنا نہیں) پھر جب اس بیوی نے وہ بات (دوسری زوجہ کو) بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے (بذریعہ وحی) اس کی خبر کر دی تو پیغمبر نے (اس ظہر کر دینے والی بیوی کو) تھوڑی سی بات تو جنگا دی (کہ تو نے ہماری یہ بات دوسری سے کہہ دی) اور تھوڑی بات کو نال گئے (یعنی آپ کا کرم اس انتہائی درجہ کا ہے کہ اپنے حکم کے خلاف کرنے پر جو بیوی کی شکایت کرنے بیٹھے تو شکایت کے وقت بھی پوری بات نہیں فرمائی کہ تم نے میری یہ بات کہہ دی اور یہ بھی کہہ دی کہ اس سے ان زوجہ کو زیادہ شرمندگی ہوتی، بلکہ کچھ باتوں کا ذکر کیا اور کچھ کا نہیں کیا، تاکہ جو زوجہ مخاطب ہیں ان کو یہ گمان ہو کہ آپ ﷺ کو صرف اتنی ہی بات کی خبر ہوئی ہے زیادہ کی نہیں تو شرمندگی کم ہو) سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جنگا لی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کسی نے خبر کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جانتے والے بڑے خبر رکھنے والے (یعنی

خدا) نے خبر کر دی (یہ بیویوں کو شاید اس لئے سنایا کہ رسول اللہ ﷺ کا پورے راز پر مطلع ہونا سن کر آپ کے کریمانہ معاملہ سے اپنی کارروائی پر زیادہ شرمندہ ہوں اور توبہ کریں)۔

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ: یعنی تھوڑی بات کو ٹال گئے، اس کی وجہ حضور ﷺ کی شان کرم تھی کہ مکمل بات بتانے سے وہ زوجہ مطہرہ زیادہ شرمندہ ہوتی، اور یہ اللہ والوں کی طبعی عادات میں سے ہے کہ وہ اپنی وجہ سے دوسروں کو شرمندہ ہونے سے بھی بچتے ہیں۔

فائدہ: شروع سورت میں ہم شہد کا اور ماریہ قبطیہ کا قصہ لکھ چکے ہیں، اس آیت میں بتلادیا کہ ہندے ایک بات کو چھپانے کی کتنی ہی کوشش کریں، اللہ جب ظاہر کرنا چاہے تو ہر گز مخفی نہیں رہ سکتی، نیز نبی کریم ﷺ کے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق کا اس سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ خلاف طبع کارروائیوں پر کس قدر تساہل اور اغماض برتتے اور کس طرح از روہ عقود کرم بعض باتوں کو نڈھالتے تھے، گویا شکایت کے موقع پر بھی پورا الزام نہ دیتے تھے، ”موضع القرآن“ میں ہے کہ بعض کہتے ہیں: ”اس حرم (ماریہ قبطیہ) کا موقوف کرنا آپ ﷺ نے حضرت حفصہؓ سے کہا اور کسی کو خبر کرنے سے منع کیا اور اس کے ساتھ کچھ اور بات بھی کہی تھی انہوں نے حضرت عائشہؓ کو سب خبر کر دی، کیونکہ دونوں باتوں میں دونوں کا مطلب تھا، پھر وحی سے معلوم کر کے حضرت ﷺ نے بی بی حفصہؓ کو حرم کی بات کا الزام دیا اور دوسری بات ذکر میں نہ لائے، وہ دوسری بات کیا تھی؟ شاید یہ تھی کہ تیرا باپ عائشہؓ کے باپ کے بعد خلیفہ ہوگا۔ الغیب عند اللہ۔ جو بات اللہ اور رسول نے ظاہر دی ہم کیا جانیں، اسی واسطے ظاہر کر کے بے ضرورت چرچا نہ ہوتا کہ اور لوگ برائے مانیں، یہ مضمون ”خلافت“ کا بعض ضعیف روایات میں آیا ہے جسے بعض علماء شیعہ نے بھی تسلیم کیا۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے لے اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق اور جبرائیل

وَصَاحِبُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْبَلِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ ۝

اور نیک بخت ایمان والے، اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں ۛ

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ اب آگے خود بیویوں کو توبہ وغیرہ کے لیے خطاب ہے کہ) اے (پیغمبر کی) دونوں بیویوں! اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو (بہتر ہے کیونکہ توبہ کا تقاضا موجود ہے وہ یہ کہ) تمہارے دس (اس طرف) مائل ہو رہے ہیں (کہ تم حضور کو دوسری بیویوں سے ہٹا کر اپنا ہی بنالیا چاہتی ہو، چونکہ اس کی اصل وجہ رسول کی محبت ہے اس لیے نفس یہ بات بری نہ تھی، مگر اس سے دوسروں کے حقوق کا ضائع کرنا اور دل توڑنا لازم آتا ہے اس وجہ سے بری بات ہے اور توبہ کے لائق ہے) اور اگر (اسی طرح) پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو (یاد رکھو کہ) پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے (آپ کے) مددگار ہیں (مطلب یہ کہ تمہاری ان سارشوں سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ جس شخص کے ایسے حامی ہوں اس کے خلاف مزاج کارروائیاں کرنے کا انجام ظاہر ہے کہ برائی برائے)۔

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا: اس سے ازواج مطہرات پر جو اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب خود خلاصہ تفسیر کی تقریر سے واضح ہو گیا۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ: اس میں جو سب کو آپ ﷺ کا رفیق فرمایا تو ہر ایک کی رفاقت جدا ہے، حق تعالیٰ تو حقیقی رفیق اور مددگار ہیں، جبرائیل کی رفاقت یہ ہے کہ وہ فیوض و برکات میں واسطہ ہیں، فرشتوں کی رفاقت یہ ہے کہ وہ سکینہ و رحمت نازل کرتے ہیں، اور مؤمنین کی رفاقت یہ ہے کہ وہ خادم اور تابع ہیں۔

فائدہ: لے یہ عائشہؓ و حفصہؓ کو خطاب ہے کہ اگر تم توبہ کرتی ہو تو بیشک توبہ کا موقع ہے، کیونکہ تمہارے دل جاہدہ اعتدال سے ہٹ کر ایک

طرف کو جھک گئے ہیں، لہذا آئندہ ایسی بے اعتدالیوں سے پرہیز رکھا جائے۔

فائدہ: ملے زوجین کے خانگی معاملات بعض اوقات ابتداءً بہت معمولی اور حقیر نظر آتے ہیں، لیکن اگر ذرا باگ ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو آخر کار نہایت خطرناک اور تباہ کن صورت اختیار کر لیتے ہیں، خصوصاً عورت اگر کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو اس کو طبعاً اپنے باپ بھائی اور خاندان پر بھی گھمنڈ ہو سکتا ہے، اس لیے مستزہ فرمادیا کہ دیکھو اگر تم دونوں اسی طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں تو یاد رکھو ان سے پیغمبر کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا کیونکہ اللہ اور فرشتے اور نیک بخت ایماندار درجہ بدرجہ جس کے رفیق و مددگار ہوں اس کے سامنے کوئی انسانی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی ہاں تم کو نقصان پہنچ جانے کا امکان ہے۔

تنبیہ: بعض سلف نے صالح المومنین کی تفسیر میں ابو بکرؓ و عمرؓ کا نام لیا ہے، شاید یہ عائشہؓ اور حفصہؓ کی مناسبت سے ہوگا، واللہ اعلم۔

عَلَىٰ رَبِّهٖ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبَدِّلَہٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْکُمْ مُّسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِئٰتٍ

اور اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا رب بدلے میں دیدے اسکو عورتیں تم سے بہتر حکم بردار یقین رکھنے والیاں نماز میں کھڑی ہونے والیاں

تَسْبِیۡتِ عِبَدٰتٍ سَابِقٰتٍ ثَبِیۡتٍ وَّ اَبْكَارًا ۝۵

تو بہ کرنے والیاں بندگی بجالانے والیاں روزہ رکھنے والیاں بیابیاں اور کنواریاں

خلاصہ تفسیر: چونکہ ان آیات کے بعض اسباب نزول میں حضرت عائشہؓ و حفصہؓ کے علاوہ اور ازواج مطہرات بھی شریک تھیں جیسے حضرت سودہؓ و حضرت صفیہؓ، اس لئے آگے صیغہ جمع سے خطاب فرماتے ہیں کہ تم یہ دوسو دل میں نہ لانا کہ آخر تو مرد کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس لئے چاروٹا چار ہماری سب باتیں سنی جائیں گی سو یہ سمجھ لو کہ:

اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دی دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرمانبرداری کرنے والیاں تو بہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں (بعض مصالح سے بیوہ بھی مرغوب ہوتی ہے، جیسے تجربہ سلیقہ ہم عمری وغیرہ اس لئے اس کو بھی مرغوبہ و صاف میں شمار فرمایا)۔

اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْکُمْ: یہ جو فرمایا کہ تم سے اچھی بیویاں دے گا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت ان ازواج سے بہتر کوئی عورت موجود تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ ہوں، جب ضرورت پڑے اور حق تعالیٰ بدلنا چاہیں تو دوسری عورتوں کو ان سے بہتر بنا دیں۔

***

فائدہ: دوسو دل میں نہ لانا کہ آخر تو مرد کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس لیے ناگزیر ہماری سب باتیں سنی جائیں گی، یاد رکھو! اللہ چاہے تو تم سے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لیے پیدا کر دے، اس کے ہاں کس چیز کی کمی ہے۔

تنبیہ: ثبیات (بیواؤں) کا ذکر شاید اسی لیے کیا کہ بعض حیثیات سے آدمی ان کو ابکار (کنواریوں) پر ترجیح دیتا ہے۔

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيۡكُمْ نَارًا وَّ قُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلٰیہَا مَلٰٓئِكَةٌ

اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کی چھپدیاں ہیں آدمی اور پتھر لے اس پر مقرر ہیں فرشتے

غَلَاظِ شِدَادٍ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝۶

تند خوڑ بردست مے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو

خلاصہ تفسیر: پیچھے معلوم ہو گیا کہ جب رسول کی بیویوں کو بھی عمل صالح اور اطاعت سے چارہ نہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی اس پر مامور ہیں کہ اپنی ازواج کو نصیحت کر کے عمل صالح پر آمادہ کریں تو باقی سب امت پر بھی یہ فریضہ اور زیادہ موکد ہو گیا کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح اعمال و اخلاق میں غفلت نہ برتیں اس لیے حکم دیا گیا کہ:

اے ایمان والو! تم اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو (دوزخ کی) اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن (جلا ہوا) آدمی اور پتھر ہیں (اپنے کو بچانا خود احکام کی اطاعت کرنا اور گھروالوں کو بچانا ان کو احکام الہیہ کا سکھانا اور ان پر عمل کرانے کے لئے زبان سے ہاتھ سے بقدر امکان کوشش کرنا ہے، آگے اس آگ کی دوسری حالت کا بیان ہے کہ) جس پر تند خو (اور) مضبوط (قوی) فرشتے (متعین) ہیں (کہ نہ وہ کسی پر رحم کریں، نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے) جو خدا کی (ذرا) نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو (فوراً) بجالاتے ہیں (غرض اس دوزخ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کافروں کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑیں گے)۔

لَا تَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ: ہذا ہر اس میں تکرار معلوم ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ یہاں عصیان و نافرمانی سے مراد قلبی عصیان ہے جو کہ اطاعت کا مقابل ہے کہ وہ اطاعت بھی قلبی ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ نہ تو دل میں نافرمانی کا خیال ہوتا ہے اور نہ اپنے عمل سے نافرمانی کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اس معنی کو بھی نافرمانی نہیں کرتے کہ حکم کے خلاف کریں اور سستی اور دیر بھی نہیں کرتے، پس دونوں تقریروں پر تکرار لازم نہیں آتا۔

***

فائدہ: ۱۔ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھروالوں کو بھی دین کی راہ پر لائے سمجھا کر، ڈرا کر، پیار سے، مار سے جس طرح ہو سکے دیندار بنانے کی کوشش کرے، اس پر بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئیں تو ان کی کم بختی، یہ بے قصور ہے، وَقُوْهُنَّ النَّاسَ وَالْجَبَّارَاتِ تفسیر پارہ الم کے شروع میں گزر چکی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مجرموں کو نہ رحم کھا کر چھوڑیں نہ ان کی زبردست گرفت سے کوئی چھوٹ کر بھاگ سکے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نہ حکم الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس کے احکام بجالانے میں سستی اور دیر ہوتی ہے نہ امتثال حکم سے عاجز ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

اے منکر ہونے والو! موت یہاں بٹلاؤ آج کے دن، وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے

خلاصہ تفسیر: (اور اس وقت کافروں سے کہا جائے گا کہ) اے کافرو! تم آج عذر (ومعذرت) مت کرو (کہ بے فائدہ ہے)

بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

***

فائدہ: یعنی قیامت کے دن جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، اس وقت منکروں سے کہا جائے گا کہ جیلے یہاں سے مت بٹلاؤ، آج کوئی یہاں نہ چلے والا نہیں بلکہ جو کچھ کرتے تھے اس کی پوری پوری سزا بھگتتے کا دن ہے، ہماری طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں، تمہارے ہی اعمال ہیں جو عذاب کی صورت میں نظر آرہے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ! امید ہے تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں

وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گامی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں

مَعَهُ ۚ نُورُهُمْ يَسْغِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا ۚ

اسکے ساتھ ہے انکی روشنی دوڑتی ہے انکے آگے اور انکے داینے سے کہتے ہیں اے رب ہمارے پوری کردی ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

پیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے ۝

خلاصہ تفسیر: اب دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتلاتے ہیں اور وہی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ ہے:

اے ایمان والو! اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو (یعنی دل میں گناہ پر کامل ندامت ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ قصد ہو، اس میں تمام احکام دین فراغ و اجابت بھی داخل ہو گئے کہ ان کا چھوڑنا گناہ ہے اور تمام محرمات و مکروہات بھی آگئے کہ ان کا کرنا گناہ ہے، اب توبہ کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں) امید (یعنی وعدہ) ہے کہ تمہارا رب (اس توبہ کی بدولت) تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور یہ اس روز ہوگا) جس دن کہ اللہ نبی (ﷺ) کو اور جو مسلمان (ایمان اور دین کی رو سے) ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا (چونکہ عام رسوائی کا موقع میدان قیامت ہے، اس لیے یہاں اس رسوائی کی حالت کو پل صراط سے پہلے میدان قیامت کے متعلق کہہ جائے گا، اب پل صراط کے اعتبار سے ان کی حالت کا بیان ہے کہ) ان کا نور ان کے داینے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا (جیسا کہ سورۃ حدید میں گزر چکا ہے اور وہ) یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب! ہمارے لئے اس نور کو اخیر تک رکھئے (یعنی راستہ میں سمجھ نہ جائے) اور ہماری مغفرت فرما دیجئے آپ ہر شے پر قادر ہیں۔

یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا: یہاں اصل مقصود صرف مؤمنین کا حال بیان کرنا ہے کہ اللہ مؤمنین کو رسوا نہ کرے گا، اور نبی کریم ﷺ کا ذکر ساتھ ملا دینا اس حکم کی تقویت کے لیے ہے، یعنی جیسے پیغمبر کی رسوائی نہ ہونا بلاشبہ یقینی ہے ایسے ہی مؤمنین کے لیے بھی رسوائی نہ ہونا یقینی ہے، رسوائی سے یہاں وہ خاص رسوائی مراد ہے جو کفر کی جزا ہے جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور مؤمنین سے یہاں مطلق مؤمنین مراد ہیں۔

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا: نور کو باقی رکھنے کی دعا اس لیے کریں گے کہ پل صراط کے پاس پہنچ کر منافقوں کا نور بجھ جائے گا جس کا ذکر سورہ حدید میں گذرا ہے، تو اس وقت مؤمنین یہ دعا کریں گے کہ منافقین کی طرح کہیں ہمارا نور بھی سب نہ ہو جائے، غرض رسوائی نہ ہونے کی طرح نور کا باقی رہنا بھی سب مؤمنین کے لیے عام ہے، اور اس سے گناہ گار مسلمانوں کا جہنم میں داخل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نور کے باقی رہنے کے باوجود پھر گناہوں کی وجہ سے آگ میں داخل ہوں، اس پر شبہ ہوتا ہے کہ پھر نور کے باقی رہنے سے کیا فائدہ؟ سو ممکن ہے کہ وہ نور اصل میں ان کے ایمان کی مثالی صورت ہو جس کا ایمان کے ساتھ باقی رہنا لازم ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے انس کا حاصل ہونا مقصود ہو جس سے گناہ گار مسلمانوں کو جہنم میں کفار کی سی وحشت نہ ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ ”صاف دل کی توبہ“ یہ کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے، اگر توبہ کے بعد ان ہی خرافات کا خیال پھر آیا تو سمجھو کہ توبہ میں کچھ کسر رہ گئی ہے، اور گناہ کی جزدل سے نہیں نکل، رزقنا اللہ منها حظا وافر افضله وعودہ وهو علیٰ کل شیء قدير۔

فائدہ: اے یعنی نبی کا تو کہنا کیا اس کے ساتھیوں کو بھی ذلیل نہ کرے گا بلکہ نہایت اعزاز و اکرام سے فضل و شرف کی بلند مناصب پر سرفراز فرمائے گا۔

فائدہ: اے اس کا بیان سورۃ حدید میں ہو چکا۔

فائدہ: اے یعنی سورۃ حدید میں بیان ہو چکا کہ روشنی بجھ جائے گی اور اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے، مفسرین نے عموماً یہی لکھا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ احمد لہنا نور ناکی مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”روشنی ایمان کی دل میں ہے، دل سے بڑھے تو سارے بدن میں پھر گوشت پوست میں“ (مریت کرے)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ طُوبَىٰ لِلْمَصِيرِ ۝١

اے نبی لڑائی کر مکروں سے دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر لے اور ان کا گھر دوزخ ہے اور بری جگہ جا پہنچے۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا سے کفار کا مبغوض اور ناپسندیدہ ہونا معلوم ہوا، اب نتیجہ کے طور پر رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے اور ان کفار و منافقین کے جنہی ہونے کی بھی خبر ہے، پس ارشاد ہے کہ:

اے نبی! (ﷺ) کفار (سے بذریعہ تلوار) اور منافقین سے (بذریعہ زبان اور جنت کے بیان سے) جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے (دنیا میں تو یہ اس سزا کے مستحق ہوئے) اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

فائدہ: اے حضرت کا خلق اور نرم خوئی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور دوس کو فرماتا ہے چل کر اور آپ کو فرماتا ہے کہ سختی کرو۔

فائدہ: اے پہلے مسلمان کا ٹھکانا بتلایا تھا، یہاں اس کے بالمقابل کفار و منافقین کا گھر بتلادیا۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ

اللہ نے بتلائی ایک مثل مکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے

عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ

ہمارے نیک بندوں میں سے پھر انہوں نے ان سے چوری کی پھر وہ کام نہ آئے انکے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں

الدَّٰخِلِينَ ۝١٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي

جانے والوں کے ساتھ، اور اللہ نے بتلائی ایک مثل ایمان والوں کے لیے عورت فرعون کی اے جب بولی اے رب بنا میرے واسطے

عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝١٦

اپنے پاس ایک گھر بہشت میں بنا اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے اے

خلاصہ تفسیر: پیچھے اہل و عیال کی اصلاح کا حکم تھا، اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ آخرت میں ہر شخص کو اپنا ہی ایمان کام آئے گا، کافر

کو کسی اس کے خویش و عزیز کا ایمان عذاب سے نہ بچائے گا، اسی طرح مومن کے خویش و عزیز کافروں تو مومن کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

اللہ تعالیٰ کافروں (کی مہرت) کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو

نیک بندوں کے نکاح میں تھیں سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا (یعنی نبی ہونے کی وجہ سے ان کا حق یہ بھی تھا کہ ان پر ایمان لائیں اور دینی احکام میں ان کی اطاعت کرتیں جو انہوں نے نہیں کی) تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے اور ان دونوں عورتوں کو (کافر ہو جانے کی وجہ سے) حکم ہو گیا کہ تم دونوں بھی دوسرے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ (یہاں تک کافروں کی عبرت کے لئے واقعہ بیان کیا گیا تھا، آگے مسلمانوں کے اطمینان کے لئے فرمایا) اللہ تعالیٰ مسلمانوں (کی قتل) کے لئے فرعون کی بیوی (حضرت آسیہ) کا حال بیان کرتا ہے (اور خاص کردہ عجیب حال جو اس وقت واقع ہوا تھا) جبکہ ان بی بی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائے اور مجھ کو فرعون (کے شر) سے اور اس کے عمل (کفر کے نقصان اور اثر) سے محفوظ رکھئے اور مجھ کو تمام ظالم (یعنی کافر) لوگوں (کے ظاہری اور باطنی نقصان) سے محفوظ رکھئے۔

پچھے آیت: قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا میں مردوں کو اپنے اہل و عیال کی اصلاح کا حکم دیا گیا، اس سے دو باتوں کا واجب ہونا معلوم ہوا: ① ایک تو اہل و عیال کی اصلاح صاحب خانہ یعنی مردوں پر واجب ہونا ② دوسرے خود صاحب خانہ یعنی مردوں پر اپنی اصلاح کا واجب ہونا، اس دوسرے کے حکم واجب ہونے پر غالباً عورتوں کی طرف سے تین وسوسوں کا گمان ہو سکتا تھا:

① ایک وسوسہ صلحاء اور نیک لوگوں کی خواتین اور بیویوں کو ہو سکتا تھا کہ اگر ہم خود صالح نہ بھی ہوں تب بھی ہمارے نیک مردوں کی نسبت سے ہمیں آخرت میں فلاح و کامیابی ہو جائے گی، چنانچہ یہاں حضرت نوح اور لوط علیہما السلام کے واقعہ سے تو یہ پہلا وسوسہ دور فرما دیا، چونکہ اس پہلے وسوسہ میں خواتین زیادہ جتلا ہوتی ہیں اس لیے شاید اسے دور کرنے کے لیے دو واقعات بیان فرمادیے، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام کی بیویوں کے اس واقعہ میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ نسبت ہونے پر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر اطاعت اور عمل صالح کے فقط نسبت کام نہیں آئے گی۔

② دوسرا وسوسہ عام گناہ گار اور فاسق لوگوں کی خواتین اور بیویوں کو ہو سکتا تھا کہ ہم اگرچہ نیک بھی ہو جائیں تب بھی ہمارے گناہ گار یا غیر صالح مردوں کی وجہ سے کہیں ہماری اخروی فلاح و کامیابی خطرے میں نہ پڑ جائے، چنانچہ فرعون کی بیوی کے واقعہ سے یہ دوسرا وسوسہ بھی دور فرمادیا۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعات ازواج مطہرات کو سنائے گئے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ قصہ ازواج مطہرات کے متعلق نہیں، بلکہ یہ واقعات پچھے آیت: قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ کے مضمون کے متعلق ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔

ذٰلِكَ اِنْ يٰۤاٰنِيْ عِنْدَ ذٰلِكَ بَيِّنَاتٌ: حضرت آسیہ کی یہ دعویٰ تو مطلق احوال میں کی تھی، یا اس وقت جبکہ فرعون نے ان کے مؤمن ہونے کی خبر سن کر ان کو تکلیفیں پہنچا رکھی تھیں تو ان کو جنت میں اپنا مکان نظر آ گیا جس سے وہ تکلیفیں ہلکی ہو گئی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط کیسے نیک بندے، مگر دونوں کے گھر میں ان کی بیویاں منافق تھیں، بظہر ان کے ساتھ تعلق تھا لیکن دل سے کافروں کے شریک حال تھیں، پھر کیا ہوا؟ عام دوزخیوں کے ساتھ انکو بھی اللہ نے دوزخ میں دھکیل دیا پیغمبروں کا رشتہ، زوجیت ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکا، ان کے برعکس فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، بچی ایماندار، ولی کامل، اور اس کا شوہر خدا کا سب سے بڑا باغی، وہ نیک بیوی میاں کو خدا کے عذاب سے نہ چھڑا سکی، نہ میاں کی شرارت و بغاوت کے جرم میں بیوی کو کچھ آنچ پہنچی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی اپنا ایمان درست کر دے نہ خاوند بچا سکے نہ جو رو، یہ (قانون عام طور پر) سب کو سنا دیا ہے، یہ دہم نہ کیا جائے کہ (معاذ اللہ) حضرت کی بیویوں پر کہا، ان کے لیے تو وہ کہا ہے (جو سورۃ نور میں ہے) الطہیبات الطہیبات“ اور اگر بغرض محال ایسا دہم کیا جائے تو امر اُفقر عون کی مثال کس پر چسپاں کر دے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ ۱۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنا قرب عنایت فرما، اور ہمیشہ میں میرے لیے مکان تیار کر۔

فائدہ: ۳۔ یعنی فرعون کے پنجے سے چھڑا اور اس کے ظلم سے نجات دے، حضرت موسیٰ کو انہوں نے پرورش کیا تھا اور ان کی مددگار تھیں،

کہتے ہیں کہ فرعون کو جب حال کھلا تو ان کو چومنا کر کے طرح طرح کی ایذا میں دیتا تھا، اس حالت میں اللہ کی طرف سے جنت کا محل ان کو دکھایا جاتا، جس سے سب سختیاں آسان ہو جاتی تھیں، آخر فرعون نے ان کو سیاست قتل کر دیا، اور جام شہادت نوش کر کے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئیں، حدیث صحیح میں نبی کریم ﷺ نے ان کے کابل ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں اس پاک روح پر۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَعْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَوَدّعْنَا

اور مریم بیٹی عمران کی جس نے رو کے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان لے اور سچا جانا

بج

بِكَلْبٍ لَّيْسَ بِهَا وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنِيَتِينَ ﴿١٣﴾

اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو سہ اور وہ بھی بندگی کرنے والوں میں سے

خلاصہ تفسیر: اور (نیز مسلمانوں کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ) عمران کی بیٹی حضرت مریم کا حال بیان کرتا ہے جنہوں نے اپنے ناموس کو (حرام اور حلال دونوں سے) محفوظ رکھا (اس میں ان کی عفت، پاکیزگی اور نزاہت کا بیان ہے) سو ہم نے ان کے چاک گریبان میں (جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے) اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی (جون کو ملائکہ کے ذریعے سے پہنچے تھے جیسا کہ ارشاد ہے: مَرْيَمُ اِنَّ لِلّٰهِ اِصْطَفٰكِ، اِی طرح ارشاد ہے: اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ) اور اس کی کتابوں کی (جن میں سے تورات و انجیل بھی ہیں) تصدیق کی (یہ بیان ہے ان کے عقائد کا) اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں (یہ بیان ہے ان کے اعمال کا)۔

⑥ تیسرا دوسرا ان کنواری یا بیوہ عورتوں کو ہوسکتا تھا جو وقتی طور پر کسی کی تابع نہ ہوں، انہیں یہ دوسرے ہوسکتا تھا کہ شاید عورتوں کی کامل اصلاح مردوں کی اصلاح پر موقوف ہے اور شاید اسی وجہ سے پیچھے آیت میں براہ راست مردوں کو ہی خطاب کیا گیا، اس دوسرے کا جواب یہ ہے کہ براہ راست مردوں کو خطاب محض آسانی و سہولت کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کی اصلاح موقوف ہو مردوں کی اصلاح پر۔

***

فائدہ: لے یعنی حلال و حرام سب سے محفوظ رکھا۔

فائدہ: لے یعنی فرشتے کے ذریعے سے ایک روح پھونک دی، حضرت جبرائیل نے گریبان میں پھونک ماری، جس کا نتیجہ استقرار حمل ہوا، اور حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔

تنبیہ: نفخ کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ قائل حقیقی اور موثر علی الاطلاق وہی ہے، آخر ہر عورت کے رحم میں جو بچہ بنتا ہے، اس کا بنانے والا اس کے سوا کون ہے! بعض محققین نے یہاں فوج کے معنی چاک گریبان کے لیے ہیں، اس وقت اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا کے معنی یہ ہوں گے کہ ”کسی کا ہاتھ اپنے گریبان تک نہیں پہنچے دیا“ اور یہ نہایت لمبی کنایہ ن کی عصمت و عفت سے ہوگا، جیسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ ”ظلال عورت بہت پاک دامن ہے“ اور عرب میں کہا جاتا ہے ”نقی الحبیب طاهر الذیل“ اس سے عقیف النفس ہونا مراد ہوتا ہے، کپڑے کا دامن مراد نہیں ہوتا، اس تقدیر پر فَرْجُهَا فیہ میں ضمیر لفظ ”فرج“ کی طرف اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے راجع ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ: لے رب کی باتیں وہ ہوں گی جو فرشتوں کی زبانی سورۃ آل عمران میں بیان ہوئی ہیں: وَادَّ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اِصْطَفٰكِ وَظَهَّرَكِ وَاسْطَفٰكِ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ (آل عمران: ۴۲)۔

اور ”کتابوں“ سے عام کتب مساویہ مراد لی جائیں، تخصیص کی ضرورت نہیں۔

فائدہ: لے یعنی کامل مردوں کی طرح بندگی و طاعت پر ثابت قدم تھی، یا یوں کہو کہ قانتین کے خاندان سے تھی۔

• آياتها ۳۰ • ۶۷ سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ ۷۷ • مَرَكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں رسالت کے حقوق کا بیان تھا، اس سورت میں توحید کے حقوق کا بیان ہے اور ان کے پورا کرنے یا نہ کرنے پر جزا و سزا کا بیان ہے، سورت کے شروع میں حق تعالیٰ کی صفات اور قدرت کا بیان اور پھر اس کے بعد اس کے دلائل ہیں، غرض اس پوری سورت میں اصل مضمون حق تعالیٰ کے وجود اور اس کے کمال علم و قدرت پر کائنات عام کے مشاہدہ سے دلائل پیش کرنا ہے، ہمسایہ دوسرے مضامین کفار کی سزا اور مومنین کی جزا کے بھی آگئے ہیں، خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے ہیں ان کی طرف بھی ہدایت فرمائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس نے بنایا مرنا اور جینا

لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②

تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام ۱۔ اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ۲۔

خلاصہ تفسیر: سورت کے شروع میں حق تعالیٰ کے لئے چار صفات کا دعویٰ ہے: ① اس کا موجود ہونا ② انتہائی درجے کی صفات کمال کا مالک اور سب سے بڑا و برتر ہونا ③ آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہونا ④ ہر چیز پر اس کا قادر ہونا، گلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور و فکر کرنے سے واضح ہوتے ہیں، اس لئے اگلی آیات میں تمام کائنات و مخلوقات کی مختلف انواع و اصف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اور اس کے کمال علم و قدرت پر استدلال کیا گیا ہے سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہیں ان کی طرف متوجہ فرمایا: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ الخ میں اس کا بیان ہے۔

وہ (خدا) بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر کے تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے (کہ اعمال غیر حسہ پر سزا و عقاب اور اعمال حسہ پر مغفرت و ثواب مرتب فرماتا ہے)۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ: احوال انسانی میں سے یہاں صرف دو چیزیں موت و حیات بیان کی گئیں، کیونکہ یہی دونوں انسان کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں، حیات کے لئے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے، تخلیق و گھومنا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے، لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا، زیادہ واضح بات یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے اور یہ ایک وجودی چیز ہے، غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے، نیز موت اگرچہ عدی چیز ہے، مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آتا ہے اور ایسے تمام معدومات کی شکلیں عالم مثال میں قبل از وجود ناسوتی موجود ہوتی ہیں جن کو ایمان ثابت کیا جاتا ہے، ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل الوجود بھی ایک قسم کا وجود حاصل ہے اور عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہے واللہ اعلم۔

لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا: حسن عمل میں موت کا تو دخل یہ ہے کہ موت کی فکر سے انسان دنیا کو فانی اور قیامت کے اعتقاد سے

آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لئے مستعد ہو سکتا ہے، اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہو تو عمل کس وقت کرے، پس حسن عمل کے لئے موت بمنزل شرط کے اور حیات بمنزل طرف کے ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سب ملک اس کا ہے اور تمہارا ہی کا اختیار ساری سلطنت میں چلتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مرنے جینے کا سلسلہ اسی نے قائم کیا، ہم پہلے کچھ نہ تھے (اسے موت ہی سمجھو) پھر پیدا کیا، اس کے بعد موت بھیجی، پھر مرے پیچھے زندہ کر دیا، کما قال: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّوْثِ وَكُنْتُمْ أََمْوَائًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ۲۸) موت و حیات کا یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے کہ تمہارے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے کون اچھے، اور کون اچھے سے اچھے، پہلی زندگی میں یہ امتحان ہوا اور دوسری زندگی میں اس کا مکمل نتیجہ دکھلا دیا گیا، فرض کرو اگر پہلی زندگی نہ ہوتی تو عمل کون کرتا، اور موت نہ آتی تو لوگ مہداء و شنی سے غافل اور بے فکر ہو کر عمل چھوڑ بیٹھتے اور دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے تو بھلا برے کا بدلہ کہاں ملتا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی زبردست ہے جس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا اور بخشے وال بھی بہت بڑا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ

جس نے بنائے سات آسمان تہ پر تہ کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق نہ پھر دوبارہ نگاہ کر

هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ﴿۲۹﴾

کہیں نظر آتی ہے تجھ کو ڈھانچے

خلاصہ تفسیر: پیچھے انسان کے وجود میں دلائل قدرت بیان ہوئے، اب آگے چند آیتوں میں آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر سے

استدلال فرماتے ہیں۔

جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے (جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر طویل فاصلہ کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر اسی طرح اس سے اوپر تیسرا، اسی طرح اسی اوپر، اب آسمان کی مضبوطی بیان فرماتے ہیں کہ اسے دیکھنے والے!) تو خدا کی اس صنعت میں کوئی غفلت نہ دیکھے گا، سو (اب کی بار) پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی غفلت نظر آتا ہے (یعنی بلا تامل تو بہت بار دیکھا ہوگا، اب کی بار تامل سے نگاہ کر)۔

***

فائدہ: ۱۔ حدیث میں آیا کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے پر تیسرا، اسی طرح سات آسمان اوپر نیچے ہیں اور ہر ایک آسمان سے دوسرے تک پانچ سو برس کی مسافت ہے، نصوص میں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ اوپر جو نیلگوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے وہی آسمان ہے ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے اوپر ہوں اور یہ نیلگوئی چیز آسمان کی چھت گیری کا کام دیتی ہو۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قدرت نے اپنے انتظام اور کاریگری میں کہیں فرق نہیں کیا ہر چیز میں انسان سے لے کر حیوانات، نباتات، عناصر، اجرام طویہ، سبع، ساوات اور غیرات تک یکساں کاریگری دکھلائی ہے، یہ نہیں کہ بعض اشیاء کو حکمت و بصیرت سے اور بعض کو یونہی کیف مالتفق، بے ٹکایا بے کار و فضول بنا دیا ہو (العیاذ باللہ) اور جہاں کسی کو ایسا وہم گزرے سمجھو اس کی عقل و نظر کا قصور ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں یکڑی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں درز یا دراڑ نہیں، نہ کسی صنعت میں کسی طرح کا اختلال پایا جاتا ہے، ہر چیز دسی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے، اور اگر یہ آیتیں صرف آسمان سے متعلق ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اسے مخاطب! اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ کہیں اونچ نیچ یا درز اور شکاف نہیں پائے گا، بلکہ ایک صاف ہموار، متصل، مربوط اور

منظم چیز نظر آئے گی جس میں باوجود مرد و مرد اور تقاول ازمان کے آج تک کوئی فرق اور تفاوت نہیں آیا۔

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

پھر لوٹا کر نگاہ کرو بارہ لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر

خلاصہ تفسیر: پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ (آخر کار) نگاہ ذلیل اور در ماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی (اور کوئی رخنہ نظر نہ آئے گا یعنی وہ جس چیز کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے، چنانچہ آسمان کو مضبوط بنانا چاہا تو کیسا بنایا کہ اتنا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود اب تک اس میں کوئی خلل نہیں آیا جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ اِسی طرح کسی چیز کو کمزور اور جلد متاثر ہونے والا بنادیا، غرض اس کو ہر طرح کی قدرت ہے۔)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ: آسمان سے متعلق مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ نیلگوں فضا جو دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو، بلکہ ہو سکتا ہے آسمان اس سے بہت اوپر ہو اور یہ نیلگوں رنگ ہو اور فضا کا ہو جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں، مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آسمان انسان کو نظر ہی نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ نیلگوں فضا شفاف ہونے کے سبب اصل آسمان کو جو اس سے بہت اوپر ہے دیکھنے میں مانع نہ ہو، اور اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا تو پھر یہاں رویت سے مراد رویت عقلی یعنی غور و فکر ہوگا، بعض نے کہا ہے کہ مذکورہ آیات آسمان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر مخلوق کو عام ہے، یعنی کسی چیز میں بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھنے سے بھی کوئی بات خلاف حکمت معلوم نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کسی کو اس کا وہم ہوتا ہے تو اس کی وجہ گہری نظر اور غور و فکر کی کمی ہوگی۔

اگر شہ ہو کہ آسمان میں دروازے کیوں نظر نہیں آتے؟ تو ممکن ہے کہ دروازے اتنے بڑے نہ ہوں کہ اتنی دور سے نظر آئیں، اور اگر شہ ہو کہ شاید وہ رخنہ اور شکاف بھی چھوٹے ہوں اس لیے نظر نہ آتے ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ عادات بڑی عمارت میں شکاف بھی بڑا پڑتا ہے، پھر وہ شکاف تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد تو اس شکاف میں اتنی گنجائش اور کشادگی ضرور واقع ہو جاتی ہے جو مرئی یعنی دکھائی دینے کے قابل ہوتی ہے۔

فائدہ: یعنی ممکن ہے ایک آدمہ مرتبہ دیکھنے میں نگاہ خطا کر جائے، اس لیے پوری کوشش سے بار بار دیکھ، کہیں کوئی رخنہ تو دکھائی نہیں دیتا خوب غور و فکر اور نظر ثانی کر کہ قدرت کے انتظام میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ تو نہیں۔ یاد رکھ اتیری نگاہ تھک جائے گی اور ذلیل و در ماندہ ہو کر واپس آجائے گی۔ لیکن خدائی مصنوعات و انتظامات میں کوئی عیب و قصور نہ نکال سکے گی۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ

اور ہم نے روئی دی سب سے در لے آسمان کو چراغوں سے لے اور ان سے کر رکھی ہے ہم نے پھینک مار شیطانوں کے واسطے لے اور رکھا ہے

عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

ان کے واسطے عذاب دہکتی آگ کا ہے

خلاصہ تفسیر: اور (ہماری قدرت کی دلیل یہ ہے کہ) ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں (یعنی ستاروں) سے آراستہ کر رکھا ہے اور ہم نے ان (ستاروں) کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے (جس کی حقیقت سورۃ حجر میں مکرر ہو چکی ہے) اور ہم نے ان (شیاطین) کے

لئے (شہاب کی بار کے علاوہ جو کہ دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے) دوزخ کا عذاب (بھی) تیار کر رکھا ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی آسمان کی طرف دیکھو ارات کے وقت ستاروں کی جگہ گہٹ سے کیسی رونق و شان معلوم ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چراغ ہیں جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہیں۔

فائدہ: لے یہ مضمون سورۃ حجر وغیرہ میں کئی جگہ بہت تفصیل سے گزر چکا ہے۔

فائدہ: سہ یعنی دنیا میں تو شہاب پھینکے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کی گت تیار ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَيَبْتَئَسُّ الْفَاسِقُونَ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا

اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے واسطے ہے عذاب دوزخ کا اور بری جگہ جا پہنچے لے جب اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اسکا

شہیقاً وَهِيَ تَفُورٌ ۚ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا

دھاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی لے ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھیں ان سے دوزخ کے واردہ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۙ

کیا نہ پہنچا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر ستانے والا لے

خلاصہ تفسیر: یہاں تک مختلف مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعہ حق تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے دلائل بیان ہوئے، اب

منکرین اور کفار کا عذاب اور پھر مؤمنین اور اطاعت شعار لوگوں کا ثواب بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی علم و قدرت کا بیان آئے گا۔

اور جو لوگ اپنے رب (کی توحید) کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے، جب یہ لوگ اس میں ڈالے

جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ (ابھی) غصہ کے مارے پھٹ پڑے گی

(اور) جب اس میں کوئی گروہ (کافروں کا) ڈالا جائے گا تو اس کے محافظان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا (پیغمبر) نہیں

آیا تھا؟ (جس نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہو جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے ڈرتے اور بچنے کا سامان کرتے، یہ سوال بطور دھمکی کے ہے، یعنی پیغمبر تو

آئے تھے اور یہ سوال ہر نئے جانے والے گروہ سے ہوگا، کیونکہ دوزخ میں مراتب کفر کے فرق کے اعتبار سے کفار کے سب فرقے یکے بعد دیگرے

جائیں گے۔

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ: یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک اور غصہ پیدا کر دے گا کہ حق سے بغض رکھنے والوں پر اس کو بھی غیظ آئے گا اور یا

مقصود تمثیل ہے، یعنی جیسے کوئی غصہ سے جوش میں آتا ہے اسی طرح وہ شدت اشتعال سے جوش میں آئے گی۔

***

فائدہ: لے یعنی کافروں کا ٹھکانا بھی شیاطین کے ساتھ اسی دوزخ میں ہے۔

فائدہ: لے یعنی اس وقت دوزخ کی آواز سخت کر یہ اور خوفناک ہوگی اور بے انتہا جوش و اشتعال سے ایسا معلوم ہوگا گویا غصہ میں آکر پھٹی

پڑتی ہے، اَعْلٰذَنَا اللّٰه مِنْهَا بِلَطْفِهِ وَكَرَمِهِ۔

فائدہ: سہ یہ پوچھنا اور زیادہ دلیل و محجوب کرنے کے لیے ہوگا یعنی تم جو اس مصیبت میں آکر پھنسے ہو، کیا کسی نے تم کو متنبہ نہ کیا تھا؟ اور

ڈرایا نہ تھا کہ اس راستے سے مت چلو ورنہ سیدھے دوزخ میں گرو گے جہاں ایسے عذاب ہوں گے۔

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

اور وہ بولیں کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، تم تو پڑے ہوئے

فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑩

ہو بڑے بہکاوے میں

خلاصہ تفسیر: وہ کافر (بطور اعتراف کے) کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا (پیغمبر) آیا تھا سو (ہماری شامت تھی کہ) ہم نے اس کو جھٹلادیا اور کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ نے (کتاب اور احکام کی قبیل سے) کچھ نازل نہیں کیا (اور ہم نے پیغمبروں کو یوں کہہ دیا کہ) تم بڑی غلطی میں پڑے ہو (حاصل یہ ہے کہ کافروں نے اپنے اپنے زمانہ کے رسول کو یوں کہہ دیا)۔

فائدہ: کھیانے ہو کر حسرت و ندامت سے جواب دیں گے کہ بیشک ڈرانے والے آئے تھے، مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی برابر جھٹلایا کیے کہ تم سب غلط کہتے ہو، نہ اللہ نے تم کو بھیجا، نہ تم پر وحی اتاری، بلکہ تم عقل و فہم کے راستہ سے بہک کر بڑی سخت گمراہی میں جا پڑے ہو۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪

اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں لے

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑫

سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے اب دفع ہو جائیں دوزخ والے لے

خلاصہ تفسیر: اور (وہ کافر فرشتوں سے یہ بھی) کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے (یعنی پیغمبروں کے کہنے کو قبول کرتے اور ماننے) تو ہم اہل دوزخ میں (شامل) نہ ہوتے، فرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سوالیہ دوزخ پر لعنت ہے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا س سے معلوم ہوا کہ فلاح و کامیابی کے دو طریقے ہیں: ① تقلید ② تحقیق، یعنی بے علم یا کم علم انسان کو کسی محقق عالم کی تقلید کرنی چاہیے، دوسرے یہ کہ اگر خود علم و حکمت اور تحقیق رکھتا ہو تو براہ راست قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے، پس جس میں تحقیق کی قابلیت ہی نہیں تو اس کو اپنے شیخ یا استاد اور محقق عالم سے مزاحمت یا دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔

فائدہ: لے یعنی کیا خبر تھی کہ یہ ڈرانے والے ہی سچے نکلیں گے، اگر ہم اس وقت کسی ناصح کی بات سنتے یا عقل سے کام لے کر معاملہ کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو آج دوزخیوں کے زمرہ میں کیوں شامل ہوتے اور تم کو یہ طعن دینے کا موقع کیوں ملتا۔

فائدہ: لے یعنی خود اقرار کر لیا کہ بیشک ہم مجرم ہیں یوں ہی بے قصور ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا رہا لیکن اس ناوقت کے اقرار و اعتراف سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، ارشاد ہوگا: فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (اب دفع ہو جائیں دوزخ والے) ان کے لیے جو ار رحمت میں کہیں ٹھکانا نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑬

جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے لے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا

خلاصہ تفسیر: (اب اطاعت کرنے والوں کی جزا کا ذکر ہے) بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں (اور

ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں) ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم (مقرر) ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، مگر اس پر اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے لرزتے اور اس کے عذاب کا خیال کر کے تھرتھراتے ہیں، یا بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مجمع سے الگ ہو کر خلوت و عزالت میں اپنے رب کو یاد کر کے لرزاں درساں رہتے ہیں۔

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۰﴾ ۖ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ

اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر، وہ خوب جانتا ہے جیوں کے بھید ۱۔ بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۳۱﴾

۱۔

اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار ۱۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار اور ان کے لیے دوزخ کے عذاب کا ذکر تھا، اس کے بعد اطاعت کرنے والوں کی جزا کا بیان ہوا، اب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقوں کے احوال سے بخوبی واقف ہیں اور ہر فریق کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔

اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو (اس کو سب خیر ہے، کیونکہ) وہ دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے (اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ بار یک بین ہے (اور) پورا باخبر ہے۔

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ: استدلال کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق مختار ہے، پس تمہارے افعال، احوال اور اقوال کا بھی خالق ہے، اور اور کسی چیز کی تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کو ہر چیز کا علم ضروری ہوا، اور خاص صرف تمہاری باتیں ہی مقصود نہیں، بلکہ اس کا علم ہر چیز کو عام ہے، تمہارے افعال بھی اس میں داخل ہیں، اور یہاں خصوصیت کے ساتھ باتوں کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ باتیں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، غرض اس کو سب کا علم ہے، وہ ہر ایک کو مناسب جزا دے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر کھلی چھپی بات خلوت میں ہو یا جلوت میں سب کو جانتا ہے بلکہ دلوں میں اور سینوں میں جو نیکیاں گزرتی ہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہے۔ غرض وہ تم سے غائب ہے پر تم اس سے غائب نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی تمہارا اور تمہارے افعال و اقوال ہر چیز کا خالق و مختار وہ ہے اور خالق و مختار جس چیز کو پیدا کرے ضروری ہے کہ اس کا پورا علم اسے حاصل ہو، ورنہ پیدا کرنا ممکن نہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا وہ ہی نہ جانے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿۳۲﴾

وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست اب چلو پھرو اسکے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے توحید کے دلائل میں آسمان کی تخلیق کا بیان تھا، اب دوبارہ اسی کی طرف رجوع ہے، اور آسمان کے بعد اب زمین کی تخلیق اور اس کے متعلق فوائد میں غور و فکر کا بیان ہے، نیز بعض احسانات اور نعمتوں کے ضمن میں ایمان و توحید کی ترغیب دیتے ہیں۔

وہ ایسا (منعم) ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کر دیا (کہ تم اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہو) سو تم اس کے رستوں میں چلو (بھرو) اور خدا کی روزی میں سے (جو زمین میں پیدا کی ہے) کھاؤ (جو) اور (کھا پی کر اس کو یاد رکھنا کہ) اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے

(پس اس کو تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر جس کا طریقہ ایمان و اطاعت ہے)۔

***

فائدہ: یعنی زمین کو تمہارے سامنے کیسا پست و ذلیل و مسخر و منقاد کر دیا کہ جو چاہو اس میں تصرف کرو تو چاہے کہ اس پر اور اس کے پہاڑوں پر چلو پھرو اور روزی کماؤ، مگر اتنا یاد رکھو کہ جس نے روزی دی ہے اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے۔

ءَامِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ اَلْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٧﴾

کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے اس سے کہ دھندلے تم کو زمین میں پھر بھی وہ لرز نے لگے

خلاصہ تفسیر: پیچھے انعامات یاد دلانے تھے، اب انتقام سے ڈراتے ہیں، نیز پیچھے آخری آیت میں یہ بتایا تھا کہ آخر کار قیامت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اب آگے اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ زمین پر ہنسنے کے وقت بھی اللہ کا عذاب آسکتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے جو کہ آسمان میں (بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تم کو (قارون کی طرح) زمین میں دھندلا دے پھر وہ زمین تھر تھرا (کراٹ پلٹ ہو) نے لگے (جس سے تم اور نیچے ہو جاؤ اور زمین کے اجزاء تمہارے اوپر آ کر مل جائیں)۔

***

فائدہ: پہلے انعامات یاد دلانے تھے، اب شانِ قہر و انتقام یاد دلانا مقصود ہے، یعنی زمین بیشک تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، مگر یاد رہے اس پر حکومت اسی آسمان والے کی ہے، وہ اگر چاہے تو تم کو زمین میں دھندلا دے، اس وقت زمین بھونچال سے لرزے لگے اور تم اس کے اندر اترتے چھے جاؤ، ہذا آدمی کو جائز نہیں کہ اس مالکِ مختار سے نڈر ہو کر شرارتیں شروع کر دے اور اس کے ڈھیل دینے پر مغرور ہو جائے۔

اَمْ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرُ ﴿١٨﴾

یا نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برسادلے تم پر مینہ پتھروں کا لے سو جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرانا لگے

خلاصہ تفسیر: یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں (بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تم پر (عادی طرح) ایک ہوائے تند بھیج دے (جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی تمہارے کفر کا تقاضا تو یہی ہے) سو (اگر کسی مصیبت سے فوری عذاب تم پر نہیں آیا تو کیا ہوا) عنقریب (مرتے ہی) تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا (عذاب سے) کیسا (واقع اور صحیح) تھا۔

***

فائدہ: لے یعنی بیشک زمین پر چلو پھرو اور روزی کماؤ، لیکن خدا کو نہ بھولو ورنہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر ایک سخت آندھی بھیج دے۔ یا پتھروں کا مینہ برسا دے۔ پھر تم کیا کرو گے ساری دوزخ و پلوں ہی رکھی رہ جائے گی۔

فائدہ: لے یعنی جس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا وہ کیسا تباہ کن اور ہولناک ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرُ ﴿١٩﴾

اور جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پھر کیسا ہوا میرا نکار

خلاصہ تفسیر: آگے فرماتے ہیں کہ اگر فوری عذاب آئے بغیر کفر کا برا ہونا ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا نمونہ بھی موجود ہے: اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے (دین حق کو) جھٹلایا تھا سو (دیکھ لو ان پر) میرا عذاب کیسا (واقع) ہوا (جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر قابلِ نفرت ہے، پس اگر کسی مصلحت سے یہاں عذاب مل گیا تو دوسرے عالم میں حسبِ وعید ضرور واقع ہوگا)۔

***

فائدہ: یعنی عادی و مشورہ وغیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا ہے اس سے عبرت پکڑو۔ دیکھ لو ان کی حرکات پر ہم نے انکار کیا تھا تو وہ انکار کیسے عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر رہا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًى وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ

اور کیا نہیں دیکھتے ہواڑے جانوروں کو اپنے پر پر کھولے ہوئے اور پر جھپکتے ہوئے، ان کو کوئی نہیں تھام رہا رحمان کے سوا

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٨﴾

اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز

خلاصہ تفسیر: اب پھر سورت کے اصل مضمون کی طرف رجوع ہے کہ ممکنات و مخلوقات کے حالات سے حق تعالیٰ کی توحید اور علم و قدرت پر استدلال ہے، چنانچہ سورت کے شروع سے اب تک توحید کے وہ دلائل بیان ہوئے جو آسمان کے متعلق تھے، پھر زمین کے متعلق چیزوں کا بیان ہوا، اب آگے فضائے آسمانی سے متعلق توحید کے دلائل کا بیان ہے۔

کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلانے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں اور (بھی اسی حالت میں) پر سمیٹ لیتے ہیں (اور دونوں حالتوں میں بوجھ اور وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں زمین پر نہیں گر جاتے اور) (جو (خدا نے) رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، بیشک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے) (اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے)۔

***

فائدہ: پہلے آسمان و زمین کا ذکر ہوا تھا۔ یہاں درمیانی چیز کا ذکر ہے یعنی خدا کی قدرت و دیکھو پرندے زمین و آسمان کے درمیان بھی پر کھول کر اور بھی باز دھپتے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں۔ اور باوجود جسم ثقیل مائل بلی المرکز ہونے کے نیچے نہیں گر پڑتے نہ زمین کی قوت جاذبہ اس ذرا سے پرندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بتلاؤ رحمان کے سوا کس کا ہاتھ ہے جس نے انہیں فضاء میں تھام رکھا ہے۔ بیشک رحمان نے اپنی رحمت و حکمت سے ان کی ساخت ایسی بنائی اور اس میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہوائیں گھنٹوں ٹھہر سکیں۔ وہ ہی ہر چیز کی استعداد کو جاننا اور تمام مخلوق کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، شاید پرندوں کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور کفار اپنے کفر و شرارت سے اس کے سختی بھی ہیں، لیکن جس طرح رحمان کی رحمت نے پرندوں کو ہوائیں روک رکھا ہے، عذاب بھی اسی کی رحمت سے رکھا ہوا ہے۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ حُورٍ الرَّحْمَنِ ۖ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿١٩﴾

بملا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا، منکر پڑے ہیں برے بھکائے ہیں

خلاصہ تفسیر: یہاں تک ممکنات و موجودات کی مختلف اصناف کے حالات میں غور و فکر کے ذریعہ حق تعالیٰ کے وجود اور توحید اور بے نظیر علم و قدرت کے دلائل جمع فرمائے گئے جن میں ذرا بھی غرور و فکر کرنے والے کو حق تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا چارہ نہیں رہتا، اب آگے ختم سورت تک کفار و فجار منکرین اور بد عمل لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے، خلاصہ یہ کہ پیچھے توحید کا بیان تھا، اب شرک کا باطل ہونا بیان کرتے ہیں۔

ہاں! (خدا کے تصرفات تو من لئے اب بتلاؤ کہ) رحمن کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر (آفات سے) تمہاری حفاظت کر سکے (اور) کافر (جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں) تو (وہ) نرے دھوکہ میں ہیں۔

***

فائدہ: یعنی منکر سخت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باطل معبودوں اور فرضی دیوتاؤں کی فوج ان کو اللہ کے عذاب اور آنے والی آفت سے بچالے گی؟ خوب سمجھ لو رحمان سے الگ ہو کر کوئی مدد کو نہ پہنچے گا۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزُزُّكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٣١﴾

بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی لے کوئی نہیں پراڑ رہے ہیں شرارت اور بد کنے پرست

خلاصہ تفسیر: (اور) ہاں! (یہ بھی بتاؤ کہ) وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچائے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے (مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے) بلکہ یہ لوگ سرکشی اور (حق سے) نفرت پر جم رہے ہیں (خلاصہ یہ کہ تمہارے باطل معبود یعنی بت وغیرہ نہ کسی نقصان کو دور کرنے پر قادر ہیں یہاں یمنصر کم سے یہی مراد ہے، اور نہ فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں یوز قکم سے یہی مراد ہے، پھر ان کی عبادت محض بے وقوفی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ اگر روزی کے سامان بند کر لے تو کس کی طاقت ہے جو تم پر روزی کا دروازہ کھول دے؟۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دل میں یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کر نہ کوئی نقصان کو روک سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ مگر محض شرارت اور سرکشی ہے کہ توحید و اسلام کی طرف آتے ہوئے بد کہتے ہیں۔

أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٢﴾

بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر

خلاصہ تفسیر: پیچھے مومن اور کافر کا ذکر ہوا، آگے نتیجہ کے طور پر یہ بتلاتے ہیں کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے:

(جس کافر کا حال پیچھے تم نے: إِنْ الْكُفْرُ وَنَ الْإِلَافِي عُرُودٍ اور بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ میں سنا) سو (اس کو سن کر سوچو کہ) کیا جو شخص (راستہ کی نامواری کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتا ہو اور) منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص (زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگا) جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو (یہی حال ہے مومن و کافر کا کہ مومن کے چلنے کا راستہ بھی دین مستقیم ہے، اور وہ چلتا بھی ہے وہ سیدھا کر ہو کر افراط و تفریط سے بچ کر، اور کافر کے چلنے کا راستہ بھی زلیغ و مضالمت کا ہے اور چلنے میں بھی ہر وقت خوف و ہلاکت میں گرتا جاتا ہے پس ایسی حالت میں کیا منزل پر پہنچے گا)۔

***

فائدہ: یعنی ظاہری کامیابی کی راہ ملے کر کے وہی مقصد اصلی تک پہنچے گا جو سیدھے راستہ پر آدمیوں کی طرح سیدھا ہو کر چلے۔ جو شخص نامواری راستہ پر اوندھا ہو کر منہ کے بل چلتا ہو اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ یہ مثال ایک موحدا اور ایک مشرک کی ہوئی۔ محشر میں بھی دونوں کی چال میں ایسا ہی فرق ہوگا۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾

تو کہہ دی ہے جس نے تم کو بنا کھڑا کیا اور بنا دیے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو

قُلْ هُوَ الَّذِي خَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٤﴾

تو کہہ دی ہے جس نے کھنڈاؤ یا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے

خلاصہ تفسیر: پیچھے جو دلائل توحید بیان ہوئے وہ کائنات سے متعلق تھے، اب آگے نفس انسانی کے صحت دلائل توحید بیان

فرماتے ہیں:

آپ (ان سے) کہئے کہ وہی (ایسا تار و منعم) ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے (مگر) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (اور) آپ (یہ بھی) کہئے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا یا اور تم اسی کے پاس (قیامت کے روز) اکٹھے کئے جاؤ گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سمجھنے کے لیے دل دیے تھے کہ اس کا حق مان کر ان قوتوں کو ٹھیک مصرف میں لگاتے، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں خرچ کرتے مگر ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کافروں کو دیکھ لو کہ ان نعمتوں کا کیسا حق ادا کیا؟ اس کی دی ہوئی قوتیں اسی کے مقابلہ میں استعمال کیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ابتداء بھی اس سے ہوئی انتہاء بھی اسی پر ہوگی، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے۔ چاہے تھا کہ اس سے ایک دم غافل نہ ہوتے اور ہر وقت اس کی فکر رکھتے کہ مالک کے سامنے خالی ہاتھ نہ جائیں مگر ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۵﴾

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۶﴾

تو کہہ خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس اور میرا کام تو یہی ڈر سنا دینا ہے کھول کر۔

خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ (جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں جیسے پیچھے گزرا: اليه النشور اور اسی طرح: اليه تحشرون تو) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم (یعنی پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے تعین مؤمنین) سچے ہو (تو بتلاؤ) آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ یہ (تعین کا) علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض (اجمالی طور پر مگر) صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اکٹھے کب کیے جائیں گے؟ اور قیامت کب آئے گی اسے جلدی بلاؤ۔
فائدہ: ۲۔ یعنی وقت کی تعین میں نہیں کر سکتا۔ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ البتہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے اس سے آگاہ کر دینا اور خوفناک مستقبل سے ڈرا دینا میرا فرض تھا وہ میں ادا کر چکا۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿۱۷﴾

جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آگیا تو بگڑ جائیں گے منہ مکروں کے اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے
خلاصہ تفسیر: پھر جب اس (عذاب قیامت) کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے (پاس آتا ہوا دیکھتا یہ کہ عمل کا محاسبہ ہوگا، دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا جس سے یقین ہو جائے گا کہ اب عذاب سر پر آگیا، غرض جب اس کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے) تو (مارے غم کے) کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے (جیسا کہ ارشاد ہے: وجوه يومئذ علیها غيرة ترهقها قفرة) اور (ان سے) کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے (کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اب تو جلدی چار ہے لیکن جس وقت وہ وعدہ قریب آگئے گا، بڑے بڑے سرکشوں کے منہ بگڑ جائیں گے اور چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْتَنَا ۖ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں کو یا ہم پر رحم کرے پھر وہ کون ہے جو بچائے منکروں کو عذاب دردناک سے
خلاصہ تفسیر: توحید اور قیامت کے متعلق یہ حق اور سچے مضامین سن کر کفار کہتے تھے: شاعر لتوبص بہ ریب المنون
اسی طرح: ان کا دلیضنا عن الہتنا لولا ان صبرنا علیہا کہ یہ شاعر ہیں ہم ان پر موت کے حادثہ کا انتظار کر رہے ہیں، مرتے ہیں سب
باتیں ختم ہو جائیں گی، حاصل یہ کہ آپ کی موت کا انتظار اور نعوذ باللہ آپ کو مگر ایسی کی طرف منسوب کرنا تھا، اب آگے اس کا جواب بتلاتے ہیں جس
میں کفار کے عذاب کو ثابت کرتے ہوئے دوسرے مضامین سے اس کو مکمل کر دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

آپ (ان سے) کہنے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو (تمہاری تمنا کے مطابق) ہلاک کر دے یا (ہماری امید
اور اپنے وعدہ کے مطابق) ہم پر رحمت فرما دے تو (دونوں حالت میں اپنی خبر کو اور یہ بتاؤ کہ) کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچالے گا۔

یعنی ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور انجام اس کا ہر حال میں اچھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: هل تبصون ہنا الا احدی
الحسنین الخ مگر اپنی کہو کہ تم پر جو عظیم مصیبت آنے والی ہے اس کو کون روکے گا؟ اور ہماری دنیوی حوادث سے تمہاری وہ مصیبت کیسے ٹل جائے گی تو
اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے حوادث کا انتظار ایک فضول حرکت ہے، یہ تو جواب ہوا ان شاعر لتوبص بہ ریب المنون والی بات کا۔

فائدہ: کفار تمنا کرتے تھے کہ کہیں جلد مر کر ان کا قصہ ختم ہو جائے (العیاذ باللہ) اس کا جواب دیا کہ فرض کرو تمہارے دُعا کے موافق
میں اور میرے ساتھی دنیا میں سب ہلاک کر دیے جائیں یا ہمارے عقیدے کے موافق مجھ کو اور میرے رفقاء کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کامیاب و بامراد
کرے، ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، مگر تم کو اس سے کیا فائدہ ہے، ہمارا انجام دنیا میں جو کچھ ہو، بہر حال آخرت میں بہتری ہے کہ اس
کے راستہ میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن تم اپنی فکر کرو کہ اس کفر و سرکشی پر جو دردناک عذاب آنا یقین ہے، اس سے کون بچائے گا۔ ہمارا اندیشہ چھوڑ دو،
اپنی فکر کرو، کیونکہ کافر کسی طرح بھی خدائی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

تو کہہ دی رحمان ہے ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا۔ سو اب تم جان لو گے کون پڑا ہے صریح بہکائے میں۔

خلاصہ تفسیر: (اور) آپ (ان سے یہ بھی) کہنے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر (اس کے حکم کے مطابق) ایمان لائے اور ہم
اس پر توکل کرتے ہیں (پس ایمان کی برکت سے تو وہ ہم کو عذاب آخرت سے محفوظ رکھے گا اور توکل کی برکت سے دنیاوی حوادث کو دفع یا آسان کر دے
گا یہ بھی: شاعر لتوبص بہ کے جواب کی تکمیل ہے) سو (جب تم پر دردناک عذاب آنے والا ہے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس
عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں تو) عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا (جب اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور ہم کو اس سے محفوظ دیکھو گے) کہ صریح
گمراہی میں کون ہے (یعنی تم ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں، یا ہم ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو، یہ جواب ہے: ان کا دلیضنا عن الہتنا الخ والی بات کا)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جب ہمارا ایمان اس پر ہے تو ایمان کی بدولت نجات یقین ہے اور جب ہم گمراہی میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو مقاصد
میں کامیابی یقینی ہے: وَيَتَذَكَّرُ لَهُ مِنْ خَيْفٍ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ تَالِيْعٌ أَمْرٍ ﴿٣﴾ (الطلاق: ۳) تم میں دونوں
چیزیں نہیں، نہ ایمان، نہ توکل، پھر تو کیسے بے فکر ہو؟

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم جیسا کہ تمہارا گمان ہے یا تم جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔

﴿

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٦٨﴾

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی تمہارا

خلاصہ تفسیر: اب آگے اوپر کے مضامین کی تاکید ہے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ تم کو دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا تو اگر ان کو اپنے باطل معبودوں پر گھمٹ ہے کہ وہ بچالیں گے تو اس گمان کو باطل کرنے کے لیے آگے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ:

آپ (ان سے یہ) کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی (جو کنوؤں میں ہے) نیچے کو (اتر کر) غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سوت کا پانی لے آئے (یعنی کنوئیں کی سوت کو جاری کر دے اور تہہ میں سے اوپر لے آئے)۔

اور اگر کسی کو کنواں مزید کھود دینے پر تازہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اور نیچے غائب کرے، پس جب خدا کے مقابلہ میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ معمولی طبعی واقعات میں تصرف کر سکے تو عذاب آخرت سے بچانے کی تو کیا قدرت ہوگی۔

* * *

فائدہ: یعنی زندگی اور ہلاکت کے سب اسباب اسی اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ ایک پانی ہی کو لے لو، جس سے ہر چیز کی زندگی ہے، اگر فرض کرو! چشموں اور کنوؤں کا پانی خشک ہو کر زمین کے اندر اتر جائے جیسا کہ اکثر موسم گرما میں پیش آ جاتا ہے تو اس کی قدرت ہے کہ موتی کی طرح صاف شفاف پانی اس قدر کثیر مقدار میں صاف کر دے جو تمہاری زندگی اور بقاء کے لیے کافی ہو۔ لہذا ایک مومن متوکل کو اسی خالق الکل مالک علی الاطلاق پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہیں سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب ہدایت کے سبب چشمے خشک ہو چکے، اس وقت ہدایت و معرفت کا خشک نہ ہونے والا چشمہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی صورت میں جاری کر دینا بھی اسی رحمان مطلق کا کام ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے فضل و انعام سے تمام جانداروں کی ظاہری و باطنی زندگی کے سامان پیدا کیے ہیں اگر فرض محال یہ چشمہ خشک ہو جائے، جیسا کہ اشتیاق کی ترنہ ہے تو کون ہے جو مخلوق کے لیے ایسا پاک و صاف پانی مہیا کر سکے۔

• اب آیتھا ۵۲ • ۶۸ سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ ۲ • • مرکوعاتھا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور علم و قدرت کے دلائل بیان ہوئے، اور اس ضمن میں کفار اور مکرین توحید کی طرف زیادہ روئے سخن تھا، اور ان کے لیے سخت عذاب کا ذکر ہوا، اب اس سورت میں نبوت میں طعن کرنے والوں کی طرف زیادہ روئے سخن ہے، یعنی اس سورت میں کفار کے طعنوں کا جواب ہے، اور چونکہ نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اس لیے کفار کی اخروی اور دنیوی سزا کا بھی بعض آیتوں میں بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ لَا جَرَّاءَ لِحُكْمِهِ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾

ن، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں، تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ لے اور تیرے واسطے بدلہ ہے بے انتہا لے

خلاصہ تفسیر: ن (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) قسم ہے قلم کی (یعنی قلم تقدیر جس سے مخلوق کی تقدیریں لوح محفوظ پر لکھی گئیں) اور (قسم ہے) ان (فرشتوں) کے لکھنے کی (جو کہ کاتب اعمال ہیں، حضرت ابن عباسؓ نے "قلم" اور "لکھنے" کی بھی تفسیر فرمائی ہے، آگے جواب قسم ہے: کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مومن نہیں ہیں (جیسا کہ مکرین نبوت کہتے ہیں) اور پیگم آپ کے لئے (اس تلخ احکام پر) ایسا اجر (ملنے والا) ہے جو (کبھی) ختم ہونے والا نہیں۔

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ: مطلب یہ کہ آپ ﷺ نبی برحق ہیں، اور یہ قسمیں اس مدعا کے لیے نہایت مناسب ہیں، کیونکہ تقدیر میں سے ایک نزول قرآن بھی ہے، پس اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت علم الہی میں پہلے ہی سے محقق و موکد ہے، پس اس کا ثبوت یقینی ہوا، اور اعمال لکھنے والے فرشتے آپ ﷺ کے مصدقین و منکرین کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، پس انکار نبوت پر سزا ہوگی، اس سے ڈر کر ایمان لانا واجب ہے۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَحْضُونٍ: اس میں بھی نبوت کے ثبوت کی تقریر ہے، یعنی مذکورہ طے کر کے نبوت کو ثابت کیا، اور ساتھ اس میں تسلیم بھی ہے کہ آپ چند روز برداشت کر لیجیے کہ اس کا انجام عظیم اجر ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ مشرکین مکہ حضور ﷺ کو (العیاذ باللہ) دیوانہ کہتے تھے، کوئی کہنا کہ شیطان کا اثر ہے جو یک بیک تمام قوم سے الگ ہو کر ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن کو کوئی نہیں مان سکتا، حق تعالیٰ نے اس خیال باطل کی تردید و رد آپ ﷺ کی تسلی فرمادی، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے فضل و انعم ہوں جن کو ہر آنکھ والا مشاہدہ کر رہا ہے، مثلاً اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور حکمت و دانائی کی باتیں، مخالف و موافق کے دل میں اس قدر قوی تاثر اور اتنے بندہ اور پاکیزہ اخلاق کیا اسے دیوانہ کہنا خود اپنی دیوانگی کی دلیل نہیں؟ دنیا میں بہت دیوانے ہوئے ہیں اور کتنے عظیم الشان مصلحین گزرے ہیں جن کو ابتداء قوم نے دیوانہ کہہ کر پکارا ہے، مگر قلم نے تاریخی معلومات کا جو ذخیرہ بطون و اوراق میں جمع کیا ہے وہ بابت دلائل شہادت دیتا ہے کہ واقعی دیوانوں، اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے حالات میں کس قدر زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔

آج آپ کو (العیاذ باللہ) مجنون کے لقب سے یاد کرنا بالکل وہی رنگ رکھتا ہے کہ جس رنگ میں دنیا کے تمام جلیل القدر اور اولوالعزم مصلحین کو ہر زمانہ کے شریروں اور بے عقلوں نے یاد کیا ہے، لیکن جس طرح تاریخ نے ان مصلحین کے اعلیٰ کارناموں پر بقاء و دوام کی مہر ثبت کی، اور ان مجنون کہنے والوں کا نام و نشان باقی نہ چھوڑا، قریب ہے کہ قلم اور اس کے ذریعہ سے لکھی ہوئی تحریریں آپ ﷺ کے ذکر خیر اور آپ ﷺ کے بے مثال کارناموں اور علوم و معارف کو ہمیشہ کے لیے روشن رکھیں گی، اور آپ ﷺ کو دیوانہ بتلانے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ کر رہے گا، ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آپ ﷺ کی حکمت و دانائی کی داد دے گی اور آپ ﷺ کے کامل ترین انسان ہونے کو بطور ایک اجماعی عقیدہ کے تسلیم کرے گی، بھلا خداوند قدوس جس کی فضیلت و برتری کو ازل الازل میں اپنے قلم نور سے لوح محفوظ کی تختی پر نقش کر چکا، کسی کی طاقت ہے کہ محض مجنون و مفتون کی پھبتیاں کس کر اس کے ایک شوشہ کو مٹا سکے؟ جو ایسا خیال رکھتا ہو پر لے درجہ کا مجنون یا جاہل ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آپ ﷺ نہ ہوں، ان کے دیوانہ کہنے سے آپ کا اجر بڑھتا ہے اور غیر محدود فیض ہدایت بنی نوع انسان کو آپ کی ذات سے پہنچنے والا ہے، اس کا بے انتہاء اجر و ثواب آپ ﷺ کو یقیناً ملنے والا ہے، کیا دیوانوں و پانگلوں کا مستقبل ایسا پائدار اور شاندار کسی نے دیکھا ہے؟ یا کسی مجنون کی اسکیم اس طرح کامیاب ہوتے سنی ہے؟ پھر جس کا رجحان اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہو اس کو چند حقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پروا ہونی چاہیے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝۴

اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر

خلاصہ تفسیر: اور بیشک آپ اخلاق (حسنہ) کے اعلیٰ مقام پر ہیں (کہ آپ کا ہر فعل اعتدال کے ساتھ موصوف اور حق تعالیٰ کی رضا کے موافق ہے، اور مجنون میں اخلاق کا کمال کہاں ہوتا ہے یہ بھی مذکورہ حد تک جواب ہے)۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے: "لرضی لرضاه، و بسخط بسخطہ" یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر آپ راضی رہتے ہیں، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے آپ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں، اس میں اشارہ ہے مخلوق باخلاق اللہ کی طرف جس کا حاصل فنا فی اللہ ہے، نیز یہ کہ: مَا آتَتْ بِدَعْوَتِكَ يَمْجُجُونَ کے بعد اخلاق حسنہ کے ذکر سے اس طرف اشارہ ہے کہ بد اخلاقی ایک قسم کا جنون ہے۔

* * *

فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق و ملکات پر آپ ﷺ کو پیدا فرمایا، کیا یوں ان میں ان اخلاق و ملکات کا تصور کیا جاسکتا ہے، ایک دیوانے کے اقوال و افعال میں قطعاً نظم و ترتیب نہیں ہوتی، نہ اس کا کلام اس کے کاموں پر منطبق ہوتا ہے برخلاف اس کے آپ ﷺ کی زبان قرآن ہے اور آپ ﷺ کے اعمال و اخلاق قرآن کی خاموش تفسیر قرآن جس نیکی جس خوبی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ آپ ﷺ میں نظر آتا ہے موجود اور جس بدی و دشمنی سے روکتا ہے آپ طبعاً اس سے نفور و بیزار ہیں، پیدا انہی طور پر آپ ﷺ کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت اور کوئی چیز حد تناسب و اعتدال سے ایک انچ اوپر اور نیچے نہیں پاتی، آپ ﷺ کا حسن اخلاق اجازت نہ دیتا تھا کہ جابلوں اور کینوں کے طعن و تشنیع پر کان دھریں جس شخص کا خلق اس قدر عظیم اور سطح نظر اتنا بلند ہو بھلا وہ کسی مجنون کے مجنون کہہ دینے پر کیا التفات کرے گا، آپ ﷺ تو اپنے دیوانہ کہنے والوں کی نیک خواہی اور دردمندی میں اپنے کو گھلائے ڈالتے تھے جس کی بدولت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا (الکہف: ۶) کا خطاب سننے کی نوبت آتی تھی۔

فی الحقیقت اخلاق کی عظمت کا سب سے زیادہ عمیق پہلو یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ان حقیر ہستیوں سے معاملہ کرتے وقت خداوند قدوس کی عظیم ہستی سے غافل و ذلیل نہ ہو، جب تک یہ چیز قلب میں موجود رہے گی تمام معاملات عدل و اخلاق کی میزان میں پورے اتریں گے، کیا خوب فرمایا شیخ جنید بغدادیؒ نے: ”سَمَىٰ خَلْقَهُ عَظِيماً اِذْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ هِمَّةٌ سِوَى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَاشَرَ الْخَلْقِ يَخْلُقُهُ وَزَابِلُهُمْ بِقَلْبِهِ فَكَانَ ظَاهِرُهُ مَعَ الْخَلْقِ وَبَاطِنُهُ مَعَ الْحَقِّ“، وفی وصیتہ بعض الحكماء: ”عَلَيْكَ بِالْخَلْقِ مَعَ الْخَلْقِ وَبِالصَّدَقِ مَعَ الْحَقِّ“۔

فَسْتَبْصِرْ وَيُصِرُّونَ ۝ بِآيَاتِكُمُ الْمَفْتُونُ ۝

سواب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لے گا، کہ کون ہے تم میں جو بھل رہا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے تسلی ہے، یعنی یہ جو ایسے مہملات کہتے ہیں) سو (اس کا غم نہ کیجئے، کیونکہ) عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون (حقیقی) تھا (کیونکہ جنون کی حقیقت ہے عقل کا زائل ہونا، اور عقل کی غرض و غایت ہے نفع و نقصان کا سمجھنا، اور نفع و نقصان زیادہ محسوس ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، پس قیامت میں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عقل اہل حق تھے جنہوں نے ہمیشہ کے نفع کو اختیار کیا، اور پاگل یہ خود تھے جو اس نفع سے محروم رہ کر ہمیشہ کے لیے نقصان میں مبتلا ہوئے)۔

***

فائدہ: لے یعنی دل میں تو پہلے سمجھتے ہیں، لیکن عنقریب فریقین کو آنکھوں سے نظر آ جائے گا دونوں میں سے کون ہوشیار اور عاقبت اندیش تھا اور کس کی عقل ماری گئی تھی جس کی وجہ سے پاگلوں کی طرح پھٹی پھٹی باتیں کرتا تھا۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

بیٹک تیرا رب وہی خوب جانتا ہے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو

خلاصہ تفسیر: (اور چونکہ) آپ کا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہوا ہے اور وہ راہ (راست) پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے (اس لئے ہر ایک کو اس کے مناسب جزا و سزا دے گا، اور اس جزا و سزا کے مناسب ہونے کو یہ مگرین بھی اس وقت سمجھ لیں گے جب حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مائل کون تھا اور مجنون کون تھا)۔

***

فائدہ: یعنی پوری طرح علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کون لوگ راہ پر آنے والے ہیں اور کون بھٹکنے والے، لیکن نتائج جب سامنے آئیں گے تو سب کو نظر آ جائے گا کہ کون کامیابی کی منزل پر پہنچا اور کون شیطان کی رہبرنی کی بدولت ناکام و نامراد رہا۔

فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَذُوالْوُتْدِهِنَّ فَيُذْهِبْنَ ﴿٩﴾

سو تو کہنہ مت مان جھٹلانے والوں کا، وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں۔

خلاصہ تفسیر: آگے مکرین کی مذمت اور برائی کا مضمون ہے کہ جب آپ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں:

تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مانے (جیسا کہ اب تک نہیں مانا، اور وہ کہنا یہ ہے جو آگے مفہوم ہوتا ہے یعنی) یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ (نعوذ باللہ اپنے معنی کام میں جو کہ تبلیغ ہے ذرا) ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں (آپ کا ڈھیلا ہونا یہ کہ بت پرستی کی مذمت نہ کریں، اور ان کا ڈھیلا ہونا یہ کہ آپ کی مخالفت نہ کریں، سورۃ کافرون کی تفسیر میں ابن عباسؓ نے ڈھیلے ہونے کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے)۔

***

فائدہ: یعنی راہ پر آنے والے نہ آنے والے سب اللہ کے علم محیط میں طے شدہ ہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں کچھ رو رعایت کی ضرورت نہیں، جس کو راہ پر آنا ہوگا آ رہے گا اور جو محروم ازلی ہے وہ کسی لحاظ و مردت سے ماننے والا نہیں۔

کفار مکہ حضور ﷺ سے کہتے تھے کہ آپ ﷺ بت پرستی کی نسبت اپنا سخت رویہ ترک کر دیں اور ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں، ہم بھی آپ ﷺ کے خدا کی تعظیم کریں گے اور آپ ﷺ کے طور و طریق اور مسلک و شرب سے متعارض نہ ہوں گے، ممکن تھا کہ ایک مصلح اعظم کے دل میں جو ”خلق عظیم“ پر پیدا کیا گیا ہے، نیک نیتی سے یہ خیال آجائے کہ تھوڑی سی نرمی اختیار کرنے اور ڈھیل دینے سے کام جتنا ہے تو برائے چند نرم روش اختیار کرنے میں کیا مضائقہ ہے، اس پر حق تعالیٰ نے متنبہ فرمادیا کہ آپ ﷺ ان مکذبین کا کہنا نہ مانے، ان کی غرض محض آپ ﷺ کو ڈھیلا کرنا ہے، ایمان لانا اور صداقت کو قبول کرنا مقصود نہیں، آپ کی بعثت کی اصلی غرض اس صورت میں حاصل نہیں ہوتی، آپ تو ہر طرف سے قطع نظر کر کے اپنا فرض ادا کرتے رہیے، کسی کو منوا دینے اور راہ پر لے آنے کے آپ ذمہ دار نہیں۔

تنبیہ: ”مدارست“ اور ”مدارات“ میں بہت باریک فرق ہے، اول الذکر مذموم ہے، اور آخر الذکر محمود، فلا تعفل۔

وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَاْفٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾ هَمَّا زٍ مَّشَاءٍ بِنَيْمٍ ﴿١١﴾ مَّتَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اٰثِيْمٍ ﴿١٢﴾

اور تو کہنا مت مان کسی قسمیں کھانے والے بے قدر کا، طے دے چغی کھاتا پھرے، بھلے کام سے رو کے حد سے بڑھے بڑا گنہگار

عُتِلَّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَيْمٍ ﴿١٣﴾ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنٍ ﴿١٤﴾

اُجڑا ان سب کے پیچھے بدنام ہے اس واسطے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے سے

خلاصہ تفسیر: اور آپ (خاص طور پر) کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو (مراد جھوٹی قسم کھانے والا ہے، اکثر جھوٹے آدمی قسمیں بہت کھایا کرتے ہیں اور جو اپنی قبیح اور بری حرکات کی وجہ سے اللہ اور مخلوق کے نزدیک) بے وقعت ہو (دل دکھانے کے لئے) طعن دینے والا ہو چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو حد (اعتدال) سے گزرنے والا ہو گناہوں کا (ارتکاب) کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو (اور) اس (سب) کے علاوہ حرام زادہ (بھی) ہو (مراد حرام زادہ سے یہ ہے کہ اس کے اور اخلاق و افعال بھی خبیث ہوں، خلاصہ یہ کہ اول تو مطلقاً جھٹلانے والوں کا، پھر خصوصاً جبکہ وہ جھٹلانے والے ان برائیوں کے ساتھ بھی متعفف ہوں جیسا کہ آپ کے جھٹلانے والوں میں سے بعض بڑے بڑے ایسے ہی تھے اور اس درخواست میں شریک بلکہ اس کے بانی تھے، غرض آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانے اور وہ بھی محض) اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہو (یعنی دنیا کی وجاہت رکھتا ہو سو اس وجہ سے اس کا کہنا نہ مانے)۔

زَنِيمٌ: چونکہ غالباً حرام زادہ کے اخلاق و افعال اچھے نہیں ہوتے اس لئے مجازاً اس سے یہ مراد لیا گیا۔
ان آیات میں برے اخلاق کے اصول ہیں تاکہ نیک لوگ ان سے بچیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کے دل میں خدا کے نام کی عظمت نہیں، جھوٹی قسم کھا لینا ایک معمولی بات سمجھتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس لیے یقین دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھا کر بے قدر اور ذلیل ہوتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان خصلتوں کے ساتھ بدنام اور رسوائے عالم بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”یہ سب کافر کے وصف ہیں، آدمی اپنے اندر دیکھے اور یہ خصلتیں چھوڑے۔“

تنبیہ: زَنِيمٌ کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولد الزنا اور حرام زادے کے ہیں، جس کافر کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئیں وہ ایسا ہی تھا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ایک شخص اگر دنیا میں طالع مند اور خوش قسمت نظر آتا ہے، مثلاً مال و اولاد وغیرہ رکھتا ہے تو شخص اتنی بات سے اس لائق نہیں

ہوگا تاکہ اس کی بات مانی جائے، اصل چیز انسان کے اخلاق و عادات ہیں، جس شخص میں شرافت اور خوش خلقی نہیں اللہ والوں کا کام نہیں کہ اس کی اہلہ فریب باتوں کی طرف التفات کریں۔

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ سَنَسِفُهُ عَلَىٰ الْحُطُومِ ۝ ١٦

جب سنائے اس کو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی۔ اب داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر۔

خلاصہ تفسیر (اور ایسے غیث شخص کی اطاعت سے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی یہ عادت ہے کہ) جب ہماری آیتیں

اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں (مطلب یہ کہ آیات کی تکذیب کرتا اور ان کو

جھٹلاتا ہے، خلاصہ یہ کہ ان کی اطاعت سے منع کرنے کی اصل وجہ اور علت ان کی تکذیب ہے، اب آگے ایسے شخص کی مزا کا بیان ہے کہ) ہم عنقریب

اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے (یعنی قیامت میں اس کے چہرے اور ناک پر اس کے کفر کی وجہ سے کوئی علامت دمت اور پہچان کی لگا دیں گے جس

سے وہ خوب رسوا ہوگا حدیث مرفوعہ میں ایسا ہی وارد ہے)۔

خلاصہ یہ کہ ان کی اطاعت سے منع کرنے کی اصل علت ان کی تکذیب ہے وراہی بناء پر پیچھے پہلے عام انداز میں: فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ

فرمایا گیا، پھر ان جھٹلانے والوں میں سے بعض میں اور بھی بری عادتیں اور خصلتیں تھیں ان کی اطاعت سے پھر خاص طور پر منع فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ

جس شخص میں آیات الہی کو جھٹلانے کے ساتھ اور بھی قبیح عادتیں ہوں اس کی اطاعت اور بھی زیادہ سخت ممنوع ہوگی، لیکن اصل اطاعت سے منع کرنے کی

وجہ جھٹلاتا ہی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی باتوں کو یہ کہہ کر جھٹلاتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ کہتے ہیں قریش کا ایک سردار ولید بن مغیرہ تھا، اس میں یہ سب وصف جمع تھے۔

ناک پر داغ دینے سے مراد اس کی رسوائی اور رو سیائی ہے، شاید دنیا میں کسی طور پر بھی کوئی داغ پڑا ہو، یا آخرت میں پڑے گا۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ۖ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ۝ ١٧

ہم نے ان کو جانچا ہے جیسے جانچا تھا باغ والوں کو۔ جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح ہوتے، اور ان شاء اللہ نہ کہا۔

خلاصہ تفسیر: اب آگے اہل مکہ کو ایک قصہ سن کر کفر کے سبب وہاں سے ذرا ہٹا جاتا ہے:

ہم نے (جو ان اہل مکہ کو سامان عیش دے رکھا ہے جس پر یہ مغرور ہو رہے ہیں تو ہم نے) ان کی آزمائش کر رکھی ہے (کہ دیکھیں یہ نعمتوں کے شکر میں ایمان لاتے ہیں یا ناشکری و بے قدری کر کے کفر کرتے ہیں) جیسا (ان سے پہلے نعمتیں دے کر) ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی (یہ قصہ اہل مکہ میں مشہور و معروف تھا، جن باغ والوں کا یہ قصہ ہے ان کے والد کا اپنے وقت میں معمول تھا کہ اس باغ کے پھل کا ایک بڑا حصہ مسکینوں میں صرف کیا کرتا تھا جب والد مر گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا کہ اس قدر زیادہ آمدنی مسکینوں کو دے دیتا تھا، اگر یہ سب بھی گھرائے کس قدر فراغت ہو، چنانچہ ان آیتوں میں ان کا بقیہ قصہ مذکور ہے، یعنی یہ واقعہ اس وقت ہوا) جبکہ ان لوگوں نے (یعنی ان میں سے اکثر یا بعض نے) قال اوسطہم باہم (قسم کھائی کہ اس (باغ) کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے ور (یسا وثوق ہوا کہ) انہوں نے ان شاء اللہ بھی نہیں کہا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مال و اولاد کی کثرت کوئی مقبولیت کی علامت نہیں، نہ اللہ کے ہاں اس کی کچھ قدر و قیمت ہے، لہذا کفار مکہ اس چیز پر مغرور نہ ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش اور جانچ ہے، جیسے پہلے بعض لوگوں کی جانچ کی گئی۔

فائدہ: ۲۔ کئی بھائی جن کے باپ نے ترکہ میں میوے کا ایک باغ چھوڑا تھا، اس میں کھیتی بھی ہوتی ہوگی، سارا گھر اس کی پیداوار سے آسودہ تھا، باپ کے زمانہ میں عادت تھی کہ جس دن میوہ توڑا جاتا، یا کھیتی کتنی تو شہر کے سب فقیر محتاج جمع ہو جاتے، یہ سب کو تھوڑا بہت دے دیتا، اسی سے برکت تھی، اس کے انتقال کے بعد بیٹوں کو خیال ہوا کہ فقیر جو، تنہا لے جاتے ہیں، وہ اپنے ہی کام آئے تو خوب ہو، کیونکہ ہم ایسی تدبیر نہ کریں کہ فقیروں کو کچھ دینا نہ پڑے اور ساری پیداوار گھر میں آجائے، پھر آپس میں مشورہ کر کے یہ رائے قرار پائی کہ صبح سویرے ہی توڑ کر گھر لے آئیں، فقیر جائیں گے تو وہاں کچھ نہ پائیں گے اور اپنی اس تدبیر پر ایسا یقین جمایا کہ ”ان شاء اللہ“ بھی نہ کہا۔

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

پھر پھیرا کر گیا اس پر کوئی پھر جانے وال تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوتے ہی رہے، پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا لے

خلاصہ تفسیر: سواں باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا (عذاب) پھر گیا (اور وہ ایک آگ تھی، خواہ خالص آگ ہو یا ہوا میں ملی ہوئی ہو جیسے لو) اور وہ سو رہے تھے، پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت (کہ خالی زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ کاٹ کر جلا بھی دیا جاتا ہے گھران کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی رات کو بگولا اٹھا، آگ لگی، یا اور کوئی آفت پڑی، سب کھیت اور باغ صاف ہو رہا۔

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ اغْدُوا عَلٰی حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾

پھر آپس میں بولے صبح ہوتے، کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا ہے

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چکے چکے، کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج

وَغَدُوا عَلٰی حَرْثٍ قَدِيرٍ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ لے پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ بھول آئے، نہیں ہماری تو قسمت بھوٹ گئی لے

خلاصہ تفسیر: سوچ کے قوت (سو کر جواٹھے تو) ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے (کھیت یا تو مجازاً کہہ دیا ہو، یا اس میں ایسی چیزیں بھی ہوں جو تیار نہیں ہوتیں جیسے انگور وغیرہ) یا اس باغ کے ساتھ کھیت بھی ہو (پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے اور (برغم خود) اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے (کہ سب پھل گھر لے آئیں گے ورنہ کسی کو نہ دیں گے) پھر جب (وہاں پہنچے اور) اس باغ کو (اس حالت میں) دیکھا تو کہنے لگے کہ بیشک ہم رستہ بھول گئے (کہیں اور نکل آئے، کیونکہ یہاں تو باغ داغ کچھ بھی نہیں، پھر جب مقام اور حدود کو دیکھ کر یقین کیا کہ وہی جگہ ہے تو اس وقت کہنے لگے کہ ہم بھولے نہیں) بلکہ جگہ تو وہی ہے لیکن (ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی) (کہ باغ کا یہ حال ہو گیا)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب جا کر سب پیداوار اپنے قبضہ میں کر لیں گے۔
فائدہ: ۲۔ وہ زمین کھیتی اور درختوں سے ایسی صاف ہو چکی تھی کہ وہاں پہنچ کر پیچن نہ سکے، سمجھے کہ ہم راہ بھول کر کہیں ور نکل آئے، پھر جب غور کیا تو سمجھے کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے، مگر ہری قسمت پھوٹ گئی اور حق تعالیٰ کی درگاہ سے ہم محروم کیے گئے۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٩﴾

بولایچلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی

خلاصہ تفسیر: ان میں جو (کسی قدر) اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا (کہ ایسی نیت مت کرو، مساکین کے دینے سے برکت ہوتی ہے، اسی لئے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا، مگر عیسیٰ طور پر یہ شخص بھی قلبی کراہت کے باوجود سب کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، اس لئے احقر نے لفظ ”کسی قدر“ بڑھا دیا لَنْ اَوْسَطُ اَمْرًا ضَافِي، پھر پہلی بات کو یاد دلا کر اس شخص نے کہا کہ اپنی شامت اعمال تو بھگتی لی مگر) اب (توبہ اور) تسبیح (وتھنیں) کیوں نہیں کرتے (تاکہ وہ گناہ معاف ہو اور اس سے زیادہ وبال نہ آجائے)۔

* * *

فائدہ: منجھلا بھائی ان میں زیادہ ہشیار تھا، اس نے مشورہ کے وقت متنبہ کیا ہوگا کہ اللہ کو مت بھولو، یہ سب اسی کا انعام سمجھو اور فقیر محتاج کی خدمت سے دریغ نہ کرو، جب کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، چپ ہو رہا اور ان ہی کا شریک حال ہو گیا، اب یہ تباہی دیکھ کر اس نے وہ پہلی بات یاد دلائی۔

قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٠﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْا وَمُؤَن ﴿٣١﴾

بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تقصیر دار تھے، پھر مل کر کر ایک دوسرے کی طرف لگے الاہنا (الزام) دینے لے

خلاصہ تفسیر: سب (توبہ کے طور پر) کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے (یہ خدا کی تعزیر اور تعریف ہے جو استغفار کی تمہید ہے) بیشک ہم قصور دار ہیں (یہ استغفار ہے) پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے (جیسے کام بگڑنے کے وقت اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو غلط رائے کا بانی اور ذمہ دار بتلایا کرتا ہے کہ یہ رے تو نے دی تھی)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ اب اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے رب کی طرف رجوع ہوئے اور جیسا کہ عام مصیبت کے وقت قاعدہ ہے، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، ہر ایک دوسرے کو اس مصیبت اور تباہی کا سبب گردانتا تھا۔

قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾

بولے ہائے خرابی ہماری ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے، شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: (پھر سب متفق ہو کر) کہنے لگے کہ چٹک ہم (سب ہی) حد سے نکلنے والے تھے (کسی ایک کی خطا نہ تھی، ایک دوسرے پر الزام بیکار ہے، سب ملکر توبہ کر لو) شاید (توبہ کی برکت سے) ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے (اب) ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں (یعنی توبہ کرتے ہیں)۔

عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا: یہ بدلہ ملنا عام ہے، خواہ دنیا میں نعم البدل مل جائے، خواہ آخرت میں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مؤمن تھے، معصیت کے مرتکب ہوئے تھے، اور یہ بات کہیں سند کے ساتھ نظر سے نہیں گزری کہ آیا اس باغ کے عوض ان کو دنیا میں کوئی باغ ملایا نہیں؟ البتہ روح المعانی میں بلا سند ابن مسعود کا قول لکھا ہے کہ اس سے اچھا باغ ان کو عطا کیا گیا تھا، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: ۱۔ آخر میں سب مل کر کہنے لگے کہ واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی کہ ہم نے فقیروں محتاجوں کا حق مارنا چاہا اور حرص و طمع میں آکر اصل بھی کھو بیٹھے، یہ جو کچھ خرابی آئی، اس میں ہم ہی قصور وار ہیں، مگر اب بھی ہم اپنے رب سے ناامید نہیں، کیا عجب ہے وہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بہتر باغ ہم کو عطا کر دے۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْآٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

یوں آتی ہے آفت، اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے، اگر ان کو سمجھ ہوتی

خلاصہ تفسیر: (آگے قصہ کی غرض یعنی خبردار کرنا ہے کہ غلاف حکم کرنے پر) اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے (جب ہوا کرتا ہے، یعنی اے اہل مکہ اتم بھی ایسے عذاب کے مستحق ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے، کیونکہ مذکورہ عذاب تو محض معصیت پر تھا اور تم تو کفر کرتے ہو) اور آخرت کا عذاب اس (دنوی عذاب) سے بھی بڑھ کر ہے کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ (اس بات کو) جان لیتے (تاکہ ایمان لے آتے)۔

***

فائدہ: یعنی یہ تو دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، جسے کوئی ٹال نہ سکا، بھلا آخرت کی اس بڑی آفت کو تو کون ٹال سکتا ہے، سمجھ ہو تو آدمی یہ بات سمجھے۔

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

البتہ ڈرنے والوں کو ان کے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے لے کیا ہم کر دیں گے حکم برداروں کو برابر گناہ گاروں کے

مَا لَكُمْ ۚ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

کیا ہو گیا تم کو کیسے ٹھہراتے ہو بات ۲۔

خلاصہ تفسیر: آگے ان مزاؤں کو ہتھ کرنے کے لئے کفار کا یہ خیال باطل فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے: لئن رجعت الی ربی ان لی عتدہ للنجسی مطلب یہ کہ اگر قیامت آئی جب بھی ہم آرام میں رہیں گے، چنانچہ ارشاد ہے: بیشک پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جہتیں ہیں (یعنی جنت میں جانے کا سبب تقویٰ ہے، اور اس سے کافر خالی

ہیں تو ان کو جنت کیسے مل جائے گی) کیا ہم فرما نیرداروں کو تا نیرداروں کے برابر کر دیں گے (یعنی اگر کافروں کو نجات ہو تو فرما نیرداروں اور تا نیرداروں میں کیا فرق و امتیاز رہ جائے گا، حالانکہ فرما نیرداروں کی فضیلت ثابت ہے جیسا کہ ارشاد ہے: اَمْ لَجَعَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ اِلٰھِ) تم کو کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا کے باغ و بہار کو کیا لیے پھرتے ہو، جنت کے باغ ان سے کہیں بہتر ہیں جن میں ہر قسم کی نعمتیں جمع ہیں، وہ خاص متقین کے لیے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ کفار مکہ نے غرور و تکبر سے اپنے دل میں یہ ٹھہرا رکھا تھا کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں پر عنایت و بخشش ہوگی تو ہم پر ان سے بہتر اور بڑھ کر ہوگی، اور جس طرح دنیا میں ہم کو اللہ نے عیش ورفاہیت میں رکھا ہے وہاں بھی یہی معاملہ رہے گا، اس کو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ ایک وفادار غلام جو ہمیشہ اپنے آقا کی حکم برداری کے لیے تیار رہتا ہے، اور ایک جرائم پیشہ باغی دونوں کا انجام یکساں ہو جائے، بلکہ مجرم اور باغی، وفاداروں سے اچھے رہیں یہ وہ بات ہے جس کو عقل سلیم اور فطرت سمجھ رہی کرتی ہے۔

اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنْ لَكُمْ فِيْهِ لَمَّا تَخَيَّرُوْنَ ﴿۱۸﴾ اَمْ لَكُمْ اٰيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ

کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو، اس میں ملتا ہے تم کو جو تم پسند کر لو، کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں ٹھیک پہنچنے والی

اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿۱۹﴾ اِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُوْنَ ﴿۲۰﴾ سَلٰهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ رَعِيْمٌ ﴿۲۱﴾

قیامت کے دن تک کہ تم کو ملے گا جو کچھ تم ٹھہراؤ گے، پوچھا ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ دیتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: کیا تمہارے پاس کوئی (آسمانی) کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لئے وہ چیز (لکھی) ہو جو تم پسند کرتے ہو (یعنی اس میں لکھا ہو کہ تم کو آخرت میں حسنی یعنی جنت ملے گی) کیا ہر ذمہ کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہارے لئے کھائی گئی ہوں اور وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں (جن کا یہ مضمون ہو) کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو (یعنی ثواب اور جنت) ان سے پوچھئے ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ بات کہ مسلم اور مجرم دونوں برابر کر دیے جائیں ظاہر ہے عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ پھر کیا کوئی عقلی دلیل اس کی تائید میں تمہارے پاس ہے؟ کیا کسی معتبر کتاب میں یہ مضمون پڑھتے ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کر لو گے وہ ہی ملے گا؟ اور تمہاری من مانی خواہشات پوری کی جائیں گی۔ یا اللہ نے قیامت تک کے لیے کوئی قسم کھائی ہے کہ تم جو کچھ اپنے دل سے ٹھہرا لو گے وہ ہی دیا جائے گا؟ اور جس طرح آج عیش ورفاہیت میں ہو۔ قیامت تک اسی حال میں رکھے جاؤ گے؟ جو شخص ان میں سے ایسا دعویٰ کرے اور اس کے ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، ماؤ، اسے سامنے کرو۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہتا ہے۔

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿۲۲﴾

کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہیں پھر تو چاہیے لے آئیں اپنے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں

خلاصہ تفسیر: کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک (خدا کی) ہیں (کہ انہوں نے ان کو ثواب دینے کا ذمہ لیا ہے) سو ان کو چاہئے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں (غرض جب یہ مضمون کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، اور ویسے بلا کتاب و دوسرے کسی دینی کے

طریقہ سے بھی ہمارا وعدہ نہیں جو قسم کی طرح ہوتا ہے، پھر ایسی حالت میں کوئی شخص ان میں سے یا ان کے شرکاء میں سے ذمہ داری لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پھر دعویٰ کس بناء پر ہے۔

***

فائدہ: یعنی اگر عقلی و نقلی دلیل کوئی نہیں، محض جھوٹے دیوتاؤں کے بل بوتے پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم کو یوں کر دیں گے اور یوں مرتبے دلا دیں گے، کیونکہ وہ خود خدائی کے شریک اور حصہ دار ہیں تو اس دعوے میں ان کا سچا ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ ان شرکاء کو خدا کے مقابلہ پر بلا لائیں اور اپنی من مانی کارروائی کرادیں۔ لیکن یاد رہے کہ وہ معبود بدوں سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں۔ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

جس دن کہ کھولی جائے پنڈلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکیں لہ جھکی پڑتی ہوں گی ان کی آنکھیں ۳۱

تَرَهُمْ ذُلًّا ۚ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٣٢﴾

چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت اور پہچان کو بلاتے رہے سجدہ کرنے کو اور وہ تھے اچھے خاصے ۳۲

خلاصہ تفسیر۔ (آگے ان لوگوں کی قیامت کی رسوائی کا ذکر ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے) جس دن کہ ساق کی چلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلا یا جائے گا (اس کا قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنی ساق ظاہر فرمادے گا، ”ساق“ کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ کوئی خاص صفت ہے جس کو کسی من سبت سے ”ساق“ فرمایا، جیسے قرآن کریم میں ہاتھ آیا ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ اس چلی کو دیکھ کر تم مومنین مومنات سجدے میں گر پڑیں گے مگر جو شخص ریاضہ سجدہ کرتا تھا اس کی کمر تخت کی طرح رہ جائے گی سجدہ نہ کر سکے گا، اور کفار کا اس وقت سجدہ پر بدرجہ اولیٰ قادر نہ ہونا اس بات سے سمجھ میں آتا ہے جس کا آگے ذکر ہے، یعنی کفار بھی سجدہ کرنا چاہیں گے) سو یہ (کافر) لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے (اور) ان کی آنکھیں (شرمندگی کے مارے) جھکی ہوں گی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی اور (وہ جس کی یہ کہ) یہ لوگ (دنیا میں) سجدہ کی طرف بلائے جایا کرتے تھے (اس طرح کہ ایمان لے کر عبادت کریں) اور وہ صحیح سالم تھے (یعنی سجدہ پر تہہ در تہہ بھی تھے چنانچہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایمان، عبادت اور سجدہ اختیار کی فعل ہے، پس دنیا میں حکم کی تعمیل نہ کرنے سے ان کو قیامت کے دن یہ رسوائی اور ذلت ہوگی)۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ: یعنی جس دن ساق کی چلی فرمائی جائے گی، صوفیاء کرام نے اس چلی کو ظاہر پر محمول کر کے ”چلی صوری“ کے جواز پر استدلال کیا ہے، لیکن دیگر علماء نے اس کو وراں جیسی آیت کو قضا بہات میں شمار کیا ہے جن کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، ”ساق“ اور اس جیسے دیگر مفہومات ”قضا بہات“ کہلاتے ہیں۔

وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ: سجدے کی طرف بلائے جانے پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قیامت کا دن احکام کے مکلف بنائے جانے کا دن تو ہے نہیں پھر کیوں سجدہ کی طرف بلا یا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ سجدہ کی طرف بلائے جانے سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کا حکم دیا جائے گا، بلکہ ساق کی چلی میں یہ اثر ہوگا کہ سب بے اختیار خود بخود سجدہ کرنا چاہیں گے تو مومن اس پر قادر ہوں گے اور ریاضہ فقیہ اور کفار سجدہ پر قادر نہ ہوں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ: یعنی ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قرآن کریم کی دوسری آیت میں جو نگاہ کا اوپر اٹھا رہا آیا ہے وہ اس آیت کے معارض نہیں، کیونکہ کبھی حیرت کے غلبہ سے وہ ہوگا کہ نگاہ اوپر اٹھ جائے گی، اور کبھی ندامت کے غلبہ سے ایسا ہوگا کہ نگاہ جھک جائے گی۔

***

فائدہ: لہ اس کا قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا ”ساق“ (پنڈلی)

کہتے ہیں اور یہ کوئی خاص صفت یا حقیقت ہے صفات و صفاتی الہیہ میں سے جس کو کسی خاص مناسبت سے ”ساق“ فرمایا، جیسے قرآن میں ”یذ“ (ہاتھ) ”وجہ“ (چہرہ) کا لفظ آیا ہے، یہ مفہومات تشابہات میں سے کہلاتے ہیں، ان پر اسی طرح بلا کیف ایمان رکھنا چاہیے جیسے اللہ کی ذات، وجود، حیات اور سر و بھر وغیرہ صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اسی حدیث میں ہے کہ اس جتنی کو دیکھ کر تمام مومنین و مومنات سجدہ میں گر پڑیں گے، مگر جو شخص ریا، سے سجدہ کرتا تھا، اس کی کمر نہیں مڑے گی، جتنی سی ہو کر رہ جائے گی، اور جب اہل ریا و نفاق سجدہ پر قادر نہ ہوں گے تو کفار کا اس پر قادر نہ ہونا بطریق اولیٰ معلوم ہو گیا، یہ سب کچھ محشر میں اس لیے کیا جائے گا کہ مومن و کافر اور مخلص و منافق صاف طور پر کھل جائیں اور ہر ایک کی اندرونی حالت حسی طور پر مشاہد ہو جائے۔

تنبیہ: ”تشابہات“ پر پہلے کلام کیا جا چکا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اس آیت ”کشف ساق“ کی تفسیر میں نہایت عالی اور عجیب تبصرہ و تشابہات پر کیا ہے، فلیراجع۔

فائدہ: ۱۔ یعنی عداوت اور شرمندگی کے مارے آنکھ اوپر نہ اٹھ سکے گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا میں سجدہ کا حکم دیا گیا تھا جس وقت اچھے خاصے تندرست تھے اور باختیار خود سجدہ کر سکتے تھے، وہاں کبھی اخلاص سے سجدہ نہ کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ استعداد ہی باطل ہو گئی، اب چاہیں بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے۔

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو جو کہ جھٹلائیں اس بات کو اب ہم سیر سیر ہی اتاریں گے ان کو جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں لے

وَأْمُرْ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدَ بَنِي مَتِينٍ ﴿۳۲﴾

اور ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں بیشک میرا ارادہ پکا ہے ۱۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے کفار کے اس خیال کا رد ہے کہ وہ عذاب میں ڈھیل ہونے کو اپنے مقبول ہونے کی دلیل سمجھتے تھے اور اس کے ضمن میں آپ ﷺ کو تسلی بھی ہے، یعنی جب ان کا مستحق عذاب ہونا اور پر کی آیتوں سے معلوم ہو چکا) تو مجھ کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو (اس موجودہ حال پر) رہنے دیجئے (یعنی عذاب میں دیر ہونے سے رنج نہ کیجئے) ہم ان کو بتدریج (جہنم کی طرف) لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور (دنیا میں ان پر عذاب نازل کر ڈالنے سے) ان کو مہلت دیتا ہوں بیشک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

فَذَرْنِي: یہاں چھوڑ دینا ایک محاورہ کے طور پر فرمایا گیا ہے، اس کا حاصل بقول جار اللہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کر کے اس پر سب کام چھوڑ دیجیے، کیونکہ جو شخص کسی کو کسی کام کے لیے کافی سمجھتا ہے وہ اس کام کو اس پر چھوڑ دیتا ہے، سورہ اعراف آیت ۱۸۲: اِنَّا الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِالْآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ کے تحت اس کی تفسیر گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان کو عذاب ہونا تو یقینی ہے لیکن چند عذاب کے توقف سے رنج نہ کیجئے اور ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں خود ان سے بہت لوں گا اور اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنی حالت پر مگن رہیں گے اور اندر ہی اندر کھ کی جڑیں کٹی چلی جائیں گیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی میری لطیف اور خفیہ تدبیر ایسی پکی ہے، جس کو یہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے بھلا اس کا توڑ تو کیا کر سکتے ہیں۔

اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿۳۳﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۳۴﴾

کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ حق سوان پر نادان کا بوجھ پڑ رہا ہے، کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی، سو وہ لکھ لاتے ہیں لے

خلاصہ تفسیر: (آگے ان کے انکار نبوت پر تعجب ہے) کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تادان سے دے جاتے ہیں (اس نے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے جیسا کہ ارشاد ہے: اہم تسلہم خیر جا) یا ان کے پاس غیب (کا عمل) ہے کہ یہ (اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے) لکھ لیا کرتے ہیں (یعنی کیا ان کو احکام خداوندی خود کسی طریقے سے معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ وحی کی اتباع سے بے نیازی برتتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر انکار نبوت عجیب ہے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی افسوس اور تعجب کا مقام ہے کہ یہ لوگ اس طرح تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی بات نہیں مانتے، آخر نہ مرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ (تنخواہ یا کمیشن وغیرہ) طلب کرتے ہیں؟ جس کے بوجھ میں وہ دے دے جا رہے ہیں، یا خود ان کے پاس غیب کی خبریں اور اللہ کی وحی آتی ہے؟ جسے وہ حفاظت کے لیے قرآن کی طرح لکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے، آخر کچھ سبب تو ہونا چاہیے، جب ان پر کچھ بار بھی ڈالائیں جانا اس چیز سے استغناء بھی نہیں تو نہ ماننے کا سبب بجز عناد اور ہٹ دھرمی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٧٨﴾

تفسیر

اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہ اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو جیسا وہ مچھلی والا ۱۱۱ جب پکارا اُس نے اور وہ غصہ میں بھرا تھا ۱۲
خلاصہ تفسیر: (آگے آپ ﷺ کو تسلی ہے، یعنی جب ان کا کفر اور اس کفر کی وجہ سے ان کا مستحق عذاب ہونا معصوم ہو گیا، اور یہ کہ ان کی مہلت استدراج یعنی ایک قسم کی ڈھیل ہے اور وقت مقررہ پر عذاب ہوگا) تو آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہئے اور (تنگدلی میں) مچھلی (کے پیٹ میں جانے) والے (پیغمبر یونس علیہ السلام) کی طرح نہ ہو جائیے (کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے تنگدل ہوئے اور کہیں چلے گئے جس کا قصہ کئی جگہ آچکا ہے، یہاں اس مضمون سے فقط تشبیہ مقصود ہے، اب آگے قصہ کی تکمیل کے طور پر ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے) جب یونس (علیہ السلام) نے (اپنے رب سے) دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے (یہ غم کئی غموں کا مجموعہ تھا: ① قوم کے ایمان نہ لانے کا ② عذاب کے ٹل جانے کا ③ حق تعالیٰ کی صریح اجازت کے بغیر وہاں سے چلے آنے کا ④ مچھلی کے پیٹ میں محبوس یعنی قید ہونے کا)۔
إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا انت سبحک انی کنت من الظالمین جس سے مقصود استغفار و معافی اور جس یعنی مچھلی کے پیٹ سے نجات طلب کرنا ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر (حضرت یونس علیہ السلام) کی طرح کذبین کے معاملہ میں تنگ دلی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کیجئے۔ ان کا قصہ پہلے کئی جگہ تھوڑا تھوڑا گزر چکا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قوم کی طرف سے غصہ میں بھرے ہوئے تھے مچھلی اگر شبالی عذاب کی دعا بلکہ بھٹن گونی کر بیٹھے۔
تذبیہ: مکظوم کے معنی بعض مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے اور یہ غم مجموعہ کئی غموں کا: قوم کے ایمان نہ لانے کا، ایک عذاب کے ٹل جانے کا، ایک بلا اذن صریح شہر چھوڑ کر چلے آنے کا، ایک مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہنے کا، اس وقت اللہ کو پکارا، اور یہ دعا کی: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْتَطِلَتِ رَأْيِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (النبا: ۸۷) اس پر اللہ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔

لَوْ لَا أَنْ تَدْرِكَهُ نِعْمَةُ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٧٩﴾ فَاجْتَنِبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٠﴾

اگر نہ سنبھالتا اسکو احسان تیرے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں اِزام کھا کر لے پھر تو اِزام سکے رب نے پھر کر دیا اسکو نیکیوں میں ۱۱

خلاصہ تفسیر: چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی اسی کی نسبت ارشاد ہے کہ:

اگر خداوندی احسان ان کی دنگیری نہ کرتا تو وہ (جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈال دیئے گئے تھے اس) میدان میں بد حالی کے ساتھ ڈالے جاتے (دنگیری سے مراد توبہ کی قبولیت ہے، اور بد حالی سے مراد یہ ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی پر اللہ کی طرف سے، ان کو ملامت ہوئی) پھر ان کے رب نے ان کو (اور زیادہ) برگزیدہ کر لیا اور ان کو (زیادہ رتبہ کے) صالحین میں سے کر دیا (قصہ کے اس تہ سے شاید یہ بھی مقصود ہو کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنا ان کے لیے کیسا مضمر ہوا، اور توکل کرنا کیسا مفید ثابت ہوا، اسی طرح عذاب کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے سے جلدی نہ کیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے کہ انجام بہتر ہوگا)۔

لَتَسْتَبِذَّ بِالْعَزَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ: حاصل اس کا اور سورہ صافات کی آیت کا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ و استغفار نہ کرتے تب تو مچھلی کے پیٹ سے نجات نہ ہوتی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے: قُلُوا لَآ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لِلْبَيْتِ فِي بَطْنِہٖ اِلٰی یَوْمِ یُعْثَوْنَ، اور اگر توبہ و استغفار کرتے مگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا تو اس توبہ و استغفار سے اتنی دنیوی برکت تو ہوتی کہ مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جاتی، اور میدان میں بھی اسی طرح ڈالے جاتے، لیکن اس صورت میں وہ ڈالا جانا مذموم ہوتا، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد میدان میں ڈالے جانے کی صورت میں ملامت اور مذمت بھی باقی نہ رہی، کیونکہ توبہ قبول ہونے کے بعد خطا پر مذمت و ملامت نہیں ہوا کرتی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اگر قبول توبہ کے بعد اللہ کا مزید فضل و احسان دنگیری نہ کرتا تو اسی چٹیل میدان میں جہاں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے ازام کھائے ہوئے پڑے رہتے اور وہ کمالات و کرامات باقی نہ رہنے دیے جاتے جو محض خدا کی مہربانی سے اس ابتلاء کے وقت بھی باقی رہے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی پھر ان کا اور زیادہ رتبہ بڑھایا اور اعلیٰ درجہ کے نیک و شائستہ لوگوں میں داخل رکھ، حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص نہ کہے کہ میں (محمد ﷺ) یونس بن یثیٰ سے بہتر ہوں۔

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ پھسلا دیں تجھ کو اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں وہ تو باؤلا ہے۔

﴿٥١﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

اور یہ قرآن تو یہی نصیحت ہے سارے جہان والوں کو۔

خلاصہ تفسیر: آگے آپ ﷺ کی شان میں کفار کے مجنون کہنے کا ایک دوسرے انداز میں باطل ہونا بیان کرتے ہیں، سورت کے شروع میں بھی ان کے اس قول کو باطل کیا تھا، لیکن اب دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں:

اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو (عداوت و دشمنی کی شدت سے) ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے (یہ ایک محاورہ ہے جیسے بولتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا) اور (اسی دشمنی کی وجہ سے آپ کی نسبت) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ مجنون ہیں، حالانکہ یہ قرآن (جس کے ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں) تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے (اور مجنون آدمی کے متعلق اصلاح کے امور ایسے عام نہیں ہو سکتے، اس میں جنون کے طعن کا جواب تو ظاہر ہے اور دشمنی کے بیان سے بھی اس طعن کا کھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ جس بات کا اشتہار دشمنی اور عداوت کی شدت ہو وہ بات تو انکسار اور توجہ کے بھی قابل نہیں)۔

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا: اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ اہل باطل سے بھی تصرفات صادر ہو سکتے ہیں، اور وہ کبھی اہل حق پر طبعی اثرات مرتب کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پس کسی پر طبعی یا نفسیاتی اثرات پیدا کرنا بزرگی یا ولایت کی علامت نہیں ہے (یعنی کسی کی طبعی یا

نفسیاتی طاقت موثر کرنے والی ہے تو اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ یہ ولایت و بزرگی کا حصہ ہے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے، خواہ جس سے نظر لگی ہو وہ اہل باطل سے ہی کیوں نہ ہو اور ایسا ممکن ہے۔

لَیْزِلْقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ: یعنی یہ کافر گویا آپ کو نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، جیسا کہ روح المعانی میں ہے کہ عرب کہا کرتے ہیں: ”نظر الی نظر اچکا د بصر عنی او یکاد یا کلتی“ مطلب یہ کہ شدت عدوت سے آپ کو بری بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن سن کر غیظ و غضب میں بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے تیری طرف گھورتے ہیں جانے تجھ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، زبان سے بھی آوازے کستے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات قابل التفات نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ کو گھبرا کر مقام صبر و استقلال سے ڈمکا دیں، مگر آپ برابر اپنے مسلک پر محکم رہے اور متکدل ہو کر کسی معاملہ میں گھبراہٹ یا جلدی یا مدد و استغاثہ اختیار نہ کیجیے۔

تنبیہ: بعض نے لَیْزِلْقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ سے یہ مطلب لیا ہے کہ کفار نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو نظر لگائیں، چنانچہ جس وقت حضور ﷺ قرآن تلاوت فرما رہے تھے، ان میں سے ایک آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی، آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا اور وہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا، باقی نظر لگنے یا لگانے سے مسئلہ پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں، اور آج کل جبکہ ”مسمریزم“ ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے، اس میں مزید رد و کد کرنا بیکار سا معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قرآن میں جنوں اور باؤ لے پن کی بات کون سی ہے جس کو تم جنوں کہہ رہے ہو، وہ تو تمام عالم کے لیے اعلیٰ ترین پسند و نصیحت کا ذخیرہ ہے، اسی سے بنی نوع انسان کی اصلاح اور دنیا کی کایا پلٹ ہوگی اور وہ ہی لوگ دیوانے قرار پائیں گے جو اس کلام کے دیوانے نہیں ہیں۔

اباھا ۵۲ • ۶۹ سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ ۷۸ • مَرْکُوْعَاتُهَا ۲

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں رسالت کو ثابت کرنے کے ساتھ کفار کی سزا کا بیان تھا، اس سورت میں جزا و سزا کی تحقیق، اس کا وقت اور واقعات مذکور ہیں، سورت کے اختتام پر قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس سے جزا و سزا بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اس پر بھی دلالت کرتا ہے، اور دلیل کے سچا ہونے سے مدلول کا سچا ہونا لازم ہے، نیز گذشتہ سورت کے مضمون رسالت سے بھی اس سورت کو مناسبت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا اَذْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳

وہ ثابت ہو چکنے والی، کیا ہے وہ ثابت ہو چکنی والی، اور تو نے کیا سوچا کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی۔

خلاصہ تفسیر: وہ ہونے والی چیز، کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز؟ اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز؟ (مقصود اس سے قیامت کی عظمت اور ہولناکی بیان کرنا ہے کہ وہ سخت ہولناک ہے، یہ سوالیہ انداز ڈرانے کے لئے ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ قیامت کی گھڑی جس کا آنا ازل سے علم الہی میں ثابت اور مقرر ہو چکا ہے جبکہ حق باطل سے بالکل واضح کاف طور پر بدون کسی طرح کے اشتباہ و التباس کے جدا ہو جائے گا اور تمام حقانیت اپنے بارے کمال و سیوے کے ساتھ نمایاں ہوں گے، اور اس کے وجود میں جھگڑا کرنے والے سب اس وقت مغلوب و مقہور ہو کر رہیں گے، جانتے ہو وہ گھڑی کیا چیز ہے؟ اور کس قسم کے احوال و کیفیات اپنے اندر رکھتی ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ ۖ فَآمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا ۖ بِطَغْوَاهِ ۖ

جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کوٹ ڈالنے والی کو لے سو وہ جو ثمود تھے سو غارت کر دیئے گئے اچھا کر لے

خلاصہ تفسیر: ثمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز (یعنی قیامت) کی تکذیب کی، سو ثمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قوم ثمود و عاد نے اس آنے والی گھڑی کو جھٹلایا تھا جو تمام زمین، آسمان، چاند سورج، پہاڑوں اور انسانوں کو کوٹ کر رکھ دے گی اور سخت سے سخت مخلوق کو ریزہ ریزہ کر ڈالے گی، پھر دیکھ لو اودوں کا انجام کیا ہوا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی سخت بھونچال سے جو ایک نہایت ہی سخت آواز کے ساتھ آیا، سب تباہ کر دیئے گئے۔

وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا ۖ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامًا ۖ

اور وہ جو عاد تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سنالے کی ہوا سے نکل جانے ہاتھوں سے لے مقرر کر دیا اس کو ان پر سات رات اور آٹھ دن تک لگاتار

حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۖ كَأَنَّهُمْ أُخِضُّوا ۖ قِيلَ لَهَا تَرْخِي ۖ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۖ

پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے گویا وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں کا بچا ہے

خلاصہ تفسیر: اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کئے گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر سات رات اور آٹھ دن متواتر

مسلط کر دیا تھا سو (اے مخاطب! اگر) تو (اس وقت وہاں موجود ہوتا تو) اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے

(پڑے) ہیں (کیونکہ وہ بہت دراز قد تھے) سو کیا تجھ کو ان میں کا کوئی بچہ نظر آتا ہے (یعنی کوئی نہیں بچا، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: هل تحس

منہم من احد او تسبح لهم ركزا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ ہوا اس قدر تیز و تند تھی جس پر کسی مخلوق کا قابو نہ چلتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے جو ہو کے انتظام پر مسلط ہیں ان کے ہاتھوں

سے نکل جاتی تھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو قوم نکلوت کس کر اکھاڑے میں یہ کہتی ہوئی اتری تھی: مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے) وہ ہماری

ہوا کا مقابلہ نہ کر سکی، اور ایسے گرائنڈیل پہلوان ہوا کے تھیزروں سے اس طرح بچھاڑ کھا کر گرے گویا کھجور کے کھوکھلے اور بے جان تنے ہیں جن کا سرا پر

سے کٹ گیا ہو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ان قوموں کا بیج بھی باقی رہا؟ اس طرح صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئیں۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۖ

اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۖ

پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا پھر پکڑا ان کو پکڑنا سخت لے

خلاصہ تفسیر: اور (اسی طرح) فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے (جن میں قوم نوح و عاد و ثمود سب آگئے) اور (قوم لوط کی) اٹلی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کئے (یعنی کفر و شرک کیا، اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے) سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا (جوان کی طرف بھیجا گیا تھا) کہنا نہ مانا (اور کفر و شرک سے باز نہ آئے جس میں قیامت کو جھلانا بھی داخل ہے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا (جن میں سے عاد و ثمود کا قصہ تو ابھی آچکا ہے اور قوم لوط کی سزا کی طرف بھی مؤتلفکت کے لفظ میں اشارہ ہے کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور فرعون کی سزا بہت سی آیتوں میں پہلے آچکی ہے)۔

***

فائدہ: یعنی عاد و ثمود کے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہوا آیا اور اس سے پہلے اور کئی قومیں گناہ سمیٹتی ہوئی آئیں (مثلاً قوم نوح، قوم شعیب، اور قوم لوط، جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں) ان سبھوں نے اپنے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور خدا سے متعجبے باندھے، آخر سب کو خدا نے بڑی سخت پکڑ سے پکڑا، اس کے آگے کسی کی کچھ بھی پیش نہ چلی۔

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْبَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۖ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝۱۳

ہم نے جس وقت پانی ابلا لایا تم کو چیتی کشتی میں، تاکہ رکھیں اسکو تمہاری یادگاری کے واسطے اور سینت کر رکھے اسکو کان سینت کر رکھنے والا۔
خلاصہ تفسیر: (قوم نوح کی سزا آگے ایک احسان کے ضمن میں مذکور ہے یعنی) ہم نے جبکہ (نوح علیہ السلام کے وقت میں) پانی کو طغیانی ہوئی تم کو (یعنی تمہارے بزرگوں کو جو مومن تھے اور ان کا نجات پانا تمہارے وجود کا سبب ہوا) کشتی میں سوار کیا (اور باقیوں کو غرق کر دیا) تاکہ ہم اس معاملہ کو تمہارے لئے، ایک یادگار (اور عبرت) بنائیں اور یاد رکھنے واسطے کان اس کو یاد رکھیں (کان کو یاد رکھنے والا مجازاً کہہ دیا، حاصل یہ کہ اس کو یاد رکھ کر سزا کے اسباب سے بچیں)۔

***

فائدہ: یعنی نوح کے زمانہ میں جب پانی کا طوفان آیا تو بظہر اسباب تم انسانوں میں سے کوئی بھی نہ بچ سکتا تھا، یہ ہماری قدرت و حکمت اور انعام و احسان تھا کہ سب منکروں کو غرق کر کے نوح کو مع اس کے ساتھیوں کے بچ لیا، بھلا ایسے عظیم الشان طوفان میں ایک کشتی کے سلامت رہنے کی کیا توقع ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنے قدرت و حکمت کا کرشمہ دکھایا، تاکہ لوگ رہتی دنیا تک اس واقعہ کو یاد رکھیں اور جو کان کوئی معقول بات سن کر سمجھتے اور محفوظ رکھتے ہیں وہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کا ہم پر ایک نہ نہیں یہ احسان ہوا ہے اور سمجھیں کہ جس طرح دنیا کے ہنگامہ دار و گیر میں فرمانبرداروں کو نافرمان مجرموں سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، یہی حال قیامت کے ہولناک حادثہ میں ہوگا، آگے اسی کی طرف کلام منتقل کرتے ہیں:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝۱۴

پھر جب پھونکا جائے صور میں ایک بار پھونکنا، اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیئے جائیں ایک بار

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۵

پھر اس دن ہو پڑے وہ جو پڑنے والی ہے

خلاصہ تفسیر: جیسے تو کمذہبن قومیت کے واقعات بیان ہوئے، اب آگے قیامت کے ہول و خوف کا بیان ہے یعنی: پھر جب صور میں ایک بار کی پھونک، اردی جائے گی (مراد پہلی بار صور پھونکنا ہے) اور (اس وقت) زمین اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) اٹھا لئے جائیں گے (یعنی اپنے مرکز سے ہٹ دیئے جائیں گے) پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو

پڑے گی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی صور بھٹکنے کے ساتھ زمین اور پہاڑ اپنے جیز کو چھوڑ دیں گے اور سب کو کوٹ پیٹ کر ایک دم ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ بس وہی وقت ہے قیامت کے ہو پڑنے کا۔

وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۖ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ

اور پھٹ جائے آسمان پھر وہ اس دن بکھر رہا ہے، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر راہ اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا

فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۖ ﴿١٥﴾

اپنے اوپر اس دن آٹھ شخص لے

خلاصہ تفسیر: اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ (آسمان) اس روز بالکل ہوا ہوگا (چنانچہ پھٹ جانا خود ہوے اور کمزور ہونے کی دلیل ہے، یعنی جیسا اس وقت وہ مضبوط ہے اور اس میں کہیں سوراخ اور شکاف نہیں، اس روز اس میں یہ بات نہ رہے گی بلکہ کمزور ہو کر پھٹ جائے گا) اور فرشتے (جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں جس وقت وہ پھٹنا شروع ہوگا) اس کے کناروں پر آجائیں گے (اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بیچ میں سے پھٹ کر چاروں طرف سمٹنا شروع ہوگا، اس لیے فرشتے بھی بیچ میں سے کناروں پر آجائیں گے پھر آیت: فصعق من فی السموت ومن فی الارض الخ کے مطابق ان فرشتوں پر بھی موت مسلط ہو جائے گی، اور یہ سب واقعات تو جہنمی بارصور پھونکنے کے وقت ہیں) اور (آگے دوسری بار صور پھونکنے کے واقعات ہیں کہ) آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے (حدیث میں ہے کہ ابھی عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے، غرض آٹھ فرشتے عرش کو اٹھ کر میدان قیامت میں لائیں گے اور حساب شروع ہوگا)۔

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ: اگرچہ بظاہر آیت کے الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ آئندہ کے واقعات بھی پہلی بارصور پھونکنے کے وقت ہوں گے، مگر بات یہ ہے کہ قیامت ایک وسیع وقت ہے اور اس کے سب اوقات مجموعی طور پر ایک ہی وقت کے حکم میں ہیں، اس لیے دوسری بارصور پھونکنے کے واقعات کو بھی مجازاً پہلی بارصور پھونکنے کے واقعات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب قیامت ہی کے واقعات ہیں اور قیامت پہلی بارصور پھونکنے سے شروع ہو جائے گی۔

فائدہ: یعنی آج جو آسمان اس قدر مضبوط و محکم ہے کہ لاکھوں سال گزرنے پر بھی کہیں ذرا سا شکاف نہیں پڑا اس روز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس وقت درمیان سے پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے۔

فائدہ: اے اب عرشِ عظیم کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں جن کی بزرگی اور کلائی کا علم اللہ ہی کو ہے، اس دن ان چار کے ساتھ چار اور لگیں گے، تفسیر عریضی میں اس عدد کی حکمتوں اور ان فرشتوں کے حقائق پر بہت دقیق و بسیط بحث کی گئی ہے، جس کو شوقِ ہوا ہاں دیکھ لے۔

يَوْمَئِذٍ تُعَرِّضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ

اس دن سامنے کے چوڑے چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی چھپی بات۔ سو جس کو ما اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیو

اَقْرءُوا كِتَابِيهِ^{١٩} اِنِّي ظَنَنْتُ اَنْي مُلِقَ حِسَابِيهِ^{٢٠}

بڑھو میرا لکھا۔ میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے حساب و کتاب کا بیان ہے یعنی) جس روز تم (خدا کے روبرو حساب کے واسطے) پیش کئے جاؤ گے (اور) تمہاری کوئی بات (اللہ تعالیٰ سے) پوشیدہ نہ ہوگی پھر (نامہ اعمال اڑا کر ہاتھ میں دیئے جائیں گے تو) جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو (خوشی کے مارے آس پاس والوں سے) کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا (تو پہلے ہی سے) اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے (یعنی میں قیامت اور حساب کا معتقد تھا، مطلب یہ کہ میں ایمان اور تہدیق رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آج مجھ کو نوازا)۔

* * *

فائدہ ۱: یعنی اس دن اللہ کی عدالت میں ہر شخص کے لئے جو اعمال ادا کیے جائیں گے اور کسی کی کوئی نیکی یا بدی مخفی نہ رہے گی، سب منظر عام پر آ جائے گی۔
فائدہ ۲: یعنی اس دن جس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا جو ناجی و مقبول ہونے کی علامت ہے، وہ خوشی کے مارے ہر کسی کو دکھاتا پھرتا ہے کہ لو! آئیے میرا اعمال نامہ پڑھو۔

فائدہ ۳: یعنی میں نے دنیا میں خیال رکھا تھا کہ ایک دن ضرور میرا حساب کتاب ہوتا ہے اس خیال سے میں ڈرتا رہا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، آج اس کا دل خوش کن نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا کے فضل سے میرا حساب بالکل صاف ہے۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ (۱) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ (۲) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ (۳)

سودہ ہیں من مانتے گزران میں، اونچے باغ میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہیں۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ (۴)

کھاؤ اور پیو رچ کر بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے دنوں میں۔

خلاصہ تفسیر: غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بریں میں ہوگا جس کے میوے (اس قدر) جھکے ہوں گے (کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے اور حکم ہوگا) کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے باامید صلہ گزشتہ ایام (یعنی دنیا میں قیام کے زمانہ) میں کئے ہیں۔

* * *

فائدہ ۱: جو کھڑے بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں نہایت سہولت سے چنے جاسکتے ہیں۔

فائدہ ۲: یعنی دنیا میں تم نے اللہ کے واسطے اپنے نفس کی خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج کوئی روک ٹوک نہیں، خوب رچ رچ کر کھاؤ پیو، نہ طبیعت منقض ہوگی نہ بدنظمی نہ بیماری نہ زوال کا کھٹکا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۝ (۵) فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ ۝ (۶) وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَةَ ۝ (۷)

اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ (۸) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ۝ (۹) هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۝ (۱۰)

کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری۔

خلاصہ تفسیر: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سودہ (نہایت حسرت سے) کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا، اور مجھ کو یہ ہی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ (مکملی) موت ہی خاتمہ کر چکتی (اور دوبارہ زندہ نہ ہوتے جس پر نامہ

اعمال اور حساب ہونے کی نوبت آئی، افسوس! میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ (بھی) مجھ سے گیا گزرا (یعنی مال و جاہ سب بے سود ٹھہرے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی پیٹھ کی طرف سے ہائیں ہاتھ میں جس کا اعانہ نامہ دیا جائے گا، سمجھ لے گا کہ کم بنتی آئی، اس وقت نہایت حسرت سے تنہا کرے گا کہ کاش! میرے ہاتھ میں اعانہ نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے کچھ خبر نہ ہوتی کہ حساب کتاب کیا چیز ہے، کاش! موت میرا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیتی، مرنے کے بعد پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا، یا اٹھ تو اب موت آ کر میرا لقمہ کر لیتی، افسوس وہ مال دولت اور جاہ و حکومت کچھ کام نہ آئی، آج ان میں سے کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ میری کوئی حجت اور دلیل چلتی ہے نہ معذرت کی گنجائش ہے۔

خُذُوا فَعْلُوهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوُهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو، پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو، پھر یک زنجیر میں جس کا طول ستر گز ہے اس کو جکڑ دو ۱۔

خلاصہ تفسیر: (ایسے شخص کے لئے فرشتوں کو حکم ہو گا کہ) اس شخص کو پکڑو اور اس کے گلے میں طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر گز ہے اس کو جکڑ دو (اس گز کی مقدار خدا کو معلوم ہے کیونکہ یہ گز وہاں کا ہو گا)۔

***

فائدہ: ۱۔ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اسے پکڑو، طوق گلے میں ڈالو، پھر دوزخ کی آگ میں غوطہ دو اور اس زنجیر میں جس کا طول ستر گز ہے اس کو جکڑ دو، تاکہ جلنے کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے، کہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی جتنے دلائل قدرے تخفیف محسوس کیا کرتا ہے (تحیہ) گز سے وہاں کا گز مراد ہے جس کی مقدار اللہ ہی جانے۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ

وہ تھا کہ یقین نہ راتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا، اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر ۱۔ سو کوئی نہیں آج اس کا

هُهْنَا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامًا إِلَّا مِنْ غَسِيلِينِ ۝ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

۶۹

یہاں دوستدار ۱۔ اور نہ کچھ ملے کھانا مگر زنجیروں کا دھوون، کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گناہ گار ۲۔

خلاصہ تفسیر (ب) اس عذاب کی وجہ بتلاتے ہیں کہ) یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا (یعنی جس طرح ایمان لانا انبیاء کی تعلیم کے مطابق ضروری تھا وہ ایمان نہ رکھتا تھا) اور (خود تو کسی کو کیا دیتا اور لوں کو بھی) غریب آدمی کے کھانے کی ترغیب نہ دیتا تھا (حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو کہ ان عبادات میں اصل ہیں جن کا تعلق خدا اور بندوں کے ساتھ ہے یہ ان دونوں کو چھوڑنے والا اور ان کا منکر تھا اس لئے مستحق عذاب ہوا) سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے، ورنہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زنجیروں کے دھوون کے (یعنی کھانے میں ایسی چیز دی جائے گی جو کہ اہت اور صورت میں دھوون یعنی زنجیروں کی پیپ کی طرح ہوگی، مقصود یہ ہے کہ مرغوب کھانے نہ ملیں گے) جس کو بجز بڑے گناہ گاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔

وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ: یہاں کھانا کھانے اور ترغیب دینے سے مراد وہ مرتبہ ہے جو کہ واجب ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ ایمان نہ لانے کے سبب وہ ان کو واجب بھی نہ سمجھتا تھا۔

وَلَا طَعَامًا إِلَّا مِنْ غَسِيلِينِ: یہ حصر اضافی ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ دوزخ میں مرغوب کھانے نہ ملیں گے، یہ مقصد نہیں کہ دھوون یعنی زنجیروں کی پیپ کے ملاوہ کچھ نہ ملے گا، کیونکہ دوزخیوں کو کھانے میں زقوم وغیرہ کا ملنا خود قرآن سے ثابت ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس نے دنیا میں رہ کر نہ اللہ کو جاننا نہ بندوں کے حقوق پہچانے، فقیر محتاج کی خود تو کیا خدمت کرنا دوسروں کو بھی ادھر ترغیب نہ دی، پھر جب اللہ پر جس طرح چاہیے ایمان نہ لایا تو نجات کہاں؟ اور جب کوئی بھلائی کا چھوٹا بڑا کام بن نہ پڑا تو عذاب میں تخفیف کی بھی کوئی صورت نہیں۔
فائدہ: ۲۔ یعنی جب اللہ کو دوست نہ بنایا تو آج اس کا دوست کون بن سکتا ہے جو حمایت کر کے عذاب سے بچا دے یا مصیبت کے وقت کچھ تسلی کی بات کرے۔

فائدہ: ۳۔ کھانے سے بھی انسان کو قوت پہنچتی ہے مگر دوزخیوں کو کوئی ایسا مرغوب کھانا نہ ملے گا جو راحت و قوت کا سبب ہو، ہاں! دوزخیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی جسے ان گتھکڑوں کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا اور وہ بھی بھوک پیاس کی شدت میں غلطی سے یہ سمجھ کر کھائیں گے کہ اس سے کچھ کام چلے گا، بعد کو ظاہر ہوگا کہ اس کا کھانا بھوک کے عذاب سے بڑا عذاب ہے (أعاذنا الله من سائر أنواع العذاب في الدنيا والاخرة، آمین)۔

فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو، اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، یہ کہہ ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا۔
خلاصہ تفسیر: اب آگے قرآن کریم کی حقانیت بیان کی جاتی ہے جس میں قیامت کے دن جزاء و سزا ہونے کا بیان ہے اور اس کو جملہ ناجی عذاب کا سبب ہے۔

پھر (جزا و سزا کے مضمون کے بعد) میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے (کیونکہ بعض مخلوقات اس وقت آنکھوں سے نظر آتی ہیں یا نظر آنے کے قابل ہیں، اور بعض مخلوقات اس وقت نظر نہیں آتیں اور نظر آنے کے قابل بھی نہیں، اس قسم کو مقصود سے ایک خاص مناسبت ہے، کیونکہ قرآن مجید کا لانے والا فرشتہ تو نظر نہ آتا تھا، اور جن پر قرآن نازل ہوتا تھا یعنی حضور ﷺ وہ نظر آتے تھے، مراد یہ کہ تمام مخلوقات کی قسم ہے) کہ یہ قرآن (اللہ کا) کلام ہے ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا (پس جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو کچھ جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان ہوا، یہ کوئی شاعری نہیں، نہ کائناتوں کی انکل پچو باتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام جس کو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کر ایک بزرگ ترین پیغمبر پر اترا، جو آسمان سے لایا وہ اور جس نے زمین والوں کو پہنچا یا دونوں رسول کریم ہیں، ایک کا کریم ہونا تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور دوسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان سے ثابت ہے۔

تنبیہ: عالم میں دو قسم کی چیزیں ہیں: ① ایک جس کو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے ② دوسری جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، عقل وغیرہ کے ذریعہ سے ان کے تسلیم کرنے پر مجبور ہے، مثلاً ہم کتنا ہی آنکھیں پھڑکڑ زمین کو دیکھیں، وہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے گی لیکن حکماء کے دلائل و براہین سے عاجز ہو کر ہم اپنی آنکھ کو غلطی پر سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کے یا دوسرے عقلاء کی عقل کے ذریعہ سے جو اس کی ان غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ نہیں، آخر اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کی تلافی کس سے ہو، بس تمام عالم میں ایک وحی الہی کی قوت ہے جو خود غلطی سے محفوظ و معصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و تکمیل کر سکتی ہے، جس طرح حواس جہاں پہنچ کر عاجز ہوتے ہیں وہاں عقل کام دیتی ہے، ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرور کام نہیں دیتی یا ٹھوکریں کھاتی ہے اس جگہ وحی الہی اس کی دستگیری کر کے ان بلند حقائق سے روشناس کرتی ہے، شاید اسی لیے یہاں: بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ کی قسم کھائی، یعنی جو حقائق جنت و دوزخ وغیرہ کی پہلی آیات میں بیان ہوئی ہیں، اگر دائرہ محسوسات سے بلند تر ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو اشیاء میں بصیرات وغیرہ بصیرات یا بالفاظ دیگر محسوسات وغیرہ محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لو کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے جو بذریعہ وحی الہی دائرہ حس و عقل سے بالاتر حقائق کی خبر دیتا ہے، جب ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ مخالف حس چیزوں کو اپنی عقل یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اونچی چیزوں کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے میں کیا اشکال ہے۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا يَقُولُ كَافٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

اور نہیں ہے یہ کہا کسی شاعر کا تم تھوڑا یقین کرتے ہو۔ اور نہیں ہے کہا پر یوں والے کا تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾

یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کا۔

خلاصہ تفسیر: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے (جیسا کہ کفار آپ کو شرعیت سے گمراہ کرتے تھے) تم بہت کم ایمان لاتے ہو (یہاں کی سے مراد بالکل نہ ہونا ہے، یعنی نہ تم کو ایمان ہے نہ سمجھ) اور یہ نہ کسی کا ہن کا کلام ہے (جیسا کہ بعض کفار آپ کو کہتے تھے) تم بہت کم سمجھتے ہو (یہاں بھی کی سے مراد بالکل نہ ہونا ہے، غرض یہ قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت، بلکہ) رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا (کلام) ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نسبت کبھی کبھی یقین کی کچھ جھلک تمہارے دلوں میں آتی ہے، مگر بہت کم جو نجات کے لیے کافی نہیں، آخر اس کو شاعری وغیرہ کہہ کر اڑا دیتے ہو، کیا واقعی انصاف سے کہہ سکتے ہو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے اور شعر کی قسم سے ہے، شعر میں وزن و بحر وغیرہ ہونا لازم ہے، قرآن میں اس کا پتہ نہیں، شاعروں کا کلام اکثر بے اصل ہوتا ہے اور اس کے اکثر مضامین محض وہی اور خیالی ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں تمام تر حقائق ثابتہ اور اصول محکمہ کو قطعی دلیلوں اور یقینی حجتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پوری طرح دھیان کرو تو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کا ہن کا کلام نہیں، کا ہن عرب میں وہ لوگ تھے جو بھوت پریت، جنوں اور چڑیلوں سے تعلق یا مناسب رکھتے تھے، وہ ان کو غیب کی بعض جزئی باتیں ایک مٹھی و مسج کلام کے ذریعہ سے بتلاتے تھے، لیکن جنوں کا کلام معجز نہیں ہوتا کہ ویسا دوسرا نہ کر سکے، بلکہ ایک جن کسی کا ہن کو ایک بات سکھاتا ہے، دوسرا جن بھی دوسری بات دوسرے کا ہن کو سکھاسکتا ہے اور یہ کلام یعنی قرآن ایسا معجز ہے کہ سب جن و انس مل کر بھی اس کے مشابہ کلام نہیں بنا سکتے، دوسرے کا ہنوں کے کلام میں محض قافیہ اور جمع کی رعایت کے لیے بہت الفاظ بھرتی کے بالکل بیکار اور بے فائدہ ہوتے ہیں، اور اس کلام معجز نظام میں ایک حرف یا ایک شوشہ بھی بیکار رہے فائدہ نہیں، پھر کا ہنوں کی باتیں چند مبہم، جزئی اور معمولی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن علوم و حقائق پر مطلع ہونا اور ادیان و شرائع کے اصول و قوانین اور معاشی معاد کے دستور و آئین کا معلوم کر لینا اور فرشتوں کے اور آسمانوں کے چھپے ہوئے بھیدوں پر سے آگاہی پانا ان سے نہیں ہو سکتا، بخلاف قرآن کریم کے وہ ان ہی مضامین سے پر ہے۔

فائدہ: ۳۔ اسی لیے سارے جہان کی تربیت کے اعلیٰ اور محکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے ہیں۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٦٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٦٦﴾

اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات، تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٦٧﴾

پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچالے۔

خلاصہ تفسیر: اب آگے قرآن کی حقانیت کی ایک عقلی دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اور اگر یہ (پیغمبر) ہمارے ذمہ کچھ (مجبوری) باتیں لگا دیتے (یعنی جو کلام ہمارا نہ ہوتا اس کو ہمارا کلام کہتے اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتے) تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا (دل کی رگ کاٹنے سے آدمی مر

جاتا ہے مراد اس سے قتل ہے۔

لَا تَخْذَلْهُ يَدَايُكَ: سیدھا ہاتھ پکڑنے اور دل کی رگ کاٹنے سے فدا کرنا مراد ہے، خواہ جان کا، یا حجت اور دلیل کا، پس مطلب یہ ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کی تائید حجت سے نہیں ہوتی، بلکہ ہلاک ہوتا ہے، یا جھوٹ ظاہر ہو جانے سے ذلیل و رسوا ہو کر ایب ہو جاتا ہے جیسے دل کی رگ کاٹ دی گئی ہو، نبوت چونکہ ایک ظاہری و کھلی حقیقت ہے، اس لیے اسکا جھوٹا مدعی بھی ظاہر میں ہلاک کر دیا جاتا ہے اور عوام میں مردود ہو جاتا ہے، لیکن ولایت ویزرگی کا جھوٹا مدعی باطنی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، جس کا اور اک اہل اللہ کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ ولایت ویزرگی ایک قلبی و باطنی چیز ہے اور اسکی علامتوں میں سے غفلت اور نیک عمل کی توفیق چھین جاتا ہے، پس جس ولایت ویزرگی کے مدعی سے اکثر اہل اللہ دور ہوں تو ایسے مدعی سے دور رہنا چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں: ”یعنی اگر جھوٹ بنانا اللہ پر تو اول اس کا دشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑنا یہ دستور ہے گردن مارنے کا کہ جلاد اس کا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر پکڑ رکھتا ہے تاکہ سرک نہ جائے۔“

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ: ”تَقْوَىٰ کی ضمیر رسول کی طرف لوثی ہے، یعنی اگر رسول بالفرض کوئی حرف اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اس کے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے جو اللہ نے نہ کہا ہو تو وہی وقت اس پر یہ عذاب کیا جائے (انبیاء باللہ)، کیونکہ اس کی تصدیق اور سچائی آیات و بیانات اور دلائل و براہین کے ذریعہ سے ظاہر کی جا چکی ہے، اب اگر اس قسم کی بات پر فوراً عذاب اور سزا نہ کی جائے تو وحی الہی سے امن اٹھ جائے گا اور ایسا التباس و اشتباہ پڑ جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی، جو حکمت تشریع کے منافی ہے، بخلاف اس شخص کے جس کا رسول ہونا آیات و براہین سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ کھلے ہوئے قرآن و دلائل اعلانیہ اس کی رسالت کی نفی کر چکے ہیں تو اس کی بات بھی بیہودہ اور خرافات ہے کوئی عاقل اس کو درخور اعتناء نہ سمجھے گا اور نہ بھگدین اللہ دین الہی میں کوئی التباس و اشتباہ واقع ہوگا، ہاں ایسے شخص کی معجزات وغیرہ سے تصدیق ہونا محال ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا ثابت کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ایسے امور بروئے کار لائے جو اس کے دعوئے رسالت کے مخالف ہوں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح بادشاہ ایک شخص کو کسی منصب پر مامور کر کے اور سند و فرمان وغیرہ دے کر کسی طرف روانہ کرتے ہیں، اب اگر اس شخص سے اس خدمت میں کچھ خیر نہ ہوئی یا بادشاہ پر کچھ جھوٹ یا عدم حساس سے ثابت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں، لیکن اگر سڑک کوٹنے والا مزدور یا جھاڑو دینے والا بھنگی بکنا پھرے کہ گورنمنٹ کا میرے لیے یہ فرمان ہے یا میرے ذریعہ سے یہ احکام دیے گئے ہیں تو کون اس کی بات پر کان دھرتا ہے اور کون اس کے دعووں سے تعرض کرتا ہے۔

بہر حال آیت ہذا میں حضور ﷺ کی نبوت پر استدلال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے جس میں ایک حرف یا ایک شوشہ نبی کریم ﷺ بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے اور نہ باوجود بغیر ہونے کے آپ ﷺ کی یہ شان ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں جو اس نے نہ کہی ہو، تو رات سزا ستیاء کے اٹھارویں باب میں نبیؐ کو اس فقرہ پر ہے: ”لیکن وہ نبی ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے“، خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی ہوگا اس سے ایسا ممکن نہیں: وَلَیِّنَ اتَّبَعْتَ اَهْوَاَهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ قَالَ مَنْ اُولٰٓئِکَ مِنَ الْغٰیۃِ (البقرہ: ۱۲۰)

وَ اِنَّهٗ لَتَذٰکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِیۡنَ ﴿۱۹﴾ وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْکُمْ مُّکَذِّبِیۡنَ ﴿۲۰﴾ وَ اِنَّهٗ لَخَسْرَةٌ عَلٰی الْکٰفِرِیۡنَ ﴿۲۱﴾

اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعضے جھٹلاتے ہیں، اور وہ جو ہے بچھاؤا ہے منکروں پر لے

وَ اِنَّهٗ لَحَقُّ الْیَقِیۡنِ ﴿۲۱﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ الْعَظِیۡمِ ﴿۲۲﴾

فَع

اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے، اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو ہے سب سے بڑا ہے

خلاصہ تفسیر: اور بلاشبہ یہ قرآن متقیوں کے لئے نصیحت ہے (یعنی قرآن کافی نفسہ حق ہونا اس کی ذاتی و کمالی صفت ہے، یعنی قرآن فی نفسہ اپنی ذات کے اعتبار سے حق ہے، اور قرآن کا موجب نصیحت ہونا اس کی اضافی و کمالی صفت ہے، یعنی پڑھنے والوں کے لئے موجب نصیحت ہے) اور (آگے جھلانے والوں کے لئے وعید ہے کہ) ہم کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں (پس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے) اور (اس اعتبار سے) یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے (کیونکہ ان کے لئے جھلانے کی وجہ سے عذاب کا سبب ہو گیا) اور یہ قرآن تحقیق یقینی بات ہے، سو (جس کا یہ کلام ہے) اپنے (اس) عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (و تحمید) کیجئے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی خدا سے ڈرنے والے اس کلام کو سن کر نصیحت حاصل کریں گے اور جن کے دل میں ڈر نہیں وہ جھٹلائیں گے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی کلام اور ان کا یہ جھٹلانا سخت حسرت و پشیمانی کا موجب ہوگا، اس وقت پہچانتیں گے کہ افسوس کیوں ہم نے اس جگہ بات کو جھٹلایا تھا جو آج یہ آفت دیکھنی پڑی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ کتاب تو ایسی چیز ہے جس پر یقین سے بھی بڑھ کر یقین رکھ جائے، کیونکہ اس کے مضامین سر تا پا سچ اور ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں، لازم ہے کہ آدمی اس پر ایمان لا کر اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو۔

• اباتھا ۴۴ • ۷۰ سورۃ المعارج مکیۃ ۷۹ • مرکوعاتھا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کی طرح اس سورت میں بھی جزا و سزا کا اور ان اعمال کا بیان ہے جو کہ جزا و سزا کا سبب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝۱ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝۲ مِّنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۝۳

مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑنے والا، منکروں کے واسطے کوئی نہیں اسکو ہٹانے والا ۱۔ آئے اللہ کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے ۲۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝۴

چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح ۳۔ اس دن میں جس کا لंबاؤ پچاس ہزار برس ہے ۴۔

خلاصہ تفسیر: ایک مانگنے والا (انکار کی غرض سے) وہ عذاب مانگتا ہے کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے (اور) جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں (اور) جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ یزیدیوں کا (یعنی آسمانوں کا) مالک ہے (جن یزیدیوں سے) فرشتے اور (اہل ایمان کی) روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں (اس کے پاس سے مراد وہ جگہ ہے جو عالم بالا میں ان کے چڑھنے کی انتہا قرار دیا گیا ہے، اور چونکہ اس چڑھنے کا راستہ آسمان ہیں اس لیے ان کو معارج یعنی یزیدیاں فرمادیا، اور وہ عذاب) ایسے دن میں (واقع) ہوگا جس کی مقدار (دنیا کے) پچاس ہزار سال (کی برابر) ہے (مراد قیامت کا دن ہے)۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ: سنائی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ مانگنے والا سائل نضر بن حارث تھا جس نے قرآن اور رسول ﷺ کی تکذیب میں اس جرأت سے کام لیا کہ کہنے لگا: اللھم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم یعنی گستاخی کی غرض سے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے اور آپ کی طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دوسرا سخت عذاب بھیج دے، اس کا مقصود فوری عذاب تھا، حق تعالیٰ نے یہاں پہلے اس کی درخواست کو نفل فرمایا پھر اس کا جواب اس طرح ارشاد

فرمایا کہ یہاں دنیا کی سزا کیا سزا ہے، خواہ وہ واقع ہو یا نہ ہو، اصلی سزا کا انتظار کرو جو ایسے دن میں واقع ہوگی جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی، مراد قیامت کا دن ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیا تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ اصل عذاب تو آخرت میں ہی ہوگا، اور اس سے پہلے دنیا میں عذاب کے واقع ہونے سے آخرت کے عذاب کی نفی لازم نہیں آتی، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے منہ مانگا تھا آگے اس کی کچھ حقیقت کا بیان ہے کہ یہ عذاب کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا۔

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ: اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، چنانچہ یہاں فی یومہ کا عامل مقدر ہے یعنی: ”مقطع العذاب بہم فی یوم“ اٹھ، قیامت کا دن اپنی درازی اور سختی سے کفار کو اتنا لبا محسوس ہوگا، اور چونکہ کفر کے مراتب میں فرق ہونے کی وجہ سے اس دن کی سختی میں بھی فرق ہوگا، کسی کے لیے بہت زیادہ، کسی کے لیے کچھ کم، اس لیے ایک اور آیت میں: كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ یعنی ہزار سال کے برابر فرمایا، تو بعض کافروں کو ہزار سال کے برابر معلوم ہوگا تو اس دن کا دراز ہونا مختلف گروہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اور کافروں کی تخصیص اس لیے ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مؤمن کو وہ دن اتنا ہلکا معلوم ہوگا جیسے فرض نماز پڑھنے کا وقت، قیامت کے دن کی مقدار سے متعلق ایک تحقیق سورہ حج آیت ۷۴: وَإِنْ يَوْمَ مَا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنْ دَرَجَةٍ ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی پیغمبر نے تم پر عذاب مانگا ہے وہ کسی سے نہ ہٹایا جائے گا، یا عذاب مانگنے والے کفار ہوں جو کہا کرتے تھے کہ آخر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ جلدی کیوں نہیں آتا؟ اے اللہ! اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یہ باتیں انکار و تمسخر کی راہ سے کہتے تھے اس پر فرمایا کہ عذاب مانگنے والے ایک ایسی آفت مانگ رہے ہیں جو بالیقین ان پر پڑنے والی ہے کسی کے روکے رک نہیں سکتی، کفار کی انتہائی حماقت یا شوخ چٹخی ہے جو ایسی چیز کا اپنی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں۔“

فائدہ: ۲۔ یعنی فرشتے اور مومنین کی رو میں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کر کے اس کی بارگاہ قرب تک پہنچتی ہیں، یا اس کے بندے اس کے حکموں کی تالعداری میں جان و دل سے کوشش کر کے اور اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر قرب و وصول کے روحانی مرتبوں اور درجوں سے ترقی کرتے ہوئے اس کی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں اور وہ درجے مسافت کی دوری اور نزدیکی میں مختلف اور متفاوت ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ایک پلک مارنے میں ان کے سبب سے ترقی ہو سکتی ہے جیسے اسلام کا کلمہ زبان سے کہنا، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ساعت میں ان سے ترقی حاصل ہوتی ہے جیسے نماز ادا کرنا، اور بعض سے پورے ایک دن میں، جیسے روزہ، یا ایک مہینہ میں، جیسے پورے رمضان کے روزے، یا ایک سال میں جیسے حج ادا کرنا و علیٰ ہذا القیاس، اور اسی طرح فرشتوں اور درجوں کا عروج جو کسی کام پر مقرر ہیں اس کام سے فراغت پانے کے بعد مختلف و متفاوت ہے اور اس خداوند قدس کی تدبیر و انتظام کا اتنا چڑھاؤ بیشمار درجے دکھاتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی فرشتے اور لوگوں کی رو میں پیشی کے لیے حاضر ہوں گی۔

فائدہ: ۴۔ پچاس ہزار برس کا دن قیامت کا ہے، یعنی پہلی مرتبہ صور پھونکنے کے وقت سے لے کر بہشتیوں کے بہشت میں، اور دوزخیوں کے دوزخ میں قرار پانے تک پچاس ہزار برس کی مدت ہوگی اور کل فرشتے اور تمام قسم کی مخلوقات کی رو میں اس تدبیر میں بطور خدمت گار کے شریک ہوگی، پھر اس بڑے کام کے سرانجام کی مدت گزرنے پر ان کو عروج ہوگا۔

تنبیہ: حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی قسم ایماندار آدمی کو وہ (اتنا لبا) دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا جتنی دیر میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے۔“

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝

سو تو صبر کر بھی طرح کا صبر کرنا۔ وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک ۛ

خلاصہ تفسیر: سو (جب عذاب کا آثار ثابت ہے تو) آپ (ان کی مخالفت پر) صبر کیجئے اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو (یعنی ان کی مخالفت و کفر سے ایسے تنگ نہ ہو جائے کہ شکایت حکایت زبان پر آجائے، بلکہ یہ سمجھ کر تحمل کیجئے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے، اور اس سزا کے دن کا جوان کو انکار ہے سو) یہ لوگ اس دن کو (قیامت پر ایمان نہ ہونے کے سبب اس کے واقع ہونے کو) بعید سمجھ رہے ہیں اور ہم (کو اس کا واقع ہونا یقینی معلوم ہے اس لئے) اس کو (دفع سے) قریب دیکھ رہے ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ کافر اگر ازراہ انکار و تمسخر عذاب کے لیے جلدی پائیں، تب بھی آپ جلدی نہ کریں بلکہ صبر و استقلال سے رہیں، نہ تنگدل ہوں، نہ حرف شکایت زبان پر آئے، آپ کا صبر اور ان کا تمسخر ضرور رنگ لائے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ان کے خیال میں قیامت کا آنا بعید از مکان اور دور از عقل ہے، اور ہم کو اس قدر قریب نظر آرہی ہے گویا آئی رکھی ہے۔

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۖ

جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی۔

خلاصہ تفسیر: (اور وہ عذاب اس روز واقع ہوگا) جس دن (کہ) آسمان (رنگ میں) تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا (غرض آسمان سیاہ ہو جائے گا اور پھٹ بھی جائے گا) اور پہاڑ رنگین اون کی طرح (جو کہ دھنکی ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) ہو جائیں گے (یعنی اڑتے پھریں گے اور رنگین سے تشبیہ اس لئے دی گئی کہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں: جیسا کہ ارشاد ہے: وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَجُدَدٌ أَحْمَرٌ وَجُدَدٌ أَسْوَدٌ)۔

تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ: ایک اور آیت میں وردۃ کالدھان آیا ہے جس کی تفسیر ادیم احمد یعنی سرخ چمڑے سے کی گئی ہے تو دونوں اس طرح جمع ہو سکتے ہیں کہ سرخی کی شدت سے بھی سیاہی کے مشابہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے پس سرخ اور سیاہ دونوں کہنا صحیح ہے، یا اول ایک رنگ ہو پھر دوسرا بدل جائے جیسا کہ ابن کثیرؒ نے سورہ رحمن کی تفسیر میں حسن سے نقل کیا ہے، اور اگر اس کی تفسیر بھی بقول بعض درودی زیت یعنی زیتون کے تیل کی تلچٹ سے کی جائے، تو دونوں کا مفہوم متحد ہو جائے گا۔

* * *

فائدہ: ۱۔ بعض نے ”مہل“ کا ترجمہ تیل کی تلچٹ سے کیا ہے۔

فائدہ: ۲۔ اون مختلف رنگ کی ہوتی ہے اور پہاڑوں کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، کما قال تعالیٰ: وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَجُدَدٌ أَحْمَرٌ وَجُدَدٌ أَسْوَدٌ (فاطر: ۲۷) دوسری جگہ فرمایا: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (القارمہ) یعنی پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۖ يَبْصُرُونَ عَنْهُمْ ۖ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۖ

اور نہ پوچھے گا دوستار دوستدار کو، سب نظر آجائیں گے انکو، چاہے گا گناہگار کسی طرح چھڑوائی میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۖ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَكَّلُ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ يُنْجِيهِ ۖ

اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو، اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا، اور جتنے زمین پر ہیں سب کو، پھر اپنے آپ کو بچالے

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَطْفٌ ۖ نَّزَاعَةٌ لِّلشَّوٰى ۖ تَدْعُوٓا مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۖ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝۱۸

ہرگز نہیں ہے وہ تپتی ہوئی آگ ہے، کھینچ لینے والی کلیجہ سے پکارتی ہے اس کو جس نے پٹھ پھیر لی اور پھر کر چلا گیا، اور جوڑا اور سینٹ کر رکھا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور (اس روز) کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا (ایک اور جگہ ارشاد ہے: لا یتساءلون) (باوجودیکہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیئے جائیں گے (یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا، اس روز) مجرم (یعنی کافر) اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اور بیوی کو اور بھائی کو، اور کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے پھر یہ (فدیہ میں دے دینا) اس کو (عذاب سے) بچالے (یعنی اس روز ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی فکر پڑ جائے گی اور کل تک جن پر جان دیتا تھا آج ان کو اپنے فائدے کے لیے عذاب کے سپرد کر دینے کو تیار ہوگا اگر اس کے قابو کی بات ہو لیکن) یہ ہرگز نہ ہوگا (یعنی عذاب سے مطلق نجات نہ ہوگی، بلکہ) وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال (تک) اتار دے گی (اور) وہ اس شخص کو (خود) بلائے گی جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹھ پھیری ہوگی اور (طاعت سے) بے رخی کی ہوگی اور (دوسروں کا حق مار مار کر یہ حرص کی غرض سے مال) جمع کیا ہوگا پھر اس کو اٹھا اٹھا رکھا ہوگا (مطلب یہ کہ حقوق اللہ و حقوق العباد ضائع کئے ہوں گے، یا اشارہ ہے عقائد اور اخلاق کے خراب ہونے کی طرف، خلاصہ یہ کہ ایسی صفات جہنم میں لے جانے والی ہیں، اور اس کافر میں یہ صفات پائی جاتی تھیں پھر عذاب سے نجات کی کوہر ہو سکتی ہے)۔

وَلَا يَسْأَلُ عِجْمًا خَيْرًا مِنْ يَتَرٍ وَهُمْ سَوْءٌ مَصَافَاتٍ میں جو جہنمیوں کے باہم سوال و جواب اور گفتگو کرنے کا ذکر ہے تو وہ ان میں باہمی اختلاف کے طور پر ہوگا، ہمدردی کے طور پر نہیں، اس لئے وہ اس آیت کے منافی نہیں۔

تَدْعُوا اٰمَنَ اَذْبَرُ وَتَوَلَّی: جہنم کا بلا نا حقیقی معنی پر محمول ہو سکتا ہے۔

وَجَمَعَ فَأَوْعَى: یعنی مال جمع کیا پھر اس کو اٹھا رکھا، اس پر شبہ ہوتا ہے کہ کفار تو فروغی احکام کے مکلف نہیں تو پھر اس وجہ سے ان پر عذاب کیوں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس سے کفار کا فروغی احکام کا مکلف ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ کفار کو صرف ان رد اہل اور بری عادتوں کی وجہ سے نفس عذاب نہ ہوگا، بلکہ ان بری عادتوں کی وجہ سے ان پر عذاب مزید سخت کر دیا جائے گا، نفس عذاب تو ان پر کفر کی وجہ سے ہوگا، بخلاف گناہ گار مؤمنین کے کہ ان کو گناہوں پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”سب نظر آجائیں گے، یعنی دوستی ان کو کھلی تھی“، ایک دوسرے کا حل دیکھے گا مگر کچھ مدد و حمایت نہ کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی۔

فائدہ: جی یعنی چاہے گا کہ بس چلے تو سارے کٹم بلکہ ساری دنیا کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچالے، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔

فائدہ: یعنی وہ آگ مجرم کو کہاں چھوڑتی ہے، وہ تو کھال اتار کر اندر سے کلیجہ نکال لیتی ہے۔

فائدہ: یہ یعنی دوزخ کی طرف سے ایک کشش اور پکار ہوگی، بس جتنے لوگ دنیا میں حق کی طرف سے پیٹھ پھیر کر چل دیے تھے اور عمل صالح کی طرف سے اعراض کرتے اور مال سیٹھے اور سمیت کر رکھنے میں مشغول رہے تھے وہ سب دوزخ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، بعض آثار میں ہے کہ دوزخ اول زبان قال سے پکارے گی: ”ایٰی کا فہر! ایٰی یا منافق! ایٰی یا جامع المال!“ (یعنی او کا فہر! او منافق! او مال سمیت کر رکھنے والے! او حرا!) لوگ! او حرا! بعد ایک بہت لمبی گردن نکلے گی جو کفار کو جن جن کر اس طرح اٹھالے گی جیسے جانور زمین سے دان اٹھا لیتا ہے (الحیاء باللہ)۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

پیشک آدمی بنا ہے، جی کا کچا، جب پہنچے اس کو برائی تو بے صبر، اور جب پہنچے اس کو بھلائی تو بے توفیق۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْبُؤُنَ ۝

مگر وہ نمازی، جو اپنی نماز پر قائم ہیں۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے دوسرے برے افعال کا ذکر ہے جو عذاب کا سبب ہوتے ہیں وراہل ایمان کو ان سے مستثنیٰ کر کے پھر آگے ان کا ثواب بتلاتے ہیں) انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے (آئندہ کے استثنائ کو ملانے کے بعد اس جگہ انسان سے کافر مراد ہے، یہاں طبعی کم ہمتی مراد نہیں ہے، بلکہ کم ہمتی پر جو برے آثار اس کے اپنے اختیار سے مرتب ہوتے ہیں وہ مراد ہیں جن کو آگے بیان فرماتے ہیں، یعنی: جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (جائزہ سے زیادہ) جزع فزع کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو فارغ الہی ہوتی ہے تو (ضروری حقوق سے) بخل کرنے لگتا ہے (ظاہر ہے کہ یہ دونوں آثار کسی قدر کم ہمتی کی وجہ سے انسان کے اپنے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں، یہ عذاب کے بقیہ اسباب کا بیان ہو گیا جو پیچھے آیت: تدعوا من اہلہم سے شروع ہوئے تھے) مگر وہ نمازی (یعنی مومن ان عذاب کے اسباب سے مستثنیٰ ہیں) جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں (یعنی نماز میں ظاہری یا باطنی طور پر دوسری طرف توجہ نہیں کرتے، جس کو آیت: قد افلح المومنون میں خاشعون سے تعبیر فرمایا ہے)۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا: پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پیدائش کے وقت سے ہی انسان بیاہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت پر پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پہنچ کر یعنی بلوغت کے بعد ان بری صفات کا عادی ہو کر کم ہمت ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کم ہمتی میں اس کے اختیار کا بھی دخل ہے اس لیے اس پر مواخذہ ہوگا، چنانچہ یہاں طبعی کم ہمتی مراد نہیں ہے، بلکہ کم ہمتی پر جو برے آثار اس کے اپنے اختیار سے مرتب ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس کو پیدا ہی اس حال میں کیا ہے اور یہ عیب اس کی تخلیق میں رکھے ہیں تو پھر اس کا کیا قصور ہوا؟ وہ مجرم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مراد اس سے انسانی فطرت اور جبلت میں رکھی ہوئی استعداد اور مادہ ہے، مومن میں حق تعالیٰ نے ہر خیر و صلاح کا مادہ اور استعداد بھی رکھی ہے اور شر و فساد کی بھی، اور اس کو عقل و ہوش بھی عطا فرمایا اور اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ ہر ایک کام کا انجام بھی بتا دیا تو اپنے اختیار سے مادہ شر و فساد کی پرورش کی اپنے اختیاری اعمال کو اس رخ پر ڈال دیا تو وہ مجرم ان اختیاری اعمال کی وجہ سے قرار پایا جو مادہ اس کی پیدائش میں ودیعت رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کو مجرم نہیں قرار دیا گیا جیسا کہ آگے ”ہوع“ کے معنی کی تشریح خود قرآن کریم نے کی ہے ان میں صرف اختیاری افعال کا ذکر فرمایا ہے۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ: یہاں پہلے کافر انسان کی تین بری عادتیں یا اوصاف بیان کیے گئے: ① کم ہمت ہونا ② جزع فزع کرنا ③ بخل اور کنجی کرنا، اس کے بعد مومن نمازیوں کو ان بری عادتوں سے مستثنیٰ کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر انسان کی پست اخلاقی اور بری عادتوں سے مسلمان نمازیوں کا علیحدہ ہونا یعنی مومنین کا بدہمت، بزدل اور کنجوس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ طاعات کا دل کی تقویت اور سختیوں کو برداشت کرنے میں بڑا دخل اور اثر ہوتا ہے، اور اس کا بخوبی مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کسی طرف پہنچی اور ہمت نہیں دکھاتا، فقر فاقہ، بیماری اور سختی آنے تو بے صبر ہو کر گھبرا اٹھے، بلکہ مایوس ہو جائے گویا اب کوئی سبیل معیبت سے نکلنے کی باقی نہیں رہی اور مال و دولت تندرستی اور فراخی ملے تو نیکی کے لیے ہاتھ نہ اٹھے، اور مالک کے راستہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو، ہاں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی گنڈے دار نہیں بلکہ عداومت و التزام سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں نہایت سکون کے ساتھ برابر اپنی نمازی

کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ

اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، مانگنے والے اور ہارے ہوئے کا لے اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر

الَّذِينَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۖ

اور جو لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں سب بیشک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے

خلاصہ تفسیر اور جن کے مالوں میں سوائی اور بے سوائی سب کا حق ہے (اس کے حقیق سورۃ ذاریات آیت ۱۹ میں گزر چکا

ہے) اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں (ور) واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف

ہونے کی چیز نہیں (یہ جملہ معرضہ کے طور پر ہے)۔

***

فائدہ: لے سورۃ المؤمنین میں اس کی تفسیر گزر چکی۔

فائدہ: لے یعنی اس یقین کی بنیاد پر اچھے کام کرتے ہیں جو اس دن کام آئیں۔

فائدہ: لے یعنی اس سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑتے ہیں۔

فائدہ: لے یعنی اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس کی طرف سے مامون اور بے فکر ہو کر بیٹھ رہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، مگر اپنی جو روؤں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے سو ان پر

غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۖ

نہیں کچھ الاہنا، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سوا وہی ہیں حد سے بڑھنے والے لے

خلاصہ تفسیر: اور جو اپنی شرمگاہوں کو (حرام سے) محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرعی) لونڈیوں سے

(حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں ہاں جو اس کے علاوہ (شہوت رانی کی اور جگہ کا) طلب گار ہو ایسے لوگ حد (شرعی)

سے نکلنے والے ہیں۔

***

فائدہ: لے یعنی بیوی اور باغی کے سوا جو اور کوئی جگہ قضائے شہوت کے لیے ڈھونڈے وہ حد اعتدال اور حد جواز سے باہر قدم نکال رہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَنَعَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رُغُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۖ

اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں اور اپنے قوں کو نباتے ہیں لے اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں لے

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۖ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۖ

اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں لے وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے لے

خلاصہ تفسیر: اور جو اپنی (سپردگی میں لی ہوئی) امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں (ان میں کی نشی نہیں کرتے) اور جو اپنی (فرض) نماز کی پابندی کرتے ہیں (پس) ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں گے (ان تمام آیات کی تفسیر سورۃ مومنوں میں دیکھ لی جائے)۔

***

فائدہ: اے اس میں اللہ کے اور بندوں کے سب حقوق آگئے، کیونکہ آدمی کے پاس جس قدر قوتیں ہیں سب اللہ کی امانت ہیں، ان کو اسی کی بتلائے ہوئے مواقع میں خرچ کرنا چاہیے اور جو قول و قرار ازل میں باندھ چکا ہے اس سے پھرنا نہیں چاہیے۔
فائدہ: اے یعنی ضرورت پڑے تو بلا کم و کاست اور بے دروغی گواہی دیتے ہیں، حق پوشی نہیں کرتے۔
فائدہ: اے یعنی نمازوں کے اوقات اور شرط و آداب کی خبر رکھتے ہیں اور اس کی صورت و حقیقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔
فائدہ: اے جنتیوں کی یہ آٹھ صفاتیں ہوئیں جن کو نماز سے شروع ہی پر غم نہ کیا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ نماز اللہ کے ہاں کس قدر مہتمم یا شاہان عبادت ہے جس میں یہ صفات ہوں گی وہ "لاورع" (کچھ دل کا) نہ ہوگا بلکہ عزم و ہمت وال ہوگا۔

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مَهْطِعِينَ ﴿٢٨﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٢٩﴾

پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، راستے سے اور بائیں سے غول کے غول

اَيُّطْعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٠﴾ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں کہ داخل ہو جائے نعمت کے باغ میں، ہرگز نہیں اے ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں اے۔
خلاصہ تفسیر: اب آگے کفار کی حالت کا عجیب ہونا اور قیامت کے واقع ہونے کا بعید نہ ہونا بیان فرماتے ہیں، یعنی:

(سعادت اور بد بختی کے اسباب تو پیچھے واضح دلائل سے معلوم ہو چکے) تو (دلیل سے معلوم ہونے کے بعد پھر) کافروں کو کیا ہوا کہ (ان مضامین کو جھٹلانے کے لئے) آپ کی طرف کو داہنے اور بائیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑے آرہے ہیں (یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ ان مضامین کی تصدیق کرتے، لیکن یہ لوگ متفق ہو ہو کر آپ کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ ان مضامین کی تکذیب اور ان کے ساتھ استہزاء کریں جیسا کہ کفار عرب نبوت کی خبریں سن سن کر اسی غرض سے آتے تھے اور اسلام کو باطل سمجھنے کے ساتھ خود کو حق پر سمجھتے تھے اور حق ہونے کا ثمرہ جنت میں جانا ہے، اس بنا پر وہ خود کو مستحق جنت بھی سمجھتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَنُرجِعنَّہنَّ الی ربی ان لى عندنا للحسنی، اس لئے اس کے متعلق بطور انکار فرماتے ہیں کہ) کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ یہ ہرگز نہ ہوگا (کیونکہ عذاب کے اسباب ہوتے ہوئے جنت کیسے مل جائے گی، اور یہ لوگ ان مضامین کو جھٹلانے کے ساتھ نفس قیامت کو بھی جھٹلاتے اور اس کو محال سمجھتے تھے، آگے اسی کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کا قیامت کو محال یا بعید سمجھنا محض بے وقوفی ہے، کیونکہ) ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو بھی خبر ہے (پس جب ان کو معلوم ہے کہ نطفہ سے آدمی کو بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفہ سے کہ جس میں کبھی حیات نہیں آئی آدمی بننے تک جتنا بعد اور دوری ہے اتنا بعد اور دوری اجزاء میت سے دوسری بار آدمی بننے تک نہیں ہے، کیونکہ ان اجزاء میں ایک بار پہلے حیات آ چکی ہے اس کو محال سمجھنا ان کی بے وقوفی ہے)۔

***

فائدہ: اے یعنی قرآن کی تلاوت اور جنت کا ذکر سن کر کفار ہر طرف سے نولیاں بنا کر تیری طرف اٹھنے چلے آتے ہیں، پھر نبی اور رضا کرتے ہیں، کیا اس کے باوجود یہ بھی طمع رکھتے ہیں کہ وہ سب جنت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے؟ جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو لوٹ کر

خدا کی طرف جانا ہوا تو وہاں بھی ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے، ہرگز نہیں! اُس خداوند عادل و حکیم کے ہاں ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ: ابن کثیرؒ نے ان آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تیری طرف کے ان منکروں کو کیا ہوا کہ تیری کے ساتھ دوڑے چلے جاتے ہیں داسے اور بائیں، غول کے غول، یعنی قرآن سن کر ایسے کیوں بدکتے اور بھاگتے ہیں، پھر کیا اس وحشت و نفرت کے باوجود یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان میں ہر شخص بے کھکے جنت میں جاگھے گا؟ ہرگز نہیں، وھذا کما قال تعالیٰ: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ الثَّلَاثِ بِكَرَّةٍ مُّعْرِضِينَ كَذَّبْتُمْ عَنْهُمْ كُفْرًا مَسْتَعْتِفًا فَتَرْتُمْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (المدثر: 49-50-51)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی مٹی جیسی حقیر یا مٹی جیسی گھناؤنی چیز سے پیدا ہوا وہ کہاں لائق ہے بہشت کے، مگر ہاں جب ایمان کی بدولت پاک و صاف اور معظم و مکرم ہو، اور ممکن ہے: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ سے اشارہ ہو انّ الإنسان خُلِقَ هَلُوعًا کی طرف جو چند آیات پہلے اسی سورت میں آچکی ہیں، یعنی وہ پیدا تو ہوا ہے ان صفات پر اور: ﴿إِلَّا الْمُصْطَفَيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ کے استثناء میں اپنے کو شامل نہ کیا، پھر بہشت کا سخت کیسے ہو، اس تقدیر پر ﴿مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ کی ترکیب خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ کے قیل سے ہوگی۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيدُونَ ﴿۵۱﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ

سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ تحقیق ہم کر سکتے ہیں، کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۵۲﴾

اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے ۱۔

خلاصہ تفسیر: پھر (دوسرے طور پر قیامت کے واقع ہونے کو بعید یا محال سمجھنے کے لیے) میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی (اس کے معنی سورۃ صافات کے شروع میں گزرے ہیں، آگے جواب قسم ہے) کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ (دنیا ہی میں) ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں (یعنی پیدا کرویں) اور ہم (اس سے) عاجز نہیں ہیں (بہن جب نئی مخلوق اور وہ بھی ایسی کہ جس میں صفات کمال زیادہ ہوں جن میں حالت کے اعتبار سے زیادہ اشیاء پیدا کرنی پڑیں وہ ہم کو پیدا کرنا آسان ہے تو ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل ہے، پہلا استدلال خود ان منکرین کی حالت کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا استدلال ان کے امثال و نظائر کی تخلیق کے ممکن ہونے کے اعتبار سے ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ آفتاب ہر روز ایک نئے نقطہ سے طلوع ہوتا اور نئے نقطہ پر غروب ہوتا ہے، ان کو ”مشارق“ و ”مغارب“ کہا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جب ان کی جگہ ان سے بہتر لائے ہو تو خود ان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہمارے قابو سے نکل کر کہیں جاسکتے ہیں؟ یا خَلَقُوا مِنْهُمْ سے مراد ان ہی کا دوبارہ پیدا کرنا ہو، کیونکہ عذاب ہو یا ثواب، دوسری زندگی اس زندگی سے بہر حال اکمل ہوگی، یا یہ مطلب ہو کہ ان کفار کو نئی صفات کرنے دیجئے، ہم خدمت اسلام کے لیے اس سے بہتر قوم لے آئیں گے چنانچہ ”قریش“ کی جگہ اس نے ”انصار مدینہ“ کو کھڑا کر دیا اور مکہ اے پھر بھی اس کے قابو سے نکل کر کہیں نہ جاسکے، آخر اپنی شرارتوں کے مزے چکھنے پڑے۔

تنبیہ: مشارق و مغارب کی قسم شاید اس لیے کھائی کہ خدا ہر روز مشرق و مغرب کو بدلتا رہتا ہے، اُس کو تمہارا تبدیل کرنا کیا مشکل ہے۔

فَدَرَّهُمْ بِمُؤْضُوا وَبَلَعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۵۳﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ

سو چھوڑ دے ان کو کہ باتیں بنائیں اور کھلا کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے ۱۔ جس دن نکل پڑیں گے

الْأَجْدَاثِ يِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ ﴿٣٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں۔ جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت

﴿٣٣﴾

ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٣٤﴾

یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔

خلاصہ تفسیر: (جب دلائل سے حق واضح ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے انکار و عناد سے باز نہیں آتے) تو آپ ان کو اسی شکل

اور تفریق میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں (اور) اس کی آنکھیں (شرمندگی کے مارے) نیچے کو جھکی ہوں گی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی (بس) یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا (جو کہ اب واقع ہو گیا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تھوڑے دن کی ڈھیل ہے، پھر سزا ہونی پھینی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کسی خاص نشان اور علامت کی طرف جیسے تیزی سے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یا

”نصب“ سے بت مراد ہوں جو کعبہ کے گرد گھڑے کیے ہوئے تھے، ان کی طرف بھی بہت عقیدت اور شوق کے ساتھ لپکتے ہوئے جاتے تھے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی قیامت کا دن۔

اباھا ۲۸ • ۷۱ سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ ۷۱ • رُكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں عذاب کے اسباب کا بیان تھا، ان میں سے ایک رسول کا جھٹلانا ہے، اس سورت میں نوح علیہ

السلام کے قصہ کے ضمن میں اسی کا بیان ہے، اور نیز اخروی عذاب کے ساتھ جس کا ذکر گذشتہ سورت میں ہوا ہے، اس سورت میں کفر کی وجہ سے دنیوی عذاب کا مستحق ہونا بھی ثابت کیا ہے، نیز اس سورت میں حضور ﷺ کی تسلی بھی کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسول کو جھٹلایا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر: ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے پاس (پیغمبر بنا کر) بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو (وہاں کفر سے) ڈراؤ قبل

اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے (یعنی ان سے کہو کہ اگر ایمان نہ لاء گے تو تم پر دردناک عذاب آئے گا، خواہ نیوی یعنی طوفان، یا اخروی یعنی دوزخ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس سے پہلے کہ کفر و شرارت کی بدولت دنیا میں طوفان کے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب کا سامنا ہو۔

قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا يُغْفِرُ لَكُمْ مِنْ

بولتا اے قوم میری تم کو ڈر سنا تا ہوں کھول کر، کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ

انتہا کی کراے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی (دین حق کی طرف) بلایا، سو میرے بلائے پر (وین سے) اور زیادہ بھاگتے رہے۔

***

فائدہ: لے یعنی نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک ان کو سمجھاتے رہے، جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس اور تنگ دل ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ بارخدا یا! میں نے اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں برابر ان کو تیری طرف بلاتا رہا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جوں جوں تیرے طرف آنے کو کہا گیا یہ بد بخت اور زیادہ ادھر سے منہ پھیر کر بھاگے اور جس قدر میری طرف سے شفقت و دل سوزی کا اظہار ہوا، ان کی جانب سے نفرت اور بیزارگی بڑھتی گئی۔

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں لے اور لپٹنے لگے اپنے اوپر کپڑا لے

وَأَصْرُوا وَااسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝۴

اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور

خلاصہ تفسیر اور (وہ بھاگتا یہ ہوا کہ) میں نے جب کبھی ان کو (دین حق کی طرف) بلایا تاکہ (ان کے ایمان کے سبب) آپ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں (تاکہ حق بات سنیں بھی نہیں اور یہ نفرت کی انتہا ہے) اور (غیر انتہائی بغض سے انہوں نے) اپنے کپڑے (اپنے اوپر) لپیٹ لئے (تاکہ حق بات کہنے والے کو دیکھیں بھی نہیں اور کہنے والا بھی ان کو نہ دیکھے) اور (انہوں نے اپنے کفر و انکار پر) اصرار کیا اور (میری اطاعت سے) غایت درجہ کا تکبر کیا۔

***

فائدہ: لے کیونکہ میری بات سنانا ان کو گوارا نہیں، چاہتے ہیں کہ یہ آواز کان میں نہ پڑے۔

فائدہ: لے تا وہ میری اور میں ان کی صورت نہ دیکھوں، نیز انگلیاں اگر کسی وقت کانوں میں ڈھیلی پڑ جائیں تو کچھ کپڑوں کی روک رہے، غرض کوئی بات کسی عنوان سے دل میں اترنے نہ پائے، یعنی کسی طرح بے طریقہ سے ہٹنا نہیں چاہتے اور ان کا غرور اجازت نہیں دیتا کہ میری بات کی طرف ذرا بھی کان دھریں۔

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝۵ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝۶

پھر میں نے ان کو بلایا برملا پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے لے

خلاصہ تفسیر: (مگر ان کی بے زاری اور تکبر کے باوجود) پھر (بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا چنانچہ) میں نے ان کو (دین حق کی طرف) با آواز بلند بلایا (مراد اس سے خطاب اور عام وعظ ہے جس میں عادتاً آواز بلند ہوتی ہے) پھر میں نے ان کو (خطاب خاص کے طور پر) علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا (یعنی جتنے طریقے نفع کے ہو سکتے تھے سب ہی طرح سمجھایا)۔

نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم والوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، غرض اوقات میں بھی عموم کیا، یعنی دن رات ان کو دعوت دینے میں مصروف مل رہے، جیسا کہ ارشاد ہوا: لَيْلًا وَنَهَارًا، عمومی اور خصوصی ہر دو طریقے سے انہیں مخاطب کیا اور کیفیات میں بھی یعنی علانیہ اور خفیہ ہر

طرح سے کوشش فرمائی، حبیب کہ ارشاد ہے: **دَعُوهُمْ جَهَارًا** اور **وَأَنْتُمْ زُلْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا**۔

حضرت نوح علیہ السلام کا یہ خیر خواہانہ انداز ظاہر کرتا ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے کیسا کچھ خیر خواہ و مشفق ہوا کرتا ہے، نادان اور جاہل کے ساتھ ایسے ہی شفقت و عنایت کا معاملہ کرنا چاہیے، یہاں ایک شبہ ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی ہدایت، صلاح و فلاح کے لیے اس قدر درپے ہونا پیچھے لگنا مناسب نہیں کہ بس یہ ایک کام رہ جائے اور باقی کام معطل ہو جائیں، ایسے عمل کو ”تصدی“ کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہاں دو طحیدہ باتیں ہیں: ① دعوت و تبلیغ ② دعوت و تبلیغ کے نتائج و ثمرات، سو دعوت و تبلیغ میں تو سراپا مشغول رہنا چاہیے، البتہ نتائج و ثمرات کے درپے نہیں ہونا چاہیے، مذکورہ آیات میں نوح علیہ السلام کی جدوجہد دعوت و تبلیغ کی ہے، نتائج و ثمرات سے متعلق نہیں، لہذا یہ وہ تصدی یعنی درپے ہونا نہیں جسے ناپسند کیا گیا۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ان کے جمعوں میں خطاب کیا اور مجلسوں میں جا کر سمجھایا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جمع کے سوا ان سے علیحدگی میں بات کی، صاف کھول کر وراشاروں میں بھی، زور سے بھی اور آہستہ بھی، غرض نصیحت کا کوئی عنوان اور کوئی رنگ نہیں چھوڑا۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝۱۱ يُرْسِلِ السَّيَّءَ عَلَيْكُمْ مِّنْ دُونِ ۝۱۱

تو میں نے کہا گناہ بخشو! اپنے رب سے، بیشک وہ ہے بخشنے والا۔ چھوڑ دے گا آسمان کی تم پر دھاریں

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝۱۲

اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے اور بنادے گا تمہارے واسطے باغ اور بنادے گا تمہارے لیے نہریں۔

خلاصہ: دفعہ پیر: اور (اس سمجھانے میں) میں نے (ان سے یہ) کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشو! (یعنی ایمان لے آؤ تاکہ گناہ بخشنے جائیں) بیشک وہ بخشنے والا ہے (اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اخروی نعمت کے علاوہ جو) کہ (مغفرت ہے دنیوی نعمتیں بھی تم کو عطا کرے گا، چنانچہ) کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے نئے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ **وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ:** یہاں ان نعمتوں کے ذکر سے شاید یہ فائدہ ہو کہ اکثر طبیعتوں میں دنیاوی منافع یعنی نقد اور جلد حاصل ہونے والی چیزوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ور مشور میں قنادہ کا قوس ہے کہ وہ لوگ دنیا کے زیادہ حریص تھے اس لیے یہ فرمایا۔

اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بسا اوقات ایمان و استغفار کے باوجود یہ دنیاوی منافع ظاہر اور مرتب ہوتے نظر نہیں آتے؟ بات یہ ہے کہ یا تو یہ وعدہ خاص ان ہی لوگوں کے لیے ہوگا، اور اگر وعدہ عام بھی ہو تو قاعدہ ہے کہ وعدہ کی چیز سے بہتر اور افضل کوئی چیز مل جانا یہ بھی وعدہ پورا ہونا ہی ہے، بلکہ اس صورت میں وعدہ مزید اضافہ کے ساتھ پورا ہوگا، چنانچہ ایمان کامل اور استغفار پر روحانی مسرت، قناعت اور تقدیر پر رضامندی ضرور عطا ہوتی ہے، جو ان دنیاوی چیزوں سے بھی افضل و اکمل ہے، بلکہ دنیاوی منافع سے بھی مقصود یہی کیفیات یعنی دل کا سکون و آرام حاصل کرنا ہی ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی باوجود سینکڑوں برس سمجھانے کے اب بھی اگر میری بات مان کر اپنے مالک کی طرف جھکو گے اور اس سے اپنی خطائیں معاف کراؤ گے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے، پچھلے سب قصور یک قلم معاف کر دے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایمان و استغفار کی برکت سے قسط و خشک سالی (جس میں وہ برسوں سے مبتلا تھے) دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دھواں دار برسنے والا بادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہوں گے، غلے، پھل، میوہ کی فراوانی ہوگی، مویشی وغیرہ فرہ ہو جائیں گے، دودھ بھی بڑھ

جائے گا اور عورتیں جو کفر و معصیت کی شامت سے بامحہ بورہی ہیں اولاد ذکر جننے لگیں گی، غرض آخرت کے ساتھ دنیا کے بیش و بہار سے بھی دافر حصہ دیا جائے گا۔

تنبیہ: امام ابوحنیفہؒ نے اس آیت سے یہ نکالا ہے کہ استقامت کی اصل حقیقت اور روح استغفار و انابت ہے، اور نماز اس کی کامل ترین صورت ہے، جو سنت مجھ سے ثابت ہوئی۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿۱۳﴾

کیا ہوا ہے تم کو کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی لہ اور اس نے بنایا تم کو طرح طرح سے ۱۳

خلاصہ تفسیر: (آگے نوح علیہ السلام کے کلام کا بقیہ حصہ ہے، یعنی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ) تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو حالانکہ (اس کی عظمت کے اعتقاد کے تقاضے اور مطالبے موجود ہیں کہ) اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا (کہ عناصر اربعہ یعنی پانی، آگ، ہوا اور مٹی سے تمہاری غذا، پھر غذا اسے نطفہ، اور نطفہ کے بعد جما ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی وغیرہ کی مختلف صورتوں سے گزر کر مکمل انسان بنا، یہ دلیل تو خود انسان کی ذات سے متعلق تھی)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی بڑائی سے امید رکھنا چاہیے کہ تم اس کی فرمانبرداری کرو گے تو تم کو بزرگی اور عزت و وقار عنایت فرمائے گا، یہ یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے اور اس کی عظمت و جلال سے ڈرتے کیوں نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ماں کے پیٹ میں تم نے طرح طرح کے رنگ بدلے، اور اصل مادہ سے لے کر موت تک آدمی کتنی پلٹیاں کھاتا ہے اور کتنے اطوار و ادوار اور اتار و چڑھاؤ ہیں جن میں کوگزرتا ہے۔

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا ۖ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے سات آسمان تہ پر تہ اور رکھا چاند کو ان میں اجالا اور رکھا

الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿۱۴﴾

سورج کو چراغ جلتا ہوا ۱۴

خلاصہ تفسیر: پیچھے انسان کی ذات سے متعلق دلیل تھی، اب آگے کائناتی اور آفاقی دلیل آفاقی فرماتے ہیں کہ:

کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے اور ان میں چاند کو نور (کی چیز) بنایا اور سورج کو (مثل) چراغ (روشن کے) بنایا۔

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا: چاند اگرچہ تمام آسمانوں میں تو نہیں ہے مگر یہاں فیہن آسمانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے فرما دیا، اور اس کے متعلق کچھ تحقیق سورہ فرقان آیت ۶۱: وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک کے اوپر ایک۔

فائدہ: ۲۔ سورج کا نور تیز اور گرم ہوتا ہے جس کے آتے ہی رات کی تاریکی کا نور ہو جاتی ہے، شاید اس لیے اس کو جلتے چراغ سے تشبیہ دی، اور چاند کے نور کو اسی چراغ کی روشنی کا پھیلاؤ سمجھنا چاہیے جو جرم قمر کے توسط سے فضا کی اور مٹی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا ۝۱۸

اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر لے پھر مکرر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر لے

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ بِسَاطًا ۝ لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝۱۹

اور اللہ نے بنادیا تمہارے لیے زمین کو بچھوٹا، تاکہ چلو اس میں کشادہ راستے لے

خلاصہ تفسیر: اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا (یہ تو اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اور یا اس طرح کہ انسان نطفہ سے بنا اور نطفہ غذا سے اور غذا عناصر سے بنی اور عناصر میں غالب اجزاء زمین کے ہیں) پھر تم کو (مرنے کے بعد) زمین ہی میں لے جائے گا اور (قیامت میں پھر اسی زمین سے) تم کو باہر لے آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو (مثل) فرش (کے) بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو (کیونکہ زمین میں چلنا اس پر موقوف ہے کہ اس پر قدم جم سکیں، ورنہ بجائے چنے کے دھنسا کرتے)۔

***

فائدہ: لے یعنی زمین سے خوب اچھی طرح جماؤ کے ساتھ پیدا کیا، اول ہمارے باپ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر نطفہ جس سے بنی آدم پیدا ہوتے ہیں غذا کا خلاصہ ہے جو مٹی سے نکلتی ہے۔

فائدہ: لے یعنی مرے پیچھے مٹی میں مل جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن اسی سے نکالے جائیں گے۔

فائدہ: لے یعنی اس پر لیٹو، بیٹھو، چلو، پھر دہر طرف کشادہ راستے نکال دیے ہیں، ایک شخص چاہے اور وسائل ہوں تو ساری زمین کے گرد گھوم سکتا ہے، راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔

قَالَ نُوْحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُمْ مَّاْلًا وَّلَدًا اِلَّا خَسَارًا ۝۲۱

کہا نوح نے اے رب میرے انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور مانا ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد سے اور زیادہ ہوٹا نا۔

وَمَكْرُوْا مَكْرًا كَبِيْرًا ۝۲۲

اور دانا کیا ہے بڑا دانا۔

خلاصہ تفسیر: (پچھے تمام وہ کلام گذرا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اور اس کی حکایت حق تعالیٰ سے فریاد کے طور پر کی، اور یہ سب حکایت عرض کر کے) نوح (علیہ السلام) نے (یہ) کہا کہ اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی نہ زیادہ پہنچایا (ان شخصوں سے مراد و سادہ سردار ہیں جن کی عام لوگ اتباع کیا کرتے ہیں اور مال اور اولاد کا ان رؤسا کو نقصان پہنچانا اس طرح ہے کہ مال و اولاد سرکشی کا سبب بن گئے) اور (انہوں نے جن بڑوں اور سرداروں کی اتباع اور پیروی کی ہے وہ ایسے ہیں) جنہوں نے (حق کے مٹانے میں) بڑی بڑی تدبیریں کیں۔

***

فائدہ: لے یعنی اپنے رئیسوں اور مالداروں کا کہا مانا جن کے مال و اولاد میں کچھ خوبی اور بہتری نہیں، بلکہ وہ ان پر ٹوٹا ہے، ان ہی کے سبب دین سے محروم رہے اور قیامت تہمید و تجبر سے اور ان کو بھی محروم رکھا۔

فائدہ: لے یعنی سب کو سمجھا دیا کہ اس کی بات نہ مانو اور طرح طرح کی ایذا و ساسانی کے در پے رہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٧١﴾

اور بولے ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو نہ اور نہ چھوڑو ود کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نہ نسر کو نہ

خلاصہ تفسیر اور جنہوں نے (اپنی پیروی کرنے والے تابعین سے یہ) کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ (بالخصوص) ود کو اور سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نسر کو چھوڑنا (خاص طور پر ان بتوں کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ بت زیادہ مشہور تھے)۔

وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا: بعض روایات میں مذکور ہے کہ قوم نوح کے یہ بت دراصل بزرگان دین تھے، ان کی وفات کے بعد شیطان کے بہکاوے میں انکی یادگار کے طور پر انکی تصویریں عام کیں، پھر رفتہ رفتہ انکا تقدس عام ہوا، آخر کار ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کی بت پرستی کی بھی تک صورت میں ظاہر ہوا، نیک اور صالح لوگوں کی تصویریں رکھنے کا یہ انجام ہوا اور یہ تصویر اس وقت جائز تھی، اس سے معلوم ہوا کہ صلحاء اور نیک لوگوں کے آثار و تبرکات رکھنے کا زیادہ اہتمام کرنا جبکہ اس میں دینی بگاڑ نہ ہوتا ہو تو یہ دینی امور کے منافی نہیں ہے، لیکن جب دینی بگاڑ اور فساد کا خوف ہو تو اس اہتمام کو چھوڑ دینا چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اپنے معبودوں کی حمایت پر مجھے رہنا، نوح کے بہکائے میں نہ آنا، کہتے ہیں کہ سینکڑوں برس تک ہر ایک اپنی اولاد اور اولاد در اولاد کو وصیت کر جاتا تھا کہ کوئی اس بڑھے نوح کے فریب میں نہ آئے اور اپنے آبائی دین سے قدم نہ ہٹائے۔

فائدہ ۲: یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، ہر مطلب کا ایک الگ بت بنا رکھا تھا، وہ بت پھر عرب میں آئے اور ہندوستان میں بھی، اسی قسم کے بت: بشو، برہما، اندر، شیو اور ہنومان وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں، اس کی مفصل تحقیق حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے تفسیر عزری میں کی، بعض روایات میں ہے کہ پہلے زمانہ میں کچھ بزرگ لوگ تھے، ان کی وفات کے بعد شیطان کے اغواء سے قوم نے ان کی تصویریں بطور یادگار بنا کر کھڑی کر لیں، پھر ان کی تعظیم ہونے لگی، شدہ شدہ پرستش کرنے لگے (العیاذ باللہ)۔

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلًّا ﴿٧٢﴾

اور بہکا دیا بہتوں کو اور تو نہ زیادہ کرنا بے انصافوں کو مگر بھٹکانا

خلاصہ تفسیر اور ان (رکیس سردار) لوگوں نے بہتوں کو (بہکا بہکا کر) گمراہ کر دیا (وہ مکر بہا رہی گمراہ کرنا ہے) اور (چونکہ مجھ کو آپ کے ارشاد: **لَنْ يَوْمَنَّ مِنَ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ** سے معلوم ہو گیا کہ یہ اب ایمان نہ لائیں گے اس لئے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ) ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھاؤ بجھے (تاکہ یہ لوگ ہلاکت کے مستحق ہو جائیں)۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلًّا: یہاں یہ شہ نہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا فرض منہی قوم کو ہدایت کرنے کا ہے، نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی کی بددعا کیسے کی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تو خبر دے دی تھی: **لَنْ يَوْمَنَّ مِنَ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ** کہ اب ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا اس لئے ان کا گمراہی اور کفر پر مرنے تو یقینی تھا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی بڑھاؤ دینے کی دعا اس لئے فرمائی کہ جلد ان کا پیانا لبریز ہو جائے اور ہلاک کر دیے جائیں، اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں گمراہی کی دعا کرنا مقصود نہیں، بلکہ ان کی جلدی ہلاکت کی بددعا مقصود ہے کہ گمراہی زیادہ ہونے سے جلدی ہلاکت کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کے باقی رہنے میں کچھ نفع نہیں، بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے، اس جیسی دعا کی حقیقت سورۃ بقرہ آیت ۸۸: **رَبَّنَا لَا تُفِضْ لَنَا فِي هَذِهِ مِمَّا قَدْ أَخَذْنَا عَلَىٰ عِزِّكَ** میں مذکور علیہ السلام کے قصہ میں گزری ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

اپنے مخالفین کی گمراہی یا ہلاکت کی بددعا کرنا صرف صاحب دینی پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو یہ حق نہیں کہ اپنے مخالفین کے لیے ایسی بددعا کریں جیسا کہ بعض نادان ولایت اور بزرگی کے دعوے داروں کی عادت ہے۔

فائدہ: حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں: ”یعنی (بھگتے رہیں) کوئی تدبیر (سیدھی) بن نہ پڑے“ اور حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ: ”استدراج کے طور پر بھی ان کو اپنی معرفت سے آشنا نہ کر“ اور علامہ مفسرین نے ظاہری معنی یہ ہیں، یعنی اے اللہ! ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دیجیے تاکہ جلد شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو کر عذاب الہی کے مورد بنیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بددعا ان کی ہدایت سے بکلی مایوس ہو کر کی، خواہ مایوسی ہزار سالہ تجربہ کی بنا پر ہو یا حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سن چکے ہوں گے: اِنَّهٗ لَنۡ یُّؤۡتِیَ مِنْ قُوٰمِکَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ (ہود: ۳۶) بہر حال ایسی مایوسی کی حالت میں تنگ دل اور غضبناک ہو کر یہ دعاء کرنا کچھ مستبعد نہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص یا جماعت کے راہ راست پر آنے کی طرف سے قطعاً مایوسی ہو جائے اور نبی ان کی استعداد کو پوری طرح جانچ کر سمجھ لے کہ خیر کے نفوذ کی ان میں مطلق گنجائش نہیں، بلکہ ان کا وجود ایک عضو فاسد کی طرح ہے جو یقیناً باقی جسم کو بھی فاسد اور مسموم کر ڈالے گا تو اس وقت ان کے کاٹ ڈالنے اور صفحہ ہستی سے محو کر دینے کے سوا دوسرا کیا علاج ہے، اگر قال کا حکم ہو تو قتل کے ذریعہ سے ان کو فنا کیا جائے، یا قوت توڑ کر ان کے اثر بد کو مستعدی نہ ہونے دیا جائے، ورنہ آخری صورت یہ ہے کہ اللہ سے دعاء کی جائے کہ وہ ان کے وجود سے دنیا کو پاک کر دے اور ان کے ذریعے جرائم سے دوسروں کو محفوظ رکھے، کہا قال: اِنَّکَ اِنۡ تَنۡذِرْهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَکَ، بہر حال نوح کی دعاء اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعاء جو سورۃ یونس میں گزری، اسی قبیل سے تھی، واللہ اعلم۔

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ اُغْرِقُوْا فَاذْخِلُوْا نَارًا فَلَمَّ یَجِدُوْا اَلِهَۃً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿۷۱﴾

کچھ وہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں لے پھر نہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ

خلاصہ تفسیر (غرض ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ) اپنے ان ہی گناہوں کے سبب وہ غرق کئے گئے پھر (برزخی یا اخروی غرق ہونے کے بعد) دوزخ میں داخل کئے گئے اور خدا کے سوا ان کو کچھ حمایتی بھی میسر نہ ہوئے۔

اُغْرِقُوْا فَاذْخِلُوْا نَارًا یعنی یہ لوگ اپنی خطاؤں کفر و شرک کی وجہ سے پانی میں غرق کئے گئے تو یہ آگ میں داخل ہو گئے، یہ متضاد عذاب کہ ڈوبے پانی میں اور نکلے آگ میں، حق تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں جہنم کی آگ تو مراد نہیں، کیونکہ اس میں داخل تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہو گا یہ برزخی آگ ہے جس میں داخل ہونے کی قرآن کریم نے خبر دی ہے۔

پیچھے نوح علیہ السلام کی دعا بیان ہوئی تھی، گلی آیت میں بھی انہی کی دعا کا بیان ہے، یہاں دعاؤں کے درمیان ان کے غرق ہونے کا حال بیان فرمانا شاید اس لیے ہو کہ اس دعا کا جلدی قبول ہونا معلوم ہو جائے، یا ان خطاؤں کا عذاب کے لیے سبب ہو جانا معلوم ہو جائے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی طوفان آیا اور بظاہر پانی میں ڈبائے گئے، لیکن فی الحقیقت برزخ کی آگ میں پہنچ گئے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وہ بت (دوسواغ، بنوٹ وغیرہ) اس آڑے وقت میں کچھ بھی مدد نہ کر سکے، چونکہ اس پر ہی کی حالت میں مرکب گئے۔

وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ اَلۡاَرْضَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ دَعَارًا ﴿۷۲﴾

اور کہا نوح نے اے رب نہ چھوڑ دے زمین پر منکروں کا ایک گھر بسنے والا مقرر

اِنَّکَ اِنۡ تَنۡذِرْهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَکَ وَلَا یَلۡتَدُوْا اِلَّا فَاۡجِرًا کَفَّارًا ﴿۷۲﴾

اگر تو چھوڑ دے گا ان کو بہکائیں گے تیرے بندوں کو اور جو جنس کے سوا صیغہ حق کا منکر

خلاصہ تفسیر: اور نوح (علیہ السلام) نے (یہ بھی) کہا کہ اے میرے پروردگار! کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی

مت چھوڑ (بلکہ سب کہ ہلاک کر دے، آگے اس دعا کی علت ہے کیونکہ) اگر آپ ان کو ردئے زمین پر رہنے دیں گے تو (آپ کے ارشاد: لن یومن من قومک الا من قد امن کے مطابق اس) یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور (آگے بھی) ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔
عموم ہلاکت و عموم بعثت کی بحث سورۃ صافات آیت ۷۷: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کے تحت گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

* * *

فائدہ: یعنی ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑیے، ان میں کوئی اس لائق نہیں کہ باقی رکھا جائے، جو کوئی رہے گا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نطفہ سے بھی بے حیاء ہیٹ مکر حق اور ناشکر سے پیدا ہوں اور جب تک ان میں سے کوئی موجود رہے گا خود تو راہ راست پر کیا آتا دوسرے ایمانداروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو۔

عَنْ

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

اور گناہ گاروں پر بڑھتا رکھ مگر ابھی بڑا ہونا

خلاصہ تفسیر: (کافروں کے لئے بددعا کرنے کے بعد مؤمنین کے لئے دعا فرمائی کہ) اے میرے رب! مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو (یعنی اہل و عیال، بجز بیوی اور بیٹے کعبان کے) اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے اور (چونکہ اس مقام میں مقصود کافروں کے لئے بددعا ہے اور مؤمنین کے لئے دعا مقصد بدی مناسبت سے آگئی تھی اس لئے پھر بددعا کے مضمون کی طرف رجوع ہے جس میں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا کے مقصود کی تفسیر ہے جی) ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھادی دیجئے (یعنی ان کی نجات کی کوئی صورت نہ رہے ہلاک ہی ہو جائیں اور یہی مقصود تھا پیچھے اس دعا سے کہ ان کی گمراہی بڑھادی جائے)۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ لِقَابِ مَحْصُوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور اگر اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو والدین سے دور کے آباء و اہمات مراد ہوں گے، اور ان دور والوں میں مؤمنین کا ہونا یقینی ہے۔

پہلے اپنے نفس کے لئے دعا کی، پھر اصول یعنی آباء و اہمات کے لئے، پھر اہل و عیال کے لئے اور پھر عام تابعین کے لئے۔

* * *

فائدہ: یعنی میرے مرتبہ کے موافق مجھ سے جو تھمیر ہوئی ہو، اپنے فضل سے معاف کیجیے، اور میرے والدین اور جو میری کشتی یا میرے گھر یا میری مسجد میں مومن ہو کر آئے ان سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے، بلکہ قیامت تک جس قدر مرد اور عورتیں مومن ہوں سب کی مغفرت کیجیے۔
اللہ انوح کی دعا کی برکت سے اس بندہ عاصی و داخلی کو بھی اپنی رحمت و کرم سے مغفور کر کے بدون تعذیب و نیاوی و اخروی اپنی رضا و کرامت کے محل میں پہنچائیے، إِنَّكَ صَمِيعٌ قَرِيبٌ مجیب الدعوات، آمین یا رب۔

• آیاتھا ۲۸ • ۷۲ سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ ۴۰ • رُكُوعَاتُهَا ۲ •

گذشتہ سورت میں نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور عذاب کے قصہ سے اس وقت کے کافروں کو ایمان لانے پر ڈرایا تھا، اور اس سورت میں جنات کے ایمان لانے اور توحید رسالت اور قیامت کے متعلق تقریر کرنے کے قصہ سے ان کافروں کو توحید و ایمان کی رغبت دلاتے ہیں کہ جنات جو آگ سے بنے ہوئے ہیں وہ تو باوجود تکبر و غیرہ کے ایمان لے آئے تو انسان جو مٹی سے بنا ہے یہ اپنی پستی اور عاجزی کے باوجود ایمان کیوں نہیں لاتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَوْحِيَ اِلَيَّ اَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ①

تو کہہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے۔ پھر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب

يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاَمْنًا بِهٖ - وَلٰكِنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ②

کہ بھجاتا ہے نیک راہ سو ہم اس پر یقین لائے اور ہرگز نہ شریک بتلائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو۔

خلاصہ تفسیر: آیات کی تفسیر سے پہلے چند واقعات جاننے کے قابل ہیں جن کی ضرورت تفسیر میں پیش آئے گی:

- ① پہلا واقعہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے شیطان آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، آپ کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعہ اس سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثہ کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ تک پہنچے جیسا کہ سورۃ، حفاف میں گذرا۔
- ② دوسرا واقعہ زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے: ”اعود بعزیر هذا الوادی من شر سمحاء قومہ“ یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اس کی قوم کے بدوقوف شریر لوگوں سے۔

③ تیسرا واقعہ: مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔

- ④ چوتھا واقعہ جب آپ نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا، پہلے دو واقعے تفسیر درمنثور سے اور آخری دو تفسیر ابن کثیر سے لئے گئے ہیں۔

آپ (ان لوگوں سے) کہئے کہ میرے پاس اس بات کی دلی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا پھر (اپنی قوم میں واپس جا کر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہِ راست بتلاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور ہم (اب) اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ بتائیں گے (یہ بیان ہے آہنابہ کا)۔

قُرْاٰنًا عَجَبًا: ”قرآن“ ہونا تو اس کے مضمون سے معلوم ہوا، اور ”عجیب“ ہونا اس بات سے کہ یہ انسانی کلام کے مشابہ نہیں۔

فائدہ: ۱۔ جنوں کے وجود اور حقیقت پر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے سورۃ ہذا کی تفسیر میں نہایت مبسوط و مفصل بحث کی ہے۔ اور عربی میں ”اکام المرجان فی احکام الجنان“ اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے جس کو شوق ہو مطالعہ کرے، یہاں مختصر بحث نہیں کہ اس قسم کے مباحث درج کیے جائیں۔

فائدہ: ۲۔ سورۃ حفاف میں گزر چکا کہ نبی کریم ﷺ صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کئی جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آواز پر

فریفت ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم سے جا کر سب ماجرا بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جو (اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، طرز موعظت اور علوم و مضامین کے اعتبار سے) عجیب و غریب ہے، معرفت ربانی و رشد و علاج کی طرف رہبری کرتا ہے اور غالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقویٰ کی منزل پر پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہم سنتے ہی بلا توقف اس پر یقین لائے اور ہم کو کچھ شک و شبہ نہیں رہا کہ ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ان کے اس تمام بیان کی آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی فرمائی، اس کے بعد بہت مرتبہ جن حضور ﷺ سے آکر ملے، ایمان لائے، و قرآن سیکھا۔

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۖ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۖ

اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی نہیں رکھی اس نے جو رو نہ بیٹا لے اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھا کر باتیں کہا کرتا تھا ۖ خلاصہ تفسیر: جنوں نے ان مضامین کا بھی باہم تذکرہ کیا جو ذیل میں آتے ہیں اور وہ مضامین یہ ہیں کہ:

اور ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد (کیونکہ یہ ہونا عقلاً محال ہے، یہ بیان ہے لن نضرک) اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے (مراد اس سے شرکیہ کفریہ کلمات ہیں جیسے خدا کی بیوی اور اولاد ہونا وغیرہ ہیں)۔

***

فائدہ ۱: یعنی جو رو بیٹا رکھتا اس کی عظمت شان کے منافی ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”جو گرہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی تھیں وہ جنوں میں بھی تھیں (عیسائیوں کی طرح) اللہ کے جو رو بیٹا بتاتے تھے۔“
فائدہ ۲: یعنی ہم جو بیوقوف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی لغو باتیں اپنی طرف سے بڑھا کر کہتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا بیوقوف ابلیس ہے شاید خاص وہی اس جگہ لفظ سفیہ سے مراد ہو۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ

اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ

خلاصہ تفسیر: اور ہمارا (پہلے) یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے (کیونکہ بڑی بے باکی کی بات ہے، اس میں اپنے شرک ہونے کی وجہ بیان کی کہ چونکہ اکثر جن و انس شرک کرتے تھے، اس لیے ہم سمجھے کہ خدا کی شان میں اتنے لوگوں نے جھوٹ پر اتفاق نہ کیا ہوگا، بس ہم نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لیا، حالانکہ لوگوں کا نہ مطلق اتفاق کوئی حجت یا حقانیت کی دلیل ہے، ورنہ ہر اتفاق کی پیروی کوئی عذر و مجبوری ہے، یہ مذکورہ شرک تو مشترک اور عام شرک تھا)۔

***

فائدہ ۳: یعنی ہم کو یہ خیال تھا کہ اس قدر کثیر التعداد جن اور آدمی مل کر جن میں بڑے بڑے عاقل اور دانا بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرأت نہ کریں گے، یہی خیال کر کے ہم بھی بہک گئے، اب قرآن سن کر قلبی کھلی اور اپنے پیشرودوں کی اندھی تقلید سے نجات ملی۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَا حُوهُمْ رَهَقًا ۖ

اور یہ کہ تھے کتنے مرد آدمیوں میں کے پناہ پکڑتے تھے کتنے مردوں کی جنوں میں کے پھر تو وہ اور زیادہ سر چڑھنے لگے

خلاصہ تفسیر: (گذشتہ آیت میں عام شرک کا بیان تھا، ایک شرک خاص تھا بعض آدمیوں کے ساتھ جس سے جنات کا کفر اور

بڑھ گیا تھا وہ یہ کہ) اور بہت سے لوگ آدمیوں میں سے ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے (جیسا کہ دوسرے واقعہ میں گذرا) سوان آدمیوں نے ان جنات کی بددماغی اور بڑھادی (کہ وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم جنات کے سردار تو پہلے سے تھے، اب آدمی بھی ہم کو ایسا بڑا سمجھتے ہیں، پس اس سے بددماغی بڑھی اور کفر و عناد پر اور زیادہ مصر ہو گئے)۔

بعض لوگ جو زبردستی صوفیاء میں شمار کیے جاتے ہیں وہ ایسے تعویذات اور عملیات میں مشغول ہیں کہ جن میں جنات و موکلات کی نداء یا ان سے پناہ حاصل کی جاتی ہے ایسے اعمال کا مذموم ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔

***

فائدہ: عرب میں یہ جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی، جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے، ان کے نام کی نذر و نیاز کرتے چڑھاوے چڑھاتے، اور جب کسی قافلہ کا گزر یا پڑاؤ کسی خوفناک وادی میں ہوتا تو کہتے کہ ”اس قافلہ کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں“ تاکہ وہ اپنے ماتحت جنوں سے ہماری حفاظت کرے، ان باتوں سے جن اور زیادہ مغرور ہو گئے اور سر چڑھنے لگے، دوسری طرف اس طرح کی شرکیات سے آدمیوں کے عصیان و طغیان میں بھی اضافہ ہوا، جب انہوں نے خود اپنے اوپر جنوں کو مسلط کر لیا تو وہ ان کے انخوا میں کیا کی کرتے، آخر قرآن نے ان خرابیوں کی جڑ کاٹی۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝

اور یہ کہ ان کو بھی خیال تھا جیسا تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ کسی کو

خلاصہ تفسیر: (یہاں تک توحید کے متعلق مضمون تھا، آگے بعثت یعنی قیامت کے متعلق ہے، یعنی ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ) اور جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا ویسا ہی آدمیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا (مگر یہ مضمون بھی غلط ثابت ہوا، اور آخرت و قیامت کا حق ہونا معلوم ہوا)۔

***

فائدہ: مسلمان جن یہ سب گفتگو اپنی قوم سے کر رہے ہیں، یعنی جیسا تمہارا خیال ہے، بہت آدمیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہرگز قبروں سے نہ اٹھائے گا، یا آئندہ کوئی پیغمبر بیعت نہ کرے گا، جو رسول پہلے ہو چکے سو ہو چکے، اب قرآن سے معلوم ہوا کہ اس نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے جو لوگوں کو بتلاتا ہے کہ تم سب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور رتی رتی کا حساب دینا ہو گا۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝

اور یہ کہ ہم نے ثنول دیکھا آسمان کو پھر پایا اس کو بھر رہے ہیں اس میں چونکدار سخت اور انگارے، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے

مَقَاعِدَ لِلسَّمَاءِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ۝

ٹھکانوں میں سننے کے واسطے پھر جو کوئی اب سنا چاہے وہ پائے اپنے واسطے ایک انگارا گھات میں لے

خلاصہ تفسیر: اب آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے، یعنی ان جنات نے ایک دوسرے سے یہ بھی تذکرہ کیا کہ:

اور ہم نے آسمان (کی خبروں) کی (اپنی سابقہ عادت کے مطابق) تلاشی لینا چاہا سو ہم نے اس کو سخت پہرہ (یعنی محافظ فرشتوں) اور شعلوں سے (کہ ان کے درمیان سے حفاظت کی جاتی ہے) بھرا ہوا پایا (یعنی اب پہرہ ہو گیا کہ کوئی جن آسمانی خبر نہ لے جائے پائے، اور جو جائے شہاب ثاقب سے بارا جائے) اور (اس سے قبل) ہم آسمان (کی خبر سننے) کے موقعوں میں (خبر) سننے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے (اور یہ مواقع خواہ آسمان کے اجزاء یعنی اس کے اندر ہی ہوں، یا ظلاء، یا طلاء اور ہوا وغیرہ کے کہ وہ میں آسمان کے قریب ہوں، اور جنات اپنی لطافت کی وجہ سے اس پر ظہر

کئے ہیں، جیسے بعض پرندے ہوا میں چلتے پھرتے ٹھہر جاتے ہیں (سو جو کوئی اب سنا چاہتا ہے تو اپنے لئے ایک تیار شعلہ پاتا ہے۔
یہ مضمون رسالت کے متعلق ہے، مطلب یہ کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے اور شہ یا التباس دور کرنے کے لئے کہانت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تاکہ کوئی جن آسمان سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کانہوں تک نہ پہنچائے، پھر وہ قرآن کے مقابلہ میں اس کو پیش کر دیں اور اس دروازہ کا بند ہونا ہی آپ ﷺ کی خدمت میں جنات کے پہنچنے کا سبب ہو جیسا کہ پہلے وعدہ میں گذرا۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب جس کو عرف میں ستارہ نونا یا عربی میں ”انقضاض الكوكب“ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں قدیم زمانہ سے ہوتا آیا ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد نبوی کی تخصیص ہے، جواب یہ ہے کہ شہاب ثاقب کا وجود تو پہلے سے تھا خواہ اس کی حقیقت وہ ہو جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے کچھ آتشیں مادے فضا میں پہنچتے ہیں وہ کسی وقت بھڑک اٹھتے ہیں، یا یہ ہو کہ خود کسی ستارہ اور سیارہ سے یہ آتشیں مادہ نکلا ہو، بہر حال اس کا وجود اگرچہ ابتداء عالم سے ہے مگر اس آتشیں مادہ سے شیاطین کو دفع کرنے کا کام رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے شروع ہوا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے شہاب ثاقب نظر آتے ہیں سب سے ہی یہ کام لیا جاتا ہو، اس کی پوری تفصیل سورۃ حجر آیت ۱۷: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ میں گذر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: اے یعنی ہم اڑ کر آسمان کے قریب تک پہنچے تو دیکھا کہ آج کل بہت سخت جنگی پہرے لگے ہوئے ہیں جو کسی شیطان کو غیب کی خبر سننے نہیں دیتے، اور جو شیطان ایسا ارادہ کرتا ہے اس پر انگارے برستے ہیں، اس سے پیشتر اتنی سختی اور روک ٹوک نہ تھی جن اور شیاطین آسمان کے قریب گھات میں بیٹھ کر ادھر کی کچھ خبر سن کر آیا کرتے تھے مگر اب اس قدر سخت ناکہ بندی اور انتظام ہے کہ جو سننے کا ارادہ کرے فوراً شہاب ثاقب کے آتشیں گولے سے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے، اس کی بحث پہلے سورۃ حجر وغیرہ میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے۔

وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُكَ مِنَ الْإَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝۱۱

اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا ان کے حق میں ان کے رب نے راہ پر لانا

خلاصہ تفسیر: اور ہم نہیں جانتے کہ (ان جدید پیغمبر ﷺ کے مبعوث فرمانے سے) زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچنا مقصود

ہے یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد فرمایا ہے۔

یعنی رسول بھیجتے سے شرعاً تو رشد و ہدایت ہی مقصود ہے، کیونکہ رسول کی اتباع سے فلاح و ہدایت ہوتی ہے اور مخالفت سے نقصان اور عذاب، اور ہمیں معلوم نہیں کہ لوگ آئندہ اتباع یا مخالفت کیا اختیار کریں گے؟ اس لئے ہم یہ نہیں جانتے کہ رسول کو بھیجنے سے قوم کو مراد یا مقصود ہے یا ہدایت دینا؟ شاید اس سے اپنی قوم کو ڈرانا مقصود ہو کہ ایمان نہ لانے سے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور جنوں سے علم غیب کی نفی کر کے توحید کے مضمون تقویت دی کہ دیکھو بعض لوگ علم غیب کو جنات کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر ان کو حق بھی خبر نہیں۔

فائدہ: اے یعنی یہ جدید انتظامات اور سخت ناکہ بندی خدا جانے کس غرض سے عمل میں آئی ہیں، یہ تو ہم سمجھ چکے کہ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعثت اس کا سبب ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آیا زمین والے قرآن کو مان کر راہ پر آئیں گے اور اللہ ان پر الطاف خصوصی مبذول فرمائے گا؟ یا یہی ارادہ ٹھہر چکا ہے کہ لوگ قرآنی ہدایات سے اعراض کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کیے جائیں؟ اس کا علم اسی عام الغیب کو ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

وَأَنَّا مِمَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ ۖ كُنَّا ظُرَاقًا ۖ قَدْ دَا ۝۱۱

اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا، ہم تھے کئی راہ پر پھٹے ہوئے۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝۱۲

اور یہ کہ ہمارے خیال میں آگیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے زمین میں اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم میں (پہلے سے بھی) بعض نیک (ہوتے آئے) ہیں اور بعض اور طرح کے (ہوتے آئے) ہیں (غرض) ہم مختلف طریقوں پر تھے (اسی طرح ان نبی کی خبر سن کر اب بھی ہم میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں) اور (ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ) ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین (کے کسی حصہ) میں (جا کر) اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ (اور کہیں) بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں (شاید اس سے بھی مقصود زانا ہے کہ اگر کفر کریں گے تو خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے)۔

کُنَّا ظُرَاقًا ۖ قَدْ دَا ۝۱۱ اپنے پہلے مختلف طریقوں کے بیان کرنے سے شاید یہ مقصود ہو کہ حق و ضح ہو جانے کے بعد بعض کا ایمان نہ لانا حق کے حق ہونے میں شبہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔

وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۖ بھاگنے سے مرد زمین کے علاوہ آسمان وغیرہ میں بھاگ جانا ہے جو فی الارض کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: مَا أَلْتَمَسْنَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے بھی سب جن ایک راہ پر نہ تھے، کچھ نیک اور شکتہ تھے، اور بہت سے بدکار و ناخیار، ان میں بھی فرقے اور جماعتیں ہوں گی، کوئی مشرک، کوئی عیسائی، کوئی یہودی وغیرہ، اور عملی طور پر ہر ایک کی راہ عمل جدا ہوگی، اب قرآن آیا جو اختلافات اور تقربوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن لوگ ایسے کہاں ہیں کہ سب کے سب حق کو قبول کر کے ایک راستہ پر چلنے لگیں، لامحالہ اب بھی اختلاف رہے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر، نہ ادھر ادھر بھاگ کر یا ہوا میں اڑ کر۔

وَأَنَّا لَبَا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمَّا يَهُ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝۱۳

اور یہ کہ جب ہم نے سن لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا۔ پھر جو کوئی یقین لایگا اپنے رب پر سو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے تو اس کا یقین کر لیا سو (ہماری طرح) جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا (کی یہ کہ اس کی کوئی نیکی لکھنے سے رہ جائے، اور زیادتی یہ کہ کوئی گناہ زیادہ لکھ لیا جائے، شاید مقصود اس سے ترغیب ہو)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ جنوں میں سب سے پہلے ہم نے قرآن سن کر بلا توقف قبول کیا، اور ایمان لانے میں ایک منٹ کی دیر نہیں کی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی سچے ایماندار کو اللہ کے ہاں کوئی کٹکا نہیں، نہ نقصان کا کہ اس کی کوئی نیکی اور محنت یا نبی راہیں چلی جائے، نہ زیادتی کا کہ زبردستی کسی دوسرے کے جرم اس کے سر قیوب دیے جائیں، فرض وہ نقصان، تکلیف اور ذمت و رسوائی سب سے مامون و محفوظ ہے۔

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝۱۰

اور یہ کہ کچھ ہم میں حکم بردار ہیں اور کچھ ہیں بے انصاف، سو جو لوگ حکم میں آگئے سوائے انہوں نے انکل کر لیا نیک راہ کو

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝۱۱

اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوئے دوزخ کے ایندھن ۱۱

خلاصہ تفسیر: اور ہم میں بعض تو (یعنی مضامین انداز و ترغیب کو سمجھ کر) مسلمان (ہو گئے) ہیں اور بعض ہم میں (پہلے کی طرح)

بے راہ ہیں، سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا (جس پر ثواب مرتب ہوگا) اور جو بے راہ ہیں وہ دوزخ کے ایندھن ہیں۔

***

فائدہ۔ ۱۰ یعنی نزو قرآن کے بعد ہم میں دو طرح کے لوگ ہیں: ۱۰ ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام سن کر قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکا دی، یہی ہیں جو تلاش حق میں کامیاب ہوئے اور اپنی تحقیق و تحقیق سے نیکی کے راستہ پر پہنچ گئے ۱۱ دوسرا گروہ بے انصافوں کا ہے جو کج روی و بے انصافی کی راہ سے اپنے پروردگار کے احکام کو جھٹلاتا اور اس کی فرمانبرداری سے انحراف کرتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو جہنم کا کندہ اور دوزخ کا ایندھن کہنا چاہیے۔

ربط۔ یہاں تک مسلمان جنوں کا کلام نقل فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، آگے حق تعالیٰ اپنی طرف سے چند فصاحت کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں گویا: وَأَنْ لِّوِاسْتِقَامُوا الرِّجْ كَاعْطَفَ اللَّهُ اسْتَمْتَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحَيِّينَ پر ہوا، مترجم محقق نے ترجمہ میں اور یہ ”حکم آیا“ کے الفاظ بڑھا کر بتلادیا کہ یہاں سے اخیر تک قُلْ أَوْحِي رَالِي کے تحت میں داخل ہے۔

وَأَنْ لِّوِاسْتِقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سَقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝۱۲ لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ ۖ

اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلا تے ان کو پانی بھر کر، تاکہ ان کو جانچیں اس میں ۱۲

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝۱۳

اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں ۱۳

خلاصہ تفسیر: (یہاں تک جنات کا کلام ختم ہو گیا جو معمول ہے قالوا کا) اور (آگے اوحی الی کے دوسرے معمولات ہیں،

یعنی مجھ کو ان مضامین کی بھی وحی ہوئی ہے ایک یہ کہ) اگر یہ (مکہ والے) لوگ (سیدھے) رستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے، تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں (کہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری و نافرمانی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر اہل مکہ شکر نہ کرتے جس کی مذمت پیچھے جنات کے کلام کے ضمن میں آچکی ہے تو ان پر قحط مسلط نہ ہوتا جیسا کہ تیسرے واقعہ میں مذکور ہے مگر انہوں نے بے ایمان کے اعراض کیا اس لئے قحط میں مبتلا ہوئے) اور (کفر کے سبب عذاب صرف اہل مکہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ) جو شخص اپنے پروردگار کی یاد (یعنی ایمان و اطاعت) سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

***

فائدہ۔ ۱۲ یعنی اگر جن و انس حق کی سیدھی راہ پر چلتے تو ہم ان کو ایمان و طاعت کی بدولت ظاہری و باطنی برکات سے سیراب کر دیتے اور اس میں بھی ان کی آزمائش ہوتی کہ نعمتوں سے بہرہ ور ہو کر شکر بھالائے اور طاعت میں مزید ترقی کرتے ہیں، یا کفران نعمت کر کے اصل سرمایہ بھی کھو

بیٹھے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ اس وقت مکہ والوں کے ظلم و شرارت کی سزا میں حضور ﷺ کی دعاء سے کئی سال کا قحط بڑا تھا، لوگ خشک سال سے پریشان ہو رہے تھے، اس لیے متنبہ فرمایا کہ اگر سب لوگ ظلم و شرارت سے باز آکر اللہ کے راستہ پر چلیں جیسے مسلمان جنوں نے طریقہ اختیار کیا ہے تو قحط دور ہو اور باران رحمت سے ملک سرسبز و شاداب کر دیا جائے۔

فائدہ ۱: یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر آدمی کو چین نصیب نہیں ہو سکتا وہ تو ایسے راستہ پر چل رہا ہے جہاں پریشانی اور عذاب ہی چڑھتا چلا آتا ہے۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۱۸

اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو

خلاصہ تفسیر: اور (ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ) جتنے جگہ ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے (یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی مسجد اللہ کو کیا جائے اور کوئی مسجد غیر اللہ کو جیسا مشرکین کرتے تھے) سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو (اس مضمون میں بھی توحید کی تقریر ہے جس کا پیچھے ذکر تھا)۔

***

فائدہ: یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہی کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے، وہاں جا کر اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے، مطلب یہ ہے کہ خالص خدا کے واحد کی طرف آؤ اور اس کا شریک کر کے کسی کو کہیں بھی مت پکارو خصوصاً مساجد میں جو اللہ کے نام پر تہا اسی کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، بعض مفسرین نے ”مساجد“ سے مراد وہ اعضا لیے ہیں جو مسجد کے وقت زمین پر رکھے جاتے ہیں، اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہ خدا کے دیے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے اعضا ہیں، جائز نہیں کہ ان کو اس مالک و خالق کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھکاؤ۔

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۱۹

اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ لے کہ اس کو پکارے لوگوں کا بندہ بننے لگتا ہے اس پر ٹھٹھ ۱

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝۲۰

تو کہہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو بس

خلاصہ تفسیر: اور (ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ) جب خدا کا خاص بندہ (مراد رسول اللہ ﷺ ہیں) خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ (کافر) لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں (یعنی تعجب و عداوت سے ہر شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے اب حملہ کرنے کے لئے بھیڑ لگا چاہتی ہے، یہ بھی توحید کے مضمون کا تہہ ہے، کیونکہ اس میں مشرکین کی مذمت ہے کہ توحید سے ان کو عداوت اور نفرت ہے، اب آگے اس تعجب اور عداوت کے تعلق جواب دینے کے لئے آپ کو ارشاد ہے: آپ (ان سے) یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (سو یہ کوئی تعجب اور عداوت کی بات نہیں)۔

***

فائدہ ۱: یعنی بندہ کامل محمد رسول اللہ ﷺ۔

فائدہ ۲: یعنی آپ جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ غصہ کے غصہ آپ پر ٹوٹے پڑتے ہیں، مومنین تو شوق و رغبت سے قرآن

سننے کی خاطر اور کفار عداوت و عناد سے آپ پر هجوم کرنے کے لیے۔

فائدہ: سچے یعنی کفار سے کہہ دیجئے کہ تم مخالفت کی راہ سے بھیڑ کیوں کرتے ہو، کون سی بات ایسی ہے جس پر تمہاری فحاشی ہے، میں کوئی بری اور نامعقول بات تو نہیں کہتا، صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کسی کو نہیں سمجھتا، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے اور اگر تم سب مل کر مجھ پر هجوم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرا بھروسہ اسی خدا پر ہے جو ہر قسم کی شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۲۱

تو کہہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا

خلاصہ تفسیر: (بیچھے توحید کے متعلق مضمون تھا، اب آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے کہ) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا (یعنی تم جو ایسی فرمائشیں کرتے ہو کہ اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کریں دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں)۔

***

فائدہ: یعنی میرے اختیار میں نہیں کہ تم کو بھی راہ پر لے آؤں، اور نہ کہ تو کچھ نقصان پہنچا دوں، سب بھلائی برائی اور سود و زیاں اسی خدا کے قبضہ میں ہے۔

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۚ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۲ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝۲۳ حَتَّىٰ إِذَا دُاعِيَ لِمَ يَتَذَكَّرُ إِلاَّ أَلْفَاظًا مَوَدَّعَةً ۚ فَتَلَفَتُ لَهُ نَفْسُهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُ ۝۲۴

تو کہہ مجھ کو نہ بجائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اسکے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ لے مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے ورسالتہ۔ ۲۲۔ اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اسکے رسول کا سو اس کیسے آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ سے یہاں تک کہ جب اور اسکے پیغام لانے والے اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اسکے رسول کا سو اس کیسے آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ سے یہاں تک کہ جب

رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أَعْزَفَ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ۝۲۵

دیکھیں گے جو کچھ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کے مددگار کمزور ہیں اور کتنی میں تھوڑے ہیں

خلاصہ تفسیر: (اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح ہم آپ کو رسول مان لیں اگر آپ توحید و قرآن کے مضامین میں کچھ تبدیلی و تغیر کر دیں تو اس کے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ (اگر خدا خواستہ میں ایسا کروں تو) مجھ کو خدا (کے غضب) سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ (کی جگہ) پاسکتا ہوں (مطلب یہ کہ نہ تو کوئی میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میری تلاش سے کوئی پناہ دینے والا مل سکے گا، کفار کی طرف سے عذاب جلد طلب کرنے یا قرآن اور دین کو تبدیل کرنے کی ایسی فرمائشیں قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہیں، بیچھے آیت: لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا میں نفع و نقصان کے اختیار کی نفی فرمائی تھی، اب آگے منصب رسالت کو ثابت فرماتے ہیں کہ نفع و نقصان میرے قبضہ میں نہیں اور نہ ہی یہ نبوت کے لیے لازم ہے) لیکن خدا کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کا ادا کرنا میرا کام ہے، اور (آگے توحید و رسالت دونوں کے متعلق مضمون ہے کہ) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو یقیناً ان لوگوں کے لئے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (مگر کفار اس وقت ان مضامین سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ انہیں مسلمانوں کو ذلیل و متغیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں: ای الغریضین خود مقاماً و احسن دیناً اور یہ اس جہالت

سے باز نہ آئیں گے) یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس وقت جانیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے (یعنی کافر ہی ایسے ہوں گے جن کے کوئی کام نہ آئے گا)۔

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً: ”بلاغ“ اور ”رسالت“ میں فرق یہ ہے کہ ”بلاغ“ کسی ایک حکم کے عام طور پر پہنچانے کو بولتے ہیں، اور ”رسالت“ تمام کے احکام کے متعلق پہنچانے کو کہتے ہیں، چاہے خاص خاص لوگوں کو ہی پہنچا دیا جائے، اس لیے دونوں کو جمع کر دیا کہ نبی کے ذمہ تمام احکام کو عام طور پر پہنچانا واجب ہے۔

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَاقِلُ غَدًا: یہاں ”جماعت“ سے مراد مطمئن یعنی اطاعت کرنے والوں کی جماعت ہے، اضعف ناصر اس میں نفع علی کی لٹی ہو گئی، اور اقل غدا میں نفع ادنیٰ کی لٹی ہو گئی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تم کو نفع نقصان پہنچانا تو کچھ، اپنا نفع و ضرر میرے قبضہ میں نہیں، اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں تقصیر کروں تو کوئی نقص نہیں جو مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے بچالے اور کوئی جگہ نہیں جہاں بھاگ کر پناہ حاصل کر سکوں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لانا اور اس کے بندوں کو پہنچا دینا، یہی چیز ہے جو اس نے میرے اختیار میں دی اور یہی فرض ہے جس کے ادا کرنے سے میں اس کی حمایت اور پناہ میں رہ سکتا ہوں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں، لیکن اللہ کی اور میرے مافرمائی کرنے سے نقصان پہنچنا ضروری ہے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی تم جو جتنے باندھ کر ہم پر جھوم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ محمد ﷺ اور اس کے ساتھی تھوڑے سے آدمی ہیں وہ بھی کمزور تو جب وعدہ کا وقت آئے گا اس وقت پہلے گے گا کہ کس کے ساتھی کمزور اور گنتی میں تھوڑے سے تھے۔

قُلْ إِن أَدْرِيٓ أَقْرَبُ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَدًا ۝۱۵

تو کہہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد

خلاصہ تفسیر: اب آگے قیامت کے متعلق کلام ہے کہ یہ لوگ قیامت کا وقت بطور انکار کے دریافت کرتے ہیں تو:

آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا وہ نزدیک (آنے والی) ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لئے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے (لیکن ہر حال میں وہ آئے گی ضرور، رہا اس کی تعیین کا علم سو وہ محض غیب ہے)۔

اس آیت میں صراحت سے یہی نفی کر دی گئی ہے کہ مستقل قدرت اور علم غیب کسی مخلوق کو حاصل نہیں، نفع و نقصان اور غیب کا علم صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے (البتہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی نبی و رسول پر ظاہر کر دیتا ہے اور یہ انباء الغیب یا اظہار علی الغیب کہلاتا ہے علم غیب نہیں، اس کی مزید تفصیل اگلی آیات کے آخر میں آ رہی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ: یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا کہ وعدہ جلد آنے والا ہے، یا ایک مدت کے بعد، کیونکہ قیامت کا وقت معین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا، یہ ان غیب میں سے ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ

جاننے والا غیب کا سونپ نہیں خبر دیتا اپنے پیغمبر کی کسی کو، مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے

مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٧٢﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا

اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار۔ تاکہ جانے کہ انہوں نے کاپہچائے پیغام اپنے رب کے لئے اور قابو میں رکھا ہے

لَدَيْهِمْ وَأَخْضَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٧٣﴾

۷۳

جوان کے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی سے

خلاصہ تفسیر: (اور) غیب کا جاننے والا وہی ہے سو (جس غیب پر کسی کو مطلع کرنا مصلحت نہیں ہوتا) وہ اپنے (ایسے) غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا (اور قیامت کے وقت کا علم ایسا ہی ہے کہ اس پر کسی کو مطلع کرنے میں کوئی مصدحت نہیں، کیونکہ وہ نبوت کے متعلقہ علوم میں سے نہیں جن کے حصول کو قرب الہی میں دخل ہوتا ہے، پس ایسے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا) ہاں اگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو (اگر کسی ایسے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت سے ہو خواہ نبوت کو ثابت کرنے والے ہوں جیسے پیشین گوئیاں، خواہ نبوت کے فردی اور ضمنی علوم میں سے ہوں جیسے علم احکام) تو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ) اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے (یعنی تمام جہت میں وحی کے وقت) محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے (تاکہ وہاں شیاطین کا گذر نہ ہو جو کہ وحی کو فرشتہ سے سن کر کسی اور سے جا کہیں، یا کسی دوسرے وغیرہ کا لقاء کر سکیں، چنانچہ حضور ﷺ کے لئے ایسے پہرہ دار فرشتے چار تھے، اور یہ انتظام اس لئے کیا جاتا ہے) تاکہ (ظاہری طور پر) اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ اس فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک حفاظت سے) پہنچا دیئے (اور اس میں کسی کا دخل اور تصرف نہیں ہوا، اور پہنچانے والا تو صرف وحی کا فرشتہ ہے، لیکن ساتھ ہونے کی وجہ سے ”رصد“ یعنی محافظ فرشتوں کی طرف بھی فعل کی نسبت کر دی) اور اللہ تعالیٰ ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دار ایسے مقرر کئے گئے ہیں جو اس کام کے پورے پورے اہل ہیں) اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے (پس وحی کے سب اجزاء ایک ایک کر کے اس کو معلوم ہیں، اور وہ سب کی پوری حفاظت کرتا ہے فرشتوں اور انبیاء کے ذہنوں میں اس کو جمادیتا ہے)۔

شروع سے آخر تک سب حفاظتوں کا انتظام ہو گیا، پس یَسْئَلُكَ میں شیاطین کی چوری کی وجہ سے شبہ اور التباس سے حفاظت ہے، احاطہ میں درمیانی واسطوں کی صلاحیت کے اعتبار سے حفاظت ہو گئی، اور اخضیٰ میں بھول اور نسیاں سے بھی حفاظت ہو گئی، چنانچہ شروع سے آخر تک تمام حفاظتوں کی رعایت رکھی گئی، حاصل مقام یہ کہ تعین کے ساتھ قیامت کے وقت کا علم نبوت کے علوم میں سے نہیں، اس لیے رسول کو اس کا علم نہ ہونے سے نبوت پر اعتراض یا قیامت کا نہ آنا لازم نہیں آتا، البتہ رسول کو نبوت کے علوم عطا کیے جاتے ہیں اور وہی مقصود بھی ہیں، اور ان میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا تو ایسے علوم سے فائدہ حاصل کرو اور زائد باتوں کی تحقیق کو چھوڑ دو۔

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ يَعْصِ الْأَوْاقِفَ ”غیب“ اور ”جاء الغیب“ میں فرق نہیں سمجھتے، اس لئے وہ انبیاء اور خصوصاً خاتم الانبیاء ﷺ کے لئے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں جو کھلا ہوا شرک اور رسول کو خدا کی کاوردیتا ہے، (نعوذ باللہ منہ) اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز کسی اپنے دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو ہزاروں غیب کی چیزوں کا بذریعہ وحی بتلا دینا ان کو عالم الغیب نہیں بتا دیتا خوب سمجھ لیا جائے، جاہل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عالم الغیب نہیں، وہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت و رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن سے امکان نہیں، اس کے متعلق مزید تفصیل سورہ آل عمران آیت ۹۷: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اپنے بھید کی پوری خبر کسی کو نہیں دیتا، ہاں! رسولوں کو جس قدر ان کی شان و منصب کے لائق ہو بذریعہ وحی خبر دیتا ہے، اس وحی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں کہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل کرنے نہ پائے، اور رسول کا اپنا نفس بھی غلط نہ سمجھے، یہی معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو (اپنے علوم و اخبار میں) عصمت حاصل ہے، اور وہ کو نہیں، انبیاء کی معلومات میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، دوسروں کو معلومات میں کئی طرح کے احتمال ہیں، اسی لیے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ ولی اپنے کشف کو قرآن و سنت پر عرض کر کے دیکھے اگر ان کے مخالف نہ ہو تو غیبت سمجھے، ورنہ بے تکلف رد کر دے۔

تنبیہ: اس آیت کی نظر آل عمران میں ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّ بَكَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِمَنْ يُرِيسِلُهُ مَن يَشَاءُ (آل عمران: ۱۷۹) اور کئی سورتوں میں علم غیب کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہیں ہم فوائد میں اس پر مفصل کلام کر چکے ہیں، فلہذا جمع۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ زبردست انتظامات اس غرض سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے پیغمبروں کو یا پیغمبروں نے دوسرے بندوں کو اس کے پیغامات ٹھیک ٹھیک بلا کم و کاست پہنچا دیے ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہر چیز اس کی نگرانی اور قبضہ میں ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ وحی الہی میں تغیر و تبدل یا قطع و برید کر سکے، اور یہ پہرے چوکیاں بھی شان حکومت کے اظہار اور سلسلہ اسباب کی محافظت کے لیے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہیں، ورنہ جس کا علم اور قبضہ ہر چیز پر حاوی ہو اس کو ان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں۔

• آیاتھا ۲۰ • ۷۳ سُوْرَةُ الْمَزْمَلِ مَكِّيَّةٌ ۳ • رُكُوْعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں کفار کو توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی ترغیب تھی، اس سورت میں ان کے ایمان نہ لانے پر حضور ﷺ کو تسلی ہے، اور تسلی کو پختہ کرنے کے لیے آپ کو کثرت ذکر اور رات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ سب مضمون سورت کی شروع کی آیتوں کا ہے، اور اخیر کی ایک لمبی آیت میں جو کہ ابتدائی آیتوں سے ایک سال بعد نازل ہوئی تہجد کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا، خواہ صرف امت کے ذمہ سے، یا رسول اللہ ﷺ کے ذمہ سے بھی جیسا کہ سورہ اسراء میں آیت ۷۹: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُمْ تَنْفِيلًا لِّكَ تفسیر میں گزر چکا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ۱ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۲ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۳

اے کپڑے میں لپٹنے والے! کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات سے آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۴

یا زیادہ کر اس پر سہ اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف سہ

خلاصہ تفسیر: اے کپڑوں میں لپٹنے والے! (اس عنوان سے خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے نبوت میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ ﷺ کے بارے میں مشور کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہئے کہ اس پر سب متفق رہیں، کسی نے کہا کہ کاہن ہیں، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، پھر بعض نے اس کو بھی رد کر دیا، لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ ساحر اس لئے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں، آپ ﷺ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہوا اور رنج کی حالت میں کپڑوں میں لپٹ گئے، اس لئے آپ کو خوش کرنے اور لطف کا اظہار کرنے کے لئے اس عنوان سے خطاب فرمایا، فرض آپ کو خطاب ہے کہ ان باتوں کا رنج نہ کرو، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف مداومت کے ساتھ اور زیادہ توجہ رکھو اس طرح

سے کہ) رات کو (نماز میں) کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات (کہ اس میں آرام کرو) یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو (یعنی نصف سے کم قیام کرو، اور نصف سے زیادہ آرام کرو، اور اس نصف سے کم کا مصداق ایک تہائی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے بعد میں ثلثہ فرمایا ہے یعنی تہائی رات) یا نصف سے کچھ بڑھا دو (یعنی نصف سے زیادہ قیام کرو، اور نصف سے کم آرام کرو، اور اس نصف سے زیادہ کا مصداق دو تہائی کے قریب ہے، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اذنی من ثلغی اللیل، غرض رات کا قیام تو دو جوبلی حکم سے فرض ہوا، مگر قیام کے وقت کی مقدار میں تین صورتوں میں اختیار ہے: نصف شب، دو تہائی شب، ایک تہائی شب) اور (اس قیام بل یعنی تہجد میں) قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو (کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو اور یہی حکم نماز کے علاوہ میں بھی ہے لیکن یہاں مقام کی وجہ سے بطور خاص اس کو ذکر فرمایا)۔

يَا أَيُّهَا الْمَوْئِلُ: نبوت کی ابتداء میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ ﷺ کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسبت کوئی لقب تجویز کرنا چاہئے تاکہ اس پر سب متفق رہیں، کسی نے کہا کہ کاہن ہیں، اس کو دوسروں نے رد کر دیا، کسی نے مجنون کہا، پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دیا، پھر ساحر کہا، پھر بعض نے اس کو بھی رد کر دیا لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ ساحر اس لئے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں، آپ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہوا اور رنج کی حالت میں کپڑوں میں لپٹ گئے، اکثر سوچ اور رنج میں آدمی اس طرح کر لیتا ہے، اس لئے آپ کو خوش کرنے اور لطف کا اظہار کرنے کے لئے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو ابوتراب فرمایا تھا۔

فائدہ: لے يَا أَيُّهَا الْمَوْئِلُ: یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئیں، روایات صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب وحی کی دہشت اور نقل سے آپ ﷺ کا بدن کانپنے لگا تو آپ ﷺ نے گھردالوں سے فرمایا: ”دخلونی ودخلونی“ (مجھے کپڑا اڑھاؤ کپڑا اڑھاؤ) چنانچہ کپڑا اڑھا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اور اس سے اگلی سورت میں آپ کو وہی نام لے کر پکارا، اور بعض روایات میں ہے کہ قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ ﷺ کے متعلق مشورہ کیا کہ آپ ﷺ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے کسی نے ”کاہن“ کہا، کسی نے ”جادوگر“، کسی نے ”مجنون“، مگر اتفاق رائے کسی چیز پر نہ ہوا، اخیر میں ”ساحر“ کی طرف رجحان تھا، آپ ﷺ کو غیر ہوئی تو رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے، جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے، اس پر حق تعالیٰ نے تائیس و ملاحقت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا جیسے آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو ایک مرتبہ ”قم اباتراب“ فرمایا تھا جبکہ وہ گھر سے رنجیدہ ہو کر چلے گئے اور مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ ”اس سورت میں خرقہ پوشی کے لوازم و شروط بیان ہوئی ہیں“، گویا یہ سورت اس شخص کی سورت ہے جو درویشوں کا خرقہ پہنے اور اپنے تئیں اس رنگ میں رنگے، لغت عرب میں ”مزل“ اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ لے، اور آنحضرت ﷺ کا معمول ایسا تھا کہ جب نماز تہجد اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو ایک کبیل دراز اوڑھ لیتے تھے تاکہ سردی سے بدن محفوظ رہے اور وضو و نماز کی حرکات میں کسی طرح کا حرج واقع نہ ہو، نیز اس عنوان کے اختیار کرنے میں ان لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے رات کو آرام کر رہے ہوں کہ رات کا ایک معتد بہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔

فائدہ: لے قُمِ الْبَيْتِ الْاَلَا قَلِيلًا یعنی کسی رات اتفاق سے نہ ہو سکے تو معاف ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک الا قلیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہو، ہاں تھوڑا سا حصہ شب کا اگر آرام کرو تو مضائقہ نہیں، غالباً تھوڑے سے مراد یہاں نصف ہوگا کیونکہ رات جو آرام کے لیے تھی جب آدمی عبادت میں گزار دے تو اس کے اعتبار سے باقی صاف کو ”تھوڑا“ ہی کہنا موزوں تھا۔

فائدہ: لے اَوْ رِدْ عَلَیْهِ یعنی آدمی رات سے کچھ کم جو تہائی تک پہنچ سکتی ہے، یا آدمی سے زیادہ جو دو تہائی تک ہو، بقدرینہ قولہ تعالیٰ فیما بعد: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنْكَ تَقُومُ اَخْلٰی مِنْ فُلْجِ الْاَيْلِ وَبِضْفَةٍ وَفُلْفَةٍ وَظِلْفَةٍ مِنَ الْاَيْتِ مَعَكَ۔

فائدہ: یہ وَرَقِ الْقُرْآنِ تَزَيَّلًا: یعنی تہجد میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آئے، اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بڑھتا ہے۔

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝۵

ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزن دار

خلاصہ تفسیر: (آگے قیام اللیل یعنی تہجد کے حکم کی علت اور مصلحت کا بیان ہے کہ) ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ قَوْلًا ثَقِيْلًا: بھاری کلام سے مراد قرآن مجید ہے جو نزول کے وقت بھی آپ کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا، جیسا حدیثوں میں ہے کہ ایک بار آپ کی ران زید بن ثابتؓ کی ران پر رکھی تھی، اس وقت وحی نازل ہوئی تو زید بن ثابتؓ کی ران پھٹنے لگی، اور جب آپ نزول وحی کے وقت اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ گردن ڈال دیتی اور حرکت نہ کر سکتی، اور شدت کے جاڑوں میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، پھر اس کے علاوہ اس کا محفوظ رکھنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانے میں کلفتیں برداشت کرنا ان اعتبارات سے بھی ”ثقیل“ کہا گیا، اور اس میں تہجد کی فرضیت کی علت بیان کرنا اور اس کو آسان کر کے بتانا مقصود ہے، آسان کرنا تو اس طرح ہے کہ رات کے اٹھنے کو تم بھاری نہ سمجھو، ہم تو اس سے بھاری بھاری کام تم سے لینے والے ہیں، اور علت یہ بیان کی کہ رات کے اٹھنے کا حکم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ ریاضت کے عادی ہو جائیں جس سے نفس کی استعداد کامل و مضبوط ہو جائے، کیونکہ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں تو اس کے لیے اپنی استعداد کو قوی کرنا ضروری ہے۔

***

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی ریاضت کرتو تو بھاری بوجھ آسان ہو“، اور وہ بوجھ ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری کو کھل سمجھنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پے پے قرآن تم پر نازل کریں گے جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور وزن دار اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت بھاری اور گراں بار ہے، احادیث میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت آپ ﷺ پر بہت گرانی اور سختی گزرتی تھی، جاڑے کے موسم میں آپ ﷺ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اگر اس وقت کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری تحمل نہیں کر سکتی تھی، ایک مرتبہ آپ کی فخذ مبارک زید بن ثابتؓ کی ران پر تھی، اس وقت وحی نازل ہوئی، زید بن ثابتؓ کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ران بوجھ سے پھٹ جائے گی، اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق پوری طرح ادا کرنا اور اس راہ میں تمام سختیوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرنا بھی مشکل اور بھاری کام تھا، اور جس طرح ایک حیثیت سے یہ کلام آپ ﷺ پر بھاری تھا دوسری حیثیت سے کافروں اور منکروں پر شاق تھا، غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو حکم ہوا کہ جس قدر قرآن اتر چکا ہے، اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کریں اور اس عبادت خاص کے انوار سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔

اِنَّ نَّاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وُطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۝۶

البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات

خلاصہ تفسیر: (آگے قیام لیل یعنی تہجد کی دوسری علت ہے کہ) بیشک رات کا اٹھنا خوب موثر ہے (نفس کے) کچلنے میں اور (دعا ہو یا قرات، ہو ظاہری و باطنی اعتبار سے) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے (ظاہری تو اس طرح کہ فرصت کا وقت ہوتا ہے، رعباء و قرات کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں، اور باطنی اس طرح کہ جی خوب گلتا ہے اور دل و زبان کی موافقت کا یہی مطلب ہے اور اس کا علت ہونا ظاہر ہے)۔ اِنَّ نَّاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وُطْأً: تمہاری اور دو تمہاری رات میں اول اور آخر شب دونوں میں اختیار تھا، البتہ یہاں: نَّاسِئَةَ اللَّيْلِ سے آخر شب کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

***

فائدہ: یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندنا جاتا ہے اور نیند آرام وغیرہ و خواہشات پامال کی جاتی ہیں، نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے آسمان و دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَثِيلاً ۖ وَإِذَا كُرِ اسْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝

البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لہذا اور پڑھے جانام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ اسکی طرف سب سے الگ ہو کر۔

خلاصہ تفسیر: آگے تجھ کی ایک تیسری علت ہے جس میں رات کو خاص کرنے کی حکمت کا بیان ہے، وہ یہ کہ:

بیشک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے (دنوی بھی جیسے گھریلو امور کی تدبیر و نظام، اور دینی بھی جیسے تبلیغ، اس لئے ان کاموں کے لئے رات تجویز کی گئی) اور (قیام لیل یعنی تجھ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی) اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے (تعلق) قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو (یعنی ذکر اور قطع تعلقات یہ ہر وقت کا فرض ہے، اور تعلق قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کا تعلق مخلوق کے سب تعلقات پر غالب رہے)۔

فائدہ: یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا اور دوسرے کئی طرح کے مشاغل رہتے ہیں، گو وہ بھی آپ ﷺ کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں، تاہم بلا واسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے، اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کی بعض حوائج چھوٹ جائیں تو کچھ پروا نہیں دن میں ان کی صفائی ہو سکتی ہے۔

فائدہ: یعنی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی (گو بظاہر مخلوق سے معاملات و علاقے رکھتے پڑتے ہیں) لیکن دل سے اسی پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں مشغول رہیے غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے توجہ کو ہٹے نہ دے بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں اسی ایک کا تعلق باقی رہ جائے یا یوں کہ لو کہ سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائیں جسے صوفیہ کے ہاں ”بے ہمد و باہمد“ یا ”خلوت و راجحمن“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

مالک مشرق و مغرب کا۔ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

اور سہتا رہ جو کچھ کہتے رہیں۔ اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔

خلاصہ تفسیر: (آگے توحید کے ساتھ اس مضمون کی تاکید اور تصریح ہے یعنی) وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی قائل عبادت نہیں تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لئے قرار دیئے رہو، اور یہ لوگ جو جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ (”الگ ہونا“ یہ کہ کوئی تعلق نہ رکھو، اور ”خوبصورتی“ سے یہ کہ ان کی شکایت اور انتقام کی فکر میں مت پڑو)

فائدہ: ۱۔ مشرق دن کا اور مغرب رات کا نشان ہے، گویا اشارہ کر دیا کہ دن اور رات دونوں کو اسی مالک مشرق و مغرب کی یاد اور رضا جوئی میں لگانا چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی بندگی بھی اس کی اور توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے، جب وہ وکیل و کارساز ہو تو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پروا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کفار آپ ﷺ کو ساحر، کاہن اور مجنون و مسحور وغیرہ کہتے ہیں، ان باتوں کو صبر و استقلال سے سہتے رہیے۔

فائدہ: ۳۔ ”بھلی طرح کا چھوڑنا“ یہ کہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور مجھ کو کس طور سے یاد کرتے ہیں، دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو، نہ انتقام لینے کے درپے ہو، نہ گفتگو یا مقابلہ کے وقت کج خلقی کا اظہار کرو، تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت و راہنمائی میں سعی کرتے رہیے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی خلق سے کنارہ کر لیکن لڑبھڑ کر نہیں، سلوک سے ”مگر یاد رہے کہ یہ آیت کلی اور آیات قتال کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔“

وَذَرْنِي وَالْكَذِبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْلُكُمْ قَلِيلًا ۝۱۱ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝۱۲ وَطَعَامًا

اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی سی ۱۔ لبتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر اور کھانا

ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۳ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝۱۴

گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک ۲۔ جس دن کہ کانپے گی زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے توڑے پھستے ۳۔ خلاصہ تفسیر: اب آگے ان کے عذاب کی خبر دے کر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو ناز و نعمت میں رہتے والوں کو (موجودہ حالت پر) چھوڑ دو (یعنی رہتے دو) اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو (یہ کنایہ ہے صبر و انتظار سے، یعنی کچھ دن اور صبر کر لیجئے عنقریب ان کو سزا ہونے والی ہے، کیونکہ) ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے (ایک اور جگہ ارشاد ہے: يَتَجَزَّعُهَا وَلَا يَكْدُ يَسْبِقُهَا) اور دردناک عذاب ہے (پس ان لوگوں کو ان چیزوں سے سزا دی جائے گی اور یہ سزا اُس روز ہوگی) جس روز زمین و پہاڑ پٹنے لگیں و پہاڑ (ریزہ ریزہ ہو کر) ایک رداں ہو جائیں گے (پھر اڑتے پھریں گے)۔

وَذَرْنِي: اس کی تفسیر صحیحہ سورہ قلم آیت ۴۴: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ میں گزر چکی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی حق و صداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں مٹش و آرام کر رہے ہیں ان کا معاملہ میرے سپرد کیجیے، میں خود ان سے نہت لوں گا، مگر تھوڑی سی ڈھیل ہے۔

فائدہ: ۲۔ عذاب دردناک سانپوں اور بچھوؤں کا اور خدا جانے کس کس قسم کا (العیاذ باللہ)۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اس عذاب کی تمہید اس وقت سے شروع ہوگی جب پہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ کاتب کر نما پڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے توڑے جن پر قدم جم نہ سکے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝۱۵

ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا ۱۔ جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول ۲۔

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿٦٩﴾

پھر کہانہ مانا فرعون نے رسول کا پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ سے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے جھٹلانے والوں کو التفات کے طور پر خطاب ہے جس میں رسالت کو ثابت کرنے کے ساتھ عذاب کا یقینی ہونا بھی بیان کرتے ہیں، یعنی) بیشک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر (قیامت کے روز) گواہی دیں گے (کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے بعد کیا برتاؤ کیا) جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کا کہانہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑنا چڑا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ پیغمبر اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ کس نے اس کا کہنا مانا اور کس نے نہیں مانا تھا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی حضرت موسیٰ کی طرح تم کو مستقل دین اور عظیم الشان کتاب دے کر بھیجا، شاید یہ اس پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے جو تورات سفر استثناء میں ہے کہ "میں ان کے لیے ان کے بھائیوں (بنی اسرائیل) میں سے تمہارا ایک نبی برپا کروں گا۔"

فائدہ: ۳۔ جب موسیٰ کے منکر کو ایسا سخت پکڑا تو محمد مصطفیٰ ﷺ کے منکرین کو کیوں نہ پکڑے گا جو تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿٧٠﴾ السَّيِّئُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ

پھر کیونکر بچو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے جو کہ ڈالے لڑکوں کو بوڑھا لے آسمان پھٹ جائے گا اس دن میں

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿٧١﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

اس کا وعدہ ہونے والا ہے ۱۔ یہ تو نصیحت ہے پھر جو کوئی چاہے بنالے اپنے رب کی طرف راہ لے

خلاصہ تفسیر: سو اگر تم (بھی رسول کی بعثت کے بعد نافرمانی اور) کفر کرو گے تو (اسی طرح ایک روز تم کو بھی مصیبت بھگتنا پڑے

گی، چنانچہ وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے سو تم) اس دن (کی مصیبت) سے کیسے بچو گے جو (اپنی سختی اور طول کی وجہ سے) بچوں کو بوڑھا کر دے گا (یہ کنایہ ہے سختی اور شدت سے، مقصود یہ ہے کہ وہ دن بہت سخت ہوگا) جس میں آسمان پھٹ جائے گا بیشک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا (یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ وہ وقت ٹل جائے) یہ (تمام مضمون) ایک (بلغی) نصیحت ہے سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کرے (یعنی اس تک پہنچنے کے لئے دین کا رستہ قبول کرے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیونکر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی، خواہ فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں، لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا اقتضا یہی ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ کا وعدہ اٹل ہے ضرور ہو کر رہے گا، خواہ تم اس کو کتنا ہی بعید از امکان سمجھو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نصیحت کر دی گئی، اب جو اپنا فائدہ چاہے اس نصیحت پر عمل کر کے اپنے رب سے مل جائے، راستہ کھلا پڑا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ خدا کا کچھ فائدہ ہے، تم سو فائدہ اپنا فائدہ سمجھو تو سیدھے لے آؤ۔

ربط: رات کے جانے کا حکم جو شروع سورت میں تھا تقریباً ایک سال تک رہا، پھر اگلی آیت سے منسوخ ہوا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُلْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ

بیشک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اتنی رات کے اور آدمی رات کے اور تہائی رات کے اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے ۱۔

وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِبَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ

اور اللہ مانتا ہے رات کو اور دن کو، اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے سو تم پر معافی بھیج دی اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے۔

خلاصہ تفسیر: اب آگے اس قیام لیل یعنی تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا جاتا ہے جو سورت کے شروع میں مذکور تھا یعنی:

آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدھی رات اور (کبھی) تہائی رات (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ تم اس (وقت کی مقدار) کو ضبط نہیں کر سکتے (اور اس وجہ سے تم کو سخت مشقت لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اندازہ سے تخمینہ کرنے میں تو کمی کا شہرہ ہوتا ہے، اور اندازہ سے زیادہ کرنے میں تمام رات کے قریب صرف ہو جاتی ہے تاکہ مقررہ وقت یقیناً پورا ہو جائے اور ان دونوں صورتوں میں روحانی یا جسمانی شدید مشقت ہے اور وقت جاننے کے آلات موجود نہ تھے) تو (ان اسباب کی وجہ سے) اس نے تمہارے حال پر عنایت کی (اور اس پہلے حکم کو منسوخ فرمادیا) سو (اب) تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو (مراد اس قرآن پڑھنے سے تہجد پڑھنا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ مستحب حکم ہے، مطلب یہ کہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی، اب جس قدر وقت تک آسان ہو مستحب کے طور پر اگر چاہو پڑھ لیا کرو، اور حکم منسوخ ہونے کی اصل علت مشقت ہے جس پر علم ان لن تحصوه کا قرینہ دلالت کرتا ہے اور اس سے پہلے یعنی آیت کے شروع کا مضمون اس کی تمہید ہے)۔

وَمَا يَفْقَهُ تَيْنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی فرضیت عام تھی، یہاں لفظ طائفة سے یہ شہید نہ ہو کہ فقط بعض پر فرض تھی، کیونکہ لفظ ومن بیان کا احتمال بھی رکھتا ہے، یا ممکن ہے کہ یہ طائفہ آپ کے ساتھ قیام کرتے ہوں اور باقی خود انفرادی الگ الگ، اور حکم منسوخ ہونا بھی بظاہر عام معلوم ہوتا ہے حضور ﷺ کے حق میں بھی اور امت کے حق میں بھی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اس کے حکم کی پوری تعمیل کی، کبھی آدھی کبھی تہائی اور کبھی دو تہائی رات کے قریب اللہ کی عبادت میں گزاری، چنانچہ روایات میں ہے کہ صحابہ کے پاؤں راتوں کو کھڑے کھڑے سو جاتے اور پھٹنے لگتے تھے، بلکہ بعض تو اپنے بال رسی سے باندھ لیتے تھے کہ نیند آئے تو جھٹکا لگ کر تکلیف سے آنکھ کھل جائے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی رات اور دن کی پوری پیمائش تو اللہ کو معلوم ہے وہی ایک خاص اندازہ سے کبھی رات کو دن سے کھٹ تا کبھی بڑھاتا اور کبھی دونوں کو برابر کرتا ہے، بندوں کو اس نیند اور غفلت کے وقت روزانہ آدھی، تہائی، اور دو تہائی رات کی پوری طرح حفاظت کرنا خصوصاً جبکہ گھڑی گھنٹوں کا سامان نہ ہو، پہل کام نہیں تھا، اسی لیے بعض صحابہ رات بھر نہ سوتے تھے کہ کہیں نیند میں ایک تہائی رات بھی جا گنا نصیب نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی اور فرمادیا کہ تم اس کو ہمیشہ پوری طرح نباہ نہ سکو گے، اس لیے اب جس کو اٹھنے کی توفیق ہو، وہ جتنی نماز اور اس میں جتنا قرآن چاہے پڑھ لے، اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے نہ وقت کی یا مقدار عبادت کی کوئی قید ہے۔

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

جانا کہ کتنے ہو تم میں سے بیمار، اور کتنے لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو

وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا ۛ اور جو کچھ آگے بھیجوں گے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس

خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۰﴾

بہتر اور ثواب میں زیادہ ۛ اور معافی مانگو اللہ سے، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۛ

خلاصہ تفسیر: (اب آگے تہجد کا حکم منسوخ ہونے کی دوسری علت کا بیان ہے کہ) اس کو (یہ بھی) معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، اور بعض تلاش معاش کے لئے ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے (اس لئے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا، کیونکہ ان حالتوں میں تہجد اور اس کے اوقات کی پابندی مشکل تھی) سو (اس لئے بھی تم کو اجازت ہے کہ اب) تم لوگ جتن قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو (اس کی تفسیر ابھی گزری ہے، اور چونکہ اس حکم کو ہر علت پر مستقل طور پر مرتب کیا ہے اس لیے نگر رہنا) اور (اگرچہ تہجد کا حکم منسوخ ہو گیا، مگر یہ احکام اب بھی باقی ہیں یعنی یہ کہ) نماز (فرض) کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح (یعنی اخلاص سے) قرض دو اور جو نیک عمل اپنے لئے آگے (ذخیرہ آخرت کا بنانا) بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے (یعنی دنیوی اغراض میں خرچ کرنے سے جو عوض اور نفع حاصل ہوتا ہے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے اس سے بہتر اور بڑا نفع ملے گا) اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (استغفار بھی انہی باقی احکام میں سے ہے)۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ: اس کی تفسیر سورہ مؤمنون آیت ۳: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

***

فائدہ ۱: یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک میں روزی یا عیم وغیرہ کی تلاش کرتے پھریں گے اور وہ مردِ جہاد بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، ان حالات میں شب بیداری کے احکام پر عمل کرنا سخت دشوار ہوگا، اس لیے تم پر تخفیف کردی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہاں فرض نمازیں نہایت اہتمام سے باقاعدہ پڑھتے رہو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے رہو کہ انہی باتوں کی پابندی سے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہو سکتی ہیں۔

تنبیہ: اولین صحابہ سے ایک سال تک بہت تاکید و محنت کے ساتھ یہ ریاضت شاق شاید اس لیے کرائی کہ وہ لوگ آئندہ تمام امت کے ہادی و معلم بننے والے تھے، ضرورت تھی کہ وہ اس قدر منجھ جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینہ میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر سکے اور یہ نفوس قدسیہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

فائدہ ۲: پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق خرچ کرنا یہی اس کو اچھی طرح قرض دینا ہے، ہندوں کو اگر قرض حسن دیا جائے وہ بھی اس کے عوم میں داخل سمجھو کیا قیمت فضله فی الحلدیت۔

فائدہ ۳: یعنی جو نیکی یہاں کرو گے، اللہ کے ہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا تو یہ مت سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہیں ختم ہو جاتی ہے، نہیں، وہ سب سامانِ تم سے آگے اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے جو عین حاجت کے وقت تمہارے کام آئے گا۔

فائدہ ۴: یعنی تمام احکام بپا کر پھر اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ کتنا ہی محتاط شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقصیر ہو جاتی ہے، کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا، بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اس قدر اپنے کو تقصیر وار سمجھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے، اسے ضرور رحیم تو اپنے فضل سے میری خطاؤں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما (آمین)۔

• ابیہا ۵۶ • ۷۴ سُوْرَةُ الْمَدَّثَرِ مَكِّيَّةٌ ۴ • رُكُوْعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں اصل مقصود حضور ﷺ کی تسلی تھی اور ضمن میں کفار کو ڈرایا بھی تھا، اس سورت میں اصل مقصود ڈرانا ہے اور ضمن میں حضور ﷺ کو تسلی بھی ہے، اس سورت کی ابتدائی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرآ کے شروع کی چند آیتیں نازل ہو کر بعض حکمتوں کی وجہ سے کچھ عرصہ وحی نازل نہ ہوئی، پھر ایک جنگل میں آپ ﷺ کو ایک آواز سنائی دی، اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان وزمین کے درمیان ایک تخت پر بیٹھے ہیں، آپ ہیبت سے گھبرا کر بوٹ آئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے، اس پر اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل ہوئیں، لفظ ”مَدَثَر“ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور سورت کی شروع کی آیتیں نبوت کے ابتدائی زمانہ کی ہیں، بقیہ سورت کا نزول بعد میں ہوا ہے، الا تھان سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ سورت کا نزول سورہ مزمل کے بعد ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثَرُ ۝۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝۲ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝۳

اے لحاف میں لپٹنے والے! کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بول۔

خلاصہ تفسیر: اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو (یعنی اپنی جگہ سے اٹھو یا یہ کہ مستعد ہو جاؤ) پھر (کافروں کو) ڈراؤ (جو کہ نبوت کا فرض منصبی ہے) اور اپنے رب کی بڑائیاں کرو (کہ تبلیغ میں سب سے پہلی چیز توحید ہے)۔
قُمْ فَأَنْذِرْ: یہاں بشارت دینے کو اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ آیت بالکل شروع زمانہ نبوت کی ہے، اس وقت، ہر ایک دو کے کوئی مسلمان نہ تھا اس لیے ڈرانا ہی زیادہ مناسب تھا۔

***

فائدہ: ۱۔ اس کے لیے سورہ مزمل کا پہلا فائدہ مدح خطہ کر لیا جائے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وحی کے نقل اور فرشتہ کی ہیبت سے آپ کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ سب آرام و چین چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا خوف دلائیں اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرائیں۔

فائدہ: ۳۔ کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی و عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہیے، بہر حال اس کے کمالات و انعامات پر نظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے باہر اس کی بڑائی کا اقرار و اعلان کرنا تمہارا کام ہے۔

وَيُثَابِتْكَ فَطْهَرُ ۝۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ۝۵

اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور گندگی سے دور رہ۔

خلاصہ تفسیر: اور (آگے بعض ضروری اعمال و عقائد اور اخلاق کی تعلیم ہے جس پر خود بھی عمل کرنا چاہئے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے یعنی ایک تو) اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے (یہ اعمال میں سے ہے، اور چونکہ بالکل ابتداء میں نماز نہ تھی اس لیے اس کا حکم نہیں ہوا) اور (دوسرے یہ کہ) بتوں سے الگ رہو (جس طرح کہ اب تک الگ ہو، یہ عقائد میں سے ہے، یعنی سابقہ دستور کے مطابق توحید پر دوام رکھو)۔

وَالْوَجْزُ فَالْجُزْ: باوجودیکہ رسول اللہ ﷺ سے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا پھر بھی یہ حکم اس لئے دیا گیا تاکہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ معصوم پیغمبر کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے تو غیر معصوم تو بدرجہ اولیٰ اس کا مکلف ہوگا۔

***

فائدہ: لے اس سورت کے نازل ہونے پر حکم ہوا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں، پھر نماز وغیرہ کا حکم ہوا، نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک ہوں اور گندگی سے احتراز کیا جائے، ان چیزوں کو یہاں بیان فرمادیا، یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑوں کا حسی و معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے تو بدن کی پاکی بطریق ولی ضروری ہوگی اس لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، بعض علماء نے کپڑوں کو پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد لیا ہے، اور گندگی سے دور رہنے کے معنی یہ لیے ہیں کہ جنوں کی گندگی سے دور رہے جیسے اب تک دور ہیں، بہر حال آیہ ہذا میں طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے، کیونکہ بدون اس کے رب کی بڑائی کا حقد و نشین نہیں ہو سکتی۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے، اور اپنے رب سے امید رکھ لے

خلاصہ تفسیر: اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ (دوسرے وقت) زیادہ معاوضہ چاہو (یہ اخلاق کے متعلق ہے) اور پھر (انذار و تبلیغ میں جو تکلیف پیش آئے اس پر) اپنے رب (کی خوشنودی) کے واسطے صبر کیجئے (یہ خاص اخلاق تبلیغ سے متعلق ہے، پس یہ آیتیں جامع ہو گئیں اصلاح اعمال و اخلاق کو اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی)۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ: اگرچہ دوسروں کے لئے یہ بات جائز ہے مگر خلاف اولیٰ ہے جیسے سورۃ روم کی آیت: وَمَا اتَّيْتَهُم مِّن رَّيَّاخٍ كِی تَفِیْرَ سَ مَعْلُومَ هُوسَ کَ، لیکن حضور ﷺ کی شان چونکہ اعلیٰ و ارفع ہے اس لئے آپ ﷺ پر اس کو بھی حرام کر دیا گیا جیسا کہ روح المعانی میں ہے: ”وَالْأَصْحَ أَن النّھی للتحریم و أنّه من خواصه علیہ الصلوٰۃ والسلام“۔

بعض نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ بدر اور جواب میں زیادہ چاہنے کے خیال سے مت دو، بعض نے کہا ہے کہ دے کر زیادہ مت سمجھو، اور بعض نے کہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھ کر مت جٹلاؤ۔

***

فائدہ: لے یہ ہمت اور ادلولو العزیز سکھلائی کہ جو کسی کو دے (روپیہ پیسہ یا علم و ہدایت وغیرہ) اس سے بدلہ نہ چاہیے، محض اپنے رب کے دے پر شاکر و صابر رہے اور جو شند الحمد و دعوت و تبلیغ کے راستہ میں پیش آئیں ان کو اللہ کے واسطے صبر و تحمل سے برداشت کر اور اسی کے حکم کی راہ دیکھ کہ یہ عظیم الشان کام بدون اعلیٰ درجہ کی حوصلہ مندی اور صبر و استقلال کے انجام نہیں پائے گا، ان آیتوں کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے، لیکن احقر کے خیال میں یہی بے تکلف ہے۔

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَؤُوهٖ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝

پھر جب بچنے لگے وہ کھوکھری چیز لے پھر وہ اس دن مشکل دن ہے مے منکروں پر نہیں آسان ہے

خلاصہ تفسیر: پھر (اس ڈرانے کے بعد جو کوئی ایمان نہ لائے اس کے لئے یہ وعید ہے کہ) جس وقت صور پھونکا جائے گا سو وہ

وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔

***

فائدہ: لے یعنی صور پھونکا جائے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس دن کے واقعات میں سے صورت کا پھونکا جانا گویا ایک مستقل دن ہے جو سرتاپا مشکلات اور سختیوں سے بھرا ہوگا۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی مکروں پر کسی طرح کی آسانی نہ ہوگی، بلکہ اس دن کی سختی دم بدم ان پر بڑھتی جائے گی، بخلاف مومنین کے کہ اگر سختی بھی دیکھیں گے تو کچھ مدت کے بعد پھر آسانی کر دی جائے گی۔

ذُرْنِیْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیْدًا ۝۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝۱۲

چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلا ۱۱ اور یا میں نے اس کو مال پھیلا کر

وَبَنَیْنِ شُھُودًا ۝۱۳ وَمَهْدُتٌ لَهُ مَمْهِیْدًا ۝۱۴

اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے ۱۳ اور تیاری کردی اس کے لیے خوب تیاری ۱۴

خلاصہ تفسیر: آگے آنے والی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کا فرزند مال دار تھا، اس کے دس بیٹے تھے جو اس کے پاس رہتے تھے، مالی کشادگی کی وجہ سے ان کو معاش کی تلاش میں کہیں جانا نہ پڑتا تھا، وہ ایک بار حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا، وہ کسی قدر متاثر ہوا، مگر ابو جہل نے اس کو درغلا یا اور قریش میں تذکرہ ہوا کہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو بڑی خرابی ہوگی، اسی ولید کے بارہ میں یہ آیات نزل ہوئی، اور یہاں ذرئی ومن خلقت سے سبب صلیہ سقر سے کچھ آگے تک اسی کے متعلق مضمون ہے۔

(آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے یعنی) مجھ کو اور اس شخص کو (اپنے اپنے حال پر) رہتے دو (کہ ہم اس سے غمٹ لیں گے) جس کو میں نے (مال و اولاد سے خالی اور) اکیلا پیدا کیا (جیسا کہ پیدا ہونے کے وقت آدمی کے پاس نہ مال ہوتا ہے اور نہ اولاد، مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے جس کا قصہ ابھی گذر چکا) اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے (دیئے) اور سب طرح کا سامان اس کے لئے مہیا کر دیا۔

وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیْدًا: ولید بن مغیرہ کو ”وحید“ کہنے میں ایک نکتہ کی بھی رعایت ہے، وہ قریش میں مال و اولاد کی کثرت کی وجہ سے منفرد تھا اور قریش میں اس جیسا کوئی دوسرا شخص نہ تھا اس وجہ سے وہ قریش میں ”وحید“ مشہور تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے معنی کے اعتبار سے وحید فرمایا جو کہ اس کی عاجزی اور ذلت پر دلالت کرتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ ہر انسان مں کے پیٹ سے اکیلا اور جریدہ آتا ہے، مال، اولاد، فوج، لشکر، سامان وغیرہ کچھ ساتھ نہیں لاتا، یا ”وحید“ سے مراد خاص ولید بن مغیرہ ہو جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں ہیں، وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیاوی ثروت و لیاقت کے اعتبار سے عرب میں فرد اور یکتا سمجھا جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ ایسے مکروں کے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے، نہ ان کو مہلت ملنے سے تنگدل ہوں، بلکہ ان کا قصہ میرے سپرد کرو، میں سب کا بھگتان کر دوں گا، آپ کو ٹھکنیں و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مال و اولاد کا پھیلاوا بہت ہوا، دسویں بیٹے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور دھاک بٹھلاتے تھے، تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لیے لوکر چاکر بہت تھے، ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے غائب ہوں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی دنیا میں جو خوب عزت جمادی اور مسند حکومت و ریاست اچھی طرح تیار کر دی، چنانچہ تمام قریش ہر مشکل میں کام میں اسی کی طرف رجوع کرتے اور اس کو اپنا حاکم جانتے تھے۔

ثُمَّ یَطْبَعُ اَنْ اَرِیْدَ ۝۱۵ کَلَّا ۝۱۶ اِنَّهٗ كَانَ لَا یَتِنَا عَنِیْدًا ۝۱۷ سَاُرْهِقُهٗ صَعُودًا ۝۱۸

پھر لالچ رکھتے ہیں کہ اور بھی دوں ۱۵۔ ہرگز نہیں وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف ۱۶۔ اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی ۱۷۔

خلاصہ تفسیر: پھر بھی (اس کثرت سے مال دادا دہونے کے باوجود وہ شکر بجا نہ لایا کہ ایمان لے آتا، بلکہ اس وافر نعمت کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے کم سمجھ کر) اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ (اس کو) اور زیادہ دوں، ہرگز (وہ زیادہ دینے کے قابل) نہیں! (کیونکہ) وہ ہر ری آیتوں کا مخالف ہے (اور مخالفت کے ساتھ ناقابل معافی ہونا ظاہر ہے، اگرچہ ڈھیل کے طور پر مہلت دے دی جائے تو وہ الگ ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے وقت سے اس شخص کی ظاہری ترقی بھی بند ہوگئی، چنانچہ پھر نہ کوئی اولاد ہوئی، نہ کچھ مال بڑھا، اور یہ سزا تو دنیا میں ہے اور آخرت میں) اس کو عقرب (یعنی مرنے کے بعد) دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔

سَأَرْفِقُهُ مَعُودًا: حدیث ترمذی میں مرفوع روایت ہے کہ ”معود“ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، ستر برس میں اس کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر وہاں سے گر پڑے گا، پھر اسی طرح ہمیشہ چڑھے گا اور گرے گا اور وح اس سزا کی وہی عناد ہے جو پیچھے بیان ہوئی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی باوجود کثرت نعمت و ثروت کے کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکالا، بلکہ ہمیشہ بت پرستی اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا اور اگر رسول کریم ﷺ کبھی اس کے سامنے بہشت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا تھا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو یقیناً کامل ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی، اس کو فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر ناشکری اور حق ناشناسی کے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں اور زیادہ دے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جب وہ منعم حقیقی کی آیتوں کا مخالف ہے تو اسے ہر طرح حق نہیں پہنچتا کہ ایسی توقع باندھے اور خیالی پلاؤ پکائے، کہتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد بے پے اس کے مال و اسباب میں نقصان ہونا شروع ہوا، آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مر گیا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ابھی اس کو بہت بڑی چڑھائی چڑھنا اور سخت ترین مصائب میں گرفتار ہونا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ”معود“ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو ہمیشہ چڑھائیں گے اور گرائیں گے یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔

ربط: ولید ایک بار آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے قرآن پڑھ کر سنایا، جس سے کسی قدر متاثر ہوا، مگر ابو جہل نے اس کو درغلا یا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولید مسلمان ہو گیا تو بڑی خرابی ہوگی، غرض سب جمع ہوئے اور آپ ﷺ کے بارے میں گفتگو ہوئی کسی نے کہا شاعر ہیں کسی نے کاہن بتلایا ولید بولا کہ میں شعر میں خود بڑا ماہر ہوں اور کاہنوں کی باتیں بھی سب سنی ہیں، قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت، لوگوں نے کہا کہ آخر تیری کیا رائے ہے کہنے لگا ذرا سوچ لوں، آخر تیوری بدل کر اور منہ بنا کر کہا کچھ نہیں جادو ہے جو بائبل والوں سے نقل ہوتا چلا آیا ہے، حالانکہ پیشتر قرآن سن کر کہہ چکا تھا کہ یہ سحر بھی نہیں نہ دیوانے کی بڑ معلوم ہوتی ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے مگر محض برادری کو خوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنادی، آگے اسی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ

اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرایا، سو مارا جانو کیسا ٹھہرایا، پھر مارا جانو کیسا ٹھہرایا ۱۔ پھر نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی

وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ آذَبَ وَأَسْتَكْبَرَ ۖ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَعْرٌ يُؤْثَرُ ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ

اور منہ چھتھایا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا، اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا ۲۔

خلاصہ تفسیر: ایک بار یہی ولید بن مغیرہ اور دیگر کفار جمع ہوئے اور آپ ﷺ کے بارہ میں گفتگو ہوئی، کسی نے کہا آپ شاعر ہیں، کسی نے کہا آپ کاہن ہیں، ولید نے کہا کہ میں شعر گوئی میں خود بڑا ماہر ہوں، اور کاہنوں کی باتیں بھی سب سنی ہیں، قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت، لوگوں نے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے؟ کہا کہ سوچ لوں، چنانچہ سوچ کر کہنے لگا کہ مجھ کو تو سحر معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ دوستوں میں تفریق پیدا کرنا ہے

جو سورہ مزمل کے شروع میں بھی بیان ہوئی، جبکہ اس سے قبل ولید یہ بھی کہہ چکا تھا کہ یہ سار بھی نہیں، اور مجنون کلام بھی نہیں، یہ کلام اللہ ہے، مگر محض اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنائی، چنانچہ اب آگے اسی کے متعلق ارشاد ہے۔

(آگے بھی اسی ولید کی کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ) اس شخص نے (اس بارے میں) سوچا (کہ قرآن کی شان میں کیا بات تجویز کروں؟) پھر (سوچ کر) ایک بات تجویز کی (جس کا بیان آگے آتا ہے) سو اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی (اور) پھر (مکرر) اس پر خدا کی مار ہو کیسی تجویز کی (یہ بار بار تعجب اس کی سخت مذمت کے لیے ہے، یعنی کیسی بے جوڑ بات تجویز کی جس کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا) پھر (حاضرین کے چہروں کو) دیکھا (کہ وہ تجویز کی ہوئی بات ان سے کہوں) پھر منہ بنایا (تا کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت و انقباض ہے) اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور نکمر کاہر کیا (جیسا عادت ہے کہ جس چیز کو اعراض کے قائل سمجھتے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی گردن پھیر لیتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں) پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے (جو اوروں سے) منقول (ہے) بس یہ تو آدمی کا کلام ہے (یہ بیان ہے اس کی تجویز کا، مطلب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں، بلکہ بشر کا کلام ہے جس کو آپ کسی جادوگر سے نقل کر دیتے ہیں، یا آپ خود مصنف ہیں، لیکن یہ مضامین گزشتہ انبیاء سے منقول ہیں اور اس کی عبارت کا اسلوب نمود بالند آپ کے سحر کا اثر ہے)۔

ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ: بے جوڑ بات اس لیے تجویز کی کیونکہ جادو عادی امور میں سے ہے اور ایک حد تک اس کی قوت ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنی قوت نہیں کہ غائب لوگوں پر بھی مؤثر ہو جائے، اور گزشتہ اور بعد والوں پر بھی اثر کر جائے، کیونکہ گزشتہ لوگوں کے کلام میں سے کوئی اس کا مثل پیش نہ کر سکا، اور بعد والوں کی نسبت بھی دعویٰ کیا جائے کہ کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا، اور جھوٹے کو ایسے دعویٰ کی اولات و جرات کہاں، پھر آئندہ چل کر بہت جلد اس کی تکذیب ہو جاتی ہے، غرض نہایت مہمل بات تجویز کی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بد بخت نے دل میں سوچ کر ایک بات تجویز کی کہ قرآن جادو ہے، خدا غارت کرے کیسی مہمل تجویز کی، پھر خدا غارت کرے کہ اپنی قوم کے جذبات کے لحاظ سے کیسی بر محل تجویز نکالی جس کو سن کر سب خوش ہو جائیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی مجمع پر نگاہ ڈالی پھر خوب منہ بنایا، تا کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت اور انقباض ہے، پھر پیٹھ پھیری، گویا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، حالانکہ اس سے قبل اس کی حقانیت کا اقرار کر چکا تھا، اب برادری کی خوشنودی کے لیے اس سے پھر گیا، آخر نہایت غرور و تکبر کے انداز میں کہنے لگا، بس اور کچھ نہیں یہ جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، اور یقیناً یہ آدمی کا کلام ہے جو جادو بن کر باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے، اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔

سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ۝ وَمَا آذُرْكَ مَا سَقَرٌ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝

اب اس کو ڈالوں گا آگ میں ۱۔ اور تو کیا سمجھا کیسی ہے آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے ۲۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے اس عناد کی مزید تفصیل بیان فرماتے ہیں جیسا کہ پیچھے: سار حقہ صعودا میں اجماعاً فرمایا تھا یعنی) میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے؟ (وہ ایسی ہے کہ) نہ تو (داخل ہونے کے بعد داخل ہونے والے کی کوئی چیز جلانے سے) باقی رہنے دے گی اور نہ (جو کفار اس وقت باہر ہوں گے نہ ان میں سے کسی کو بغیر اپنے اندر لیے ہوئے) چھوڑے گی۔

پیچھے آیت: اِنَّهٗ كَانَ لَا يُتَنَّا عِدِداً مِّنْ جَرَمٍ کا اور سار حقہ صعودا میں مزاکا ذکر اجمالی طور پر تھا، اور اس کے بعد آگے چل کر انہ فَنُكْرُ وَفَنَدُ میں عید کی تفصیل تھی، اور پھر یہاں سار حقہ صعودا میں سار حقہ کی تفصیل ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مغرب اس کو آگ میں ڈال کر عناد و تکبر کا حرا چکھاؤں گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دوزخیوں کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دے گی جو جلتے سے بچ جائے، پھر جلانے کے بعد اس حالت پر بھی نہ چھوڑے جائیں بلکہ دوبارہ اصل حالت پر لوٹائے جائیں گے اور جلیں گے، یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا (العیاذ باللہ)۔
تنبیہ: اکثر سلف سے یہی معنی منقول ہیں، بعض مفسرین نے دوسری طرح توجیہ کی ہے۔

لَوْ أَحَدٌ لِلْبَشَرِ ۖ عَلَيْهِمَا تِسْعَةُ عَشَرَ ۖ

جلادینے والی ہے آدمیوں کو ۱۷ اس پر مقرر ہیں انیس فرشتے ۲

خلاصہ تفسیر: (اور) وہ (دوزخ کی آگ جلا کر) بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی (اور) اس پر انیس فرشتے (جو اس کے نگران ہیں جن میں ایک کا نام "مالک" ہے مقرر) ہوں گے (جو کافروں کو انواع و اقسام کے عذاب دیں گے)۔

عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ: حاصل یہ کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے باوجودیکہ ان میں ایک فرشتہ بھی تمام اہل جہنم کو عذاب دینے کے لئے کافی ہے پھر انیس فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا بہت زیادہ ہی اہتمام ہوگا اور خاص انیس کے عدد میں نکتہ حقیقتہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا ہے اس سب میں اقرب وہ ہے جو اللہ نے اس حقیر کے دل میں القا فرمایا ہے وہ یہ کہ اصلاً کفار کو عذاب عقائد حق کی مخالفت پر ہوگا، اور قطعی عقائد جو عملیات کے متعلق نہیں رسالہ "فروع الایمان" کی تفصیل کے مطابق تو ہیں: ① اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ② یہ عقیدہ رکھنا کہ عالم حادث (نو پیدا شدہ) ہے ③ فرشتوں پر ایمان ④ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ⑤ تمام پیغمبروں پر ایمان ⑥ تقدیر پر ایمان ⑦ قیامت کے دن پر ایمان ⑧ جنت کا یقین کرنا ⑨ دوزخ کا یقین کرنا، باقی سب عقائد انہی کی شاخیں ہیں یا انہی سے ملحق ہیں، اور قطعی عقائد جو عملیات کے متعلق ہیں وہ دس ہیں: جن میں سے پانچ مامورات کے متعلق ہیں، یعنی ان کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وہ پانچ مامورات جو شعائر اسلام ہیں یہ ہیں: ① تلفظ باشہادتین ② اقامت صلوٰۃ ③ ایفاء زکوٰۃ ④ صوم رمضان ⑤ حج بیت اللہ اور پانچ منہیات کے متعلق ہیں، یعنی ان کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور وہ پانچ منہیات جو کہ آیت امتحان وغیرہ میں مذکور ہیں یہ ہیں: ① چوری ② زنا ③ قتل، خصوصاً قتل اولاد ④ بہتان ⑤ عصیان فی المعروف جس میں غیبت و ظلم، قیاموں کا ماننا جائز طور پر کھانا وغیرہ سب آگیا، پس یہ سب عقائد ملا کر انیس ہوئے، شاید ایک ایک عقیدہ کے مقابلے میں ایک ایک فرشتہ معین ہو، چونکہ ان سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا ہے یعنی توحید اس لیے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب سے بڑا مقرر ہوا ہو، یعنی "مالک"، واللہ اعلم باسرارہ۔

فائدہ: ۱۔ یعنی بدن کی کھال جھلس کر حیثیت بگاڑ دے گی، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "جیسے دکھنا لوہا سرخ نظر آتا ہے آدمی کی پنڈلی پر دھرنی نظر آئے گی۔"

فائدہ: ۲۔ یعنی دوزخ کے انتظام پر جو فرشتوں کا لشکر ہوگا اس کے افسران میں فرشتے ہوں گے، جن میں سب سے بڑے ذمہ دار کا نام

"مالک" ہے۔

تنبیہ: حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے نہایت تفصیل سے انیس کے عدد کی حکمتیں بیان کی ہیں جو قابلِ دید ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے انیس قسم کے فرائض ہیں جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی، کوئی شبہ نہیں کہ فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یہ در ہے کہ ہر فرشتہ کی یہ قوت اسی دائرہ میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہوا ہے، مثلاً ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان

نہیں ڈال سکتا، حضرت جبرائیل چٹم زون میں وحی لاسکتے ہیں لیکن پانی برساتا ان کا کام نہیں، جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہوں کر سکتے ہیں، مثلاً کان ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ ٹھکے، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو، اسی طرح اگر ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکتا تھا، دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرہ استعداد سے باہر ہے ممکن نہ تھا اس لیے انیس قسم کے عذابوں کے لیے (جن کی تفصیل تفسیر عزیزی میں ہے) انیس ذمہ دار فرشتے مقرر ہوئے ہیں، علماء نے اس عدد کی حکمتوں پر بہت کچھ کلام کیا ہے مگر احقر کے نزدیک حضرت شاہ صاحب کا کلام بہت عین و لطیف ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر درودہ وہ فرشتے ہی ہیں لے اور ان کو جو گنتی رکھی ہے سو چانچے کو منکروں کے لیے
لَيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ أُوتُوا
تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب اور بڑھے ایمانداروں کا ایمان اور دھوکا نہ کھائیں جن کو ملی ہے
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
کتاب اور مسلمان سے اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے اور منکر سے کیا غرض تھی اللہ کو
بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ
اس مثل سے ۛ یوں بھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لے اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر خود ہی ہے

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٦٠﴾

وہ تو سمجھاتا ہے لوگوں کے واسطے ۛ

خلاصہ تفسیر: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ گذشتہ آیت عَلَيْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ کو جب کفار نے سنا تو ایک یہودہ کافر جس کا نام ابوالاشد بن اسید بن کلاۃ تھی تھا، بہت طاقت ور تھا، بول اٹھا کہ اے قوم قریش! تم اس سے ڈرنا مت، اور کچھ فکر نہ کرو، ان انیس فرشتوں کے لئے تو میں اکیلا کافی ہوں، میں اپنے داسے بازو سے دس کو بائیں بازو سے نو کو دفع کر کے ان انیس کا خاتمہ کر دوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ وہ فرشتے تو انیس ہی ہیں اور تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہو، کیا دس آدمی بھی ایک ایک فرشتہ کو کالی نہ ہوں گے تو اس پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی۔

اور (گذشتہ آیت کا مضمون سن کر جو کفار نے حسرت کیا جس کا بیان ابھی گذر چکا اس پر یہ مضمون نازل ہوا کہ) ہم نے دوزخ کے کارکن (آدمی نہیں بلکہ) صرف فرشتے بتائے ہیں (جن میں سے ایک ایک فرشتہ میں تمام انسان و جنات کے برابر قوت ہے) اور ہم نے جان کی تعداد (ذکر و حکایت میں) صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کو گمراہی کا ذریعہ ہو (مراد اس سے انیس کا عدد ہے) تو اس لئے (کہ یہ نتائج اس پر مرتب ہوں یعنی) تاکہ اہل کتاب (سننے کے ساتھ) یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مشین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں (شک کا) مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے؟ (آگے فریقین کے حال پر نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس باب میں خاص ہدایت کی اور کافروں کو اس باب میں خاص گمراہ کیا) اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے، اور (آگے گذشتہ مضمون کی تکمیل ہے کہ جہنم کے نگران فرشتوں کا عدد انیس ایک خاص

حکمت کی بنا پر ہے ورنہ تمہارے رب کے (ان) لشکروں (کی یعنی فرشتوں کی تعداد اس کثرت سے ہے کہ اس) کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا (اگر وہ چاہتے تو سب انتہا فرشتوں کو نگران بنادیتے اور اب بھی اگرچہ نگران انیس ہیں مگر ان کے معاونین اور مددگار بہت کثرت سے ہیں، چنانچہ حدیث مسلم میں ہے کہ جہنم کو اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار بائیں ہوں گی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے) اور (جہنم کا حال بیان کرنے سے جو اصل مقصود ہے وہ عدد کی کمی یا کثرت یا دیگر باتوں پر موقوف نہیں، اصل مقصود تو یہ ہے کہ) دوزخ (کا حال بیان کرنا) صرف آدمیوں کی فصاحت کے لیے ہے (تاکہ وہاں کے عذاب کو سن کر ڈریں اور ایمان لائیں اور یہ مقصود کسی خاص خصوصیات پر موقوف نہیں، جس عقل کا تقاضا اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ اصل مقصود کو محفوظ و ملحوظ رکھ کر دیگر باتوں کے درپے نہ ہوں)۔

لَيَسْتَفِيدَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ: تاکہ اہل کتاب یقین کریں، اہل کتاب کے یقین کی دو توجیہ ہو سکتی ہیں: ① ایک توجیہ یہ کہ ان کی کتاب میں بھی یہ عدد لکھا ہو تو وہ فوراً مان لیں گے، اور اگر اب ان کی کتابوں میں یہ عدد نہ ہو تو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع اور محرف ہونے سے ضائع ہو گیا ہو ② دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عدد ان کی کتاب میں نہ ہو، لیکن وہ فرشتوں کی قوت کے قائل تھے، دوسری بہت سی باتیں جن کی حکمت خدا ہی کو معلوم ہے ان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں تو ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ اور سبب نہیں، پس یقین سے انکار و استہزاء کا نہ ہونا مراد ہوگا۔

وَيَذَرُ الَّذِينَ آمَنُوا: اہل ایمان کے ایمان بڑھنے کی بھی دو توجیہ ہو سکتی ہیں: ① ایک یہ کہ اہل کتاب کے مان لینے کو دیکھ کر ان کا ایمان قوی ہو کہ آپ ﷺ اہل کتاب سے میل جول نہ ہونے کے باوجود گزشتہ اور سابقہ وحی کے مطابق خبر دیتے ہیں تو آپ ضرور نبی برحق ہیں ② دوسری توجیہ یہ کہ جب کوئی نیا مضمون نازل ہوتا تھا مسلمان اس پر ایمان لاتے تھے تو ایک مضمون ایمان میں اور بڑھ گیا، پس ایمان کی مقدار بڑھ گئی۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ: اہل کتاب کے یقین اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کے بیان کے بعد یہاں پھر وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کو تاکید کے لئے بڑھایا تاکہ یقین کا اثبات اور شک کی نفی دونوں کی صراحت ہو جائے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: مرض کے معنی میں دوا احتمال ہیں: ① ایک تو شک کا معنی، کیونکہ ظہور حق کے بعد بعض جاہد اور منکر ہوتے ہیں، بعض متردد ہوتے ہیں تو اہل مکہ بھی ایسے لوگ ہوں گے ② دوسرا معنی نفاق تو اس میں پیشین گوئی ہوگی کہ مدینہ میں منافق ہوں گے اور ان کا یہ قول ہوگا اور مومنین اور اہل کتاب کے اثبات اور شک کی نفی کو جدا جدا اس لئے بیان فرمایا کہ اہل کتاب کا یقین اور شک کی نفی لغوی ہے اور مومنین کی شرعی۔

***

فائدہ: ۱۔ اَصْحَابُ النَّارِ اِلَّا قَلِيلًا: انیس کا عدد سن کر مشرکین ٹھنکا کرنے لگے کہ ہم ہزاروں ہیں، انیس ہمارا کیا کر لیں گے، بہت ہوا ہم میں سے دس دس ان کے ایک ایک کے مقابلہ میں ڈٹ جائیں گے، ایک پہلوان بولا کہ سترہ کو تو میں اکیلا کافی ہوں، دو کا تم مل کر تیا پانچا کر لیتا، اس پر یہ آیت اتری، یعنی وہ انیس تو ہیں مگر آدمی نہیں فرشتے ہیں، جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ایک فرشتہ نے قوم لوط کی ساری بستی کو ایک بازو پر اٹھا کر پلک دیا تھا۔

فائدہ: ۲۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا: یعنی کافروں کو عذاب دینے کے لیے انیس کی گنتی خاص حکمت سے رکھی ہے جس کی طرف علیہا تسعة عشر کے فائدہ میں اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس گنتی کے بیان کرنے میں منکروں کی جانچ ہے، دیکھتے ہیں کہ کون اس کو سن کر ڈرتا ہے اور کون فی مذاق اڑاتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ: اہل کتاب کو پہلے سے یہ عدد معلوم ہوگا جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے یا کم از کم کتب سادہ کے ذریعہ اتنا تو جانتے تھے کہ فرشتوں میں کس قدر طاقت ہے، انیس بھی تھوڑے نہیں، اور یہ کہ انواع تعذیب کے اعتبار سے مختلف فرشتے دوزخ پر مامور ہونے چاہیں یہ کام تھا ایک کا نہیں، بہر حال اس بیان سے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کا یقین پیدا ہوگا، اور یہ دیکھ کر مومنین کا ایمان بڑھے گا اور ان دونوں جماعتوں کو قرآن کے بیان میں کوئی شک و تردد نہیں رہے گا، نہ مشرکین کے استہزاء و جسوسے وہ کچھ دھوکا کھائیں گے۔

فائدہ: اَلَّذِیْنَ لَیْ قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ: سے منافقین یا ضعیف الایمان مراد ہیں اور اَلْكَافِرُونَ سے کھلے ہوئے منکر۔

فائدہ: هَے مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَعًا: یعنی انیس کے بیان سے کیا غرض تھی، بھلا ایسی بے تکی اور غیر موزوں بات کو کون مان سکتا ہے (الحیاء باللہ)۔

فائدہ: لَا كُنْ لَكَ يُعْضِلُ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ: یعنی ایک ہی چیز سے بداستعداد آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور سلیم الطبع راہ پا لیتا ہے جسے ماننا مقصود ہو وہ کام کی بات کو نفسی مذاق میں اڑا دیتا ہے اور جس کے دل میں خوف خدا اور نور توفیق ہوا سکے ایمان و یقین میں ترقی ہوتی ہے۔

فائدہ: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ: یعنی اللہ کے بے شمار لشکروں کی تعداد اسی کو معلوم ہے، انیس تو صرف کارکنان جہنم کے افسر بتائے ہیں۔

فائدہ: وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ: یعنی دوزخ کا ذکر صرف عبرت و نصیحت کے لیے ہے کہ اس کا حال سن کر لوگ غضب الہی سے ڈریں اور نافرمانی سے باز آئیں۔

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿١٧﴾ وَاللَّيْلِ اِذَا اَدْبَرَ ﴿١٨﴾ وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ ﴿١٩﴾ اِنَّهَا لَا اُحْدَى الْكَبِيرِ ﴿٢٠﴾

کچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی، اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، اور صبح کی جب روشن ہووے، وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں کی۔

نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢١﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٢٢﴾

ڈرانے والی ہے لوگوں کو، جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔

خلاصہ تفسیر: آگے جہنم کی سزا کا کسی قدر بیان ہے جس میں ذکر الالبشر کے اجمال کی تفصیل ہے، پس ارشاد ہے کہ:

بالتحقیق قسم ہے چاند کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے، جو انسان کے لئے بڑا ڈراوے یعنی تم میں جو (خیر کی طرف) آگے بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (خیر سے) پیچھے رہے اس کے لئے بھی۔

مطلب یہ کہ تم انسان اور جنات کے لئے ”نذیر“ یعنی ڈرانے والی ہے، چونکہ اس ڈرانے کا نتیجہ قیامت میں ظاہر ہوگا اس لیے ایسی چیزوں کی قسم کھائی گئی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہے، چنانچہ چاند کا پہلے بڑھنا پھر گھٹنا اس عالم کے نشوونما، اور پھر کمزوری اور فنا ہونے کا نمونہ ہے، یہاں تک کہ چاند کے مٹنے یعنی بے نور ہو جانے کی طرح یہ عالم بھی بالکل فنا ہو جائے گا، اسی طرح اس عالم دنیا کو اس عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے پوشیدہ اور ظاہر ہونے میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ، پس اس عالم دنیا کا ختم ہونا رات گزر جانے کے مشابہ ہے، اور اس عالم آخرت کا ظاہر ہونا صبح چمکنے کے مشابہ ہے۔

فائدہ ۱: یعنی جو بڑی بڑی ہولناک اور عظیم الشان چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں دوزخ ان میں کی ایک چیز ہے۔

فائدہ ۲: آگے بڑھے تکی یا بہشت کی طرف اور پیچھے رہے بدی میں پھنسا ہوا یا دوزخ میں پڑا ہوا، بہر حال مقصود یہ ہے کہ دوزخ سب مکملین کے حق میں بڑے ڈراوے کی چیز ہے اور چونکہ اس ڈرانے کے عواقب و نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے، اس لیے قسم ایسی چیزوں کی کھائی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہے، چنانچہ چاند کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشوونما اور اضطلال و فنا کا، اسی طرح اس عالم دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے اختلاف و اکثاف میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ، گویا اس عالم کا ختم ہونا رات کے گزر جانے اور اس عالم کا ظہور نور صبح کے پھیل جانے کے مشابہ ہے، واللہ اعلم۔

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۖ اِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ۚ فِيْ جَنَّتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ﴿٣٨﴾

ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، مگر داہنی طرف والے، باغوں میں ہیں مل کر پوچھتے ہیں

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ ۚ

گناہ گاروں کا حال لے تم کا ہے سے جا پڑے دوزخ میں لے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے دنیا اور اہل دنیا کے بعض احوال کا بیان ہے یعنی) ہر شخص اپنے اعمال (کفریہ) کے بدلہ میں (دوزخ

میں) محبوس ہوگا مگر داہنے والے (یعنی مؤمنین جس کی تفصیل سورۃ واقعہ میں گزری چکی ہے، اور چونکہ یہاں اصحاب الیمین کا ذکر بائیں والوں یعنی کافروں کے مقابلہ میں کیا گیا ہے تو مترین بھی اس میں شامل ہیں، حاصل یہ کہ مؤمنین اس قید سے مستثنیٰ ہیں) کہ وہ بہشتوں میں ہوں گے (اور) مجرموں (یعنی کفار) کا حال (خود ان کفار ہی سے) پوچھتے ہوں گے (اور یہ سوال زجر دہیہ کے لئے ہوگا، حاصل یہ کہ مؤمنین کفار سے پوچھیں گے کہ) تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟

فِيْ جَنَّتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ: جنت اور دوزخ میں تو بہت دوری اور بعد ہوگا پھر اس کے باوجود ان کے درمیان گفتگو اور کلام کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سورہ اعراف کی آیت ۴۶: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔

فائدہ: لے یعنی جو لوگ بئاق کے دن حضرت آدم کی پشت سے داہنی طرف سے لکھے تھے اور دنیا میں بھی سیدھی چال چلتے رہے اور موقف میں بھی عرش کے داہنی طرف جدھر بہشت ہے کھڑے ہوئے اور اسی طرف روانہ ہوئے اور ان کے نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں آئے وہ لوگ البتہ قید میں پھنسے ہوئے نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں آزاد ہیں اور نہایت بے فکر اور فارغ البال ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے یا فرشتوں سے گہگاہوں کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے جو نظر نہیں پڑتے۔

فائدہ: لے یعنی جب شیئ گے کہ گہگاہوں کو دوزخ میں داخل کیا گیا ہے، تب ان گہگاہوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوال کریں گے کہ باوجود عقل و دانائی کے تم اس دوزخ کی آگ میں کیسے پڑے۔

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْيَسْكِيْنَ ﴿٤١﴾ وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَاطِئِيْنَ ﴿٤٢﴾

وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے، اور نہ تھے کھانا کھلاتے محتاج کو، اور ہم تھے باتوں میں دھنستے دھسنے والوں کے ساتھ

وَ كُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٤٣﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ﴿٤٤﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِيْنَ ﴿٤٥﴾

اور ہم تھے جھٹلاتے انصاف کے دن کو، یہاں تک کہ آپہنچی ہم پر وہ یقینی بات لے پھر کام نہ آئے گی ان کی سفارش سفارش کرنے والوں کی لے

خلاصہ تفسیر: وہ (دوزخی جواب میں) کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، اور نہ غریب کو (جس کا حق واجب تھا) کھانا

کھلایا کرتے تھے، اور (جو لوگ دین حق کو باطل ثابت کرنے میں مشغول رہتے تھے ان) مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس دین کو باطل ثابت کرنے کے) مشغلہ میں رہا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ہم کو موت آگئی (اور ہم ان حرکتوں سے باز نہ آئے یعنی خاتمہ اسی نافرمانی پر ہوا، اس وجہ سے ہم دوزخ میں آئے) سو (حالت مذکورہ میں) ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع

نہ دے گی (اور نفع نہ پہنچنا سفارش کے نہ ہونے سے ثابت ہو جائے گا، یعنی کوئی ان کافروں کی شفاعت ہی نہ کر سکے گا جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: فإلنا من شافعين)۔

قَالُوا لَكَ مِنَ الْمَوتِ إِلَهٌ: اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار فروعی احکام یعنی نماز، روزہ وغیرہ کے بھی مکلف ہوں، کیونکہ جہنم میں دو چیزیں ہیں: ایک مطلق عذاب ایک عذاب کی زیادتی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفار کو نماز و روزہ وغیرہ چھوڑنے پر مستقل عذاب نہ ہوگا، بلکہ مستقل عذاب تو کفر کی وجہ سے ہوگا اور عذاب میں زیادتی ان فروعی احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ اصول کے ضمن میں وہ ان فروعی کے بھی مکلف ہیں، یعنی اصول کے ضمن میں وہ فروعی بھی تبعا آتی جاتے ہیں، اس لیے ضمنی طور پر مکلف ہونا عذاب کی زیادتی کا سبب ہو سکتا ہے، اور مسلمان چونکہ مستقل طور پر فردعات کے بھی مکلف ہیں ان کو محض ان فروعی کے چھوڑ دینے سے بھی مستقل طور پر عذاب ہو سکتا ہے، اس کے متعلق کچھ تفصیل سورہ معارج آیت ۱۸: وَيَجْتَمِعُ قَوْمُهُ لِيُخْذُوا نَفْسَهُمْ میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرما لیا جائے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی نہ اللہ کا حق پہچانا نہ بندوں کی خبر لی۔ البتہ دوسرے لوگوں کی طرح حق کے خلاف بحثیں کرتے رہے اور بد صحبتوں میں رہ کر شکوک و شبہات کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو یقین نہ ہوا کہ انصاف کا دن بھی آنے والا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کیسے یہاں تک کہ موت کی گھڑی سر پر آن پہنچی اور آنکھوں سے دیکھ کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

فائدہ: ۲۔ کافر کے حق میں کوئی سفارش نہ کرے گا اور کرے گا تو قبول نہ ہوگی۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرَةِ مُغْرِضِينَ ﴿١٩﴾ كَانَهُمْ حُمُورٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٢٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٢١﴾

پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں! گویا کدوہ گدھے ہیں بدکنے والے، بھاگے ہیں غل بچانے سے ۱۹۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَّةً ﴿٢٢﴾

بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مردان میں کا کہ ملیں اس کو ورق کھلے ہوئے ۲۰۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے ان کے اعراض پر زجر و تنبیہ ہے کہ جب کفر و اعراض کی بدولت ان کی یہ گت بننے والی ہے) تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت (قرانی) سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا دھوئی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں (اور اس بھاگنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو بزم خود جیت میں کافی نہیں سمجھتے) بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے (آسانی) نوشی دے جائیں (جیسا درمنثور میں قتادہ سے مروی ہے کہ بعض کفار نے آپ ﷺ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو خاص ہمارے نام آسمان سے ایسے نوشتے آئیں جن میں آپ کی اتباع کا حکم لکھا ہوا ہو، چنانچہ ارشاد ہے: حتیٰ نُنَزِّلَ عَلَيْكَ مِثْلَ مَا نُنَزِّلُ عَلَىٰ آلِهَةٍ)۔

كَانَهُمْ حُمُورٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ: کفار کو دھوئی گدھے سے تشبیہ دینے میں کئی باتوں کی رعایت ہے: ① اول تو گدھا بے وقوفی اور حماقت میں مشہور ہے ② دوسرے اس کو دھوئی فرض کیا جس کو گور خر کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ڈرنے کی نہیں ہوتیں ان سے بلاوجہ ڈرتا اور بدکتا بھاگتا ہے ③ تیسرے شیر سے اس کا ڈر تا فرض کیا کہ اس صورت میں ان کا بھاگنا انتہا درجہ ہوگا۔

صُحُفًا مُّنشَرَّةً: یہاں مُنْشَرَّةً کا بڑھانا مقصود کی وضاحت کے لئے ہے، یعنی جیسے خطوط ہوتے ہیں کہ کھولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی نوشتے ہمارے پاس آنے چاہیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ مصیبتیں سامنے ہیں، مگر نصیحت سن کر اس سے مس نہیں ہوتے بلکہ سنا بھی نہیں چاہتے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی حق کا شور وغل اور شیران خدا کی آوازیں سن کر جنگلی گدھوں کی طرح بھاگے جاتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی پیغمبر کی بات ماننا نہیں چاہتے بلکہ ان میں ہر شخص کی آرزو یہ ہے کہ خود اس پر اللہ کے کھلے ہوئے صحیفے اتریں اور پیغمبر بنایا جائے۔ حَتَّىٰ تَوَلَّىٰ وُجْهَكَ مَآ أَوْفَىٰ رُسُلُ اللّٰهِ (الانعام: ۱۲۴) یا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس براہ راست ایک نوشتہ خدا کی طرف سے آئے جس میں محمد ﷺ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہو: حَتَّىٰ تَكُوْلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ (الاسراء: ۹۳)۔

كَلَّا هَبْلٌ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝

ہرگز نہیں! پروہ ڈرتے نہیں آخرت سے! ۱

خلاصہ تفسیر: (پچھے کفار کی درخواست کا ذکر تھا کہ ہمارے نام آسمانی نوشتے اتارے جائیں جس میں آپ کی اتباع کا حکم ہو، چنانچہ اب آگے ان کی اس بیہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ) یہ ہرگز نہیں (ہوسکتا، کیونکہ نہ اس کی ضرورت، اور نہ ہی یہ لوگ اس لائق ہیں، خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان کی اس درخواست کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو اتباع کر لیں گے) بلکہ (سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ آخرت (کے عذاب) سے نہیں ڈرتے (اس لئے حق کی طلب ہی نہیں ہے اور یہ درخواستیں محض خدا اور ہٹ دھرمی سے ہیں حتیٰ کہ اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری بھی ہو جائیں تب بھی یہ لوگ اتباع نہیں کریں گے جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلْيَسُوهُ بَآيْدِهِمْ لَنَقَالَ الذِّنِّ كَفَرُوا هَذَا الاسحر مبين)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کیونکہ نہ ان میں لیاقت نہ اس کی ضرورت۔

فائدہ: ۲۔ یعنی یہ بیہودہ درخواستیں بھی کچھ اس لئے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے تو واقعی مان جائیں گے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے اس لئے حق کی طلب نہیں اور یہ درخواستیں محض تعنت سے ہیں، اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری کر دی جائیں تب بھی اتباع نہ کریں کیا قال تعالیٰ: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْنَا كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلْيَسُوهُ بَآيْدِهِمْ لَنَقَالَ الذِّنِّ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (الانعام: ۷)۔

كَلَّا إِنَّهُ تَدَكَّرُ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرَهُ ۝ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ۝

کوئی نہیں یہ تو نصیحت ہے! پھر جو کوئی چاہے اس کو یاد کرے! ۱ اور وہ یاد بھی کریں کہ چاہے اللہ! ۲

تَدَكَّرُ

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبَغْفِرَةِ ۝

وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشنے کے لائق! ۱

خلاصہ تفسیر: اب آگے بطور نتیجہ کے اس کاردار اس پر زبر ہے کہ جب اس درخواست کا بیہودہ ہونا ثابت ہو گیا تو یہ: ہرگز نہیں (ہوسکتا، بلکہ) یہ قرآن (ہی) نصیحت (کے لئے کافی) ہے (دوسرے صحیفوں کی حاجت نہیں) سو (اس حالت میں) جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے (اور جس کا جی چاہے نہ کرے جہنم میں جائے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ مطلوبہ قسم کے نوشتے نازل کریں) اور (قرآن کے تذکرہ یعنی ہدایت ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ بعض لوگوں کو اس سے تذکرہ و ہدایت نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ قرآن اگرچہ فی نفسہ اپنی ذات کے اعتبار سے تذکرہ ہے لیکن) بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے (اور اس نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہیں، لیکن قرآن فی نفسہ تذکرہ ضرور ہے، پس اس سے تذکرہ حاصل کرنا اور خدا کی اطاعت کرو کیونکہ) وہی ہے جس (کے عذاب) سے ڈرنا چاہئے اور (وہی ہے) جو

(بندوں کے گناہ) معاف کرتا ہے (جیسا کہ ارشاد ہے: ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر ایک کو الگ الگ کتاب دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک کتاب (قرآن کریم) ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی (یہ کتاب) ایک پر اتاری تو کیا ہوا، کام تو سب کے آتی ہے۔“

فائدہ: ۳۔ اور اللہ کا چاہنا نہ چاہنا سب حکمتوں پر مبنی ہے، جن کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا، وہی ہر شخص کی استعداد و ولایت کو کا محقق جانتا ہے اور اس کے موافق معاملہ کرتا ہے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی آدمی کتنے ہی گناہ کرے، لیکن پھر جب تقویٰ کی راہ چلے گا اور اس سے ڈرے گا، وہ اس کے سب گناہ بخش دے گا، اور اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اُس ابن مالکؒ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے اس مقام پر بطور حاشیہ معبیہ کے، ایک عبارت اس آیت کی تلاوت کے بعد نقل فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں: ”قال ربکم عزوجل انا اهل ان اتقى فلا بشرک فی شیء فاذا اتقانی العبد فانا اهل ان اغفر له“، یعنی میں اس لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک نہ کرے، پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا (اور شرک سے پاک ہوا) تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، حق تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم کو توحید ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی مہربانی سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔

• آیاتھا ۴۰ • ۷۵ سورۃ القیۃ مکیۃ ۳۱ • مرکوعاتھا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے ختم پر ارشاد تھا کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے اور اس سے پہلے آخرت کے کچھ احوال بھی بیان ہوئے، اب اس سورت میں آخرت کے احوال کی تفصیل ہے اور اس کے ضمن میں موت کے وقت کا حال بھی مذکور ہے جو کہ آخرت کا مقدمہ اور تمہید ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے کو ذہن میں قریب کرنے کے لیے ابتدائے پیدائش کا حال بھی بیان کیا ہے اور آیت: یُنَبِّئُکُمُ الْاِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ سے چونکہ حق تعالیٰ کا انسان کے احوال و اعمال کو محفوظ رکھنا باوجود انسان کے یاد نہ رکھنے کے ثابت ہوتا ہے اس کی مناسبت سے آیت: لَا تُحِیْکَ بِہِ یَسَادَکَ میں حضور ﷺ کو وحی کے وقت زبان کو حرکت دینے سے منع فرمایا کہ ہم اس وحی کو آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اور یہ ربط و ربطی ہے جس کا بیان آگے آئے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝

قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ۱۔ اور قسم کھاتا ہوں جی کی کہ جو طاعت کرے برائی پر ۲۔

خلاصہ تفسیر: میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر طاعت کرے (یعنی نیکی کر کے یہ کہہ کر میں نے کیا کیا ہے، اس میں اخلاص نہ تھا، اس میں لٹانی خرابی رہ گئی تھی اور گناہ ہو جائے تو بہت ہی نام ہو، پس اس معنی کے اعتبار سے یہ نفس مصلحت کو بھی شامل ہے)۔

یہاں جواب قسم مخدوف ہے یعنی ”تم ضرور دوبارہ زندہ ہو گے“، اور ان دونوں قسموں کا اس مقام کے مناسب ہونا ظاہر ہے، قیامت کا تو اس لئے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا وقت ہے اور نفس لوامہ کا اس لیے کہ ایسا نفس قیامت کی عمل تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔

بِالنَّفْسِ الْوَاقِعَةِ: نفس انسانی کی تین قسمیں ہیں: ① "نفس امارہ" وہ ہے جو برائی کا حکم کرے ② "نفس مطمئہ" وہ ہے جو خیر اور نیکی پر قرار پکڑ لے ③ "نفس لوامہ" سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے، یعنی جو گناہ سرزد ہوا یا عمل واجب میں کوتاہی ہوئی اس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور اعمال خیر اور حسنات کے متعلق بھی اپنے آپ کو اس پر ملامت کرے کہ اس سے زیادہ نیک کام کر کے اعلیٰ درجات کیوں نہ حاصل کئے؟ غرض مومن کامل اپنے ہر عمل خیر و شر اور حسنات و مینات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا ہے، اور نفس لوامہ کی اس تفسیر کے مطابق یہ نفس مطمئہ کو بھی شامل ہے لوامہ اور مطمئہ دونوں نفس متقی کے لقب ہیں۔

نفس اپنی جبلت و فطرت کے اعتبار سے امارۃ بالسوء ہوتا ہے یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ برائی اور کوتاہی پر نام ہونے لگتا ہے، مگر برائی سے ہلکے نقطہ اس کا نہیں ہوتا، آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے اور خلاف شرع کام طبعی نفرت بھی ہونے لگے تو اس نفس کا لقب مطمئہ ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ ۱۰: یعنی قیامت کا دن جس کا ممکن ہونا عقل سے اور متیقن الوقوع ہونا ایسے مخبر صادق کی خبر سے ثابت ہو چکا ہے جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم ہیں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم یقیناً مرے پیچھے اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھلے برے کا حساب ہوگا۔

تنبیہ: واضح ہو کہ دنیا میں کئی قسم کی چیزیں ہیں جن کی قسم لوگ کھاتے ہیں، اپنے محبوب کی، کسی معتمد و محترم ہستی کی، کسی مہتمم بالشان چیز کی، کسی محبوب یا نادر شے کی، اس کی خوبی یا عذرت جتانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کی قسمت کی قسم کھائیے، پھر بلاغہ یہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ مقسم یہ مقسم علیہ کے مناسب ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مقسم یہ کو مقسم علیہ کے لیے شاہد ہی گردانا جائے، جیسے ذوق نے کہا ہے:

اتنا ہوں تری تجھ کا شرمندہ احساں سر میرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

یہاں اپنے سر کے نہ اٹھ سکتے پر محبوب کے سر کی قسم کھانا کس قدر موزوں ہے، شریعت حق نے غیر اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لیے حرام کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بندوں سے جدا گانہ ہے، وہ اپنے غیر کی قسم کھاتا ہے اور عموماً ان چیزوں کو جو اس کے نزدیک محبوب یا نافع یا وسیع و مہتمم بالشان ہوں، یا مقسم علیہ کے لیے بطور شاہد و حجت کے کام دے سکیں، یہاں یوم قیامت کی قسم اس کے نہایت وسیع و مہتمم بالشان ہونے کی وجہ سے ہے اور جس مضمون پر قسم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ بعث و مجازات کا ظرف ہی یوم قیامت ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ ۱۱: محققین نے لکھا ہے کہ آدمی کا نفس ایک چیز ہے لیکن اس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں، اگر نفس عالم علوی کی طرف مائل ہو اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں اس کو خوشی حاصل ہوئی اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس کیا اس کو "نفس مطمئہ" کہتے ہیں: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِیْیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَّةً مَرْضِیَّةً (الفجر: 27-28) اور اگر عالم سفلی کی طرف جھک پڑا اور دنیا کی لذات و خواہشات میں پھنس کر ہدیٰ کی طرف رغبت اور شریعت کی پیروی سے بھاگا اس کو "نفس امارہ" کہتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی کو برائی کا حکم کرتا ہے: وَمَا أُوتِیْ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَا تَهَادِیْ بِالْشُّوْرِ اِلَّا مَا رَجِمَتْ رِیْقًا (یوسف: 53) اور اگر کبھی عام سفلی کی طرف جھکتا اور شہوت و غضب میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی عالم علوی کی طرف مائل ہو کر ان چیزوں کو برا جانتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے اور کوئی برائی یا کوتاہی ہو جانے پر شرمندہ ہو کر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے اس کو "نفس لوامہ" کہتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "آدمی کا جی اول کھیل میں اور مزدوں میں غرق ہوتا ہے، ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا، ایسے جی کو اقارۃ بالسوء کہتے ہیں، پھر ہوش پکڑا، نیک و بد سمجھا تو باز آیا کبھی (غفلت ہوئی تو) اپنی خود پر دوز پڑا، پیچھے کچھ سمجھ آئی تو اپنے کپے پر بچھانے اور ملامت کرنے لگا، ایسا نفس (جی) "لوامہ" کہلاتا ہے، پھر جب پورا سنور گیا، دل سے رغبت نیکی ہی پر ہو گئی، یہودہ کام سے خود بخود بھاگنے لگا اور بدی کے

اور کتاب بلکہ تصور سے تکلیف پہنچنے لگی وہ نفس ”مطمئنہ“ ہو گیا، اھ جغیر یسیر، یہاں ”نفس لواہ“ کی قسم کھ کر اشارہ فرما دیا کہ اگر فطرت صحیح ہو تو خود انسان کا نفس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے، یہی چیز ہے جو اپنی اعلیٰ و اعلیٰ ترین صورت میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ تُجْمَعَ عِظَامُهُ ۖ بَلٰی قٰدِرِيْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّيَ بَنٰنَهُ ۝۵

کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں، کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں۔

بَلْ يَرٰدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ ۝۶ يَسْئَلُ اَيَّٰنَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝۶

بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے، پوچھتا ہے کب ہو گا دن قیامت کا۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے منکرین قیامت پر رو ہے یعنی) کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے (انسان سے مراد کافر ہے، اور ہڈیوں کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ بدن کی اصل قوت انہی پر ہے، آگے اس انکار کا جواب ہے یعنی) ہم ضرور جمع کریں گے (اور یہ جمع کرنا ہم کو کچھ دشوار نہیں) کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دیں (پس جو اس پر قادر ہو گا وہ آسان پر بدرجہ اولیٰ قادر ہو گا، لیکن پھر بھی بعض آدمی قدرت الہیہ میں غور نہیں کرتے اور قیامت کا قائل نہیں ہوتے) بلکہ (ایسا) بعض آدمی (قیامت کا منکر ہو کر) یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی (بے خوف و خطر ہو کر) فسق و فجور کرتا رہے (اس لئے بطور انکار کے) پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ (یعنی چونکہ اپنی عمر معاصی و شہوات میں گزارنا طے کر چکا ہے اس لئے اس کو طلب حق کی نوبت ہی نہیں آتی کہ قیامت کا ہونا اس کو ثابت ہوا، اس لئے انکار پر مصر ہے اور انکار کے طور پر پوچھتا ہے کہ کب آئے گی؟)۔

نُسَوِّيَ بَنٰنًا: پوروں کو بطور خاص ذکر کرنا دو وجہ سے ہے: ایک یہ کہ وہ بدن کے تمام اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر شے کا کامل طور پر بننا اطراف ہی سے ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے محاورہ میں بھی ایسے موقع پر یوں لیتے ہیں کہ میرے پور پور میں درد ہے، یعنی تمام بدن میں درد ہے، دوسرے یہ کہ پوروں کے چھوٹا ہونے کے باوجود ان میں صنعت کی رعایت زیادہ ہے، اور یہ عادت زیادہ دشوار ہے تو جو اس پر قادر ہو گا وہ آسان پر بدرجہ اولیٰ قادر ہو گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ خیال ہے کہ ہڈیوں تک کا چورا ہو گیا اور ان کے ریزے مٹی وغیرہ کے ذرات میں جا ملے، بھلا اب کس طرح اکٹھے کر کے جوڑ دیے جائیں گے؟ یہ چیز تو محال معلوم ہوتی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہم تو انگلیوں کی پوریاں بھی درست کر سکتے ہیں اور پوریوں کی تخصیص شاید اس لیے کی کہ یہ اطراف بدن ہیں اور ہر چیز کے بننے کی تکمیل اس کے اطراف پر ہوتی ہے، چنانچہ ہمارے محاورہ میں ایسے موقع پر یوں لیتے ہیں کہ میری پور پور میں درد ہے، اس سے مراد تمام بدن ہوتا ہے، دوسرے پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیادہ اور عادت زیادہ دشوار اور ہر ایک کام ہے، لہذا جو اس پر قادر ہو گا وہ آسان پر بطریق اولیٰ قادر ہو گا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال جانتے ہیں اس کا سبب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل و نشانات غیر واضح ہیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنی اگلی عمر میں جو باقی رہ گئی ہے بالکل بے باک ہو کر فسق و فجور کرتا رہے اگر کہیں قیامت کا اقرار کر لیا اور اعمال کے حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو فسق و فجور میں اس قدر بے باکی اور ڈھٹائی اس سے نہ ہو سکے گی، اس لیے ایسا خیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا، جس سے عیش معفیض ہوا اور لذت میں غفلت پڑے، بلکہ استہزاء و تعنت اور سینہ زوری سے سوال کرتا ہے کہ ہاں صاحب وہ آپ کی قیامت کب آئے گی، اگر واقعی آئے والی ہے تو بعید سندو ماہ اس کی تاریخ تو بتلائیے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ

پھر جب چندھیا نے لگے آنکھ لے اور گہ جائے چاند لے اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند لے کہے گا آدمی اس دن

أَيْنَ الْمَفَرِّ ۚ كَلَّا لَا وَزَرَ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۚ

کہاں چلا جاؤں بھاگ کر، کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ، تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا لے

خلاصہ تفسیر: سو جس وقت (حیرت کے مارے) آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، (اور وجہ اس حیرت کی یہ ہوگی کہ جن باتوں کو جھٹلاتا

تھا وہ اچانک نظر آ جائیں گی) اور چاند بے نور ہو جائے گا اور (چاند کی کیا تخصیص ہے بلکہ) سورج اور چاند (دونوں) ایک حالت کے ہو جائیں گے (یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے) اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں؟ (ارشاد ہوتا ہے کہ) ہرگز (بھاگنا ممکن) نہیں (ہوگا، کیونکہ) کہیں پناہ کی جگہ نہیں (ہوگی) اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس (جانے کا) ٹھکانا ہے (پھر خواہ جنت میں بھیجیں یا دوزخ میں)۔

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ: یعنی سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث بخاری میں آیا ہے: ”تَكْوِدَانِ وَمَعْنَى كَوَّرَتْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَظْلَمَتْ، رَوَاهُمَا فِي الدَّر المنثور سورة التکویر“، یہاں آیت میں چاند کو بطور خاص الگ بیان کرنا شاید اس لئے ہو کر عرب کو قمری حساب رکھنے کی وجہ سے چاند کا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔

***

فائدہ: لے یعنی حق تعالیٰ کی تجلی قہری سے جب آنکھیں چندھیا نے لگیں گی اور مارے حیرت کے نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور سورج بھی سر

کے قریب آ جائے گا۔

فائدہ: لے یعنی بے نور ہو جائے، چاند کو شاید الگ اس لئے ذکر کیا کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے کے اس کا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔

فائدہ: لے یعنی بے نور ہونے میں دونوں شریک ہوں گے۔

فائدہ: لے یعنی اب تو کہتا ہے کہ وہ دن کہاں ہے؟ اور اس وقت بدحواس ہو کر کہے گا کہ آج کدھر بھاگوں اور کہاں پناہ لوں؟ ارشاد ہوگا کہ آج نہ بھاگنے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا، آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی، نہ پناہ دے سکتی ہے، آج کے دن سب کو اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا اور اسی کی پیشی میں ٹھہرنا ہے، پھر وہ جس کے حق میں جو کچھ فیصلہ کرے۔

يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۚ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ

جتنا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا لے بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے

وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۚ

اور پڑا لے اپنے بہانے لے

خلاصہ تفسیر: (رب کے سامنے جانے کے وقت) اس روز انسان کو اس کا سب اگلہ بچھلا کیا ہوا جتنا دیا جائے گا (اور انسان کا

اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتنا نے پر موقوف نہ ہوگا) بلکہ انسان خود اپنی حالت پر (حقیقت ظاہر ہونے کی وجہ سے) خوب مطلع ہوگا اگرچہ (اپنی طبیعت کے تشاؤ کی وجہ سے اس وقت بھی) اپنے حیلے (حوالے) پیش لائے (جیسے کفار کہیں گے: واللہ رہنما ماکنا مشر کہیں، کہ خدا کی

قسم ہم مشرک نہ تھے، مگر دل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں، غرض انسان اپنے سب حال کو خوب جانتا ہوگا، اس لئے یہ جتنا ناخبر دینے کے لئے نہیں ہوگا، بلکہ دھمکانے، جھٹ تمام کرنے اور جواب قطع کرنے کے لئے ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سب اگلے پچھلے اعمال نیک ہوں یا بد، اس کو جتنا دیے جائیں گے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی اپنے احوال میں غور کرے تو رب کی وحدانیت جانے (اور یہ کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے) اور جو کہے میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب بہانے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اس کا تعلق یَذَّبُوا الْإِنْسَانَ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ سے رکھا ہے، یعنی جتنا نے پر بھی موقوف نہیں، انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا گو بافتضائے طبیعت وہاں بھی بہانے بنائے اور حیلے حوالے پیش لائے، جیسے کفار کہیں گے: وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِیْنَ، بلکہ یہاں دنیا میں بھی وہ انسان جس کا ضمیر بالکل مسخ نہ ہو گیا ہو اپنی حالت کو خوب سمجھتا ہے، گو دوسروں کے سامنے حیلے بہانے بنا کر اس کے خلاف ثابت کرنے کی کتنی ہی کوشش کرے۔

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ

نہ چلاتو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سکھ لے، وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینہ میں اور پڑھنا تیری زبان سے

فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ

پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے، پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتانا۔

خلاصہ تفسیر: گزشتہ دو آیتوں: یَذَّبُوا الْإِنْسَانَ اور یَبْلِ الْإِنْسَانَ سے دو مضمون حاصل ہوئے: ① ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے جاننے والے ہیں اور سب کو محیط ہیں، چنانچہ قیامت میں انسان کو اس کے کیے ہوئے سب کام بتا دیں گے ② دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے تو بہت سے غائب علوم کو مخلوق کے ذہن میں حاضر کر دیتا ہے اگرچہ ان غائب باتوں کا حاضر ہو جانا طبعی عادت کے خلاف ہو، چنانچہ قیامت میں اس کا ظہور بھی ہوگا کہ جن باتوں کو انسان بھول گیا ہوگا وہ بھی اس دن یاد آ جائیں گی، جب یہ بات ہے تو اب آگے حضور ﷺ کو خطاب ہے کہ وحی نازل ہونے کے وقت جیسا کہ اب تک آپ کی عادت ہے اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دھیان بھی رکھتے ہیں، محض اس احتمال سے کہ شاید کچھ مضمون میرے ذہن سے نکل جائے، کیونکہ جب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ سے جو احکام پہنچانے کا کام لینا ہے تو حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ مضامین آپ کے ذہن میں حاضر رکھے جائیں اور ہمارا سب چیزوں کا محفوظ رکھنا ظاہر ہے، اس لیے آپ مشقت برداشت نہ کیا کیجیے۔

(اور) اے پیغمبر! جب وحی نازل ہوا کرے تو) آپ (وحی کے ختم ہونے سے پہلے) قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لیں (کیونکہ) ہمارے ذمہ ہے (آپ کے دل میں) اس کا جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) اس کا پڑھنا (جب یہ ہمارے ذمہ ہے) تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں (یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے) تو آپ (اپنے ذہن سے اور فکر سے ہمتن) اس کے تابع ہو جایا کیجئے (یعنی ادھر ہی متوجہ ہو جایا کیجئے اور اس کے دوہرانے میں مشغول نہ ہوا کیجئے جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ) پھر (آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے) اس کا بیان کرادینا (بھی) ہمارے ذمہ ہے (یعنی آپ کو یاد کرادینا اور آپ کی زبان پر جاری کر دینا، پھر تبلیغ کے وقت بھی اس کا یاد رکھنا اور لوگوں کے سامنے پڑھنا یا یہ سب ہمارے ذمہ ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ شروع میں جس وقت حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے قرآن لاتے، ان پر پڑھنے کے ساتھ حضرت ﷺ بھی دل میں

پڑھتے جاتے تھے تاکہ جلد اسے یاد کر لیں اور سیکھ لیں، مبادا جبرائیل چلے جائیں اور وحی پوری طرح محفوظ نہ ہو سکے، مگر اس صورت میں آپ ﷺ کو سخت مشقت ہوتی تھی، جب تک پہلا لفظ کہیں اگلا سننے میں نہ آتا، اور سمجھنے میں بھی ظاہر ہے وقت پیش آتی ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت پڑھنے اور زبان ہلانے کی حاجت نہیں، ہمدن متوجہ ہو کر سننا ہی چاہیے، یہ فکر مت کر دو کہ یاد نہیں رہے گا، پھر کیسے پڑھوں گا، اور لوگوں کو کس طرح سناؤں گا، اس کا تمہارے سینے میں حرف بحرف جمع کر دینا اور تمہاری زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، جبرائیل جس وقت ہماری طرف سے پڑھیں آپ ﷺ کو خاموشی سے سنتے رہیے، آگے اس کا یاد کرنا اور اس کے علوم و معارف کا تمہارے اوپر کھولنا اور تمہاری زبان سے دوسروں تک پہنچانا، ان سب باتوں کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے بعد حضور ﷺ نے جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا ترک کر دیا، یہ بھی ایک معجزہ ہوا، کہ ساری وحی سنتے رہے اس وقت زبان سے ایک لفظ نہ دہرایا، لیکن فرشتے کے جانے کے بعد پوری وحی لفظ بہ لفظ کامل ترتیب کے ساتھ بدون ایک زبر زیری کی تبدیلی کے فر فر سنا دی اور سمجھا دی، یہ اس دنیا میں ایک چھوٹا سا نمونہ ہوا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَخْلِفُ أُولَئِكَ فِي أَمْرِهِمُ اللَّهُ وَهُوَ يُمْرُّهُمْ أَتَمًّا لَا شَكَّ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ** (سورہ آل عمران: 102)۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٣٨﴾

کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد آئے، اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے۔

خلاصہ تفسیر: (پیچھے کا مضمون احطار ادا یعنی نعمتی طور پر آگیا تھا، اب آگے پھر منکرین کو خطاب ہے یعنی) اے منکر و! (انسان کا گذشتہ اور آئندہ اعمال پر مطلع کیا جانا قیامت میں ضرور ہے اور جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہ ہوگی) ہرگز ایسا نہیں (اور نہ تمہارے پاس اس انکار کی کوئی دلیل ہے) بلکہ (صرف بات یہ ہے کہ) تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، اور (اس محبت میں منہمک ہو کر) آخرت (سے غافل ہو اور غفلت کے سبب اس) کو چھوڑ بیٹھے ہو (پس تمہارے قیامت کے انکار کی بنیاد محض فاسد ہے، سو قیامت ضرور ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعمال پر مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب جزا ملے گی)۔

فائدہ: یعنی تمہارا قیامت وغیرہ سے انکار کرنا ہرگز کسی دلیل صحیح پر مبنی نہیں، بلکہ دنیا میں انہماک اس کا سبب ہے، دنیا چونکہ نقد اور جلد ملنے والی چیز ہے اسی کو تم چاہتے ہو، اور آخرت کو ادھار سمجھ کر چھوڑتے ہو کہ اس کے ملنے میں ابھی دیر ہے، انسان کی طبیعت میں جلد بازی داخل ہے: **خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ** (الانبیاء: 37) فرق اتنا ہے کہ نیک لوگ پسندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں جس کی ایک مثال ابھی آلا **تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُخْبَلَ بِهِ** میں گزری اور بد تمیز آدمی اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو جلد ہاتھ آئے خواہ آخر کار اس کا نتیجہ ہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔

وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّبَايِرَةٌ ﴿٤٠﴾

کتنے منہ اس دن تازہ ہیں، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں۔

تَظُنُّ أَنَّ يُفْعَلَٰ بِهَا فَاقرَةٌ ﴿٤١﴾

خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے ٹوٹے کمر۔

خلاصہ تفسیر: (آخرت میں بدلے کی تفصیل یہ ہے کہ) بہت سے چہرے تو اس روز بار دقتی ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف

دیکھتے ہوں گے (یہ تو مومنین کا حال ہوا) اور بہت سے چہرے اس روز بدروقی ہوں گے (اور وہ لوگ) خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کرتوڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا (یعنی اس کو عذاب شدید ہوگا)۔

***

فائدہ: لے یہ آخرت کا بیان ہوا، یعنی مومنین کے چہرے اس روز تروتازہ اور ہشاش بشاش ہوں گے اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی، قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مگر وہ لوگ اس کے منکر ہیں، کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں، اللہم لا تحرمنا من هذا النعمة التي ليس فوقها نعمة، آمین۔

فائدہ: لے یعنی پریشان اور بے روقی ہوں گے۔

فائدہ: لے یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اب وہ معاملہ ہونے والا ہے اور وہ عذاب بھگتنا ہے جو بالکل ہی کرتوڑ دے گا۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّزَّاقِي ۖ وَقِيلَ مَنْ نَزَّاقِي ۖ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِي ۖ

ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے بس تک لے اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا لے اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا لے

وَالْتَفَتِ السَّاقِي بِالسَّاقِي ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الْمَسَاقِي ۖ

لے

اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی لے تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھینچ کر چلا جانا لے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے دنیا کی محبت پر زبردستی یہ ہے کہ تم جو دنیا کو محبوب اور آخرت کو چھوڑنے کے قابل سمجھ رہے ہو) ہرگز ایسا نہیں (کیونکہ دنیا سے ایک روز جانا ہے اور بالآخر آخرت میں پہنچنا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) جب جان ہنسی تک پہنچ جاتی ہے اور (نہایت حسرت سے اس وقت) کہا جاتا ہے (یعنی حیرت و حیرت ہے) کہ (ارے) کوئی جھاڑ (پھونک کرنے) والا بھی ہے؟ (مطلق معالج مراد ہے، چونکہ عرب میں جھاڑ پھونک کا زیادہ چرچا تھا اس لئے "زاقی" سے تعبیر کیا) اور (اس وقت) وہ (مردہ) یقین کر لیتا ہے کہ یہ (دنیا سے) مفارقت کا وقت ہے اور (حالت نزاع کی سختی کی وجہ سے) ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ لپٹ جاتی ہے (مراد اس سے موت کی سختی کے آثار کا ظاہر ہونا ہے، پنڈلیوں کے لپٹنے کا ذکر خاص طور پر مضمود نہیں، اس کا بیان محض مثال کے طور پر ہے، جب یہ حالتیں پیش آتی ہیں تو اسے شخص ۱) اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے (پس ایسی حالت میں دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت کس قدر نادانی ہے)۔

***

فائدہ: لے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّزَّاقِي: یعنی آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو، اس سفر آخرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے، یہیں سے باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر جا پہنچو گے، گویا ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، جہاں مریض کی روح سٹ کر ہنسی تک پہنچی اور سانس حلق میں رکنے لگی سمجھو کہ سفر آخرت شروع ہو گیا۔

فائدہ: لے وَقِيلَ مَنْ نَزَّاقِي: ایسی مایوسی کے وقت طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کچھ نہیں چلتی جب لوگ ظاہری علاج و تدبیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کی سوجھتی ہے، کہتے ہیں کہ میاں کوئی ایسا شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر کے اس کو مرنے سے بچالے اور بعض سلف نے کہا کہ من راقی فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں، وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون اس مردے کی روح کو لے جائے گا رحمت کے فرشتے یا عذاب کے؟ اس نقد پر ہمدانی "رقی" سے مشتق ہو گیا، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، "رقی" سے نہ ہوگا، جو المومنین کے معنی میں ہے۔

فائدہ: سَوَّلَ لَکَ وَظَلَمَ اَنَّہُ الْفِرَاقُ: یعنی مرنے والا سمجھ چکا کہ تمام عزیز واقارب اور محبوب دہلوف چیزوں سے اب اس کو جدا ہونا ہے یا یہ

مطلب کہ روح بدن سے جدا ہونے والی ہے۔

فائدہ: سَوَّلَ وَالتَّقَاتِ الشَّاقَّ بِالشَّاقِّ: یعنی بعض اوقات سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ لپٹ جاتی ہے، نیز نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہونے کے بعد پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک کو دوسرے سے جدا رکھنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے ایک پنڈلی دوسری پر بے اختیار جا گرتی ہے، اور بعض سلف نے کہا کہ عرب کے محاورات میں ”ساق“ کنایہ ہے سخت مصیبت سے، تو آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ”مٹی ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ“ کیونکہ مرنے والے کو اس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں، پہلی سختی تو یہی دنیا سے جانا، مال و اسباب، اہل و عیال، جاہ و چشم، سب کو چھوڑنا دشمنوں کی خوشی و طعنہ زنی، اور دوستوں کے رنج و غم کا خیال آنا، اور دوسری اس سے بڑی قبر اور آخرت کے احوال کی ہے جس کی کیفیت بیان میں نہیں آسکتی۔

فائدہ: ھٰی اِلٰی رَبِّکَ یَوْمَہِذِ الشَّاقَّ: یعنی سفر آخرت کی، ابتداء یہاں سے ہے گویا بندہ اپنے رب کی طرف کھینچا شروع ہوا مگر افسوس

اپنی غفلت و حماقت سے کوئی سامان سفر کا پہلے سے درست نہ کیا نہ اتنے بڑے سفر کے لیے کوئی توشہ ساتھ لیا۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّی ۝ وَلٰکِنْ کَذَّبَ وَتَوَلَّی ۝ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰی اٰہِلِہٖ یَتَبَطَّلِ ۝

پھر نہ یقین لایا اور نہ نماز پڑھی، پھر جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا۔

اَوَّلٰی لَکَ فَاوَّلٰی ۝ ثُمَّ اَوَّلٰی لَکَ فَاوَّلٰی ۝

خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری، پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری۔

خلاصہ تفسیر: (پھر اس روز خدا کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ کافر ہے) تو (اس کا برا حال ہوگا کیونکہ) اس نے نہ تو (خدا اور

رسول کی) تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن (خدا اور رسول کی) تکذیب کی تھی اور (احکام سے) منہ موڑا تھا، پھر (اس پر طرہ یہ کہ داعی حق سے منہ موڑ کر اس پر فخر اور) ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا (مطلب یہ کہ اول تو کفر اور نافرمانی، پھر اس پر ندامت نہیں بلکہ اور الٹا فخر کرتا تھا کہ ہم نے اس طرح حق کو رد کیا اور باطل پر جبر ہے، اور پھر اس کے بعد طلب حق نہیں، بلکہ اپنے خدام و چشم میں جا کر اور زیادہ مغرور اور غافل ہو جاتا تھا، اب آگے اس کافر کی بد حالی کا بیان ہے کہ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ (تیری کم بختی آنے والی ہے پھر (مکڑن لے کہ) تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے) (نکمر اور تاکید پر تاکید، یہ کمال غضب اور شدید وعید کے اظہار کے لئے ہے، مغرور و تکبر سے مقداری زیادتی مستفاد ہوئی اور مجموعی تکبر سے کیفیت کی زیادتی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بجائے سچا سمجھنے اور یقین لانے کے پیغمبروں کو جھوٹا بتلاتا رہا، اور بجائے نماز پڑھنے اور مالک کی طرف متوجہ ہونے کے

ہمیشہ دوسرے منہ موڑ کر چلا، نہ صرف یہی بلکہ اپنی اس سرکشی اور بد بختی پر اتراتا اور اکڑتا ہوا اپنے متعلقین کے پاس جاتا تھا، گویا کوئی بہت بڑی بہادری اور ہنرمندی کا کام کر کے آ رہا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ابد بخت اب تیری کم بختی آئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اب تیرے لیے خرابی پر خرابی اور تباہی پر تباہی ہے، تجھ سے بڑھ

کہ اللہ کی نئی نئی مزاؤں کا سختی اور کون ہوگا۔

تنبیہ: شاید اول خرابی یقین نہ لانے اور نماز نہ پڑھنے پر، دوسری اس سے بڑھ کر جھٹلانے اور منہ موڑنے، پر تیسری اور چوتھی ان دونوں

اسور میں سے ہر ایک کو قائل کرکے پھر جس کی طرف ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰی اٰہِلِہٖ یَتَبَطَّلِ میں اشارہ ہے، واللہ اعلم۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنًى يُمْنَى ۖ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ

کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوڑا رہے گا بے قید لہ بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹپکی سے پھر تھا لہو جہا ہوا پھر اس نے بنایا

فَقَسَّوْهُ ۖ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۚ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ

اور ٹھیک کر اٹھایا، پھر کیا اس میں جوڑا نہ اور مادہ، کیا یہ خدا زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو جس

خلاصہ تفسیر: پیچھے جس سزا کا ذکر ہوا، اس سزا کا واقع ہونا دو باتوں پر موقوف ہے: ① ایک انسان کا مکلف ہونا ② دوسرے اس

کا مرد دوبارہ زندہ ہونا جس کے ممکن ہونے میں ان کو شک تھا، اس لیے اب آگے دونوں مضمون ہیں، یعنی:

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا (نہ اس پر احکام حاکم کئے جائیں گے اور نہ اس سے حساب کتاب ہوگا، بلکہ

مکلف ہونا بھی یقینی ہے اور اس پر باز پرس ہونا بھی یقینی، اور یہ جو دوبارہ زندہ ہونے کو مایل سمجھتا ہے یہ بھی اس کی حماقت ہے) کیا یہ شخص (ابتداء میں

محض) ایک قطرہ منی نہ تھا جو (عورت کے رحم میں) ڈپکا یا گیا تھا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے (اس کو انسان) بنایا، پھر اعضا درست کئے پھر

اس (انسان) کی دو جسمیں کر دیں مرد اور عورت (یہ تفسیر یہ ہے، تو) کیا وہ (خدا جس نے ابتداء میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا) اس بات پر

قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں) مردوں کو زندہ کر دے (حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے اور خدا کے نزدیک تو

دونوں برابر ہیں، پس ان دلائل سے قیامت اور جزا و سزا کا ثبوت ہو گیا)۔

***

فائدہ: ① یعنی کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اور مرد و عورت کی کوئی قید اس پر نہ ہوگی؟ یا میرے پیچھے اٹھایا نہ

جائے گا؟ اور سب نیک و بد کا حساب نہ لیں گے؟

فائدہ: ② یعنی عورت کے رحم میں۔

فائدہ: ③ یعنی نطفہ سے جسے ہوئے خون کی شکل میں آیا، پھر اللہ نے اس کی پیدائش کے سب مراعات پورے کر کے انسان بنادیا اور تمام

ظاہری اعضاء اور باطنی قوتیں ٹھیک کر دیں، ایک نطفہ بے جان سے انسان عاقل بن گیا، پھر اسی نطفہ سے عورت اور مرد دو قسم کے آدمی پیدا کیے جن میں

سے ہر ایک قسم کی ظاہری و باطنی خصوصیات جدا گانہ ہیں، کیا وہ قادر مطلق جس نے اولاً سب کو ایسی حکمت و قدرت سے بنایا، اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ زندہ

کر دے؟ "سبحانک اللہم فیلی" پاک ہے تیری ذات اے خدا! کیوں نہیں، تو بیشک قادر ہے۔

اب آیتھا ۳۱ • ۷۶ سُوْرَةُ الْاَنْفُسِ مَدَنِيَّةٌ ۹۸ • مَرْكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں جزا و سزا کا زیادہ بیان اور کچھ اس کی تفصیل تھی، اب اس سورت میں بھی زیادہ تر اسی جزا و سزا

کی تفصیل ہے جس میں شاید ترغیب کے لیے ایمان کی جزا کا زیادہ بیان ہے، اور چونکہ کفار کے انکار قیامت سے آپ ﷺ کو رنج ہوتا تھا اس لیے

درمیان سورت میں آپ ﷺ کو مل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

بھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی چیز جو زبان پر آتی

خلاصہ تفسیر: بیٹک انسان پر زہ نے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا (یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا، اور اس سے قبل غذا، اور اس سے پہلے عناصر کا جز تھا)۔

فائدہ: بیٹک انسان پر ایک وقت گزر چکا ہے۔ جب اس کا کچھ نام و نشان نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دور طے کر کے نطفہ کی شکل میں آیا۔ وہ حالت بھی اس کی موجودہ شرافت و کرامت کو دیکھتے ہوئے اس قابل نہیں کہ زبان پر لائی جائے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ④

ہم نے بنایا آدمی کو ایک و درنگی یوند سے لے ہم پلٹتے رہے اس کو پھر کر دیا اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر: ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا (یعنی مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے، کیونکہ عورت کی منی بھی اندر عی اندر عورت کے رحم میں گرتی ہے، پھر کبھی رحم کے منہ سے خارج ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی اندر رہ جاتی ہے، غرض ہم نے اس کو ایسے نطفہ سے پیدا کیا) اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں تو (اسی واسطے) ہم نے اس کو سننا دیکھنا (سماعت) بنایا (مطلب یہ کہ ہم نے انسان کو ایسی ہیئت و صفات کے ساتھ پیدا کیا تاکہ اس میں شرعی احکام کا مکلف بننے کی قابلیت ہو)۔

نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ: ”مخلوط نطفہ“ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ مختلف اجزاء سے مرکب ہے، چنانچہ منی کا مختلف اجزاء سے مرکب ہونا واضح

اور ظاہر ہے۔

سَمِيعًا بَصِيرًا: چونکہ بخاورہ میں ”سمیع و بصیر“ کا استعمال عاقل کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے یہاں مکلف ہونے کا مدار یعنی عقل دینے کی صراحت نہیں فرمائی گئی مگر وہ بھی مراد ہے، مطلب یہ کہ ہم نے انسان کو ایسی ہیئت و صفات کے ساتھ پیدا کیا تاکہ اس میں شرعی احکام کا مکلف بننے کی قابلیت ہو۔

فائدہ: لے یعنی مرد اور عورت کے دور نگہ پانی سے پیدا کیا۔

تنبیہ: امشاج کے معنی مخلوط کے ہیں، نطفہ جن غذاؤں کا خلاصہ ہے وہ مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہیں اس لیے عورت کے پانی قطع نظر کر کے بھی اس کو امشاج کہہ سکتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نطفہ سے جمنا ہوا خون، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اسی طرح کئی طرح کے اہل پھیر کرنے کے بعد اس درجہ میں پہنچا دیا کہ اب وہ کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان قوتوں سے وہ کام لیتا ہے جو کوئی دوسرا حیوان نہیں لے سکتا، گویا اور سب اس کے سامنے بہرے اور اندھے ہیں۔

تنبیہ: تبتلیہ کے معنی اکڑ مفسرین نے امتحان و آزمائش کے لیے ہیں، یعنی آدمی کا بنانا اس غرض سے تھا کہ اس کو احکام کا مکلف اور امر و نہی کا مخاطب بنا کر امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں تک مالک کے احکام کی تعمیل میں وفاداری دکھلاتا ہے اسی لئے اس کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی وہ قوتیں دی گئی ہیں جن پر تکلیف شرعی کا مدار ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ⑤

ہم نے اس کو بھائی راہ یا حق مانسا ہے اور یا ناشکری کرتا ہے

خلاصہ تفسیر: (اس کے بعد جب مکلف ہونے کا وقت آگیا تو) ہم نے اس کو (بھائی برائی پر مطلع کر کے) راستہ بتایا (یعنی

احکام کا مخاطب بنایا، پھر) یا تودہ شکر گزار (اور مؤمن) ہو گیا یا ناشکر (اور کافر) ہو گیا (یعنی جس رستہ پر چلنے کو اس کو کہا گیا تھا جو اس پر چلا وہ مؤمن ہو گیا، جو بالکل نہ چلا وہ کافر ہو گیا)۔

***

فائدہ: یعنی اولاً اصل فطرت اور پیداہی عقل و فہم سے، پھر دلائل عقلیہ و نقلیہ سے نیکی کی راہ بھائی، جس کا مقتضی یہ تھا کہ سب انسان ایک راہ پر چلتے، لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہو کر سب ایک راہ پر نہ رہے، بعض نے اللہ کو مانا اور اس کا حق پہچانا، اور بعض نے ناشکری اور ناحق کوشی پر کمر باندھ لی، آگے دونوں کا انجام مذکور ہے:

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَلًا ۖ وَسَعِيرًا ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

ہم نے تیار کر رکھی ہیں مکروں کے واسطے زنجیریں اور طوق اور آگ دہکتی ہے البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

جس کی ملونی ہے کافور، ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے مل چلتے ہیں وہ اس کی نالیاں ملے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے فریقین کی جزا کا ذکر ہے کہ) ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے (اور) جو نیک (لوگ) ہیں وہ ایسے جام شراب سے (شرابیں) پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمے سے (پئیں گے) جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے (اور) جس کو وہ (خاص بندے) جہاں چاہیں گے) بہا کر لے جائیں گے۔

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا: یہ دنیا کا کافور نہیں، بلکہ جنت کا کافور ہے جو سفیدی اور نیک اور دل و دماغ کی تفریح و تقویت میں اس کا مشارک ہے، شراب میں خاص کیفیات حاصل کرنے کے لئے بعض مناسب چیزوں کے ملانے کی عادت ہے، پس وہاں اس جام میں کافور ملا یا جائے گا اور وہ شراب کا جام ایسے چشمے سے بھرا جائے گا جس سے مقرب بندے پئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کا ہوگا، سو اس سے ابرار کی بشارت میں تقویت ہوگئی۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ: اگر ابرار و عباد اللہ کا مصداق ایک ہی ہو تو دو جگہ بیان کرنے سے جدا جدا مقصود ہے، ایک جگہ اس کی آمیزش بتلانا ہے دوسری جگہ اس کا کثیر و مضر ہونا کہ اسباب عیش کی کثرت اور طبیعت کے تابع ہونا لذت عیش کو بڑھا دیتا ہے۔

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا: یہ جنتیوں کی ایک کرامت ہوگی کہ جنت کی نہریں ان کے تابع ہوں گی جیسا کہ در منثور میں ابن شوذب سے مروی ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھریاں ہوں گی اور وہ چھریوں سے جس طرف اشارہ کر دیں گے نہریں اسی طرف چلنے لگیں گی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو لوگ رسم و رواج اور ادھام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے طوق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق و حاکمین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دیں، کبھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی ہچی فرمانبرداری کا خیال دل میں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے طوق و سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جام شراب پئیں گے جس میں تھوڑا سا کافور ملا یا جائے گا، یہ کافور دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو خاص طور پر اللہ کے مقرب و مخصوص بندوں کو ملے گا، شاید اس کو ٹھنڈا، خوشبودار، مغرور اور سفید رنگ ہونے کی وجہ سے کافور کہتے ہوں گے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی وہ چشمہ ان بندوں کے اختیار میں ہوگا جو ہر اشارہ کریں گے اسی طرف کو اس کی نالی بہنے لگے گی، بعض کہتے ہیں کہ اس کا اصل منبع حضور ﷺ پر نور محمد رسول اللہ ﷺ کے قصر میں ہوگا، وہاں سے سب انبیاء و موتین کے مکانات تک اس کی نالیاں پہنچائی جائیں گی، واللہ اعلم، آگے ابرار کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں:

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ④

پورا کرتے ہیں منت کو لے اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی۔

خلاصہ تفسیر (اب آگے اس ابرار کی صفات مذکور ہیں کہ) وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور (اذا بھی خلوص سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ) ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی (یعنی کم و بیش سب پر اسکی سختی کا اثر ہوگا، مراد قیامت کا دن ہے الا من شاء الله)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو منت مانی ہو اسے پورا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب خود اپنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کریں گے تو اللہ کی لازم کی ہوئی باتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس دن کی سختی اور برائی درجہ بدرجہ سب کو عام ہوگی، کوئی شخص بالکل محفوظ نہ رہے گا الا من شاء الله۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑤ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو لے ہم جو تم کو کھلاتے ہیں سو خالص اللہ کی خوشی چاہنے کو

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ⑥ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ⑦

نہ تم سے ہم چاہیں بدلہ اور نہ چاہیں شکرگزاری ۲۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اداسی والے کی سختی سے ۳۔

خلاصہ تفسیر: اور (وہ لوگ ایسے مخلص ہیں کہ مال عبادات میں بھی جس میں اکثر اخلاص کم ہوتا ہے دیگر دنیاوی اغراض زیادہ ہوتی ہیں مگر وہ اس میں بھی کمال درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں چنانچہ) وہ لوگ (مخلص) خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور وہ لوگ کھانا کھلا کر زبان سے یاد دل سے یوں کہتے ہیں کہ) ہم تم کو محض خدا کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے (اس کا شکر) بدلہ چاہیں اور نہ (اس کا زبانی) شکریہ (چاہیں، اور ہم خدا کی رضا مندی کے لئے اس واسطے تم کو کھانا کھلاتے ہیں کہ) ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں (تو امید رکھتے ہیں کہ ان مخلصانہ اعمال کی بدولت اس دن کی سختی اور سختی سے محفوظ رہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے خوف سے کوئی کام کرنا اخلاص اور رضائے الہی کی طلب کے خلاف نہیں ہے)۔

وَأَسِيرًا: قیدی اگر مظلوم ہے یعنی بطور ظلم قید کیا گیا ہے تب تو اس کی مدد و اعانت کا پند یہ وہ مستحسن ہوتا ظاہر ہے، اور اگر قیدی ظالم ہے یعنی ظلم کی مزا میں قید ہوا ہے تو شدت حاجت کے وقت اس کو بھی کھانا کھانا پند یہ وہ مستحسن ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اللہ کی محبت کے جوش میں اپنا کھانا باوجود خواہش اور احتیاج کے نہایت شوق اور خلوص سے مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو

کھلا دیتے ہیں۔

تنبیہ قیدی عام ہے مسلم ہو یا کافر، حدیث میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس مسلمان کے پاس کوئی قیدی رہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چنانچہ صحابہ اس حکم کی تعمیل میں قیدیوں کو اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے حالانکہ وہ قیدی مسلمان نہ تھے، مسلمان بھائی کا حق تو اس سے بھی زیادہ ہے اگر لفظ اسیر میں ذرا توسع کر لیں جائے تب تو یہ آیت غلام اور مدیون کو بھی شامل ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے قید میں ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یہ کھلانے والے زبان حال سے کہتے ہیں اور کہیں مصلحت ہو تو زبان قال سے بھی کہہ سکتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی کیوں نہ کھلائیں اور کھلانے کے بعد کیونکر بدلہ یا شکریہ کے امیدوار رہیں جبکہ ہم کو اپنے پروردگار کا اور اس دن کا خوف لگا ہوا ہے جو بہت سخت اداس اور غم سے چھیں بہ چھیں ہوگا، ہم تو اخلاص کے ساتھ کھلانے پلانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ دیکھئے ہمارا عمل مقبول ہوا یا نہیں، مبادا اخلاص وغیرہ میں کمی رہ گئی ہو اور انعام پر مارا جائے۔

فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْم نَصْرَةً وَسُرُورًا ۝۱۱ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝۱۲ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝۱۳ وَذَانِبَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝۱۴

ان پر اس کی چھائیں اور پست کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر ہے

خلاصہ تفسیر: سو اللہ تعالیٰ ان کو (اس اطاعت و اخلاص کی برکت سے) اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمادے گا (یعنی چہروں پر تازگی اور دلوں میں خوشی دے گا) اور ان کی پختگی (یعنی دینی استقامت) کے بدلہ میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا اس حالت میں کہ وہ وہاں (جنت میں) مسہریوں پر (آرام و عزت سے) تکیہ لگائے ہوں گے (اور) نہ وہاں تپش (اور گرمی) پائیں گے اور نہ جڑا (بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا) اور یہ حالت ہوگی کہ (وہاں کے یعنی جنت کے) درختوں کے سائے ان (جنتیوں) پر جھکے ہوں گے (یعنی قریب ہوں گے اور سایہ بھی عیش و نعمت کے اسباب میں سے ہے، اور اس کا قریب ہونا زیادہ راحت و عیش کا سبب ہے) اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے (کہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے)۔

وَذَانِبَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا: شبہ ہوتا ہے کہ جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے تو پھر سایہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ سایہ سے وہاں سورج کا ہونا لازم نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے نورانی اجسام کی روشنی سے سایہ مقصود ہو، اور غالباً سایہ کا فائدہ وہاں یہ ہوگا کہ عیش کے مختلف سامان بدلتے رہیں تاکہ حالات بدلتے رہیں، ورنہ وہاں سایہ کی کچھ ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ ہر شے میں ایک الگ لذت ہوتی ہے، ایک حال کتنے بھی آرام و لذت کا ہوا آخر کار اس سے طبیعت اکتاہٹ جاتی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ نے اس سے محفوظ و مامون رکھا۔ اور ان کے چہروں کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا کیا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی از بسکہ یہ لوگ دنیا کی تنگیوں اور سختیوں پر صبر کر کے معاصی سے رکے اور طاعت پر جیسے رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو عیش کرنے کے لیے جنت کے باغ اور لباس ہائے فاخرہ مرحمت فرمائے۔

فائدہ: ۳۔ بادشاہوں کی طرح۔

فائدہ: ۴۔ یعنی جنت کا موسم نہایت معتدل ہوگا نہ گرمی کی تکلیف نہ سردی کی۔

فائدہ: ۵۔ یعنی درختوں کی شاخیں مع اپنے پھول پھل وغیرہ کے ان پر چھکی پڑتی ہوں گی اور پھلوں کے خوشے ایسی طرح لٹکے ہوں گے اور ان کے قبضہ میں کر دیے جائیں گے جتنی جس حالت میں چاہے کھڑے بیٹھے، لیٹے بے تکلف جن سکے۔

تنبیہ: شاید درختوں کی شاخوں کو یہاں "ظلال" سے تعبیر فرمایا ہے یا واقعی سایہ ہو، کیونکہ آفتاب کی دھوپ نہ سہی، کوئی دوسری قسم کا نور تو

وہاں ضرور ہوگا، اس کے سایہ میں بہشتی تفریح کی غرض سے کبھی بیٹھنا چاہیں گے، واللہ اعلم۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۵

اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے اور آب خورے جو ہورے ہیں شیشے کے

قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ۝۱۶

شیشے ہیں چاندی کے لے ناپ رکھا ہے ان کا ناپ لے

خلاصہ تفسیر: اور ان کے پاس (کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لئے) چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور آب خورے

جوشیشے کے ہوں گے (اور) وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا (یعنی اس میں مشروب ایسے انداز سے بھرا ہوگا کہ نہ اس وقت کی خواہش میں کمی رہے اور نہ اس سے بچے کہ دونوں میں بے مطلق ہوتی ہے)۔

قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ: دنیا میں چاندی کا برتن کثیف ہوتا ہے آئینہ کی طرح نہیں ہو سکتا، اور جو کالج سے تیار کیا جاتا ہے وہ چاندی نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں تضاد ہے، مگر یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں کی چاندی آئینہ کی طرف شفاف ہوگی، یعنی چاندی کے شیشے کے یہ معنی ہیں کہ سفیدی تو چاندی جیسی ہوگی اور شفاف آئینہ جیسی ہوگی، اور دنیا کی چاندی میں آرا پار نظر نہیں آتا اور یہاں دنیا میں شیشے میں ایسی سفیدی بھی نہیں ہوتی پس یہ ایک عجیب چیز ہوگی۔

***

فائدہ: لے یعنی آب خورے اصل میں چاندی کے بنے ہوں گے نہایت سفید، بے داغ اور فرحت بخش، لیکن صاف و شفاف اور چمکدار ہونے میں شیشے کی طرح معلوم ہوں گے، ان کے اندر کی چیز باہر سے صاف نظر آئے گی۔

فائدہ ۲: یعنی جنتی کو جس قدر پینے کی خواہش ہوگی ٹھیک اس کے انداز سے کے موافق بھرے ہوں گے کہ نہ کمی رہے نہ بچے، یا بہشتیوں نے اپنے دل سے جیسا اندازہ کر لیا ہوگا بلا کم و کاست اسی کے موافق آئیں گے۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝۱۸

اور ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس کی ملونی ہے سونٹھ لے ایک چشمہ ہے اس میں اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل لے

خلاصہ تفسیر: اور وہاں ان کو (پیچھے مذکور جام شراب کے علاوہ جس میں کافور کی آمیزش تھی ایک اور بھی) ایسا جام شراب پلایا

جائے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی (کہ طبعی حرارت کے بڑھانے اور منہ کا مزہ بدلنے کے لئے شراب میں اس کو بھی ملاتے ہیں) یعنی ایسے چشمے سے (ان کو پلایا جائے گا) جو وہاں ہوگا جس کا نام (وہاں) سلسبیل (مشہور) ہوگا۔

كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا: پیچھے کے مقام: كَانَ مِزَاجُهَا كَأْفُورًا، اور اس مقام کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے بیان کردہ چشمہ کی شراب کے ساتھ کافور ملا جائے گا، اور یہاں اس چشمہ کی شراب میں سونٹھ کی سی آمیزش ہوگی، واللہ اعلم باسرارہ۔

***

فائدہ ۱: لے یعنی ایک جام شراب وہ تھا جس کی ملونی کافور ہے، دوسرا وہ ہوگا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، مگر یہ دنیا کی سونٹھ نہ سمجھیے، وہ

ایک چشمہ ہے جنت میں جس کو "سلسبیل" کہتے ہیں، سونٹھ کی تاثیر گرم ہے اور وہ حرارت غریزہ میں انکساش [چستی] پیدا کرتی ہے، عرب کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے، بہر حال کسی خاص مناسبت سے اس چشمہ کو زنجبیل کا چشمہ کہتے ہیں، ابراہم کے بیانہ میں اس کی تھوڑی سی آمیزش کی جائے گی، اصل

چندی کے کنگن کا ذکر ہے اور ایک دوسری آیت میں اس اور رمن ذهب آیا ہے یعنی کنگن سونے کے، ان دونوں میں کوئی تعارض و تضاد نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چاندی کے کسی وقت سونے کے کنگن استعمال کئے جائیں یا بعض کے کنگن سونے کے ہوں بعض کے چاندی کے، یعنی دونوں طرح کا سامان ہوگا اور حکمت اس کی وہی ہے جو پیچھے گزر چکی کہ عیش کے مختلف سامان بدستے رہیں تاکہ حالات بدلتے رہیں۔ کیونکہ ہر چیز میں ایک الگ لذت ہوتی ہے، ایک چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو آخر کار اس سے طبیعت اکتاہٹ جاتی ہے۔

مگر ایک سوال اس جگہ بہر حال ہے کہ چاندی کے کنگن ہوں یا سونے کے بہر حال یہ زیور ہیں جو عورتوں کے استعمال کے لئے ہوتے ہیں، مردوں کے لئے ایسے زیور پہننا عیب سمجھا جاتا ہے، جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا عورتوں یا مردوں کے لئے مخصوص ہونا اور ان کے لئے مستحسن یا عیب ہونا یہ چیز عرف و عادت کے تابع ہوتی ہے، بعض ملکوں یا قوموں میں ایک چیز بڑی عیب اور بری سمجھی جاتی ہے، دوسری قوموں میں وہ بڑا حسن سمجھا جاتا ہے، دنیا میں ملک کسریٰ ہاتھوں میں کنگن اور سینے اور تاج میں زیورات استعمال کرتے تھے اور یہ ان کا خاص امتیاز و اعزاز سمجھا جاتا تھا، ملک کسریٰ فتح ہونے کے بعد جو خزانہ کسریٰ مسلمانوں کو ہاتھ آئے ان میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے، جب دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں کے معمولی جغرافیائی اور قومی تفاوت سے یہ معاملہ مختلف ہو سکتا ہے تو جنت کو دنیا پر قیاس کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں زیور مردوں کے لئے بھی مستحسن سمجھا جائے، خلاصہ یہ کہ ہر مقام کا تقاضہ اور مطالبہ الگ ہوتا ہے، ایک چیز دنیا میں تو عیب ہو سکتی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی چیز جنت میں بھی عیب سمجھی جائے۔

شَرَابًا طَهُورًا: اس سورت میں تین جگہ شراب کا ذکر آیا ہے اور ہر جگہ الگ غرض ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر سے واضح ہے، چنانچہ پہلے مقام پر فرمایا: یَشْرَبُونَ کہ وہ خود پئیں گے، دوسری جگہ فرمایا: یَسْقُونَ کہ پلائے جائیں گے جو زیادہ تعظیم، اکرام اور اعزاز پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں تیسری جگہ فرمایا: یَسْقَهُمْ رِیْحًا کہ حق تعالیٰ ان کو شراب دے گا جس میں نہایت درجہ تشریف و تکریم ہے، پس تکرار کا شہ نہ رہا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی باریک اور بیز دونوں قسم کے ریشم کے لباس جنتیوں کو دیئے گئے۔

فائدہ: ۲۔ اس سورت میں تین جگہ چاندی کے برتنوں اور زیور وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ دوسری جگہ سونے کے بیان کیے گئے ہیں۔ ممکن ہے یہ بھی ہوں اور وہ بھی، کسی کو یہاں، کسی کو وہ۔ یا کبھی یہ کبھی وہ۔

فائدہ: ۳۔ یعنی سب نعمتوں کے بعد شراب طہور کا ایک جام محبوب حقیقی کی طرف سے ملے گا، جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت، نہ سرگرائی، نہ بدبو، اس کے پینے سے دل پاک اور پیٹ صاف ہوں گے، پینے کے بعد بدن سے پسینہ نکلے گا جس کی خوشبو مشک کی طرح مہکنے والی ہوگی۔

فائدہ: ۴۔ یعنی مزید اعزاز و اکرام اور تطہیب قلوب کے لیے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ اور منت مٹانے لگی۔ اس کو کون کر جنتی اور زیادہ خوش ہوں گے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۱۰۰﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿۱۰۱﴾

ہم نے اتارا تجھ پر قرآن کج اتارنا، سو تو انتظار کر اپنے رب کے حکم کا۔ اور کہنا مت مان ان میں سے کسی گنہ گار کا یا ناشکر کا۔

خلاصہ تفسیر: دونوں فریق کی جزا ذکر کرنے کے بعد اب آپ ﷺ کو تسلی ہے، یعنی ان مخالفین کی سزا آپ نے سن لی، پس آپ ان کی مخالفت سے غم نہ کیجیے اور اپنی طاعات میں لگے رہیے کہ طاعت کے ساتھ ساتھ اس سے دل کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔

(اور اس اطاعت کا بیان یہ ہے کہ) ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے (تاکہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور ان کو اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو جیسا کہ سورۃ اسراء کے آخر میں ہے: وَقَرَأْنَاهُ قُرْآنًا فَتَعْلَمُونَ) سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر (کہ اس میں تبلیغ بھی داخل ہے) مستقل رہے اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے (یعنی جو تبلیغ سے منع کرتے ہیں ان کی موافقت نہ کیجئے، مقصود اس

سے تبلیغ کا مہتمم باشند ہونا ظاہر کرتا ہے، ورنہ آپ ﷺ سے ان کی موافقت کرنے کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا۔

***

فائدہ: ۱۔ تاکہ آپ ﷺ کا دل مضبوط رہے اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے نیک و بد کو سمجھ لیں، اور معلوم کر لیں کہ جنت کن اعمال کی بدولت ملتی ہے، اگر اس طرح سمجھانے پر بھی نہ مانیں اور اپنی ضد و عناد ہی پر قائم رہیں تو آپ ﷺ اپنے پروردگار کے حکم پر برابر سے رہے اور آخری فیصلہ کا انتظار کیجیے۔

فائدہ: ۲۔ عتبہ اور ولید وغیرہ کفار قریش آپ ﷺ کو دنیاوی لالچ دے کر اور چکنی چیزیں باتیں بنا کر چاہتے تھے کہ فرض تبلیغ و دعوت سے باز رکھیں، اللہ نے متنب فرمادیا کہ آپ ﷺ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں، کیونکہ کسی گنہگار فاسق یا ناشکر کافر کا کہنا ماننے سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، ایسے شریروں اور بد بختوں کی بات پر کان دھرنا نہیں چاہیے۔

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝

اور لیٹا رہ نام اپنے رب کا صبح اور شام ۱۔ اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اس کو ۲۔ اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک ۳۔
خلاصہ تفسیر: (پچھے اس عبادت کا بیان ہوا جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، اب آگے اس عبادت کا حکم ہے جس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک ہے، یعنی) اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجیے اور کسی قدر رات کے صبح میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے (یعنی نماز فرض پڑھا کیجیے) اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح (و تقدیس) کیا کیجیے (مراد اس سے تہجد ہے فرائض کے علاوہ)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہمہ وقت اس کو یاد رکھو خصوصاً ان دو وقتوں میں، سب فرشتوں کا علاج یہی ذکر خدا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نماز پڑھ، شاید مغرب و عشاء مراد ہو یا تہجد۔

فائدہ: ۳۔ اگر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ سے تہجد مراد لیا جائے تو یہاں تسبیح سے اس کے معنی متبادر مراد لیں گے، یعنی شب کو تہجد کے علاوہ بہت زیادہ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہیے اور اگر پہلے مغرب و عشاء مراد تھی تو یہاں تسبیح سے تہجد مراد لے سکتے ہیں۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا

یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والے کو اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو ۱۔ ہم نے ان کو بنایا اور مضبوط کیا

أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝

ان کو جوڑ بندی کو اور جب ہم چاہیں بدل لائیں ان جیسے لوگ بدل کر ۲۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے تسلی کی مزید تقویت کے لئے ایک اور مضمون ہے جس میں کفار کی مذمت بھی ہے، یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی اصل وجہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ) یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں (پس دنیا کی محبت نے اندھا کر رکھا ہے اس لئے حق کہنے سے بغض رکھتے ہیں، اور یوم ثقیل یعنی آخرت کے بھاری دن کا ذکر کن کر چو نکہ ان کے انکار کا احتمال تھا اس لئے اب آگے اس بھاری دن کے محال اور بعید سمجھنے کو دور فرماتے ہیں یعنی) ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کئے اور (نیز) جب ہم چاہیں ان ہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں (تاکلی بات یعنی جوڑ بندی کی مضبوطی تو مشاہد ہے اور دوسری بات ادنیٰ تعبیر سے معلوم ہو سکتی ہے، پس دونوں باتوں سے قدرت الہیہ ظاہر ہے، پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے ہی میں کون بات زیادہ دشوار ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو)۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی یہ لوگ جو آپ ﷺ کی نصیحت و ہدایت قبول نہیں کرتے اس کا سبب حب دنیا ہے، دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی چیز ہے اسی کو یہ چاہتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن سے غفلت میں ہیں اس کی کچھ فکر نہیں، بلکہ اس کے آنے کا یقین بھی نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر کر جب گل مڑ گئے پھر کون دوبارہ ہم کو ایسا ہی بنا کر کھڑا کر دے گا؟ آگے اس کا جواب دیا ہے۔

فائدہ ۲۔ یعنی اول پیدا ہم نے کیا اور سب جوڑ بند درست کیے، آج ہماری وہ قدرت سلب نہیں ہو گئی، ہم جب چاہیں ان کی موجودہ ہستی کو ختم کر کے دوبارہ ایسی ہی ہستی بنا کر کھڑی کر دیں، یا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ نہ مانیں گے تو ہم قادر ہیں کہ جب چاہیں ان کی جگہ دوسرے ایسے ہی آدمی لے آئیں جو ان کی طرح سرکش نہ ہوں گے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

یہ تو نصیحت ہے پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ لے اور تم نہیں چاہو گے مگر جو چاہے اللہ پھٹک اللہ

كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا ہے داخل کر لے جس کو چاہے اپنی رحمت میں سے اور جو گناہ گار ہیں تیار ہے ان کے واسطے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر: (گذشتہ تمام مضامین پر اب آگے نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ) یہ (سب جو بیان ہوا کافی) نصیحت ہے، موجود شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے (سورہ مزمل میں اس کی تفسیر گزرو چکی ہے) اور (قرآن کے تذکرہ ہونے میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بعض کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ قرآن فی نفسہ تذکرہ اور ہدایت کافی ہے لیکن) بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہیں سکتے (اور بعض لوگوں کے لئے خدا کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ) خدا تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور (جس کو چاہے کفر میں مبتلا رکھتا ہے، پھر) ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی جبر و زور سے منقاد بنا آپ کا کام نہیں، قرآن کے ذریعہ نصیحت کرا دیجئے، آگے ہر ایک کو اختیار ہے جس کا کئی چاہے اپنے رب کی خوشنودی تک پہنچنے کا راستہ بنا رکھے۔

فائدہ ۲۔ یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہے بدون نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی استعداد و قابلیت کس قسم کی ہے اسی کے موافق اس کی مشیت کام کرتی ہے، پھر وہ جس کو اپنی مشیت سے راہ راست پر لائے، اور جس کو گمراہی میں پڑا چھوڑ دے یقین صواب و حکمت ہے۔

فائدہ ۳۔ یعنی جن کی استعداد اچھی ہوگی ان کو نیکی پر چلنے کی توفیق دے گا اور اپنی رحمت و فضل کا مستوجب بنائے گا۔

• اب آیتھا ۵۰ • ۷۷ سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ ۳۳ • مَرْكُوعَاتُهَا ۲ •

خلاصہ تفسیر۔ گذشتہ سورت میں قیامت کا واقع ہونا، اس کے اسباب کی تفصیل، اور جزا و سزا کی کیفیت مذکور تھی، اب اس سورت میں بھی کئی مضمون ہے، اتنا فرق ہے کہ پیچھے ترغیب کا مضمون زیادہ تھا اور یہاں ڈرانے کا مضمون زیادہ ہے، اسی لیے اس سورت میں دس جگہ آیت تکرر آئی ہے، اور چونکہ مختلف نمکذہبوں پر یہ آیت لائی گئی ہے اس لیے معنوی اعتبار سے یہ تکرار نہیں، اور ظاہری تکرار بھی تاکید کا فائدہ دیتی ہے جیسا کہ سورہ رجن میں تفصیل سے مذکور ہوا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم وال ہے

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝۳ فَالْفَرْقِ فَرْقًا ۝۴

قسم ہے چلتی ہواؤں کی دل کو خوش آتی، پھر جھونکا دینے والیوں کی زور سے لے پھر ابھارنے والیوں کی اٹھا کر، پھر پھاڑنے والیوں کی بانٹ کر۔

خلاصہ تفسیر: قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو سختی سے چلتی ہیں (جس سے خطرات کا احتمال ہوتا ہے) اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو (اٹھا کر) پھیلاتی ہیں (جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے) پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں (جیسے بارش کے بعد ہوتا ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی اول ہوا نرم اور خوشگوار چلتی ہے، جس سے مخلوق کی بہت سی توقعات اور منافع وابستہ ہوتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد وہی ہوا ایک تند آندھی اور طوفان جھکڑ کی شکل اختیار کر کے وہ خرابی اور غضب ڈھاتی ہے کہ لوگ ہلکا اٹھتے ہیں، یہی مثال دنیا و آخرت کی سمجھو، کتنے ہی کام ہیں جن کو لوگ فی الحال مفید اور نافع تصور کرتے ہیں اور ان پر بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں، لیکن وہی کام جب قیامت کے دن اپنی اصلی اور سخت ترین خوفناک صورت میں ظاہر ہوں گے تو لوگ پناہ مانگنے لگیں گے۔

فائدہ: لے یعنی ان ہواؤں کی قسم جو بخارات وغیرہ کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہیں اور ابر کو ابھار کر جو میں پھیلا دیتی ہیں پھر جہاں جہاں پہنچانا ہے اللہ کے حکم سے اس کے حصے کے ہوتی ہیں اور بارش کے بعد بادلوں کو پھاڑ کر ادھر ادھر متفرق کرتی ہیں اور کچھ ابر کے ساتھ مخصوص نہیں، ہوا کی عام خاصیت یہ ہے کہ اشیاء کی کیفیات مثلاً بدبود وغیرہ کو پھیلائے ان کے لطیف اجزاء کو جدا کر کے لے اڑے اور ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز سے جاملائے، غرض یہ جمع و تفریق جو ہوا کا خاصہ ہے ایک نمونہ ہے آخرت کا، جہاں حشر و نشر کے بعد لوگ جدا کیے جائیں گے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ يَجْعَلُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ۔

فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا ۝۵ عُنْدًا أَوْ نَذْرًا ۝۶ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝۷

پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں وہی لے الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو لے مقرر جو قسم سے وعدہ ہوا وہ ضرور ہونا ہے۔

خلاصہ تفسیر: پھر ان ہواؤں کی جو (دل میں) اللہ کی یاد یعنی توبہ کا یا ڈرانے کا القاء کرتی ہیں (اب آگے جواب قسم ہے) کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے (مراد قیامت ہے اور یہ سب قسمیں قیامت کے نہایت مناسب ہیں کیونکہ پہلی بار صور پھونکنے کے بعد جو فنا ہوگا وہ سخت آندھی اور ہوا کے مشابہ ہے، اور دوسری بار صور پھونکنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ نافع اور مفید ہوا کے مشابہ ہے جس سے بارش اور بارش سے حیات نباتی ابھرتی ہے)۔

عُنْدًا أَوْ نَذْرًا: یعنی یہ مذکورہ ہوا میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کی وجہ سے خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہیں اور وہ توجہ دو طرح سے ہوتی ہے: ① ایک خوف سے جبکہ ان ہواؤں سے خوف کے آثار نمایاں ہوں ② دوسرا توجہ و معذرت سے اور یہ خوف ورجاء کی دونوں صورت میں ہو سکتا ہے، اگر ہوا میں نفع بخش ہوں تب تو خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر اور اپنی کوتاہیوں سے عذر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہوا میں خوفناک ہوں تو خدا کے عذاب سے ڈر کر اپنے معاصی سے توبہ کرتے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحب عبد العزیزؒ نے التَّلْقِیْنِیَّتِیْنِ کُتْرًا سے بھی ہوا میں مراد لی ہیں کیونکہ وحی کی آواز کالوگوں کے کانوں تک پہنچانا بھی ہوا کے ذریعہ سے ہے۔

تَنْبِیْہ: التَّمْرِیْسِیَّتِ، التَّخْصِیْفِ، التَّوْصِیَّتِ، التَّفْرِیْقِ، التَّلْقِیْنِیَّتِ پانچوں کا مصداق کسی نے ہواؤں کو ٹھہرایا ہے، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے پیغمبروں کو، اور بعض مفسرین نے پہلی چار سے ہوا میں مراد لیں ہیں اور پانچویں سے فرشتے، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اور بھی اقوال ہیں جن سب کی تفصیل روح المعانی میں ملے گی۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں: ”کہ (وحی سے) کافروں کا الزام اتارنا منظور ہے کہ (سزا کے وقت) نہ کہیں ہم کو خبر نہ تھی اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان کو ڈر سنانا تاکہ ایمان لائیں“، اور حضرت شاہ عبد العزیزؒ فرماتے ہیں کہ جو کلام الہی امر و نہی اور عقائد و احکام پر مشتمل ہے، وہ عذر کرنے کے واسطے ہے، تاکہ اعمال کی باز پرس کے وقت اس شخص کے لیے عذر اور دستاویز ہو کہ میں نے فلاں کام حق تعالیٰ کے حکم کے بموجب کیا اور فلاں کام اس کے حکم سے ترک کیا، اور جو کلام الہی قصص و اخبار و غیرہ پر مشتمل ہو وہ عموماً منکرین کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے اور اس سورت میں روئے سخن بیشتر مکرین و منکرین کی طرف تھا، اس لیے بشارت کا ذکر نہیں کیا گیا، واللہ اعلم۔ بہر حال وحی لانے والے فرشتے اور وحی پہنچانے والی ہوا میں شاہد ہیں کہ ایک وقت ضرور آنا چاہیے جب مجرموں کو ان کی حرکات پر مزم کیا جائے اور خدا سے ڈرنے والوں کو بالکلیہ مامون و بے فکر کر دیا جائے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی قیامت کا دور آخرت کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا وعدہ۔

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝

پھر جب تارے مٹائے جائیں، اور آسمان میں جھروکے پڑ جائیں، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِثَتْ ۝

اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا۔

خلاصہ تفسیر: (آگے قیامت کے واقع ہونے پر بطور نتیجہ فرماتے ہیں) سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کئے جائیں گے (اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی تارے بے نور ہو جائیں، آسمان پھٹ پڑیں اور پھٹنے کی وجہ سے ان میں درمیاں اور جھروکے سے نظر آنے لگیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔

فائدہ: ۳۔ تا آگے پیچھے وقت مقرر کے موافق اپنی اپنی امتوں کے ساتھ رب العزت کی سب سے بڑی ٹوٹی میں حاضر ہوں۔

لَا يَوْمَ أُجِّلَتْ ۝ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَمَا آخُذُكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝

کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے، اس فیصلے کے دن کے واسطے تو نے کیا بوجھا کیا ہے فیصلے کا دن

وَيَلَّ يَوْمَ مِثْلَ لِّلْمُكْذِبِينَ ۝

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔

خلاصہ تفسیر (اب اس دن کا ہولناک ہونا بیان کرتے ہیں کہ کچھ معلوم ہے) کس دن کے لئے پیغمبروں کا معاملہ ملوث رکھا گیا

ہے؟ (آگے جواب ہے کہ) فیصلہ کے دن کے لئے (ملفوظ رکھا گیا ہے) اور (آگے اس فیصلہ کے دن کا ہولناک ہونا مذکور ہے کہ) آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا کچھ ہے؟ (یعنی بہت سخت ہے اور جو لوگ اس امر حق یعنی قیامت کے واقع ہونے کو جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

إِنِّي يَوْمَ أُحْضَتُ لِيُؤْمِرَ الْفَضْلُ: اس سوال و جواب کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو رسولوں کو جھٹلاتے آئے ہیں اور اب بھی اس امت کے کفار رسول اللہ ﷺ کو جھٹلا رہے ہیں اور جب اس پر وہ آخرت کے عذاب سے ڈرائے جاتے ہیں تو پھر آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں، ان کا یہ جھٹلانا نفسی نفسہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ رسولوں کا جو قصہ کفر سے پیش آ رہا ہے اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے اور اس کی تاخیر سے کفار کو مزید انکار و تکذیب کا موقع ملتا ہے اور مسلمانوں کو طبعی طور پر اس کے جلد ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے، پس اس آیت میں اس جلد تقاضے کا جواب ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض حکمتوں سے اس کو موخر کر رکھا ہے لیکن واقع ضرور ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جانتے ہو؟ ان امور کو کس دن کے لئے اٹھا رکھا ہے؟ اس دن کے لیے جس میں ہر بات کا بالکل اور دونوں فیصلہ ہوگا، بیشک اللہ چاہتا تو ابھی ہاتھوں ہاتھ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اس کی حکمت متعین نہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کچھ مدت پوچھو، فیصلہ کا دن کیا چیز ہے، بس یہ سمجھ لو کہ جھٹلانے والوں کو اس روز سخت تباہی اور مصیبت کا سامنا ہوگا، کیونکہ جس چیز کی انہیں امید تھی جب وہ یکا یک اپنی ہولناک صورت میں آن پہنچے گی تو ہوش پراں ہو جائیگے، اور حیرت و ندامت سے حواس پختہ ہوں گے۔

أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

کیا ہم نے نہیں مار کھپایا پہلوں کو، پھر ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو، ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ ۱۔

وَيُلِّ يَوْمَ مِّنَ الْمُكْذِبِينَ ۝

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی ۲۔

خلاصہ تفسیر: (آگے گذشتہ نظائر واقعات کے ذریعہ موجودہ لوگوں کو ڈراتے ہیں) کیا ہم اگلے (گذشتہ کافر) لوگوں کو (عذاب سے) ہلاک نہیں کر چکے پھر پچھلوں (بعد والوں) کو بھی (عذاب میں) ان (پہلوں) ہی کے ساتھ ساتھ کر دیں گے (یعنی آپ کی امت کے کفار پر بھی وبال ہلاکت نازل کریں گے جیسا بدر وغیرہ کے غزوات میں ہوا) ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں (یعنی ان کے کفر پر سزا دیتے ہیں خواہ دنیا و آخرت دونوں میں، خواہ دار آخرت میں، اور جو اس امر حق یعنی کفر پر مستحق عذاب ہونے کو جھٹلا رہے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ منکرین قیامت سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا کہاں ختم ہوتی ہے؟ بھلا کون باور کرے گا کہ سب آدمی بیک وقت مرجائیں گے اور نسل انسانی بالکل نابود ہو جائے گی؟ یہ دوزخ اور عذاب کے ڈراوے سب فرضی اور بناوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کا جواب دیا کہ پہلے کتنے آدمی مر چکے اور کتنی قومیں اپنے گناہوں کی پاداش میں تباہ کی جا چکی ہیں، پھر ان کے پیچھے بھی موت و ہلاکت کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے، جب ہماری قدیم عادت مجرموں کی نسبت معلوم ہو چکی تو سمجھ لو کہ دور حاضر کے کفار کو بھی ہم ان ہی انگلوں کے پیچھے چلا کر دیں گے، جو ہستی الگ الگ زمانوں میں بڑے بڑے مضبوط آدمیوں کو مار سکتی اور طاقتور مجرموں کو پکڑ کر ہلاک کر سکتی ہے، وہ اس پر کیوں قادر نہ ہوگی کہ سب مخلوق کو ایک دم میں فنا کر دے، اور تمام مجرموں کو بیک وقت عذاب کا مزہ پکھائے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جو قیامت کی آمد کو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ سب انسان ایک دم کیسے فنا کر دیے جائیں گے اور کس طرح سب مجرموں کو ایک وقت گرفتار کر کے سزا دیں گے۔

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ

کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے، پھر رکھا اس کو ایک جگہ ہوتے ٹھکانے میں ۱۔ ایک وعدہ مقرر تک ۲۔

فَقَدَرْنَا نَاسًا ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ الْقِدْرُوتَ ۚ وَبَلَّيْنَا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ

پھر ہم اس کو پورا کر سکے سو ہم کیا خوب سکت والے ہیں ۳۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی ۴۔

خلاصہ تفسیر: ب قیامت کے واقع ہونے اور مردوں کے زندہ کرنے کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لئے فرماتے ہیں:

کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی (یعنی نطفہ) سے نہیں بنایا؟ (یعنی ابتداء میں تم نطفہ تھے) پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ (یعنی عورت کے رحم) میں رکھا، غرض ہم نے (ان سب تصرفات کا) اندازہ ٹھہرایا، سو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں (اس سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت ثابت ہوئی، پھر جو لوگ اس امر حق یعنی مردوں کے زندہ کرنے کی قدرت کو جھٹلا رہے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ایک ٹھہراؤ کی جگہ میں محفوظ رکھا، مراد اس سے رحم مادر ہے جسے ہمارے محاورات میں ”بچہ دانی“ کہتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ اکثر وہاں ٹھہرنے کی مدت تو مہینے ہوتی ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اس پانی کی پوند کی بتدریج پورا کر کے انسان عاقل بنا دیا، اس سے ہماری قدرت اور سکت کو سمجھ لو، تو اسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟

تنبیہ: بعض نے قَدَرْنَا کے معنی اندازہ کرنے کے لیے ہیں ”اندازہ کیا ہم نے اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں“ کہ اتنی مدت میں کوئی ضروری چیز رہ نہیں جاتی اور کوئی زائد و بیکار چیز پیدا نہیں ہوتی۔

فائدہ: ۴۔ جو یوں کہا کرتے تھے کہ مٹی میں مل کر جب ہماری ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے؟ اس وقت اپنے لپچر پوچ شبہات پر شرما لیں گے اور عناد امت سے ہاتھ کاٹیں گے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً ۚ

کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سینے والی، زندوں کو اور مردوں کو ۱۔ اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے اور پلایا ہم نے تم کو

مَاءً فُرَاتًا ۚ وَبَلَّيْنَا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ

پانی میٹھا پیاس بجھانے والا ۲۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی ۳۔

خلاصہ تفسیر: (آگے اپنی بعض وہ نعمتیں ذکر فرماتے ہیں جن سے اطاعت و ایمان کی ترغیب ہو یعنی) کیا ہم نے زمین کو زندہ اور مردوں کی سینے والی نہیں بنایا (کہ زندگی اسی پر بسر ہوتی ہے مرنے کے بعد دفن اور غرق ہو جانے اور جل جانے کی صورت میں بالا و زمین کے اجزاء بن کر اسی میں کھپ جاتے ہیں) اور ہم نے اس (زمین) میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے (جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں) اور ہم نے تم کو میٹھا پانی

پلایا (اس نعمت کو خواہ مستقل کہا جائے یا زمین ہی کے متعلق کہا جائے کیونکہ پانی کا مرکز بھی زمین ہی ہے اور ان نعمتوں کا تقاضہ اور مطالبہ تو حید کا واجب ہونا ہے، پس جو لوگ اس امر حق یعنی تو حید کے واجب ہونے کو جھٹلا رہے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

اَللّٰهُ يَجْعَلِ الْاَرْضَ مَمْتًا: موت کے بعد کی حالت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردے خاک نہ ہو جایا کرتے تو زندے پریشان ہو کر مردوں سے بھی بدتر ہو جاتے اور زندوں کو اپنے بسنے بلکہ چلنے پھرنے کی بھی جگہ نہ ملتی

—❁ ❁ ❁

فائدہ: اے یعنی زندہ مخلوق اسی زمین میں بسر کرتی ہے اور مردے بھی اس مٹی میں پہنچ جاتے ہیں، انسان کو زندگی بھی اس خاک سے ملی اور موت کے بعد بھی یہی اس کا ٹھکانا ہوا، تو دوبارہ اسی خاک سے اس کو اٹھا دینا کیوں مشکل ہوگا ۱۱۴۔

فائدہ: اسے یعنی اس زمین میں پہاڑ جیسی وزنی اور سخت چیز پیدا کر دی جو اپنی جگہ سے ذرا جنبش نہیں کھاتے اور اسی زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے جو نرم و سیال ہونے کی وجہ سے برابر بہتے رہتے ہیں، اور بڑی سہولت سے پینے والے کو سیراب کرتے ہیں، پس جو خدا اس حقیر زمین میں اپنی قدرت کے متضاد نمونے دکھلاتا ہے اور موت و حیات اور سختی و نرمی کے مناظر پیش کرتا ہے، کیا وہ میدان حشر میں سختی و نرمی اور نجات و ہلاکت کے مختلف مناظر نہیں دکھلا سکتا، نیز جس کے قبضہ میں پیدا کرنا، ہدک کرنا، اور حیات و بقاء کے سامان فراہم کرنا یہ سب کام ہوئے اس کی قدرت و نعمت کو جھٹلانا کیوں کر جائز ہوگا۔

فائدہ: جو سمجھتے تھے کہ ایک جگہ اور ایک وقت میں تمام اولین و آخرین کی اثابت و تعذیب کے اس قدر مختلف اور متضاد کام کیونکر سراسر انجام پائیں گے۔

إِنظِرُّوْا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ۖ إِنظِرُّوْا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝۶

چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے۔ اچلو ایک چھاؤں میں جس کی تین پھانکیں ہیں۔

لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۖ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرٍّ كَالْقَصْرِ ۖ كَأَنَّهُ جُمْلَتٌ صُفْرٌ ۖ ﴿٣٧﴾

نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے طیش میں رہا وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل سے گویا وہ اونٹ ہیں زردی

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٣﴾

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اب قیامت کی بعض سزاؤں کا بیان ہے یعنی قیامت کے روز کفار سے کہا جائے گا کہ) تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے (جس کی ایک سزا وہ ہے جس کا بیان اس حکم میں ہے کہ) ایک سربان کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں جس میں نہ (ٹھنڈا) سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے (مراد اس سربان سے ایک دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لئے بلند ہو کر پھٹ کر تین ٹکڑے ہو جائیں گے، حساب سے قارغ ہونے تک کفار اسی دھوئیں کے احاطہ میں رہیں گے جیسا کہ مقبولین عرش کے سایہ میں ہوں گے، آگے اس دھوئیں کا اور حال مذکور ہے کہ) وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑے ٹکڑے جیسے کالے کالے اونٹ (پھر جو لوگ اس امر حق یعنی اس واقعہ کو جھٹلارہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

ذی قلوب شیعہ بشر کے اس دھوئیں کو تین شخوں والا کہا گیا، روح المعانی میں ہے کہ بطور خاص تین کے عدد میں یہ نکتہ ملحوظ ہے کہ صحیح علم

کی راہ میں تین طرح کے جوب یا رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں: ① حس ② خیال ③ وہم، اسی طرح صحیح عمل کی راہ میں تین طرح کے جوب یا رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں: ① قوت وہمیہ ② قوت غضبیہ ③ قوت شہوانیہ، یہی تقاضے گمراہی و بے عملی کے اسباب بنتے ہیں، اس عنوان کو اس طرح بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ عذاب کی طرف لے جانے والی تین قوتوں کا غلط استعمال ہے: ① عقل و ادراک کی گمراہیاں ② جذبات و شہوات کی لغزشیں ③ قوت ارادی کی گمراہیاں۔

اِنَّهَا تَزْمِيْ بِشَرِّ كَالْقَصْرِ كَاَنَّهُ جَنَّاتٌ صُفْرٌ قَاعِدُهُ ہے کہ جب چنگاری آگ سے جھڑتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، پھر بہت سے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتی ہے، پس پہلی تشبیہ ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسری تشبیہ انتہائی حالت کے اعتبار سے ہے۔

* * *

فائدہ: ① یعنی قیامت کے دن یوں کہا جائے گا۔

فائدہ: ② قدرۃ وغیرہ سے مروی ہے کہ کافروں کے سایہ کے بے ایک دھواں دوزخ سے اٹھے گا، جو پھٹ کر کئی ٹکڑے ہو جائے گا کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص کو تین طرف سے گھیرے گا، ایک ٹکڑا سر کے اوپر سائبان کی طرح ٹھہر جائے گا، دوسرا ٹکڑا داہنے اور تیسرا بائیں ہو جائے گا، حساب سے فارغ ہونے تک وہ لوگ اسی سایہ کے نیچے رہیں گے، اور ایمان دار نیک کردار عرشِ اعظم کے سایہ میں آرام سے کھڑے ہوں گے۔

فائدہ: ③ یعنی محض برائے نام سیاہ ہوگا، گہری چھاؤں نہیں ہوگی، جس سے آفتاب کی گرمی یا آگ کی تپش سے نجات ملے یا اندر کی گرمی و ریاس میں کمی ہو۔

فائدہ: ④ یعنی اونچی ہوتی ہیں، چنگاریاں بڑے اونچے محل کے برابر، یا اس کے انکارے کلائی میں محل کے برابر ہوں گے۔

فائدہ: ⑤ یعنی اگر قصر کے ساتھ تشبیہ بلندی میں تھمی تو اونٹ کے ساتھ کلائی میں ہوگی، اور اگر وہ تشبیہ کلائی میں ہو تو کَاَنَّهُ جَنَّاتٌ صُفْرٌ کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتداءً چنگاریاں محل کے برابر ہوں گی پھر ٹوٹ کر اور چھوٹی ہو کر اونٹ کے برابر ہو جائیں گی، یا اونٹ کے ساتھ رنگت میں تشبیہ ہو، لیکن اس صورت میں جہنم صُفْر کا ترجمہ جنہوں نے ”کالے اونٹوں“ سے کیا ہے وہ زیادہ چسپاں ہوگا، کیونکہ روایات سے جہنم کی آگ کا سیاہ و تاریک ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور عرب کالے اونٹ کو ”صُفْر“ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً وہ زردی مائل ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ⑥ جو سمجھتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں، اور اگر آئی تو ہم وہاں بھی آرام سے رہیں گے۔

هٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝ وَيُلَاقِيَهُمْ لَئْلُكَ كَذِبِينَ ۝

یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے نہ اور نہ ان کو حکم ہو کہ توبہ کریں نہ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی سب

خلاصہ تفسیر: (آگے کفار کے متعلق اور واقعہ ہے یعنی) یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو (عذر پیش کرے کی) اجازت ہوگی سو عذر بھی نہ کر سکیں گے (کیونکہ واقع میں کوئی معقول عذر ہوگا ہی نہیں، اور جو لوگ اس حق واقعہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

* * *

فائدہ: ① یعنی محشر کے بعض مواطن میں بالکل بول نہ سکیں گے اور جن مواطن میں بولیں گے وہ نافع نہ ہوگا، اس لحاظ سے بولنا نہ بولنا

برابر ہوا۔

فائدہ: ② کیونکہ معذرت اور توبہ کے قبول ہونے کا وقت گزر گیا۔

فائدہ: ③ یعنی جنہوں نے دنیا کی عدالتوں پر قیاس کر کے سمجھ رکھا ہوگا کہ اگر ایسا موقع پیش آ گیا وہاں بھی زبان چلا کر اور کچھ عذر معذرت کر کے چھوٹ جائیں گے۔

هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ، جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣١﴾

یہ ہے دن فیصلہ کا جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلوں کو۔ پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا تو چلاؤ مجھ پر۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٢﴾

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔

خلاصہ تفسیر: (آگے بھی اسی دن کا بیان ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ) یہ ہے فیصلہ کا دن (جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے) ہم نے (آج) تم کو اور اگلوں کو (فیصلے کے لئے) جمع کر لیا سو اگر تمہارے پاس (آج کے نتیجے اور فیصلے سے بچنے کی) کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ (اور یہ کفار اس حق واقعہ کو بھی جھٹلاتے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ تاکہ سب کو اکٹھا کر کے پھر الگ الگ کر دیں اور آخری فیصلہ سنائیں۔

فائدہ: ۲۔ لو اسب کو ہم نے یہاں جمع کر دیا آپس میں مل کر اور مشورے کر کے جو داؤ تدبیر ہماری گرفت سے نکلنے کی کر سکتے ہو کر دیکھو! دنیا میں حق کو دبائے کی بہت تدبیریں کی تھیں، آج ان میں سے کوئی یاد کرو۔

فائدہ: ۳۔ جو دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو چھڑالیں گے اور بعض گستاخ تو دوزخ کے فرشتوں کی تعداد انہیں سن کر یہاں تک کہہ گزرتے تھے کہ ان میں سے سترہ کو میں اکیلا کافی ہوں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٣٣﴾ وَفَوَاحِشٍ مِّنْ شَجَرٍ يُشْتَبُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ

البتہ جو ڈرنے والے ہیں وہ سایہ میں ہیں۔ اور نہروں میں، اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے بدلہ ان کاموں کا

تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّكَ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

جو تم نے کیے تھے۔ ہم یونہی دیتے ہیں بدلہ نیکی والوں کو، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔

خلاصہ تفسیر: (اب کفار کے مقابلہ میں اہل ایمان کے ثواب کا بیان ہے یعنی) پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے (اور ان سے کہا جائے گا کہ) اپنے (نیک) اعمال کے صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (اور یہ کفار جنت کی نعمتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں تو سمجھیں رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اول عرش کے پھر جنت کے سایوں میں۔

فائدہ: ۲۔ مکذبین کے مقابل یہ متقین کا حال بیان فرما دیا کہ: "الْأَشْيَاءُ تَعْرِفُ بِأَصْدَادِهَا"۔

فائدہ: ۳۔ جو دنیا میں مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے، اب ان کو ہمیش میں اور اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر اور زیادہ طمیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُعْجِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَيُلِّئُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾

کھا لو اور برت لو تھوڑے دنوں بیشک تم گناہ گار ہو لے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی س۔

خلاصہ تفسیر: (آگے پھر کفار کو زجر و تنبیہ ہے کفار کو، یعنی اے کافرو!) تم (دنیا میں) تھوڑے دن اور کمال اور برت لو (عقرب کم سختی آنے والی ہے، کیونکہ) تم بیشک مجرم ہو (اور مجرم کا یہی حال ہونے والا ہے اور جو لوگ جرم کی سزا کو جھٹلاتے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

***

فائدہ: لے یہ خطاب مکذبین کو ہے کہ چند روز اور مزے، ڈالو، آخر یہ کھایا پیا بہت بری طرح نکلے گا، کیونکہ تم اللہ کے مجرم ہو جس کی سزا جس دوام اور عذاب الیم کے سوا کچھ نہیں، گویا: **كُلُوا وَتَمَتَّعُوا** فرمانا ایسا ہوا جیسے ایک مجرم کو جس کے لیے چھانسی کا حکم ہو چکا ہو، چھانسی دینے سے قبل کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خواہش ہو تو ظاہر کر دنا کہ اس کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔

فائدہ: لے جو دنیا کے عیش و بہار اور لذتوں پر سمجھ رہے تھے، یہ خبر نہ تھی کہ جس چیز کو چھوڑوں گا بار سمجھ کر گلے میں ڈال رہے ہیں وہ کالا ناگ ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَيُلِّئُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣١﴾

اور جب کہیں ان کو کہ جھک جاؤ نہیں جھکتے لے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی س۔

ج

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾

اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے س۔

خلاصہ تفسیر: اور (ان کافروں کی سرکشی اور جرم کی یہ حالت ہے کہ) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (خدا کی طرف) جھکو (یعنی ایمان اور بندگی اختیار کرو) تو نہیں جھکتے (اس سے زیادہ کیا جرم ہوگا؟ اور یہ لوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں تو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (قرآن کی ان تنبیہات اور دھمکیوں کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کفار سنتے ہی ڈر کر ایمان لے آتے مگر جب اس پر بھی ان کو ارٹ نہیں ہوتا) تو پھر اس (بلغ و نذر قرآن) کے بعد اور کوئی بات پر ایمان لائیں گے؟ (اس میں کفار پر ڈانٹ ہے اور ان کے ایمان سے آپ ﷺ کو مایوس کرتا ہے)۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ: یعنی تواضع، عاجزی اور خشوع اختیار کرو، حق بات کو قبول کرنے میں تکبر اور نخوت جو رکاوٹ ہے

اسے چھوڑ دو۔

***

فائدہ: لے یعنی نماز میں یا اللہ کے عام احکام کے سامنے۔

فائدہ: لے اس دن سمجھتا میں گے کہ دنیا میں حکام الہی کے سامنے کیوں نہ جھکے، وہاں سر جھکاتے تو آج یہاں سر بلند ہوتے۔

فائدہ: س۔ یعنی قرآن سے بڑھ کر کامل اور موثر بیان کس کا ہوگا، اگر یہ مکذبین اس پر یقین نہیں لاتے تو اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

کیا قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے مختصر ہیں جو آسمان سے اترے گی؟

• ابآھا ٤٠ • ٧٨ سُورَةُ الثَّبَا مَكِّيَّةٌ ٨٠ • رُكُوعَاتُهَا ٢ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں بھی گذشتہ سورت کی طرح قیامت کا ممکن ہونا، واقع ہونا اور جزا و سزا کے واقعات نے کور ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝١ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۝٢ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝٣

کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں لے پوچھتے ہیں اس بڑی خبر سے، جس میں وہ مختلف ہیں ۛ

خلاصہ تفسیر: یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں؟ اس بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ (اصل حق کے ساتھ) اختلاف کر رہے ہیں (مراد قیامت ہے، ورنہ دریافت کرنے سے مراد یہ ہے کہ انکار کے طور پر دریافت کرتے ہیں اور اس سوال و جواب سے ذہنوں کو ادھر متوجہ کرنا مقصود ہے، اجمال کے بعد تفصیل کر کے اس کا اہتمام شان ظاہر کرنا ہے)۔

***

فائدہ: لے یعنی لوگ کس بات کا کھوج لگانے اور کس چیز کی تحقیق و تفتیش میں مشغول ہیں، کیا ان میں اسکی استعداد ہے کہ بہت پوچھ پاچھ کرنے سے وہ چیز ان کی سمجھ میں آجائے گی، ہرگز نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ کفار جواز راہ انکار و استہراء آپس میں ایک دوسرے سے نیز پیغمبر اور مومنین سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں صاحب اوہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی کیوں نہیں آ جاتی؟ جانتے ہو یہ کس چیز کی نسبت سوال کر رہے ہیں؟ وہ بہت عظیم الشان چیز ہے جس کا علم ان کو مغرب ہو جائے گا، جب اپنی آنکھ سے اس کے ہولناک مناظر دیکھیں گے۔

فائدہ: لے یعنی قیامت کی خبر جس میں لوگوں کا اختلاف ہے، کوئی اس کے آنے پر یقین رکھتا ہے، کوئی منکر ہے، کوئی شک میں پڑا ہے، کوئی کہتا ہے بدن اٹھے گا، کوئی کہتا ہے کہ سب عذاب و ثواب روح پر گزرے گا بدن سے کچھ تعلق نہیں، الی غیر ذلک من الاختلافات۔

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٥

ہرگز نہیں اب جان لیں گے، پھر بھی ہرگز نہیں اب جان لیں گے لے

خلاصہ تفسیر: آگے ان کے اختلاف کی کمزوری ظاہر کر کے اسکو باطل کرتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی: ہرگز ایسا نہیں (بلکہ قیامت آئے گی اور) ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے (یعنی جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان پر عذاب واقع ہوگا تب ان پر قیامت کی حقیقت منکشف ہو جائے گی اور ہم) پھر (دوبارہ کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی) ہرگز ایسا نہیں (بلکہ آئے گی اور) ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی پیغمبروں نے ابتداء دنیا سے آج تک بہت کچھ سمجھایا، مگر لوگ اپنے اختلافات اور پوچھ پاچھ سے ہرگز باز آنے والے نہیں، اب قریب ہے کہ وہ ہولناک مظہر ان کے سامنے آجائے اس وقت جان لیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے اور ان کے سوالات و اختلافات کی حیثیت کیا تھی۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۝٦ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨

کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا لے اور پہاڑوں کو میخیں لے اور تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے لے

خلاصہ تفسیر: چونکہ وہ لوگ قیامت کو دشوار یا محال سمجھتے ہیں، اب آگے اس کا ممکن اور واقع ہونا ثابت کرتے ہیں کہ اس کو محال سمجھنے سے ہماری قدرت کا انکار لازم آتا ہے اور ہماری قدرت کا انکار نہایت عجیب ہے کیونکہ:

کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو (زمین) کی سیخیں نہیں بنایا (یعنی سیخوں کی طرح بنایا، جیسے کسی چیز میں سیخیں لگا دینے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی اسی طرح زمین کو پہاڑوں سے مستقر کر دیا، جس کو دوسری آیت میں: وَأَسْبَغَ فِي الْأَرْضِ رَوْاٰیہِی کے تحت گزر چکی ہے) اور (اس کے علاوہ ہم نے اپنی قدرت کے اور بھی دلائل ظاہر فرمائے چنانچہ) ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا (یعنی مرد و عورت) بنایا۔

***

فائدہ: ۱۔ جس پر سکون و اطمینان سے آرام کرتے اور کروٹیں بدلتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ جیسا کسی چیز میں سیخ لگا دینے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، ایسے ہی ابتداء میں زمین جو کاٹتی اور لرزتی تھی، اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے اس کے اضطراب اور کچھ کو دور کیا، گویا زمین کو ایک طرح کا سکون پہاڑوں سے حاصل ہوا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی مرد کے سکون و راحت کے لئے عورت کو اس کا جوڑا بنایا وَمِنْ أٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَیْہَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّةَ وَرَحْمَۃٍ (اروم: ۲۱) یا ازواج سے مراد طرح طرح کی اشکال و الوان وغیرہ ہوں۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا ۙ وَجَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا ۙ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱

اور بنایا نیند کو تمہاری تھکان دفع کرنے کے لیے ۱۔ اور بنایا رات کو اوڑھنا ۲۔ اور بنایا دن کمائی کرنے کو ۳۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے رات کو پردہ کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دن بھر کی دوڑ دھوپ سے تھک کر جب آدمی نیند لیتا ہے تو سب تعب اور تکان دور ہو جاتا ہے، گویا نیند تو نام ہی سکون و استراحت کا ہے، آگے نیند کی مناسبت سے رات کا ذکر کرتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ جیسے آدمی کپڑا اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے اسی طرح رات کی تاریکی مخلوق کی پردہ داری کرتی ہے اور جو کام چھپانے کے لائق ہوں عموماً رات کے اندھیرے میں کئے جاتے ہیں، اور حسی طور پر بھی شب کو کپڑا اوڑھنے کی ضرورت دن سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نسبتاً وہ وقت خشک اور ٹھنڈک کا ہوتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی عموماً کاروبار اور کمائی کے دھندے دن میں کئے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہی ہے کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی حوائج کی طرف سے دل کو سکون و اطمینان نصیب ہو۔

ربط: آگے رات دن کی مناسبت سے آسمانوں اور سورج کا ذکر فرماتے ہیں، یا یوں کہو کہ زمین کے مقابل آسمان کا بیان ہے:

وَبَنٰیْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝۱۲

اور چنی ہم نے تم سے اوپر سات چٹائی مضبوط ۱۔ اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور ہم ہی نے (آسمان میں) ایک روشن چراغ بنایا (مراد

سورج ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا**۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سات آسمان بہت مضبوط بنائے، جن میں آج تک اس قدرت گزرنے کے باوجود کوئی رخسہ نہیں پڑا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آفتاب جس میں روشنی اور گرمی دونوں وصف موجود ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝۱۷

اور اتارا ٹپڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریل، تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور سبزہ، اور باغ بہتوں میں لپٹے ہوئے۔

خلاصہ تفسیر: اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے بہت پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں (اور ان سب سے ہماری قدرت کا کمال ظاہر ہے، پھر قیامت پر ہمارے قادر ہونے کا کیوں انکار کیا جاتا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ ٹپڑنے والی بدلیاں یا ٹپڑنے والی ہوائیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نہایت گنجان اور گھنے باغ، یا یہ مراد ہو کہ ایک ہی زمین میں مختلف قسم کے درخت اور باغ پیدا کئے۔

تنبیہ: قدرت کی عظیم الشان نشانیاں بیان فرما کر بتا دیا کہ جو خدا ایسی قدرت و حکمت والا ہے، کیا اسے تمہارا دوسری مرتبہ پیدا کر دینا اور حساب و کتاب کے لئے اٹھانا کچھ مشکل ہوگا؟ اور کیا اس کی حکمت کے یہ بات سنائی نہ ہوگی کہ اتنے بڑے کارخانہ کو یوں ہی غلط ملط بے نتیجہ پڑا چھوڑ دیا جائے؟ یقیناً دنیا کے اس صوبیل سلسلہ کا کوئی صاف نتیجہ اور انجیوم ہونا چاہیے، اسی کو ہم ”آخرت“ کہتے ہیں، جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے ہی سمجھ لو کہ دنیا کے خاتمہ پر آخرت کا آنا یقینی ہے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝۱۸

بیشک دن فیصلے کا ہے ایک وقت ٹھہرا ہوا ۱۔ جس دن پھونکی جائے صور پھر تم چلے آؤ بحث کے جٹ ۲۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے قیامت کے ممکن ہونے کا بیان ہوا، اب آگے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے کہ:

بیشک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے یعنی جس دن صور پھونکا جائے گا پھر تم لوگ گردہ گردہ ہو کر آؤ گے (یعنی ہر امت جدا جدا ہوگی، پھر مومن جدا، کافر جدا، پھر ابرار جدا، اشرار جدا، سب ایک دوسرے سے ممتاز ہو کر میدان قیامت میں حاضر ہوں گے)۔

***

فائدہ: ۱۔ فیصلہ کا دن وہ ہوگا جس میں نیک کو بد سے بالکل الگ کر دیا جائے کہ کسی قسم کا اشتراک و اجتماع باقی نہ رہے، ہر نیکی اپنے معدن میں اور ہر بدی اپنے مرکز پر جا پہنچے، ظاہر ہے کہ ایسا کامل امتیاز و افتراق اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے زمین، آسمان، چاند، سورج، رات دن، سونا، چاند، بارش، بادل، باغ، کھیت، اور بیوی بچے تمام نیکیوں اور بدوں میں مشترک ہیں، ہر کافر اور مسلم ان سامانوں سے یکساں متفع ہوتا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ ”یوم الفصل“ ایک دن موجودہ نظام عالم کے ختم کئے جانے کے بعد ہو، اس کا تعین اللہ کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کثرت سے الگ الگ جماعتیں اور نولیاں بن کر جن کی تقسیم ان کے ممتاز عقائد و اعمال کی بناء پر ہوگی۔

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۱۹

اور کھولا جائے آسمان تو ہو جائیں اس میں دروازے ۱۔ اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا ریاح ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور آسمان کھل جائے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے (یعنی اس قدر بہت سا کھل جائے گا

جیسے بہت سے دروازے ملا کر بہت بڑی جگہ کھلی ہوتی ہے، یہ کلام تشبیہ پر مبنی ہے، اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے تو آسمان میں اب بھی ہیں، پھر اس دن دروازے ہونے کے کیا معنی، اور یہ کھلنا فرشتوں کے اترنے کے لئے ہوگا (اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹا دیئے جائیں گے سو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے) (جیسا کہ ارشاد ہے: کثیباً مہیلاً)۔

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا: فرشتوں کے اترنے کے لیے آسمان کھلنا اس کی کچھ تفصیل سورۃ فرقان آیت ۲۵: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ کے تحت گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا: یہ واقعات نوحہ ثانیہ یعنی دوسری بار صور پھونکنے کے وقت ہوں گے، البتہ پہاڑوں کا ہٹانا یہاں بھی اور قرآن میں جہاں کہیں بھی واقع ہوا ہے اس میں دونوں احتمال ہیں، یا تو نوحہ ثانیہ کے بعد ہو کہ اس سے ساراع لم اپنی ہیئت پر لوٹ آئے گا، اور جب حساب کا وقت آئے گا پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا تاکہ زمین پر پہاڑ کی کوئی آڑ نہ رہے، سب آدمی ایک ہی میدان میں نظر آئیں کہ اس کو ہیئت میں زیادہ دخل ہے، یا پہاڑوں کا ہٹانا نوحہ اولیٰ یعنی پہلی بار صور پھونکنے کے وقت ہوگا جس سے خود فنا کر دینا ہی مقصود ہوگا، پھر اس تقدیر پر قیامت کے دن میں ان سب واقعات کو بتلانا اس بنا پر ہوگا کہ نوحہ اولیٰ سے نوحہ ثانیہ تک کا مجموعہ ایک دن قرار دے لیا گیا، واللہ اعلم۔

***

فائدہ ۱۔ یہ بھی آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گو یا دروازے ہی دروازے ہیں، شاید اس کی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ فرمایا تو یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَالُ السَّيِّئَةُ تَلَوْنًا (الفرقان: ۲۵)۔

فائدہ ۲۔ جیسے چمکتی ریت پر دور سے پانی کا گمان ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان پر پہاڑوں کا گمان ہوگا، حالانکہ واقع میں وہ پہاڑ نہیں رہیں گے محض ریت کے تو دے رہ جائیں گے۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِّلطَّاغِيْنَ مَا بَأْسًا ۝ لِّلْبَئِثِیْنَ فِیْہَا أَحْقَابًا ۝

بیشک دوزخ ہے تاک میں، شریروں کا ٹھکانا ملے رہا کریں اس میں قرونوں سے

لَا یَذُوقُوْنَ فِیْہَا بُرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِیْمًا وَغَسَاقًا ۝ جَزَاءً وَّفَاقًا ۝

نہ چکھیں وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک کا اور نہ پینا ملے کچھ، مگر گرم پانی اور بھتی پیپ سے بدلہ ہے پورا

خلاصہ تفسیر: (۱) گے اس یوم الفصل میں جو فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے۔ جہنم (بیشک دوزخ ایک گھاٹ کی جگہ ہے) یعنی عذاب کے فرشتے انتظار اور تاک میں ہیں کہ کافر آئیں تو ان کو پکڑتے ہی عذاب دیئے لگیں اور وہ سرکشوں کا ٹھکانا (ہے) جس میں وہ بے انتہا زمانوں (پڑے) رہیں گے (اور) اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک (یعنی راحت) کا مزہ چکھیں گے (اس سے زمہ پر یعنی سخت سردی کی لٹی نہیں ہوئی) اور نہ پینے کی چیز کا (جس سے پیاس بجھے) بجز گرم پانی اور پیپ کے، یہ (ان کو) پورا بدلہ ملے گا۔

لِّلْبَئِثِیْنَ فِیْہَا أَحْقَابًا احقَاب ”حقبہ“ کی جمع ہے، زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے، اس کی مقدار میں اقوال مختلف ہیں، ابن جریر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی مقدار اسی سال نقل کی اور ہر سال بارہ مہینے کا اور ہر مہینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہزار سال کا، اس طرح تقریباً دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال کا ایک حقبہ اور حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابن عباس وغیرہ نے مقدار حقبہ اسی کے بجائے ستر سال قرار دی باقی حساب وہی ہے، اتنی بات روایتوں میں مشترک ہے کہ حقبہ یا حقب بہت ہی زیادہ طویل زمانے کا نام ہے اسی لئے بیضاوی نے احقَابَ اَلْکَلْبِ تفسیر ”دھور متتابعہ“ سے کی ہے یعنی پے در پے بہت سے زمانے۔

حقیقہ کی مقدار کتنی بھی طویل سے طویل قرار دی جائے، بہر حال وہ متناہی اور محدود ہے، اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس مدت طویلہ کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکل جائیں گے حالانکہ یہ قرآن مجید کی دوسری واضح نصوص کے خلاف ہے جن میں: **خُلِدَ لَیْنِ فِیْہَا اَبَدًا** کے الفاظ آئے ہیں اور اسی لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ نہ جہنم بھی فنا ہوگی، نہ کفار بھی اس سے نکالے جائیں گے، بہر حال اس آیت میں احتیاطاً کے لفظ سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چند اہتساب کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکال لئے جائیں گے، تمام نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہونے کی بنا پر یہ مفہوم معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت میں اس کی تصریح تو ہے نہیں کہ اہتساب کے بعد کیا ہوگا، صرف اتنا ذکر ہے کہ مدت اہتساب ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اہتساب کے بعد جہنم نہیں رہے گی یا یہ لوگ اس سے نکال لئے جائیں گے، اسی لئے حضرت حسن نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اہل جہنم کے لئے جہنم کی کوئی میعاد اور مدت مقرر نہیں فرمائی جس کے بعد ان کا اس سے نکل جانا سمجھا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب ایک حقیقہ زمانے کا گزر جائے گا تو دوسرا شروع ہو جائیگا، اسی طرح دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا یہاں تک کہ ابد الابد یہی سلسلہ رہے گا اور سعید بن جبیر نے قنادہ سے بھی یہی تفسیر روایت کی ہے کہ اہتساب سے نزاۃ زمانہ ہے جس کا انقطاع اور انتہا نہیں، بلکہ ایک حقیقہ ختم ہوگا تو دوسرا اہتساب آجائے گا اور یہی سلسلہ ابد تک رہے گا۔

اور ایک جرح مفسرین نے ایک دوسرا احتمال اس آیت کی تفسیر میں یہ قرار دیا ہے کہ اس آیت کے بعد کا جملہ: **لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْہَا یَوْذَا وَلَا نَعْرًا اَبَدًا اِلَّا حَمِیْمًا وَخَسَافًا** یہ احتیاطاً سے جملہ یہ ہوا اور معنی آیت کے یہ ہوں کہ اہتساب کے زمانہ دراز تک یہ لوگ نہ ٹھنڈی لذیذ ہوا کا ذائقہ چکھیں گے نہ کسی کھانے اور پینے کی چیزیں کا بجز حمیم اور خساق، پھر اہتساب گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ جاں بدل جائے اور دوسری اقسام کے عذاب ہونے لگیں، ”حمیم“ وہ کھول ہوا گرم پانی ہے کہ جب چہرہ کے قریب آئے گا تو اس کا گوشت جل جائے گا اور جب پیٹ میں ڈالا جائے گا تو اندرونی اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ”خساق“ وہ خون اور پیپ وغیرہ جو اہل جہنم کے زخموں سے نکلے گی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دوزخ ٹھریروں کی تاک میں ہے اور ان ہی کا ٹھکانا ہے۔

فائدہ: ۲۔ جن کا کوئی شمار نہیں، قرن پہ قرن گزرتے چلے جائیں گے اور ان کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی نہ ٹھنڈک کی راحت پائیں گے، نہ کوئی خوشگوار چیز پینے کو ملے گی، ہاں اگر گرم پانی ملے گا جس کی سوزش سے منہ جھلس جائیں گے اور انٹینس کٹ کر پیٹ سے باہر آ پڑیں گیں اور دوسری چیز پیپ ملے گی جو دوزخیوں کے زخموں سے نکل کر بہے گی، اعاذنا اللہ منها و من سائر انواع العذاب فی الدنیا والاخرۃ، آمین۔

اِنَّہُمْ کَانُوْا لَا یَزُوْنُ حِسَابًا ۝۷۰ وَ کَذَبُوْا بِآیٰتِنَا کِذَّابًا ۝۷۱

ان کو تو قیامت کی حساب کی، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو کرا کر۔

و کُلُّ شَیْءٍ اَحْصٰیْنٰہُ کِتٰبًا ۝۷۲ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نُّزِیْدَ کُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝۷۳

اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے لکھ کر، اب چکھو کہ ہم نہ بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب سے۔

خلاصہ تفسیر: (اور وہ اعمال جن کی سزا پہنچے بیان ہوئی یہ ہیں کہ) وہ لوگ حساب (قیامت) کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور ہماری (ان) آیتوں کو (جن میں حساب اور دیگر حق باتوں کی خبر تھی) خوب جھٹلاتے تھے اور ہم نے (ان کے اعمال میں سے) ہر چیز کو (ان کے نامہ اعمال میں) لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے جو (ان اعمال پر ان کو مطلع کر کے کہا جائے گا کہ اب ان اعمال کا) مزہ چکھو کہ ہم تم کو سزا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس چیز کی امید ان کو نہ تھی وہ اسی سامنے آئی اور جس بات کو جھٹلاتے تھے انہوں سے دیکھ لی، اب دیکھیں کیسے جھٹلاتے

اور کرتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اسی علم محیط کے موافق دفاتر میں باقاعدہ مندرج ہے، کوئی نیک و بد عمل اس کے احاطہ سے باہر نہیں، رتی رتی کا بھگتان کیا جائے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جیسے تم تکذیب و انکار میں برابر بڑھتے چلے گئے اور اگر بے اختیار موت نہ آ جاتی تو ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے، اب بڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم بھی عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ

بیشک ڈروالوں کو ان کی مراد ملنی ہے، باغ ہیں اور انگور، اور نوجوان عورتیں ایک عمر کی سب لے

خلاصہ تفسیر: (پچھے کافروں کے متعلق فیصلہ بیان ہوا، آگے اہل ایمان کا فیصلہ مذکور ہے کہ) خدا سے ڈرنے والوں کے لئے بیشک کامیابی ہے یعنی (کھانے اور سیر کو) باغ (جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے) اور انگور (یہ عموم کے بعد خاص طور پر انگور کا ذکر اہتمام شان کے لئے ہے) اور (دل بہلانے کو) خواستہ ہم عمر عورتیں ہیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا: اس میں جنت کی نعمتوں کو کامیابی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت سے لاپرواہی یا استغناء ظاہر کرنا باطل اور گمراہی ہے، البتہ جن قبیح سنت بزرگوں سے یہاں ثابت ہے یہ ان کا اپنا غلبہ حال ہے جس میں وہ معذور ہیں اور دوسروں کے لئے قابل حجت نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی نوسرختہ عورتیں جن کی جوانی پورے ابھار پر ہوگی، اور سب ایک ہی سن و سال کی ہوں گی۔

وَكَاَسًا دِهَاقًا ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۗ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۖ

اور پیالے چھلکتے ہوئے لے نہ سنیں گے وہاں بک بک اور نہ ٹکرانا لے بدلہ ہے تیرے رب کا لے دیا ہوا حساب سے ہے

رَّبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ

جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے بڑی رحمت والا قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے

خلاصہ تفسیر اور (پینے کو) لباب بھرے ہوئے جام شراب (اور) وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ (کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہیں) یہ (ان کو ان کی نیکیوں کا) بدلہ ملے گا جو کہ کافی انجام ہوگا آپ کے رب کی طرف سے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو دونوں کے درمیان میں ہیں (اور جو) رحمان ہے (اور) کسی کو اس کی طرف سے (مستقل) اختیار نہ ہوگا کہ (اس کے سامنے) عرض معروض کر سکے۔

رَّبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ: اس آیت میں کئی صفیں ارشاد ہوئی: ① آسمان و زمین وغیرہ کا مالک ہونا، اس سے قیامت کے دن کے واقعات اور تصرفات پر قادر اور مالک ہونا معلوم ہوا ② رحمن، یہ صفت مؤمنین کی جزا کے مناسب ہے کہ ان پر رحمت کی جائے گی ③ کسی کو مستقل اختیار نہ ہونا، یہ کفار کو خوف دلانے کے لئے مناسب ہے اور مستقل کی قید کے لئے آگے دلیل آتی ہے کہ جن کو یوں لے لی اجازت بھی ہوگی وہ محمد و ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ وَكَاسًا دِهَاقًا: یعنی شراب طہور کے لبریز جام۔

فائدہ: ۲۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا: یعنی جنت میں بیہودہ بکواس یا جھوٹ فریب کچھ نہ ہوگا نہ کوئی کسی سے جھگڑے گا کہ

جھوٹ بولنے اور کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

فائدہ: سب سے جَزَاءً قَبْلَ رَحْمَتِ رَبِّكَ: یہ بدرجہ بھی محض بخشش اور رحمت سے ہے، ورنہ ظاہر ہے اللہ پر کسی کا قرض یا جبر نہیں، آدمی اپنے عمل کی بدولت عذاب سے بچ جائے یہ ہی مشکل ہے، رہی جنت وہ تو خالص اس کے فضل و رحمت سے ملتی ہے اس کو ہمارے عمل کا بدلہ قرار دینا یہ دوسری ذرہ نوازی اور عزت افزائی ہے۔

فائدہ: سب سے عَظَاوُجًا: یعنی رتی رتی کا حساب ہو کر بدلہ ملے گا اور بہت کافی بدلہ ملے گا۔

فائدہ: لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَايَا: یعنی باوجود اس قدر لطف و رحمت کے عظمت و جلال ایسا ہے کہ کوئی اسکے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٠﴾

جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار باندھ کر کہ کوئی نہیں بولتا مگر جس کو حکم دیا رحمان نے اور بولا بات ٹھیک ہے خلاصہ تفسیر جس روز تمام ذی ارواح اور فرشتے (خدا کے روبرو) صف بستہ (خشوع و خضوع کے ساتھ) کھڑے ہوں گے (اس روز) کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان (بولنے کی) اجازت دے دے اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے (ٹھیک بات سے مراد وہ بات ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی بولنا بھی محدود و مقید ہوگا، یہ نہیں کہ جو چاہے بولے لگے اور مستقل اختیار سے پیچھے بھی مراد ہے)۔

***

فائدہ: لے ”روح“ فرمایا جانداروں کو، یا ”روح القدس“ (جبرائیل) مراد ہوں، در بعض مفسرین کے نزدیک وہ روح اعظم مراد ہے جس سے بے شمار روحوں کا انطباق ہوا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: لے یعنی اس کے دربار میں جو بولے گا اس کے حکم سے بولے گا اور بات بھی وہ ہی کہے گا، جو ٹھیک اور معقول ہو، مثلاً کسی غیر مستحق کی سفارش نہ کرے گا، مستحق سفارش کے وہ ہی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب باتوں سے زیادہ سچی اور ٹھیک بات کہی تھی یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ﴿٣١﴾ اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۙ يَوْمَ يَنْظُرُ

وہ دن ہے برحق پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانا ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت نزدیک آنے والی کی جس دن دیکھ لے گا

الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٣٢﴾

پچ

آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے لے اور کہے گا کافر کسی طرح میں مٹی ہوتا ہے

خلاصہ تفسیر (اب اوپر کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے) یہ (دن جس کا اوپر ذکر ہوا) یقینی دن ہے سو جس کا جی چاہے (اس کے حالات سن کر) اپنے رب کے پاس (اپنا) ٹھکانا بنا رکھے (یعنی نیک عمل کرے کہ وہاں نیک ٹھکانا ملے، آگے جنت پوری کرنے کے لیے سب لوگوں کو خطاب ہے کہ لوگو) ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے (جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے) جس دن ہر شخص ان اعمال کو (اپنے سامنے حاضر) دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کئے ہوں گے اور کافر (حسرت سے) کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہو جاتا (تاکہ عذاب سے بچتا اور یہ اس وقت کہے گا جب ہو پائے جاوے مٹی کر دیے جائیں گے)۔

***

فائدہ: لے یعنی وہ دن آنا تو ضروری ہے، اب جو کوئی اپنی بہتری چاہے اس وقت کی تیاری کر رکھے۔

فائدہ: لے یعنی سب اچھے برے، اگلے پچھلے اعمال سامنے ہوں گے۔

فائدہ۔ یعنی مٹی ہی رہتا آدمی نہ بنا کہ آدمی بن کر ہی اس حساب و کتاب کی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔

• اسیاتھا ۴۶ • ۷۹ سُورَةُ الزُّعْتِ مِکْتَبَةٌ ۸۱ • رکوعاتها ۲ •

خلاصہ تفسیر۔ گذشتہ سورت کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کے واقعات اور اس کا ممکن ہونا بیان کیا، اور پھر جھٹلانے والوں کو دھمکی اور درمیان میں حضور ﷺ کو قسمی دی گئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وَالزُّعْتِ غَرْقًا ۝۱ وَالنَّشِطِ نَشْطًا ۝۲ وَالسَّيِّئِ سَبًّا ۝۳

قسم ہے گھٹیلانے والوں کی غوطہ لگا کر لے اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر لے اور تیرنے والوں کی تیزی سے

فَالسَّيِّئِ سَبًّا ۝۴ فَاَلْمُدْبِرِ اَمْرًا ۝۵

پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر لے پھر کام بنانے والوں کی حکم سے ہے

خلاصہ تفسیر۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو (کافروں کی) جان سختی سے نکالتے ہیں، اور جو (مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں گویا ان کا) بند کھول دیتے ہیں، اور جو (روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس طرح تیزی و سہولت سے چلتے ہیں جیسے گویا) تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر (جب روحوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے بارہ میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کی بجا آوری کے لئے) تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر (ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عذاب کا دونوں حکموں میں سے) ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔

وَالزُّعْتِ غَرْقًا: یہاں کفار کی جان کا سختی سے اور مسلمانوں کی جان کا آسانی سے نکالنا معلوم ہوا ہے، اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بعض اوقات کفار کا نزع آسان اور مومن کا نزع سخت دیکھا جاتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ یہ سختی اور سہولت جسمانی اور ظاہری ہوتی ہے، جبکہ یہاں آیت میں روحانی سختی اور آسانی مراد ہے، یعنی مراد اس سختی سے روحانی سختی اور تکلیف ہے، یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سختی کا احساس ہو، اسی لئے بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔

وَالنَّشِطِ نَشْطًا: یہاں بھی روحانی آسانی مراد ہے جسمانی نہیں، اس لئے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو موت کے وقت نزع روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جاتی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اس کی روح اس سے گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے، فرشتے سمجھتے ہوئے نکالتے ہیں، ورمومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب، نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں تو اس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔

***

فائدہ ۱۔ وَالزُّعْتِ غَرْقًا: یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافر کی رگوں میں گھس کر اس کی جان سختی سے مسمیت کر نکالیں۔

فائدہ ۲۔ وَالنَّشِطِ نَشْطًا: یعنی جو فرشتے مومن کے بدن سے جان کی گرہ کھول دیں، پھر وہ اپنی خوشی سے عالم پاک کی طرف دوڑے، جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں تو آزاد ہو کر بھاگتا ہے، مگر یاد رہے یہ ذکر روح کا ہے بدن کا نہیں، نیک خوشی سے عالم قدس کی طرف دوڑتا ہے، بد بھاگتا ہے، پھر گھسنا جاتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ فالشہیف سَبَقًا: یعنی جو فرشتے رُوحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس سرعت و سہولت سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک پانی پر تیر رہے ہیں، پھر ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لئے تیزی کے ساتھ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔
 فائدہ: ۲۔ فالْمَذْذِيْبُ أَمْرًا: یعنی اس کے بعد ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہوا عقاب کا دونوں اطراف میں سے ہر امر کی تدبیر و انتظام کرتے ہیں، یا مطلقاً وہ فرشتے مراد ہوں جو عالم تکون کی تدبیر و انتظام پر مسلط ہیں والظاهر هو الاول، والذاتعات، والنشطات وغیرہ کی تعین میں بہت اقوال ہیں، ہم نے مترجم کے مذاق پر تقریر کر دی۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ تَوْمِيذٌ ۖ وَاجِفَةٌ ۙ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۖ

جس دن کانپنے والی ۱۔ اس کے پیچھے آئے دوسری ۲۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں ۳۔ خلاصہ تفسیر: (اب جواب قسم ہے، ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ) قیامت ضرور آئے گی جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی (پہلی بار صور پھونکنا مراد ہے) جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آجائے گی (دوسری بار صور پھونکنا مراد ہے) بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے ان کی آنکھیں (ندامت کے مارے) جھک رہی ہوں گی (مگر یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی زمین میں بھونچال آئے، پہلی دفعہ صور بھونکنے سے۔
 فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی لگاتار (یکے بعد دیگرے) بھونچال چلے آئیں“، اور اکثر مفسرین نے رادفۃ سے صور کا دوسرا بخم مراد لیا ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اضطراب اور گھبراہٹ سے دل دھڑکتے ہوں گے اور ذلت و ندامت کے مارے آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔

يَقُولُونَ ءَاِنَّا لَمَرْحُومُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۚ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا تَمَجَّرَةٌ ۙ قَالُوْا اِنَّكَ اِذَا كَرَرْتَ خَاسِرَةٌ ۙ

لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، کیا جب ہم ہو چکیں ہڈیاں کھوکھری، بولے تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے کا ۱۔ خلاصہ تفسیر: (اور) کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے (پہلی حالت سے مراد موت سے پہلے کی زندگی ہے، یعنی کیا موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہوگی؟ مقصود قیامت کو بعید سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے) کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر (حیات کی طرف) واپس ہوں گے (مقصود قیامت کو مشکل سمجھنا ہے کہ یہ سخت دشوار ہے) کہنے لگے کہ (اگر ایسا ہوا تو) اس صورت میں یہ واپسی (ہمارے لئے) بڑے خسارہ کی ہوگی (کیونکہ ہم نے تو اس کے لئے کچھ سامان نہیں کیا)۔

اس سے مقصود اہل حق کے اس عقیدہ کے ساتھ تسخّر تھا، یعنی ان کے عقیدہ پر ہم بڑے خسارہ میں ہوں گے، جیسے کوئی شخص کسی کو خیر خواہی سے ڈرائے کہ اس راستہ کو مت جانا شیر ملے گا، اور مخاطب اس کو جھٹلانے اور تسخّر کے لئے کسی سے کہے کہ ”بھائی! اور مرمت جانا شیر کھا جائے گا“، مطلب یہ کہ وہاں شیر ویر کچھ بھی نہیں ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ”قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کئے جائیں گے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کھوکھری ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، ایسا ہوا تو یہ صورت ہمارے لئے بڑے ٹوٹے اور خسارہ کی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس زندگی کے لئے کوئی سامان نہیں کیا“، یہ تسخّر سے کہتے تھے، یعنی مسلمان ہماری نسبت ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں مرنے کے بعد سرے سے دوسری زندگی ہی نہیں، نقصان اور خسارہ کا کیا ذکر۔

فَيَأْتِيَاهُمَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُمَا بِالسَّاهِرَةِ ۝

سودہ تو صرف ایک جہز کی ہے، پھر تجھی وہ آ رہیں میدان میں لے

خلاصہ تفسیر (اب آگے ان پر رد ہے کہ یہ لوگ جو قیامت کو بعید اور مشکل کہتے ہیں) تو (یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں

بلکہ) وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہوں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہ لوگ اسے بہت مشکل کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ سب کام دم بھر میں ہو جائیں گے، جہاں ایک ڈانٹ

پلائی، یعنی صور پھنکا، اسی وقت بلا تو قف سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔

ربط: آگے اس کی ایک مختصری جہز کی اور معمولی سی ڈانٹ کا ذکر کیا جاتا ہے جو دنیا میں ایک بڑے منکبر کو دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ ان

منکبرین کو ستایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے زبردست منکروں کا کیا حشر ہوا۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۝

کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی لے جب پکارا اُسکو اسکے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوئی ہے لے جا فرعون کے پاس

إِنَّهُ ظَلَمَ ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْعُمَ ۝ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝

اس نے سزا ٹھایا، پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو س

خلاصہ تفسیر اب آگے جھٹلانے والوں کو دھمکی اور تکذیب پر آپ ﷺ کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون

کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، پس فرماتے ہیں کہ:

کیا آپ کو موسیٰ (علیہ السلام) کا قصہ پہنچا ہے جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طوئی میں (یہ اس کا نام ہے) پکارا کہ تم

فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، سو اس سے (جا کر) کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے، اور (تیری

درستی کی غرض سے) میں تجھ کو تیرے رب کی طرف (ذات وصفات کی) رہنمائی کروں تو تو (ذات وصفات کون کس کر اس سے) ڈرنے لگے (اور اس ڈر

سے درستی ہو جائے، غرض یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر یہ پیغام، داکیا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یہ قصہ کئی جگہ مفصل گزر چکا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کوہ طور کے پاس۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اگر تجھے سنور نے کی خواہش ہو تو اللہ کے حکم سے سنوار سکتا ہوں اور ایسی راہ بتا سکتا ہوں جس پر چلنے سے تیرے دل میں

اللہ کا خوف اور اس کی کامل معرفت جم جائے، کیونکہ خوف کا ہونا بدون کمال معرفت کے تصور نہیں، معلوم ہوا حضرت موسیٰ کی بعثت کا مقصد فرعون کی

اصلاح بھی تھی، محض بنی اسرائیل کو قید سے چھڑانا ہی نہ تھا۔

فَآرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۝ فَخَسِرَ فَنَادَىٰ ۝

پھر دکھلائی اس کو وہ بڑی نشانی لے پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا، پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا سچ پھر سب کو جمع کیا، پھر پکارا

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٧٢﴾

تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر ہے۔

خلاصہ تفسیر: پھر (جب فرعون نے نبوت کی دلیل طلب کی تو) اس کو بڑی نشانی (نبوت کی) دکھائی (مراد عصا کا معجزہ ہے، یا مطلق معجزہ مراد ہوتو عصا اور يد کا مجموعہ مراد ہے) تو اس (فرعون) نے (موسیٰ کو) جھٹلایا اور (ان کا) کہنا نہ دیا، پھر (موسیٰ علیہ السلام سے) جدا ہو کر (ان کے خلاف) کوشش کرنے لگا، اور (لوگوں کو) جمع کیا پھر (ان کے سامنے) با آواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔
 اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى: ”اعلیٰ“ کی قید سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ فرعون اپنے سوا کسی اور کو بھی چھوٹا معبود سمجھتا ہو، بلکہ اس کا مقصود یہ تھا کہ فقط میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ”اعلیٰ“ کی قید محض اپنی تعریف کے لیے بڑھادی، پس یہ قید واقعی تھی، احترازی نہ تھی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی وہاں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پر حجت تمام کرنے کے لئے وہ سب سے بڑا معجزہ عصا کے اڑ دیا بننے کا دکھلایا۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی وہ ملعون ماننے والے کہیں تھا، اس فکر میں چلا کہ لوگوں کو جمع کرے اور جادو گردوں کو تلاش کر کے بلوائے کہ وہ موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کریں۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی سب سے بڑا رب تو میں ہوں، یہ موسیٰ کسی کا بھیجا ہوا آیا ہے۔

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٧٤﴾

ع

پھر پکڑا اُس کو اللہ نے سزائیں آخرت کی اور دنیا کی لے بیشک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے۔

خلاصہ تفسیر: سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا (دنیوی عذاب تو غرق ہے اور اخروی عذاب حرق یعنی جلانا ہے) بیشک اس (واقعہ) میں ایسے شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جو (اللہ تعالیٰ سے) ڈرے۔
 اس واقعہ کی ابتدا اَنْهَلَ اَثْنَكَ سے تسلی مقصود ہے، در اخیر میں کفار کو دھمکی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی یہاں پانی میں ڈوبا، وہاں آگ میں جلے گا۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی اس قصہ میں بہت سی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں بشرطیکہ آدمی کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو۔
 ربط: موسیٰ اور فرعون کا قصہ درمیان میں اضطراب ادا آگیا تھا، آگے پھر اسی مضمون قیامت کی طرف جود کرتے ہیں:

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٧٥﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٧٦﴾

کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا لے اُس نے اس کو بنالیا، اونچا کیا اس کا ابھر پھر اس کو برابر کیا

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٧٧﴾

اور اندھیری کی رات اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ ہے

خلاصہ تفسیر: پیچھے کفار کا قیامت کو دُشوار اور بعید سمجھنا مذکور تھا، اس کا نقلی جواب بیان کر کے آگے عقلی جواب دیتے ہیں، یعنی: بھلا تمہارا (دوسری بار) پیدا کرنا (فی نفسہ) زیادہ سخت ہے یا آسمان کا (ظاہر ہے کہ آسمان ہی کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے، پھر جب اس کو پیدا کر دیا تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے، اور فی نفسہ اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، آگے آسمان کے پیدا کرنے کی

شکر گزاری میں لگے ورنہ جب وہ بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گا اور سب کیا کرایا سامنے ہوگا سخت بچھٹانا پڑے گا۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۖ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۚ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ

پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کیا، اور نکال ظاہر کردیں دوزخ کو

لِمَنْ يُرَىٰ ۖ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

جو چاہے دیکھے سو جس نے کی ہو شرارت، اور بہتر سمجھ ہو دنیا کا جینا ملے سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانا

خلاصہ تفسیر: اب آگے قیامت کے دن کے جو واقعات جزا و سزا کے متعلق ہوں گے ان کی تفصیل ہے، یعنی:

(قیامت کا ممکن اور واقع ہونا تو ثابت ہو گیا) سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کئے کو یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں

کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی تو (اس روز یہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے (حق سے) سرکشی کی ہوگی اور (آخرت کا منکر ہو کر اس پر) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانا ہوگا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی دوزخ کو اس طرح منظر عام پر لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا، کوئی آڑ پہاڑ درمیان میں حاصل نہ رہے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اسے بہتر سمجھ کر اختیار کیا اور اسے بھلا دیا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے اپنے جی کو خواہش سے، سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانا

خلاصہ تفسیر: اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا (کہ قیامت، آخرت اور حساب کتاب پر

اس کا ایمان مکمل ہو) اور نفس کو (حرام) خواہش سے روکا (یعنی صحیح عقیدہ کے ساتھ عمل بھی صالح کیا) ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا (جنت میں جانا عمل صالح پر موقوف نہیں، یہ صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو اس بات کا خیال کر کے ڈرا کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے حساب کے لئے کھڑا ہونا ہے اور اسی ڈر سے اپنے نفس کی

خواہش پر نہ چلا، بلکہ اسے روک کر اپنے قابو میں رکھا اور احکام الہی کے تابع بنایا تو اس کا ٹھکانا بہشت کے سوا کہیں نہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ

تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا ۱۔ تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی ۲۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ کفار انکار کی غرض سے قیامت کا وقت پوچھ کرتے تھے، اب آگے اس کا جواب ہے یعنی:

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ (سو) اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ (کیونکہ بیان کرنا

علم پر موقوف ہے، اور قیامت کا معین وقت ہم نے کسی کو بتلایا نہیں، بلکہ) اس (کے علم کی تعین) کا دامن صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس کا وقت ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں کہتے ہی سوال جواب کرو، آخر کار اس کا علم خدا ہی پر حوالہ کرنا ہے،

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچا ہے، پیچھے سب بے خبر ہیں۔“

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يُخَشِّعُهَا ۖ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۖ

تو تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اسکو جو اس سے ڈرتا ہے۔ ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اسکو کہ نہیں ٹھہرے تھے دن میں مگر ایک شام یا صبح انکی۔

خلاصہ تفسیر (اور) آپ تو صرف (اجالی خبر سے) ایسے شخص کے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو (اور ڈر کر ایمان

لانے والا ہو، اور یہ لوگ جو جلدی بچار ہے ہیں تو سمجھ لیں کہ) جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو (ان کو) ایسا معلوم ہوگا کہ گویا (دنیا میں) صرف ایک دن کے آخری حصہ میں یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں۔

یعنی اُس وقت دنیا کی مدت دراز بہت کم معلوم ہوگی، اور یوں سمجھیں گے کہ عذاب بہت جلدی آگیا جس کی یہ درخواست کرتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ جلدی کیوں پچاتے ہو؟ جب عذاب آئے گا اس وقت تم اس کو جلدی ہی سمجھو گے، اور جس دیر کو ابھی دیر سمجھ رہے ہو یہ دیر معلوم نہ ہوگی۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی آپ کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرانا ہے، اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا خوف آخرت کی استعداد ہوگی وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا، گویا آپ کا ڈرانا نتیجہ کے اعتبار سے صرف ان ہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے منتفع ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ نااہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر ان ہی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کس تاریخ، کس دن، کس سن میں آئے گی۔

فائدہ ۲۔ یعنی اب تو شور مچا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دیر کیوں ہے؟ جلد کیوں نہیں آجاتی؟ مگر اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت جلد آتی، بیچ میں دیر کچھ نہیں لگی۔

• اب آیتھا ۴۲ • ۸۰ سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ ۲۴ • • رکوعھا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت کے اخیر میں اور اس سے پہلے قیامت ہی کا مضمون زیادہ ہے، اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی آخرت کا مضمون ہی زیادہ مقصود ہے، چونکہ اس سورت میں کافر کی سخت سزا کا ذکر ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے سورت کے درمیان میں آیت: قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرًا مِّنْ يَّبْلَاكَرُكَ شُكْرُكَ اسباب بھی موجود ہیں اور اس میں رکاوٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے کفر کا سخت ہونا ظاہر کر دیا، اور ایسے سخت کافروں کی ہدایت میں حضور ﷺ کو کاوش اور اہتمام کرنے سے جو کوفت ہوتی تھی حتیٰ کہ ایک بار ایک نابینا صحابی کا ایسا موقع پا کر بولنا اسی وجہ سے کلفت کا سبب ہوا تھا کہ آپ اس وقت کافروں کی ہدایت کا اہتمام فرما رہے تھے، اس لیے سورت کے شروع میں ایک مجربانہ اعزاز کے ساتھ جس کو لوگ عتاب کہتے ہیں اس قدر اہتمام سے منع اور سچے طالبوں کے حال پر توجہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں، پس سورت کا شروع سورت کے درمیان کی تمہید ہے، اور سورت کا درمیان سورت کے آخر کی تمہید ہے، اور سورت کا آخر مقصود ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ يَبْرَأُ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ

تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اُسکے پاس اندھ حال اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنو رہا ہو، یا سوچتا تو کام آتا اُسکے سمجھتا ہو

خلاصہ تفسیر ان آیات کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ بعض رومائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے، بعض

روایات میں ان میں سے بعض کے نام بھی آئے ہیں، ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ ناپینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا، یہ قطع کلام آپ کو ناگوار ہوا، اور آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، اور ناگواری کی وجہ سے آپ چھین بجھیں ہوئے، جب اس مجلس سے اٹھ کر آپ گھر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے اور یہ آیتیں عہدس و توتلی اس ناگز ہوئیں، اس کے بعد جب وہ صحابی آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ بڑی خاطر کرتے تھے۔

(مذکورہ واقعہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ) پیغمبر (ﷺ) چھین بجھیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے، اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا (شروع میں تو غائب کے صیغہ سے یعنی غائبانہ انداز میں کلام فرمایا جس سے متکلم کی غایت حیاء، کرم اور مخی طلب کی انتہائی عزت و کرامت معلوم ہوتی ہے کہ اس معاملہ کی نسبت رو برد نہیں فرمائی) اور (آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات و توجہ کے اس سے اختیار کیا تاکہ اعراض کا شبہ نہ ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ) آپ کو کیا خبر شیبہ وہ (ناپینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر) سنور جاتا، یا (کم سے کم کسی خاص معاملہ میں) نصیحت قبول کرتا سو اس کو نصیحت کرنا (کچھ نہ کچھ) فائدہ پہنچاتا۔

عہدس و توتلی: عہدس کے معنی ترش روئی اختیار کرنا، یعنی چہرہ سے اظہار ناگواری کرنا اور توتلی کے معنی رخ پھیر لینے ہیں، اس جگہ موقع اس کا تھا کہ یہ الفاظ آپ ﷺ کو بصیغہ خطاب کہے جاتے کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن قرآن کریم نے صیغہ خطاب کے بجائے صیغہ غائب اختیار کیا، جس میں غائب کی حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کا اکرام محفوظ رکھا گیا اور صیغہ غائب اختیار کر کے یہ ایہام کیا کہ جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ کے شایان شان نہیں اور دوسرے جملے میں خود رسول اللہ ﷺ کے عذر کی طرف اشارہ فرمایا: وہا یدریک (یعنی آپ کو کیا خبر) اس میں بتلاد یا کہ اعراض کی وجہ یہ پیش آئی ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی کو کچھ دریافت کر رہے ہیں اس کا اثر یقینی ہے اور غیروں سے گفتگو کا اثر موہوم، اور اس دوسرے جملے میں صیغہ غائب چھوڑ کر صیغہ خطاب کا اختیار فرما، نے میں بھی رسول اللہ ﷺ کی تکریم اور دل جوئی ہے کہ اگر بالکل خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس طرز عمل کی ناپسندیدگی ترک خطاب کا سبب بن گئی جو آنحضرت ﷺ کے لئے ایک ناقابل برداشت رنج و الم ہوتا، اس لئے جس طرح پہلے جملہ میں خطاب کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کرنا رسول اللہ ﷺ کی تکریم ہے، اسی طرح دوسرے جملے میں خطاب کرنا بھی آپ کی تکریم اور دل جوئی ہے۔

اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی: ”ناپینا“ سے تعبیر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اندھا ہونے کی وجہ سے وہ توجہ کے قابل اور رحم کے لائق تھا۔ لَعَلَّہٗ یَرْفَعُ اَوْ یَنْزِلُ: مطلب یہ کہ اس کی پوری اصلاح ہوتی، یا کچھ اصلاح ہوتی، بہر حال نفع ہی ہوتا، اور یہاں لعلہ یعنی ”شاید“ کا لفظ مبالغہ کے لیے ہے کہ اگر اس صحابی کی حالت کے سنور نے یا نصیحت قبول کرنے کا گمان یا احتمال بھی ہوتا تب بھی اس سے بے توجہی نہیں کرنی چاہیے تھی، چہ جائیکہ نفع یقینی ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص سے کسی عذر یا بے خبری کی وجہ سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اس سے روگردانی یا ناراضی کا اظہار نہ کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ طرز عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہئے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے اس کے لئے تو آپ نے حضرت ابن ام مکتوم سے رخ پھیر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بظاہر حال کفر و شرک سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے ازالہ کی فکر مقدم ہونا چاہئے بمقابلہ دین کے فروغی احکام کی تعلیم کے جو عبد اللہ ابن ام مکتوم چاہتے تھے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے اس اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا اور اس پر متنبہ فرمایا کہ یہاں قابل غور یہ بات تھی کہ ایک شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طلب ہو کر سوال کر رہا ہے اس کے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے اور جو آپ کا مخالف ہے آپ کی بات سنا بھی پسند نہیں کرتا اس سے گفتگو کا فائدہ موہوم ہے، موہوم کو یقینی پر ترجیح نہیں ہونی چاہئے اور عبد اللہ ابن ام مکتوم سے جو آداب مجلس کے خلاف بات سرزد ہوئی ان کا عذر قرآن نے لفظ ”اَعْمٰی“ کہ کہ بتلاد یا کہ وہ ناپینا تھے اس لئے ان کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ آپ اس وقت کس شغل میں ہیں، کن لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے اس لئے وہ معذور تھے، مستحق اعراض نہیں تھے، اس

سے معلوم ہوا کہ کسی معذور آدمی سے بے خبری میں کوئی بات آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عتاب نہیں ہوتا۔

اس موقع پر یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے: ① ایک مسلمان کو تعلیم اور اس کی تکمیل اور دوسری ② دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف توجہ، قرآن کریم کے اس ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے ہم اور مقدم ہے، اس میں ان علماء کے لئے ایک اہم ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھے ہیں جن سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شبہات یا شکایات پیدا ہو جاتی ہے ان کو اس قرآنی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا:

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو   دیروالے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی

فائدہ: ۱۔ عَبَسَ وَ تَوَلَّى: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداران قریش کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا مسلمان (جن کو ابن ام مکتوم کہتے ہیں) حاضر خدمت ہوئے اور اپنی طرف توجہ کرنے لگے کہ فلاں آیت کیونکر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اس میں سے کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، حضرت کو ان کا بے وقت کا پوچھنا گراں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑے مہم کام میں مشغول ہوں، قریش کے یہ بڑے بڑے سردار اگر ٹھیک سمجھ کر اسلام لے آئیں تو بہت لوگوں کے مسلمان ہونے کی توقع ہے، ابن ام مکتوم بہر حال مسلمان ہے اس کو سمجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ہزار مواقع حاصل ہیں، اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس ایسے با اثر اور بار آور لوگ بیٹھے ہیں جن کو اگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں اشخاص ہدایت پر آ سکتے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ اپنی کہتا چلا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اگر ان لوگوں کی طرف ہٹ کر گوشہ التفات اس کی طرف کروں گا تو ان لوگوں پر کس قدر شاق ہوگا، شاید پھر وہ میری بات سنا بھی پسند نہ کریں، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہوئے اور نقیض کے آثار چہرے پر ظاہر ہونے لگے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، روایات میں ہے کہ اس کے بعد جب وہ نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعظیم و تکریم سے پیش آتے اور فرماتے: ”مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی۔“

فائدہ ۲۔ اَنْ جَاءَكَ الْاَعْمٰی: یعنی پیغمبر نے ایک اندھے کے آنے پر چہیں بھیجیں ہو کر منہ پھیر لیا، حالانکہ اس کو اندھے کی معذوری، شکستہ حال اور طلب صاق کا لحاظ زیادہ کرنا چاہیے تھا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: یہ کلام گویا اوروں کے سامنے گلہ ہے رسول کا (اسی لئے بیض غائب ذکر کیا) آگے خود رسول کو خطاب فرمایا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ یہ غایت کرم و استحقاق، حکم کا، اور غایت کرامت مخاطب کی ہے کہ عتاب کے وقت بھی درود و اس امر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائی اور آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات کے اس لئے اختیار کیا کہ شبہ اعراض کا نہ ہو، نیز وہ مضمون پہلے مضمون سے ہلکا ہے واللہ اعلم۔

فائدہ ۳۔ اَوْ يَدَّ كُرًّا فَتَنْفَعَهُ الَّذِیْ كُرِيَ: یعنی وہ اندھا طالب صادق تھا، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے فیض توجہ سے اس کا حال سنو رہا تھا اور اس کا نفس حزکی ہو جاتا، یا تمہاری کوئی بات کان میں پڑتی، اس کو خلاص سے سوچتا سمجھتا اور آخر وہ بات کسی وقت اس کے کام آ جاتی۔

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی ۙ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّیْ ۙ وَمَا عَلَیْكَ الْاِیُّوٰی ۙ

وہ جو پروا نہیں کرتا، سو تو اس کی فکر میں ہے، اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا۔

خلاصہ تفسیر: تو جو شخص (دین سے) بے پروا ہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ

نہ سنو رہے (اس کی بے پروا ہی اور استغناء ذکر کر کے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ہدایت ہے)۔

فائدہ ۱۔ یعنی جو لوگ اپنے غرور اور شہنی سے حق کی پروا نہیں کرتے اور ان کا تکبر اجازت نہیں دیتا کہ اللہ و رسول کے سامنے جھکیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کے اسلام کا اثر دوسروں پر پڑے، حالانکہ اللہ کی طرف سے آپ (ﷺ) پر کوئی الزام نہیں کہ یہ غرور اور شہنی باز آپ کی ہدایت سے درست کیوں نہ ہوئے، آپ کا فرض دعوت و تبلیغ کا تھا، وہ ادا کر چکے اور کر رہے ہیں، آگے ان لا پروا متکبروں کی فکر میں اس قدر انتہاک کی ضرورت نہیں کہ سچے طالب اور مخلص ایماندار توجہ سے محروم ہونے لگیں، یا معاملہ کی ظاہری سطح دیکھ کر بے سوچے سمجھے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ پیغمبر صاحب کی توجہ امیروں اور تو انگریزوں کی طرف زیادہ ہے، شکستہ حال غریبوں کی طرف نہیں اس مہمل خیال کے پھیلنے سے جو ضرر دعوت اسلام کے کام کو پہنچ سکتا ہے، وہ اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی ان چند متکبرین کے مسلمان ہونے سے توقع کی جاسکتی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۙ وَهُوَ يَخْشَى ۙ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۝۱۵

اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا، اور وہ ڈرتا ہے۔ سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔

خلاصہ تفسیر۔ اور جو شخص آپ کے پاس (دین کے شوق میں) دوڑتا ہوا آتا ہے، اور وہ (خدا سے) ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى: ان آیات میں آپ کی اجتہادی غرض پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے، مثلاً اس اجتہاد کا یہ تھا کہ یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ اہم کام کو مقدم کرنا چاہیے، آپ (ﷺ) نے کفر کے علاج کو زیادہ اہم سمجھا، کیونکہ کفر سخت مرض ہے، جیسے دو بیماریوں میں ایک کو ہیضہ ہو اور دوسرے کو زکام، تو ہیضہ والے کا علاج پہلے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ سخت مرض کا علاج اس وقت مقدم ہے جبکہ مریض علاج کا مخالف نہ ہو، ورنہ جو مریض علاج کا طالب ہے اگرچہ اس کو ہلکا خفیف مرض مثلاً زکام ہو، وہ اس ہیضہ کے مریض سے مقدم ہوگا جو علاج ہی نہ چاہتا ہو، بلکہ الٹا علاج کا مخالف ہو اگرچہ وہ سخت مرض میں مبتلا ہو۔

فائدہ ۱۔ یعنی اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈر لگا ہے کہ آپ (ﷺ) کی ملاقات میسر ہو یا نہ ہو، پھر اندھا ہے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اندیشہ ہے کہیں راستہ میں ٹھوکر لگے، یا کسی چیز سے ٹکرا جائے، یا یہ سمجھ کر کہ آپ (ﷺ) کے پاس جا رہا ہے دشمن ستانے لگیں۔

فائدہ ۲۔ حالانکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ ہدایت سے مستفیع ہوں گے اور اسلام کے کام آئیں گے، کہتے ہیں کہ یہ ہی ناجائز بزرگ زرہ بننے اور جھنڈا ہاتھ میں لئے جنگ قادسیہ میں شریک تھے، آخر اسی معرکہ میں شہید ہوئے، رضی اللہ عنہ۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝۱۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۱۲ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝۱۳

تذکرہ

یوں نہیں یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ لکھا ہے عزت کے ورقوں میں

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝۱۴ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝۱۶

اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، جو بڑے درجہ والے نیک کار ہیں۔

خلاصہ تفسیر: (آگے ان مشرکین کی طرف اس قدر توجہ ضروری نہ ہونے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ آئندہ) ہرگز ایسا نہ کیجئے (کیونکہ) قرآن (محض ایک) نصیحت کی چیز ہے (اور آپ کے ذمہ صرف اس کی تبلیغ ہے) سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے (اور جو قبول نہ کرے وہ جالے، آپ کا کوئی نقصان نہیں، پھر آپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں، آگے قرآن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ) وہ (قرآن لوح محفوظ

کے) ایسے صحیفوں میں (ثبت) ہے جو (عند اللہ) مکرم ہیں (یعنی پسندیدہ و مقبول ہیں، اور) رفیع الکان ہیں (یعنی بلند جگہ میں ہیں، کیونکہ لوح محفوظ عرش کے نیچے ہے، اور وہ) مقدس ہیں (شیاطین خبیث کی وہاں تک رسائی نہیں جیسا کہ ارشاد ہے: لا یحسہ الا المظہرون) جو ایسے لکھنے والوں (یعنی فرشتوں) کے ہاتھوں میں (رہتے) ہیں کہ وہ مکرم (اور) نیک ہیں (یہ سب صفات قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ سورۃ واقعہ کی آیت: لا یحسہ الا المظہرون میں بیان ہوا ہے)۔

فی صُفُفٍ مُّكَرَّمَةٍ لُّوحٍ مَّحْفُوظٍ لٰنکہ ایک ہے مگر اس کو یہاں جمع کے صیغہ ”صحف“ سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اس میں سب صحائف آسمانی لکھتے ہوتے ہیں، یا اس کے اجزاء کی وجہ سے اس کو ”صحف“ سے تعبیر فرما دیا، یا اس لیے کہ فرشتے اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کو ”کاتب“ اس لیے کہا کہ وہ لوح محفوظ سے بحکم الہی نقل کرنے والے ہیں، حاصل آیات کا یہ ہوا کہ قرآن من جانب اللہ نصیحت کے لئے ہے، آپ نصیحت کر کے، اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، پس اس قسم کے اہتمام یا تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی متکبر اغنیاء، اگر قرآن کو نہ پڑھیں اور اس نصیحت پر کان نہ دھریں تو اپنا ہی برا کریں گے، قرآن کو ان کی کچھ پروا نہیں، نہ آپ کو اس درجہ ان کے درپے ہونے کی ضرورت ہے، ایک عام نصیحت تھی سو کر دی گئی جو اپنا فائدہ چاہے اس کو پرکھے اور سمجھے۔
فائدہ ۲۔ یعنی کیا ان مغرور سر پھروں کے ماننے سے قرآن کی عزت و وقعت ہو گئی؟ قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں اور زمین پر مخلص ایماندار بھی اس کے اوراق نہایت عزت و احترام اور تقدیس و تعظیم کے ساتھ اونچی جگہ رکھتے ہیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی وہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں اسی کے موافق وحی اترتی ہے اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین پاکباز نیکوکار اور فرشتہ خصلت بندے ہیں جنہوں نے ہر قسم کی کیشی اور تحریف و تبدیل سے اس کو پاک رکھا ہے۔

قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ ۝۸ مِنْ نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۚ ۝۹

مارا جائیو آدمی کیسا ناشکرا ہے کہ کس چیز سے بنایا اس کو، ایک بوند سے ملے بنایا اس کو پھر اندازہ پر رکھا اس کو سے
خلاصہ تفسیر: (یہاں تک تبلیغ نصیحت کرنے کے آداب بیان ہوئے، اب آگے نصیحت قبول نہ کرنے پر کفار کی مذمت ہے کہ مکر) آدمی پر (جو ایسے تذکرہ سے نصیحت حاصل نہ کرے جیسے ابو جہل وغیرہ جن کو آپ سمجھاتے تھے اور وہ نہیں سمجھتے تو ایسے شخص پر) خدا کی ماکہ وہ کیسا ناشکرا ہے (وہ دیکھتا نہیں کہ) اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی (حقیر) چیز سے پیدا کیا؟ (آگے جواب ہے کہ) نطفہ سے (پیدا کیا، آگے اس کی کیفیت مذکور ہے کہ بہت سے انقلابات اور تغیرات کے بعد) اس کی صورت بنائی پھر اس (کے اعضا) کو انداز سے بنایا (جیسا کہ سورۃ القیامہ کی آیت ۳۸: ۳۹ کا علقہ فخلق فسوی میں گزر چکا ہے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کی کچھ قدر نہ کی اور اللہ کا حق کچھ نہ پہچانا۔
فائدہ ۲۔ یعنی ذرا اپنی اصل پر تو غور کیا ہوتا کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، ایک ناچیز اور بے قدر قطرہ آب سے جس میں حس و شعور، حسن و جمال اور عقل و ادراک کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا فرمایا، جس کی حقیقت کل اتنی ہو گیا اسے یہ طمطراق زیبا ہے کہ خالق و منعم حقیقی ایسی عظیم الشان نصیحت اتارے اور یہ بے شرم اپنی اصل حقیقت اور مالک کی سب نعمتوں کو فراموش کر کے سکی کچھ پروا نہ کرے اور احسان فراموش! کچھ تو شر پایا ہوتا۔
فائدہ: ۳۔ یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب اعضاء و قوتی ایک خاص اسلوب اور انداز سے رکھے، کوئی چیز یوں ہی بے نگاہی اور بے ذہنی خلاف حکمت نہیں رکھ دی۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾

پھر راہ آسان کر دی اس کی لے پھر اس کو مردہ کیا پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو لے پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو لے

خلاصہ تفسیر: پھر اس کو (نکلنے کا) راستہ آسان کر دیا (چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسی نگ جگہ سے اچھے خاصے خود مند بچ کا صحیح سام نکل آنا اللہ کے قادر اور بندہ کے مقدر ہونے کی صاف دلیل ہے) پھر (عمر پوری ہونے کے بعد) اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں لے گیا (خواہ پہلے ہی سے خاک یعنی قبر میں رکھ دیا جائے، یا کچھ دنوں کے بعد خاک میں مل جائے) پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا (مطلب یہ کہ یہ سب تصرفات انسان کے قدرت الہیہ کے تحت داخل ہونے کی دلیل بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں)۔

***

فائدہ ۱: یعنی ایمان و کفر اور بھلے برے کی سمجھ دی، یا ماں کے پیٹ میں سے نکالا آسانی سے۔

فائدہ ۲: یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی، تاکہ زندوں کے سامنے یوں ہی بے حرمت نہ ہو۔

فائدہ ۳: یعنی جس نے ایک مرتبہ جلایا اور مارا، اسی کو اختیار ہے کہ جب چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے، کیونکہ اس کی قدرت اب کسی نے سلب نہیں کر لی (العیاذ باللہ) بہر حال پیدا کر کے دنیا میں مانا، پھر مار کر برزخ میں لے جانا، پھر زندہ کر کے میدانِ حشر میں کھڑا کر دینا، یہ امور جس کے قبضہ میں ہوئے کیا اس کی فصاحت سے اعراض و انکار اور اس کی نعمتوں کا استحقاق کسی آدمی کے لئے زیادہ ہے۔

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَتَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا لے اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو لے کہ ہم نے ذالا پانی اوپر سے گرتا ہوا

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾

پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر جسے پھر اگایا اس میں اناج، اور انگور اور ترکاری، اور زیتون اور کھجوریں

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

اور گھن کے باغ، اور میوہ اور گھاس، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لے

خلاصہ تفسیر: (بعض نعمتیں ظاہری وحسی اور بعض نعمتیں باطنی و معنوی دیں، جن کا تقاضا اور مطالبہ تھا ایمان و اطاعت کا واجب ہونا مگر اس نے) ہرگز (شکر) نہیں (ادا کیا اور) اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا، سو انسان کو چاہیے کہ (اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے کے بعد اپنی بقاء اور عیش و عشرت کے اسباب پر نظر کرے، مثلاً) اپنے کھانے کی طرف نظر کرے (تاکہ وہ حق شناسی اور ایمان و اطاعت کا باعث ہو، آگے نظر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ) کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا (بعض چیزیں) تمہارے اور (بعض چیزیں) تمہارے مواشی کے فائدہ کے لئے (اور یہ سب بھی نعمت اور دلیل قدرت ہیں، اور اس مجموعہ میں ہر ہر جزو ایمان اور شکر کے واجب ہونے کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے)۔

***

فائدہ ۱: کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ یعنی انسان نے ہرگز اپنے لک کا حق نہیں پہچانا اور جو کچھ حکم ہوا تھا ابھی تک اس کو بجا نہیں لایا۔

تنبیہ: ابن کثیر نے کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ کو لَمَّا إِذَا شَاءَ اللہ سے متعلق رکھا ہے، یعنی جب چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا۔

ابھی ایسا نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ دنیا کی آبادی کے متعلق اس کا جو حکم کوئی قدرتی ہے وہ ابھی تک اس نے ختم نہیں کیا۔

فائدہ: ۱۔ اِلٰی طَعَامِهِ پہلے انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر تھا، اب اسکی زندگی اور بقاء کے سامان یاد دلاتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا: یعنی ایک گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر باہر نکل آئے، یہ قدرت کا ہاتھ

ہے جو زمین کو پھاڑ کر اس سے طرح طرح کے غلے، پھل اور سبزے، ترکاریاں وغیرہ باہر نکالتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ: یعنی بعض چیزیں تمہارے کام آتی ہیں اور بعض تمہارے جانوروں کے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ وَأُيُوتِهِ ۖ

پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والے جس دن کہ بھگے مرد اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں اور اپنے باپ،

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ أُمِرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ مَيِّزٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ

اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔

خلاصہ تفسیر (یہاں تک نصیحت قبول نہ کرنے پر مذمت تھی، اب آگے نصیحت قبول نہ کرنے پر سزا، اور نصیحت قبول کرنے کا

ثواب مذکور ہے، یعنی اب تو یہ لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں) پھر جس وقت کافروں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا (یعنی قیامت، اس وقت ساری

ناشکری کا مزا معلوم ہو جائیگا، آگے اس دن کا بیان ہے کہ) جس روز (ایسا) آدمی (جس کا اوپر بیان ہوا) اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ

سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھگے گا (یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کریگا، ایک اور جگہ ارشاد ہے: لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وجہ یہ کہ) ان میں

ہر شخص کو (اپنا ہی) ایسا مشفق ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ایسی سخت آواز جس سے کان بہرے ہو جائیں، اس سے مراد بھگنے کی آواز ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی احباب و اقارب یک دوسرے کو نہ پوچھیں گے، بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری

نیکوں میں سے نہ مانگے گے، یا اپنے حقوق کا مطالبہ کر لے لگے ایک دوسرے سے بھاگے گا۔

وَجُودُهُ يَوْمَ مَسْفِرَةٍ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يُّومَ مَيِّزٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ

کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ہنستے خوشیاں کرتے۔ اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے

تَرَاهُهَا قَاتِرَةً ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۖ

بچ

چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی۔ یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھینٹے۔

خلاصہ تفسیر: (پچھلے کفار کا حال بیان ہوا، اب آگے مجموعہ مومنین اور کفار کی تفصیل ہے کہ) بہت سے چہرے اس روز (ایمان کی

وجہ سے) روشن (اور مسرت سے) خنداں شداس ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس روز (کفر کی وجہ سے) غلٹ ہوگی (اور اس غلٹ کے ساتھ)

ان پر (غلی کی) کدورت چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر فاجر ہیں) ”کافر“ سے اشارہ ہے عقائد کے فساد کی طرف، اور ”فاجر“ سے اشارہ ہے اعمال کے

فساد کی طرف)۔

***

- فائدہ: ۱۔ یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسرت سے خنداں و فرحاں ہوں گے۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ حیرہ تاریک کر دے گی۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی کافر بے حیا کو کتنا ہی سمجھاؤ ذرا نہ پسجیں، نہ خدا سے ڈریں، نہ غلو ق سے شرما لیں۔

• اباتھا ۲۹ • ۸۱ سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ ۷ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں بھی گذشتہ اور آئندہ سورتوں کی طرح قیامت کے واقعات بیان کرنا مقصود ہے اور اس کی تقویت کے لیے سورت کے آخر میں قرآن کریم کی حقانیت مذکور ہے کہ قیامت کے لیے اس پر عمل کر کے تیار اور مستعد ہو جائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

جب سورج کی دھوپ تیز ہو جائے ۱۔ اور جب ستارے میلے ہو جائیں ۲۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں ۳۔

خلاصہ تفسیر: جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ گویا اس کی لمبی شعاعیں جن سے دھوپ پھیلتی ہے لپیٹ کر رکھ دی جائیں اور آفتاب بے نور ہو کر پنیر کی پتلی کی مانند رہ جائے یا بالکل نہ رہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں اور ان کا نور نکل ہو جائے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہوا میں اڑتے پھریں۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹی پھریں ۱۔ اور جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے ۲۔ اور جب دریا جھونکے جائیں ۳۔

خلاصہ تفسیر: اور جب دس مہینے کی گاہجن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور جب وحش جانور (گھبراہٹ کے مارے) سب جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے۔

سورت کے شروع میں بیان کردہ یہ چھ واقعات تو نوحہ اولیٰ یعنی پہلی دفعہ صور پھونکنے کے وقت ہوں گے جبکہ دنیا آباد ہوگی اور اس نوحہ سے یہ تعمیرات و تبدلات واقع ہوں گے اور اس وقت اونٹنیاں وغیرہ بھی اپنی اپنی حالت پر ہوں گی جن میں بعض وضع حمل کے قریب ہوں گی جو کہ عرب کے نزدیک بچے کی توقع اور دودھ کی وجہ سے سب سے زیادہ قیمتی مال ہے جس کی ہر وقت دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، مگر اس وقت بل چل میں کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا اور وحش جانور بھی مارے گھبراہٹ کے سب گڈمڈ ہو جائیں گے اور دریاؤں میں اول طغیانی پیدا ہوگی اور زمین میں دراڑیں اور شکاف واقع ہو جائیں گے جس سے سب مٹھے اور ٹکین دریا ایک ہو جائیں گے جس کا ذکر آئندہ سورۃ میں وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ میں فرمایا ہے، پھر شدت حرارت سے سب کا پانی آگ ہو جائے گا، شاید اول ہوا ہو جائے، پھر ہوا آگ بن جائے اس کے بعد عالم فنا ہو جائے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ اونٹ عرب کا بہترین مال ہے اور دس مہینے کی گاہجن اونٹنی جو بیاہنے کے قریب ہو دودھ اور بچہ کی توقع پر بہت زیادہ عزیز ہوتی

ہے، لیکن قیامت کے ہونا ک زلازل کے وقت ایسے نفس و عزیز مال کو کوئی نہ پوچھے گا نہ، لک کو اتنا ہوش ہوگا کہ ایسے بڑھیا مال کی خبر گیری کرے، باقی یہ کہنا کہ ریل نکل جانے کی وجہ سے اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، محض ظرافت ہے۔

فائدہ ۱۔ یعنی جنگل کے وحشی جانور جو دی کے سایہ سے بھاگتے ہیں مضطرب ہو کر شہر میں آگھیں اور پالتو جانوروں میں مل جائیں جیسا کہ اکثر خوف کے وقت دیکھا گیا ہے، ابھی چند سال ہوئے گنگا جمن میں سیلاب آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھپر بہتا جا رہا ہے اس پر آدمی بھی ہیں اور سانپ وغیرہ بھی لیٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے کچھ تعرض نہیں کرتا، نفسی نفسی پڑی ہوئی ہے، بلکہ زیادہ سردی کے زمانہ میں بعض درندے جنگل سے شہر میں گھس آتے ہیں۔

تفسیر بعض مفسرین نے محشر ث کے معنی مارنے کے اور بعض نے مار کر اٹھانے کے لئے ہیں، واللہ اعلم۔

فائدہ ۲۔ یعنی سمندروں کا پانی گرم ہو کر دھواں اور آگ بن جائے جو نہایت گرم ہو کر محشر میں کافروں کو دکھ پہنچائے اور تنور کی طرح جھونکنے سے ابلے۔

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْبُيُوتُ دَسَّيْلَتْ ۝ وَإِذَا الْأَنْفُسُ ذُنِبٌ قُتِلَتْ ۝

اور جب حیوان کے جوڑے باندھے جائیں ۱۔ اور جب بیٹی جیتی گاڑی گئی کو پوچھیں، کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی ۲۔

خلاصہ تفسیر اور (اگلے چھ واقعات دوسری دفعہ طور پھونکنے کے بعد ہوں گے جن کا بیان یہ ہے کہ) جب ایک ایک قسم کے

لوگ اکٹھے کئے جائیں گے (کا ہر ایک مسلمان الگ، پھر ان میں ایک ایک طریقہ کے الگ الگ ہو جائیں گے) اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی (مقصود اس پوچھنے سے زندہ درگور کرنے والے ظالموں کے جرم کو ظاہر کرنا ہے)۔

***

فائدہ ۱۔ یعنی کافر کافر کے اور مسلم مسلم کے ساتھ پھر ہر قسم کا نیک یا بد عمل کرنے والا اپنے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے

اور عقائد، اعمال، اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ جماعتیں بنادی جائیں یا یہ مطلب ہے کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔

فائدہ ۲۔ عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا بعض تو سنگدلی اور شادی بیاہ کے

اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے اور بعض کو یہ عادت تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں

کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر اس کو قتل کیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری اولاد ہے، اس میں ہم جو چاہیں تصرف کریں بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم

اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَبَابِلُ سُفِرَتْ ۝

اور جب اعمال نامے کھولے جائیں، اور جب آسمان کا پوست اتار لیں ۱۔ اور جب روزخ دکھائی جائے

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

اور جب بہشت پاس لائی جائے ۲۔ جان لے گا ہر ایک جی جو لے کر آیا ہے

خلاصہ تفسیر اور جب نامہ اعمال کھول دیئے جائیں گے (تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں ایک اور جگہ ارشاد ہے: یلفہ

مشوراً) اور جب آسمان کھل جائے گا (اور اس کے کھنسنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی اور نیز اس کے کھنسنے سے غم کا نزول ہوگا جس

کا ذکر سورہ فرقان کی آیت: **وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ مِنْ آيَاتِهِ** اور جب دوزخ (اور زیادہ) دھکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی (جیسا کہ سورہ قیامت میں ارشاد ہے: **وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ**، جب پہلی اور دوسری دفعہ صور پھونکنے کے سبب یہ سب واقعات ہو جائیں گے تو اس وقت) ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔

فائدہ: ۱۔ جیسے جانور کا بعد ذبح کے پوست اتار لیتے ہیں، اس سے تمام اعضاء اور رگ و ریشہ ہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح آسمان کے کھل جانے سے اس کے اوپر کی چیزیں نظر آئیں گی اور تمام کائناتوں ہوگا جس کا ذکر انیسویں پارہ میں آیت **وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ** سے ہوا ہے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی دوزخ بڑے زور شور کے ساتھ دھکائی جائے اور بہشت متقیوں کے نزدیک کر دی جائے جس کی رونق و بہار دیکھنے سے عجیب مسرت و فرحت حاصل ہو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہر ایک کو پہتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝
 سو قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں، سیدھے چنے والوں دھک جانے والوں کی لے اور رات کی جب پھیل جائے ۱۷ اور صبح کی جب دم بھرے ۱۸

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

مقرر یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا قوت والے عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا، سب کا مانا ہوا وہاں کا معتبر ہے ۱۹

خلاصہ تفسیر (اور جب ایسا دردناک واقعہ ہونے والا ہے) تو (میں مکرین کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں اور ماننے والوں کو اس کیلئے آمادہ کرتا ہوں، اور یہ دونوں باتیں قرآن کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں کہ اس میں اس قیامت کا اثبات اور نجات کا طریقہ مذکور ہے اس لئے) میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو (سیدھے چلتے چلتے) پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں (اور پھر پیچھے ہی کو) چلتے رہتے (اور کبھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مطالع میں) جا چھتے ہیں اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے (قسموں کے بعد اب جواب قسم ہے) کہ یہ قرآن (اللہ کا) کلام ہے ایک معزز فرشتہ (یعنی جبرئیل علیہ السلام) کا لایا ہوا جو قوت والا ہے (جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد ہے: **عَلَيْهِ شَدِيدُ الْقُوَى** اور) مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے (اور) وہاں (یعنی آسمانوں میں) اس کا کہنا مانا جاتا ہے (یعنی فرشتے اس کا کہنا ماننے ہیں جیسا کہ حدیث مسراج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کہنے سے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے اور) امانت دار ہے (کہ وہی کو صحیح پہنچا دیتا ہے)۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ: یہ قسمیں اس مقام کے مقصود اور مطلوب کے لیے نہایت مناسب ہیں، چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا، لوٹنا اور چھپ جانا دلی لانے والے فرشتے کے آنے، واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے، اور رات کا گزرتا اور صبح کا آنا قرآن کے سبب سے کفر کی ظلمت دور ہو جانے اور ہدایت کا نور ظاہر ہو جانے کے مشابہ ہے۔

بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ: ایسا معاملہ پانچ سیاروں کو پیش آتا ہے کہ کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے کو چلتے ہیں اور ان کو علم ہیئت و فلکیات میں ”غہ متحیرہ“ کہتے ہیں: ① زحل ② مشتری، ③ عطارد ④ مریخ ⑤ زہرہ، متحیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان پانچوں ستاروں کی حرکت دنیا میں اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں، کبھی پھر پیچھے کو مغرب سے مشرق کی طرف چلتے لگتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ **الْجَوَارِ الْكُنَّسِ:** کئی سیاروں (مثلاً زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد) کی چال اس ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے

مشرق کو چلیں یہ سیدھی راہ ہے، کبھی ٹھنک کر اپنے پھریں اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے دنوں تک غائب رہیں۔

فائدہ ۳۰ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَفَتْ: یا جب جانے لگے، اس لفظ کے دونوں معنی آتے ہیں۔

فائدہ ۳۱ وَالضُّحَىٰ إِذَا تَنَفَّسَ: حضرت شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں گویا آفتاب کو دریا میں تیرنے والی مچھلی سے تشبیہ دی اور طلوع سے پہلے اسکے نور کے منتشر ہونے کو دم ماسی سے نسبت کی، جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گزرتی ہے اور اسکے سانس لینے سے پانی اڑتا اور منتشر ہوتا ہے، اسی طرح آفتاب کی حالت قبل طلوع اور قبل روشنی پھیلنے کے ہے، در بعضوں نے کہا کہ دم صبح کنایہ ہے نسیم سے جو طلوع صبح کے قریب موسم بہار میں چلتی ہے۔

تنبیہ: ان قسموں کی مناسبت آئندہ مضمون سے یہ ہے کہ ان ستاروں کا چلن، ٹھہرنا، لوٹنا، اور چھپ جانا ایک نمونہ ہے اگلے انبیاء پر بار بار وحی آنے اور ایک مدت دراز تک اس کے نشان باقی رہنے پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور غائب ہو جانے کا، اور رات کا آنا نمونہ ہے اس تاریک دور کا جو خاتم المرسلین ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا پر گزرا کہ کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہ رہی تھی، اور وحی کے آثار بالکل مٹ چکے تھے، اس کے بعد صبح صادق کا دم بھرنا حضور ﷺ کا اس جہان میں تشریف لانا اور قرآن کا اترنا ہے کہ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے دن کی مانند روشن کر دیا، گویا اگلے انبیاء کا نور ستاروں کی طرح تھا اور اس نور عظیم کو آفتاب درخشش کہنا چاہئے، ولنعم ما قیل:

فانسه شمس فضل ہم کو اکبھا بطهرن انوارها للناس فی العلم

حتی اذا طلعت فی الکون عم ہداھا العالمین واحیت سائر الامم

اور بعض علماء نے فرمایا کہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا، فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنے اور صبح کا آنا قرآن کے سبب ظلمت کفر دور ہو جانے اور نور ہدایت کے پوری طرح ظاہر ہو جانے کے مشابہ ہے، اس تقریر کے موافق مقسم بہ کی مناسبت مقسم علیہ سے زیادہ واضح ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ ۳۲ مَطَاحٍ ثُمَّ أَمِیْنُ: یہ حضرت جبرائیل کی صفات بیان ہوئیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا اس میں دو واسطے ہیں، ایک وحی ماننے والے فرشتہ (جبرائیل) اور دوسرا پیغمبر عربی ﷺ دونوں کی صفات وہ ہیں جن کے معلوم ہونے کے بعد کسی طرح کا شک و شبہ قرآن کے صدق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا، کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا ثقہ، عادل، ضابط، حافظ اور امانتدار ہو، جس سے روایت کرے اس کے پاس عز و حرمت کے ساتھ رہتا ہو، بڑے بڑے معتبر ثقات اس کی امانت وغیرہ پر اعتماد رکھتے ہوں، اور اسی لئے اس کی بات بے چون و چرا مانتے ہوں، یہ تمام صفات حضرت جبرائیل میں موجود ہیں وہ کریم (عزت والے) ہیں جن کے لئے اعلیٰ نہایت متقی اور پاکباز ہونا لازم ہے: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ (الحجرات: 13) وفی الحدیث: ”الکرم بالتقویٰ“ قوت والے ہیں جس میں اشارہ ہے کہ حفظ و ضبط اور بین کی قوت بھی کامل ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، سب آسمانوں کے فرشتے ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں، یہ تو رسول مکی کا حاس تھا آگے رسول شری کا حال سن لیجئے:

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۖ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۖ

اور یہ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں لہ در اس نے دیکھا ہے اس فرشتہ کو آسمان کے کھلے کنارہ کے پاس ۲

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۖ

اور یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ۳ اور یہ کہا ہوا نہیں کسی شیطان مردود کا ۴

خلاصہ تفسیر: پیچھے وحی لانے والے فرشتے کا ذکر تھا، اب آگے جن پر وحی نازل ہوتی ان کی نسبت ارشاد ہے کہ:

اور یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے (محمد ﷺ جن کا حال بخوبی تم کو معلوم ہے) مجنون نہیں ہیں (جیسا کہ منکرین نبوت کہتے تھے) اور

انہوں نے اس فرشتہ کو (اصلی صورت میں آسمان کے) صاف کنارہ پر دیکھا بھی ہے (صاف کنارہ سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے جیسا کہ سورہ نجم میں ہے: وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اس کا مفصل بیان سورہ نجم میں گزر چکا ہے) اور یہ پیغمبر مثنیٰ (بتلائی ہوئی وحی کی) باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں (جیسا کہ انہوں کی عادت تھی کہ رقم بے کر کوئی بات بتلاتے تھے، اس سے کہانت کی بھی نفی ہوگئی اور اس کی بھی کہ آپ اپنے کام کا کسی سے معاوضہ نہیں لیتے) اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے (اس سے کہانت کی نفی کی اور تاکید ہوگئی، حاصل یہ کہ نہ آپ مجنوں ہیں، نہ کاہن، نہ صاحب غرض، اور وحی لانے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور وحی لانے والا ایسا ایسا ہے جس کا حال یہ اللہ کا کلام اور آپ اللہ کے رسول ہیں)۔

***

فائدہ: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ: یعنی بعثت سے پہلے چالیس سال تک وہ تمہارے اور تم اس کے ساتھ رہے اتنی طویل مدت تک اس کے تمام کھلے چھپے احوال کا تجربہ کیا، کبھی ایک مرتبہ اس میں جھوٹ فریب یا دیوانہ پن کی بات نہ دیکھی، ہمیشہ اسکے صدق و امانت اور عقل و دانائی کے معترف رہے، اب بلاوجہ اسے جھوٹا یا دیوانہ کیونکر کہہ سکتے ہو، کیا یہ وہی تمہارا رفیق نہیں ہے جس کے رتی رتی احوال کا تم پہلے سے تجربہ رکھتے ہو، اب اسکو دیوانہ کہنا بجز دیوانگی کے کچھ نہیں۔

فائدہ: لَوْ لَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ: یعنی مشرقی کنارہ کے پاس اس کی اصلی صورت میں صاف صاف دیکھا، اس لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے میں کچھ اشتباہ و التباس ہو گیا ہوگا جس کو فرشتہ سمجھ یا وہ واقع میں فرشتہ نہ ہوگا، سورہ نجم میں پہلے آچکا: فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (انجم: 6-7)

فائدہ: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ: یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے یا احکام شرعیہ سے یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا نہ اجرت مانگتا ہے، نہ نذرانہ، نہ بخشش، پھر کاہن کا لقب اس پر کیسے چسپاں ہو سکتا ہے، کاہن محض ایک جزئی اور نامکمل بات غیب کی سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے، اور اس کے بتلانے میں بھی اس قدر بخل ہے کہ بدون مٹھائی یا نذرانہ وغیرہ وصول کئے ایک حرف زبان سے نہیں نکالتا، پیغمبروں کی سیرت سے کاہنوں کی پوزیشن کو کیا نسبت۔

فائدہ: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ: بھلا شیطان ایسی نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیوں سکھلانے لگا جس میں سراسر بنی آدم کا فائدہ اور خود اس ملعون کی تضحیک و مذمت ہو۔

فَإِنَّ تَذْهَبُونَ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۖ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ

پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں بھر کے واسطے ہے جو کوئی چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ

اور تم جیسی چاہو کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا مالک ہے۔

خلاصہ تفسیر (جب یہ بات ثابت ہے) تو تم لوگ (اس بارہ میں) کدھر کو چلے جا رہے ہو (کہ نبوت کے منکر ہو رہے ہو)۔ بس یہ تو (بالعموم) دنیا جہاں دالوں کے لئے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے (اور خاص طور پر) ایسے شخص کے لئے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے (عام لوگوں کے لئے ہدایت اس معنی سے ہے کہ ان کو سیدھا راستہ بتلا دیا اور مؤمنین متقین کے لئے اس معنی سے کہ ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیا) اور (بعض لوگوں کے نصیحت قبول نہ کرنے سے قرآن کے نصیحت نامہ ہونے میں شبہ نہ کیا جائے کیونکہ) تم بدون خدا کے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے ہو (یعنی قرآن فی نفسہ تو

صحیح ہے، لیکن اس کی تاثیر مشیت پر موقوف ہے جو بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی حکمت سے متعلق نہیں ہوتی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جب جھوٹ، دیوانگی، تخیل و توہم اور کہانت وغیرہ کے سبب احتمالات مرفوع ہوئے تو بجز صدق و حق کے اور کیا باقی رہا، پھر اس روشن اور صاف راستہ کو چھوڑ کر کدھر بیکے جا رہے ہو۔

فائدہ: ۲۔ قرآن کی نسبت جو احتمالات تم پیدا کرتے ہو، سب غلط ہیں، اگر اس کے مضامین و ہدایات میں غور کرو تو اس کے سوا کچھ نہ نکلے گا کہ یہ سارے جہان کے لئے ایک سچا نصیحت نامہ، درمکمل دستور العمل ہے جس سے ان کی دوا رین کی قلع و عمارت ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی بالخصوص ان کے لئے نصیحت ہے جو سیدھا چلنا چاہیں، عناد اور کج روی اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسے ہی لوگ اس نصیحت سے منتفع ہوں گے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی فی نفسہ قرآن نصیحت ہے لیکن اس کی تاثیر مشیت الہی پر موقوف ہے جو بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی حکمت سے ان کے سوء استعداد کی بناء پر متعلق نہیں ہوتی۔

• اباتھا ۱۹ • ۸۲ سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ ۸۲ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں بھی پچھلی سورتوں کی طرح قیامت اور جزا و سزا کا بیان ہے اور درمیان میں غفلت پر دھمکی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكُوَاكِبُ اَتْفَرَّتْ ۝۲ وَاِذَا الْبُحَارُ اُفْجَرَتْ ۝۳

جب آسمان چر جائے، اور جب ستارے جھڑ پڑیں، اور جب دریا ابل نکلیں۔

وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝۵

اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں، جان لے کر ہر ایک جی جو کچھ کد آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑا۔

خلاصہ تفسیر: جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے (نوٹ کر) جھڑ پڑیں گے، اور جب سب دریا (بیٹھے اور ٹھیکین)

بہہ پڑیں گے (اور بہہ کر ایک ہو جائیں گے جیسے گذشتہ سورت میں سُجُور کی تفسیر میں بیان ہوا ہے یہ تینوں واقعات تو پہلی دفعہ سور پھونکنے کے ہیں،

آگے دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد کا واقعہ ہے یعنی) اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی (یعنی ان میں سے مردے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت)

ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا (اور ان واقعات کا تقاضا اور مطالبہ یہ تھا کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مستدرک پانی زمین پر زور کرے، آخر بیٹھے اور کھاری سب پانی مل جائیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جو چیز زمین کی ت میں تھی اوپر آ جائے، اور مردے قبروں سے نکالے جائیں۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جو پہلے برے کام کئے یا نہیں کئے شروع عمر میں کئے یا اخیر میں، ان کا اثر اپنے پیچھے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، سب اس وقت

سامنے آ جائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُبُّكَ فَعَدَلَكَ ۝

اے آدمی! کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر اسے جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر کیا۔

فِي آيِ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔

خلاصہ تفسیر: (چنانچہ آگے غفلت پر زبردستی ہے کہ) اے انسان! تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو (انسان) بنایا پھر تیرے اعضا کو درست کیا پھر تجھ کو (مناسب) اعتدال پر بنایا (یعنی اعضا میں تناسب رکھا اور) جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا (یعنی پیدا کرنا، انسان بنانا اور اعضاء میں اعتدال رکھنا تو سب انسانوں میں مشترک ہے، اس کے بعد پھر ہر ایک کی صورت الگ الگ ایسے امتیازات پیدا فرما دیے جو ایک دوسرے سے مشترک نہیں ہوتے، صاف اور نمایاں امتیاز رہتا ہے)۔

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ: اس آیت سے پہلے گزشتہ آیات میں انسان کے انجام بخیر کی آخرت کا ذکر تھا اور اس کے بعد یہاں انسان کی ابتداء یعنی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر ہے، اس مجموعہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ غفلت سے روکنے والی دونوں حالتیں موجود ہیں، پھر بھی انسان غفلت سے باز نہیں آتا، اس جگہ ”رب“ کی صفت ”کریم“ ذکر کر کے اس کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کے بھول اور دھوکہ میں پڑنے کا سبب حق تعالیٰ کا کریم ہونا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کے رزق اور عافیت اور دنیوی آسائش میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، یہ لطف و کرم اس کے غرور اور دھوکہ کے سبب بن گیا، حالانکہ ذرا عقل سے کام لیتا تو یہ لطف و کرم غرور و غفلت کا سبب بننے کے بجائے اور زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممنون ہو کر اطاعت میں لگ جانے کا سبب ہونا چاہئے تھا، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ: ”کرم من مغرور تحت الستر و هو لا يشعر“ یعنی کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے ان کو رسوا نہیں کیا، وہ اس لطف و کرم سے اور زیادہ غرور اور دھوکہ کے میں مبتلا ہو گئے۔

فائدہ ۱: یعنی وہ رب کریم کیا اس کا حقدار تھا کہ تو اپنے جہل و حماقت سے اس کے علم پر مغرور ہو کر نافرمانیاں کرتا رہے؟ اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران و طغیان سے دے؟ اس کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمناک و عظیم کے غصہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، بیشک وہ کریم ہے لیکن منتقم اور حکیم بھی ہے، پھر یہ غرور اور دھوکا نہیں تو اور کیا ہوگا کہ اس کی ایک صفت کو لے کر دوسری صفات سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔

فائدہ ۲: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”ٹھیک کیا بدن میں، برابر کیا خصلت میں“ یا یہ مطلب ہے کہ تیرے اعضاء کے جوڑ بند درست کئے اور حکمت کے موافق ان میں تناسب رکھا، پھر مزاج و اخلاط میں اعتدال پیدا کیا۔

فائدہ ۳: یعنی سب کی صورتوں میں تھوڑا بہت تفاوت رکھا، ہر ایک کو الگ صورت شکل اور رنگ روپ عنایت کیا اور بحیثیت مجموعی انسان کی صورت کو تمام جانداروں کی صورت سے بہتر بنایا، بعض سلف اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ چاہتا تو تجھے گدھے، کتے، خنزیر کی شکل و صورت میں ڈال دیتا، باوجود اس قدرت کے محض اپنے فضل اور مشیت سے انسانی صورت میں رکھا، بہر حال جس خدا کی یہ قدرت ہو اور ایسے انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ آدمی کو یہ ہی معاملہ کرنا چاہئے۔

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

ہرگز نہیں پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کا ہونا۔ اور تم پر نگہبان مقرر ہیں، عزت والے لکھنے والے

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾

جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: (بہر حال مذکورہ سب باتوں کا تقاضہ یہ ہے کہ تم کو) ہرگز (مغرور) نہیں (ہونا چاہئے مگر تم فریب خوردگی سے باز نہیں آتے) بلکہ (دھوکہ دہریب میں اس درجہ بڑھ گئے ہو کہ) تم (خود) جزا دہرا (ہی) کو (جس سے یہ غرور اور فریب دور ہو سکتا تھا) جھٹلاتے ہو۔ اور (تمہارا یہ جھٹلانا خالی نہ جائے گا بلکہ ہماری طرف سے) تم پر (تمہارے سب اعمال کے) یاد رکھنے والے (جو ہمارے نزدیک) معزز (اور تمہارے اعمال کے) لکھنے والے (ہیں) مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں (اور لکھتے ہیں پس قیامت میں یہ سب اعمال پیش ہوں گے جن میں تمہارا یہ جھٹلانا اور کفر بھی داخل ہے اور سب پر مناسب جزا ملے گی)۔

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ: یعنی وہ فرشتے تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ آیت میں مَا تَفْعَلُونَ اس کو بھی عام و شامل ہے، مگر ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض نیک کام جو دل سے ہوتے ہیں کراما کاتین سے بھی مخفی رہتے ہیں، حق تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے، چنانچہ حسن حصین کے حواشی میں مرقاۃ کے حوالے سے حضرت عائشہؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں جانتے ستر درجہ فضیلت میں زیادہ ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ فرشتوں کو دل کے افعال کی مطلق خبر نہیں ہوتی، کیونکہ احادیث میں تصریح ہے کہ نیک کام کے ارادہ پر ثواب لکھا جاتا ہے، اب یہ تفصیل باقی رہی کہ کس قسم کے کاموں کی فرشتوں کو اطلاع ہوتی ہے اور کس قسم کے کاموں کی نہیں ہوتی، سو یہ بات میری نظر سے نہیں گزری، اور یہ سب تقریر اس حدیث کے صحیح ہونے کی صورت پر ہے ورنہ استثناء کی ضرورت نہیں ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی نہ کھانے اور دھوکا کھانے کی اور کوئی وجہ نہیں، بات یہ ہے کہ تم انصاف کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ جو چاہیں کرتے رہیں، آگے کوئی حساب اور باز پرس نہیں، یہاں جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں کون ان کو لکھتا اور محفوظ کرتا ہوگا، جس کی تفصیل آگے بیان کی۔

فائدہ: ۲۔ جو نہ خیانت کرتے ہیں نہ کوئی عمل لکھے بغیر چھوڑتے ہیں، نہ ان سے تمہارے اعمال پوشیدہ ہیں جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جارہے ہیں تو کیا یہ سب دفتر لونی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یقیناً ہر شخص کے اعمال اس کے آگے آئیں گے اور اس کا اچھا برا پھل چکھنا پڑے گا جس کی تفصیل آگے بیان کی:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٤﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٥﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٦﴾

بیشک نیک لوگ بہشت میں ہیں۔ اور بیشک گناہ گار دوزخ میں ہیں، ڈالے جائیں گے اس میں انصاف کے دن

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾

اور نہ ہوں گے اس سے جدا ہونے والے۔

خلاصہ تفسیر: (پچھے بدلے کا ذکر تھا اب آگے اس کی تفصیل ہے کہ) نیک لوگ بیشک آسائش میں ہوں گے، اور بدکار (یعنی کافر) لوگ بیشک دوزخ میں ہوں گے دوزخ جزا کو اس میں داخل ہوں گے اور (پھر داخل ہو کر) اس سے باہر نہ ہوں گے (بلکہ اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا)۔

فائدہ: ۱۔ جہاں ہمیشہ کے لئے ہر قسم کی نعمتوں اور راحتوں میں رہنا ہوگا، اگر نیکوں کا کھانا لگا رہتا تو راحت ہی کیا ہوتی۔

فائدہ: ۱۔ یعنی نہ بھاگ کر اس سے انگ رہ سکتے ہیں، نہ داخل ہونے کے بعد بھی نکل کر جاسکتے ہیں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔

وَمَا أَذْرُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَذْرُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے دن انصاف کا، پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے دن انصاف کا

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ ۝

جہنم

جس دن کہ بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ بھی نہ اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے

خلاصہ تفسیر: اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ (اور ہم) پھر (دوبارہ کہتے ہیں کہ) آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے؟ (بار بار سوال کرنے سے مقصود اس دن کی ہیبت اور ہولناکی ظاہر کرنا ہے، آگے جواب ہے کہ: وہ ایسا دن ہے جس میں کسی شخص کا کسی شخص کے نفع کے لئے کچھ نہیں نہ چلے گا اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی کتنا ہی سوچو اور غور کرو، پھر بھی اس ہولناکی دن کی پوری کیفیت سمجھ میں نہیں آسکتی، بس مختصر اتنا سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے نا طے خوشی اور آشنائی کے ہیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، کوئی شخص بدو حکم مالک الملک کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، عاجزی، چالوئی اور صبر و استقلال کچھ کام نہ دیگا: الا من وحى الله۔

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا میں جس طرح بادشاہ کا حکم رعیت پر، ماں باپ کا اولاد پر، اور آقا کا نوکر پر جاری ہوتا ہے اس دن یہ سب حکم ختم ہو جائیں گے اور اس شہنشاہ مطلق کے سوا کسی کو دم مارنے کی قدرت نہ ہوگی، تنہا بلا شرکت غیرے ظاہر و باطن اسی کا حکم چلے گا، اور سارے کام حراً و مملوئاً اکیلے اسی کے قبضہ میں ہوں گے۔

• اباقھا ۳۶ • ۸۳ سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ ۸۶ • مَرْكُوعِيهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی اعمال کی جزا و سزا کا بیان ہے، اور چونکہ یہ معتمد عدل کا بیان ہے اس مناسبت سے بعض ان اعمال پر جو کہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور عدل کے خلاف ہیں جیسے ناپ تول میں کمی کرنا، اس پر خصوصیت کے ساتھ وعید مذکور ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

خرابی ہے کھٹانے والوں کی، وہ لوگ کہ جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر تو کھٹا کر دیں

خلاصہ تفسیر: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (اہل حق) ناپ کر لیں تو پورا لے لیں، اور

جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔

إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ: لوگوں سے اپنا حق پورا لینا اگرچہ برا نہیں ہے مگر یہاں اس کے بیان کرنے سے خود اس کی مذمت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کم دینے کی مذمت تاکہ اس کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ کم دینا اگرچہ فی نفسہ برا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر دوسروں کو ذرا بھی رعایت نہ کی جائے تو یہ بہت زیادہ برا ہے، بخلاف اس شخص کے جو دوسروں کے ساتھ رعایت بھی کرتا ہے کہ اس میں اگر ایک عیب ہے تو ایک ہنر بھی ہے، اس لیے پہلے شخص کا عیب بہت سخت ہے۔

وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ: چونکہ اصل مقصود کم دینے کی مذمت ہے اس لیے اس میں ناپ اور تول دونوں کا ذکر کیا تاکہ خوب تصریح ہو جائے کہ ناپنے میں بھی کم دیتے اور تولنے میں بھی کم دیتے ہیں، اور چونکہ پورا لینا فی نفسہ مذمت کا مدار نہیں اس لیے وہاں ناپ اور تول دونوں کا ذکر نہیں، بلکہ ایک ہی کا ذکر کیا، پھر دونوں جگہ کیل یعنی ناپ کا ذکر بطور خاص شاید اس لیے ہو کہ عرب میں کیل کا زیادہ دستور تھا خصوصاً اگر آیت مدنی ہو جیسا کہ روح المعانی میں اس کا نزول اہل مدینہ کے بارے میں لکھا ہے تو اس وقت کیل کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ مدینہ میں کیل کا دستور کم سے بھی زیادہ تھا۔

***

فائدہ: ۱۔ گو لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مذموم نہیں مگر یہاں اس کے لانے سے مقصود خود اس بات پر مذمت کرنا نہیں، بلکہ کم دینے کی مذمت کو مؤکد کرنا ہے، یعنی کم دینا اگرچہ فی نفسہ مذموم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر لیتے وقت دوسروں کی بالکل رعایت نہ کی جائے تو اور زیادہ مذموم ہے، بخلاف رعایت کرنے والے کے کہ اگر اس میں ایک عیب ہے تو ایک ہنر بھی ہے فتلك بتلك، لہذا پہلے شخص کا عیب زیادہ شدید ہوا، اور چونکہ اصل مقصود مذمت ہے کم دینے کی، اس لیے اس میں ناپ اور تول دونوں کا ذکر کیا جائے تاکہ خوب تصریح ہو جائے کہ ناپنے میں بھی کم دیتے ہیں اور تولنے میں بھی کم تولتے ہیں اور چونکہ پورا لینا فی مذموم نہیں اس لیے وہاں صرف ایک کے ذکر پر اکتفا کیا پھر تخصیص ناپ کی شاید اس لیے ہو کہ عرب میں اور خصوصاً مدینہ میں زیادہ رواج کیل کا تھا، اس کے سوا اور بھی وجوہ تخصیص کی ہو سکتی ہے۔

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٢﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤﴾

کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھایا ہے، اس بڑے دن کے واسطے ۱۔ جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہان کے مالک کی ۲۔ خلاصہ تفسیر: (آگے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ) کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے (یعنی اس روز سے ڈرنا چاہئے اور تطفیف یعنی لوگوں کی حق تلفی سے توہر کرنی چاہئے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اگر انہیں خیال ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک دن پھر اٹھنا اور اللہ کے سامنے تمام حقوق و فرائض کا حساب دینا ہے، تو ہرگز ایسی حرکت نہ کرتے۔

فائدہ: ۲۔ کہ کب جلی فرماتا اور کب حساب کتاب کر کے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ سنا ہے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٥﴾ وَمَا أَخَذَتْكَ مَوَاسِجِدُنَا ﴿٦﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٧﴾

ہرگز نہیں ۱۔ بیشک اعمال نامہ گناہ گاروں کا سِجِّین میں ہے، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے سِجِّین، ایک دفتر ہے لکھا ہوا ۲۔ خلاصہ تفسیر: (گذشتہ آیات میں بحث و جزا کو سن کر جو مومن تھے وہ ڈر گئے اور جو کافر تھے وہ انکار کرنے لگے، اس لیے آگے

انکار پر تنبیہ فرما کر یقین کی جزاء کی تفصیل فرماتے ہیں کہ جیسا کفار لوگ جزا دہزاکے منکر ہیں (ہرگز ایسا) نہیں (بلکہ جزا دہز ضرور واقع ہوگی، اور جن اعمال پر جزا دہزا ہوگی وہ سب بھی محفوظ اور منضبط ہیں اور اس مجموعہ کا بیان یہ ہے کہ) بدکار (یعنی کافر) لوگوں کا نامہ عمل بحین میں رہے گا (وہ ایک مقام ہے ساتویں زمین میں جہاں کفار کی روحیں رہتی ہیں، اور کفار کے نامہ اعمال کا اس مقام پر رہنا مجاہد و عبد اللہ بن عمرو سے بھی منقول ہے، آگے ڈرانے کے لئے سوال ہے کہ) اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ بحین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے (نشان سے مراد مہر ہے جیسا کہ درمنثور میں کعب احبار سے مروی ہے: "فیختم و یوضع آی بعد الموت" پس مقصود یہ ہوگا کہ اس میں تغیر و تبدل کا کچھ احتمال نہیں، حاصل یہ کہ سب اعمال محفوظ اور منضبط ہیں جس سے جزا دہز کا انصاف کے ساتھ ہونا ثابت ہوا)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی ہرگز گمان نہ کیا جائے کہ ایسا دن نہیں آئے گا، وہ ضرور آنا ہے اور اس کے لئے سب نیکیوں اور بدوں کے اعمال نامے اپنے اپنے دفتر میں مرتب کئے رکھے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی بحین ایک دفتر ہے جس میں نام ہر ایک دوزخی کا درج ہے، اور بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے، جن کا ذکر اس سے پہلی سورت میں آچکا، ان بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فردوں میں لکھ کر اس دفتر میں داخل کرتے ہیں اور اس فرد پر یا ہر ایک دوزخی کے نام پر ایک علامت بنا دیتے ہیں جس کے دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دوزخی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح بھی اسی مقام میں رکھی جاتی ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "یعنی ان کے نام وہاں داخل ہوتے ہیں، مگر وہیں پہنچیں گے" بعض سلف نے کہا ہے کہ یہ مقام ساتویں زمین کے نیچے ہے، واللہ اعلم۔

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَیْوَمِ الدِّینِ ۝ وَمَا يُكْذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو، اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی جو بڑھ نکلنے والا

اِیْمٍ ۝ اِذَا تُتْلٰی عَلَیْہِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝

گناہ گار ہے ۱۔ جب سنائے اس کو ہماری آیتیں کہے نقلیں ہیں پہلوں کی ۲۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے ان اعمال کی جزاء کا بیان ہے کہ) اس روز (یعنی قیامت کے روز) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، جو کہ روز جزاء کو جھٹلاتے ہیں، اور اس (یوم جزاء) کو تو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد (بندگی) سے گزرنے والا ہو مجرم ہو (اور) جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو یوں کہہ دیتا ہو کہ یہ بے سند باتیں انگوٹوں سے منقول چلی آتی ہیں (مطلب یہ بتلانا ہے کہ جو شخص روز قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ بندگی کی حد سے گزرنے والا، مجرم اور قرآن کو جھٹلانے والا ہے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ جو شخص روز جزاء کا منکر ہے فی الحقیقت اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کے عدل و حکمت سب کا منکر ہے اور جو ان چیزوں کا منکر ہو وہ جس قدر گناہوں پر دلیر ہو توڑا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قرآن اور نصیحت کی باتیں سن کر کہتا ہے ایسی باتیں، لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، وہی پرانی کہانیاں اور فرسودہ افسانے انہوں نے نقل کر دیے، بھلا ہم ان اقلوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے کہاں ہیں۔

كَلَّا بَلْ عَصَرَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٤﴾

کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کاتے تھے۔ کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے۔

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٥﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٦﴾

پھر مقرر وہ کرنے والے ہیں دوزخ میں، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے

خلاصہ تفسیر (آگے روز قیامت کے جھٹلنے پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جیسا یہ لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں) ہرگز ایسا نہیں (بلکہ وہ ضرور واقع ہوگی، اور کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں تو شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی جس سے یہ استدلال کرتے ہوں گے، ہرگز نہیں) بلکہ (جھٹلانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ چھٹ گیا ہے (جس سے حق بات قبول کرنے کی استعداد خراب ہوگئی اس نئے محض عناد کی وجہ سے انکار کرنے لگے، آگے پھر اس انکار پر دھمکی ہے کہ جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں) ہرگز ایسا نہیں (آگے دلیل یعنی خرابی کی کچھ تفصیل ہے کہ وہ خرابی یہ ہے کہ) یہ لوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب (کا دیدار دیکھنے) سے روک دیے جائیں گے، پھر (صرف اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ) یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر (ان سے) کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی ہاری آیتوں میں کچھ شک و شبہ کا موقع نہیں، اصل یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت و مزاوت سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں، اس لئے حقائق صحیحہ کا انکاس ان میں نہیں ہوتا، حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر تو بہ کر لی تو مٹ گیا، ورنہ جوں جوں گناہ کرتا جائے گا وہ نقطہ بڑھتا اور پھیلتا رہے گا، تا آنکہ قلب بالکل کالا سیاہ ہو جائے کہ حق و باطل کی تیز باقی نہ رہے، یہی حال ان مکذبین کا سمجھو کہ شرارتیں کرتے کرتے ان کے دل بالکل مسخ ہو چکے ہیں، اسی لئے آیات اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس انکار و تکذیب کے انجام سے بے فکر نہ ہوں، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مومنین حق سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوں گے اور یہ بد بخت محروم رکھے جائیں گے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٧﴾ وَمَا أَكْذَبُكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿١٩﴾

ہرگز نہیں۔ بیشک اعمال نامہ نیکوں کا علیین میں ہے، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے علیین، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٠﴾

اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے یعنی فرشتے۔

خلاصہ تفسیر (چونکہ یہ لوگ یوم دین کو جھٹلانے میں جس طرح اپنی سزا کو جھٹلاتے تھے اسی طرح مومنین کی جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، چنانچہ آگے اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کے اجر و ثواب کے منکر ہیں) ہرگز ایسا نہیں (بلکہ ان کا اجر و ثواب ضرور ہونے والا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) نیک لوگوں کا نامہ عمل علیین میں ہے (یہ ایک مقام ساتویں آسمان میں ہے جو مومنین کی ارواح کا مستقر ہے) اور (آگے عظمت اور اہمیت کے لئے سوال ہے کہ) آپ کو کچھ معلوم ہے کہ عیین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کو مترتب فرشتے (شوق سے) دیکھتے ہیں (اور یہ مومن کے لئے بڑی عزت کی بات ہے)۔

روح المعانی میں حضرت کعب سے روایت ہے کہ جب ملائکہ مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچ کر اس روح کو رکھ دیتے ہیں، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا نامہ اعمال دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ نامہ عمل کھول کر ان کو دکھلایا جاتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان بد معاشوں کا اور نیکیوں کا ایک انجام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جنتیوں کے نام درج ہیں اور ان کے اعمال کی سلیس مرتب کر کے رکھی جاتی ہیں اور ان کی ارواح کو اول وہاں لے جا کر پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گوشہ تعلق قائم رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مقام ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور مقربین کی ارواح اسی جگہ مقیم رہتی ہیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ مقرب فرشتے یا اللہ کے مقرب بندے خوش ہو کر مومنین کے اعمال نامے دیکھتے ہیں اور اس مقام پر حاضر رہتے ہیں۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿١٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿١٤﴾

پیشک نیک لوگ ہیں آرام میں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے ۱۔ پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی ۲۔ خلاصہ تفسیر: (آگے مومنین کی جزاء آخرت کا بیان ہے کہ) نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسہریوں پر (بیٹھے بہشت کے عجائب) دیکھتے ہوں گے، اے مخاطب! تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشارت پہچانے گا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مسہریوں میں بیٹھے جنت کی سیر کرتے ہوں گے اور دیدار الہی سے آنکھیں شاد کریں گے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جنت کے عیش و آرام سے ان کے چہرے ایسے پر رونق اور تروتازہ ہوں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہ لوگ نہایت عیش و نعم میں ہیں۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿١٥﴾ خِتْمُهُ مِسْكٌ ﴿١٦﴾ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿١٧﴾

ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی ۱۔ جس کی مہر جمتی ہے مشک پر ۲۔ اور اس پر چاہیے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے ۳۔

وَمِزَاجُهُ مِنَ التَّسْنِيمِ ﴿١٨﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٩﴾

اور اس کی طوئی ہے تسنیم سے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے ۴۔

خلاصہ تفسیر: (اور) ان (جنتیوں) کو پینے کے لیے شراب خالص سر بہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہئے (کہ حرص کے لائق بھی ہے خواہ صرف شراب مراد لی جائے خواہ جنت کی سب نعمتیں، یعنی شوق و رغبت کی چیز یہ نعمتیں ہیں، نہ کہ دنیا کی ناقص اور فانی لذتیں اور ان کے حاصل کرنے کا طریق نیک اعمال ہیں، پس اس میں کوشش کرنی چاہئے) اور اس (شراب) کی آمیزش تسنیم (کے پانی سے) ہوگی (عرب موما شراب میں پانی ملا کر پیتے تھے تو اس شراب کی آمیزش کے لئے تسنیم کا پانی ہوگا، آگے تسنیم کی شرح ہے) یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پانی پئیں گے۔

خِتْمُهُ مِسْكٌ: یہ مہر لگانا کرام و تعظیم کی علامت ہے، ورنہ وہاں ایسی حفاظت کی ضرورت نہیں، اور مشک کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قاعدہ ہے کہ لاکھ دغیرہ لگا کر اس پر مہر کرتے ہیں اور ایسی چیز کو "طین ختم" کہتے ہیں، وہاں شراب کے برتن کے منہ پر مشک لگا کر اس پر مہر کر دی جائے گی۔

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ: مطلب یہ کہ سابقین یعنی مقربین کو تو خالص پینے کے لیے تسنیم کا پانی ملے گا اور اصحاب الیمین یعنی ابراہیم کو اس کا پانی دوسری شراب میں ملا کر ملے گا۔

***

فائدہ ۱: رَجِيْنٌ قَحْطُوْبٌ: حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”شراب کی نہریں ہیں ہر کسی کے گھر میں، لیکن یہ شراب نادر ہے جو سر بھر رہتی ہے۔“

فائدہ ۲: يَخْتَلِفُ فِيهَا: جیسے دنیا میں مہر لکھ یا مٹی پر جمالی جاتی، وہاں کی مٹی مشک ہے اسی پر جمائی جائے گی، شیشہ ہاتھ میں لیے ہی دماغ معطر ہو جائے گا اور اخیر تک خوشبو مہکتی رہے گی۔

فائدہ ۳: فَلْيَتَنَافَسِ الْمُنْتَفِسُونَ: یعنی دنیا کی ناپاک شراب اس لائق نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کریں، ہاں! یہ شراب طہور ہے جس کے لئے لوگوں کو نوٹ پڑنا چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہئے۔

فائدہ ۴: يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ: یعنی مقرب لوگ اس چشمہ کی شراب خاص پیتے ہیں اور ابراہیم کو اس شراب کی ملوثی دی جاتی ہے جو بطور گلاب وغیرہ کے ان کی شراب میں ملاتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضَعَكُونَ ۝۱۹ ۖ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝۲۰

وہ لوگ جو گناہ گار تھے ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے اور جب ہو کر نکلتے ان کے پاس کو تو آپس میں آنکھ مارتے تھے

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝۲۱ ۖ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝۲۲

اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر پھر جاتے باتیں بناتے تھے اور جب ان کو دیکھتے کہتے بیشک یہ لوگ بہک رہے ہیں تھے

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝۲۳

اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر

حلاصہ تفسیر (یہاں تک فریقین مؤمن و کافر کی جزاء آخرت کا الگ الگ بیان تھا، اب آگے دونوں فریقوں کا دنیا و آخرت کا

جموئی حاسنہ ذکر ہے یعنی) جو لوگ مجرم (یعنی کافر) تھے وہ ایمان والوں سے (دنیا میں حقارت کے ساتھ) ہنسا کرتے تھے، اور یہ (ایمان والے) جب

ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے (مطلب یہ کہ ان کے ساتھ استہزاء و تحقیر سے پیش آتے

تھے) اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو (وہاں بھی) ایمان والوں کا تذکرہ کر کے (دل لگیں) اور مسخر کرتے (مطلب یہ کہ سامنے پیچھے ہر حالت میں

ان کی تحقیر و استہزاء کا مشغلہ رہتا، ابدتہ سامنے اشارے چلا کرتے اور نجابت میں صریح تذکرہ کرتے) اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے کہ یہ لوگ

یقیناً غلطی پر ہیں (کیونکہ کفار اسلام کو غلطی پر سمجھتے تھے) حالانکہ یہ (کافر) ان (مسلمانوں) پر نگرانی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے (یعنی ان کو اپنی

فلک زنی چاہئے تھی، مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے پس ان سے دو غلطیاں ہوئیں: ۱) اہل حق کے ساتھ استہزاء ۲) پھر اپنی اصلاح سے بے فکری)۔

***

فائدہ ۱: كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضَعَكُونَ: کہ ان بیوقوفوں کو کیا خیال فاسد دامن گیر ہوا ہے کہ محسوس و موجود لذتوں کو جنت کی

خیال لذتوں کی توقع پر چھوڑتے ہیں۔

فائدہ ۲: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ: کہ دیکھو یہ ہی بے عقل اور احمق لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو جنت کے ادھار پر دنیا کے

نقد سے محروم کر رکھا ہے۔

فائدہ ۳۰: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ: یعنی خوش چہی کرتے اور مسلمانوں پر پستیاں کتے تھے اور اپنے عیش و آرام پر مفتون و مغرور ہو کر سمجھتے کہ ہمارے ہی عقیدے اور خیالات درست ہیں ورنہ یہ نفیس ہم کو کیوں ملتیں۔

فائدہ ۳۱: قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ: کہ خواہ مخواہ زہد و ریاضت کر کے اپنی جانیں کھاتے اور موموں لذتوں کو موجودہ لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور لا حاصل مشقتوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے، کیا کھلی ہوئی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار اور عیش و آرام چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے ہو لئے اور اپنے آبائی دین کو بھی ترک کر بیٹھے۔

فائدہ ۳۲: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَنِيفًا مِّن قَبْلِكَ: یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو ان مسلمانوں پر کچھ گھبران نہیں بنایا گیا کہ حق اپنی تباہ کاریوں سے آنکھیں بند کر کے ان کی حرکات کی نگرانی کیا کریں، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اور سیدھی راہ چننے والوں کو گمراہ اور احمق بنائیں۔

قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٣﴾ عَلَى الْأَرْيَافِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٤﴾

سو آج ایمان والے سکروں سے ہنستے ہیں۔ ٹھنٹوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔

هَلْ يُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾

اب بدلہ پایا ہے مکروں نے جیسا کچھ یہ کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: سو آج (قیامت کے دن) ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، مسہریوں پر (بیٹھے ان کا حال) دیکھ رہے ہوں گے (آگے تقریر ہے اس سزا کی یعنی) واقعی کافروں کو ان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ: درمشور میں قنڈہ سے منقول ہے کہ کچھ درتچے جھرو کے ایسے ہوں گے جن سے اہل جنت ووزخیوں کو دیکھ سکیں گے، پس ان کا برا حال دیکھ کر انتقام کے طور پر ان پر نہیں گے۔

***

فائدہ ۳۳: یعنی قیامت کے دن مسلمان ان کافروں پر ہنستے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کوتاہ اندیش اور احمق تھے جو خسیں اور فانی چیز کو خسیں اور باقی نعمتوں پر ترجیح دی، آخر آج دوزخ میں کس طرح عذاب دائم کا جزو بکھر رہے ہیں۔

فائدہ ۳۴: یعنی اپنی خوش حالی اور کافروں کی بد حالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔

فائدہ ۳۵: یعنی جو دنیا میں مسلمانوں کی ہنسی اڑاتے تھے، آج ان کا حال قابلِ مضحکہ ہو رہا ہے اور مسلمان ان کی گزشتہ حالتوں کا خیال کر کے ہنستے ہیں۔

• رکوع ۱ •

• ۸۴ سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ۸۳ •

• آیاتھا ۲۵ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت کی طرح اس سورت میں بھی جزا و سزا کی تفصیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۙ وَاِذْ اَنْتَ لِرَبِّهَا وَحْقَتٌ ۙ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

جب آسمان پھٹ جائے، اور میں لے حکم اپنے رب کا، اور وہ آسمان اسی لائق ہے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ

اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے۔ اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ زمین اسی لائق ہے۔

خلاصہ تفسیر: جب (دوسری بار صور پھونکنے کے وقت) آسمان پھٹ جائے گا (تاکہ اس میں سے بادل کی شکل کی ایک چیز کا نزول ہو جس میں فرشتے ہوں گے جس کا ذکر ویوم تشقی السماء بالغمام الخ میں گزر چکا ہے) اور اپنے رب کا حکم سن لے گا (یہاں حکم سے کونینی حکم مراد ہے یعنی آسمان کو جو پھٹنے کا حکم ہوگا تو وہ اس کو مان لے گا، سننے سے مراد حکم ماننا ہے) اور وہ (آسمان قدرت کا حکوم ہونے کی وجہ سے) اسی لائق ہے (کہ جس امر کی مشیت اس کے متعلق ہو اس کا وقوع ضرور ہو جائے) اور جب زمین کھینچ کر بڑھادی جائے گی (جس طرح چڑیا بڑھکھینچا جاتا ہے، پس اس وقت کی مقدار سے اس وقت مقدار زیادہ ہو جائے گی تاکہ سب اولین و آخرین اس میں سما جائیں، پس آسمان کا یہ پھٹنا اور زمین کا بڑھنا دونوں حساب محشر کے مقدمات میں سے ہیں) اور (وہ زمین) اپنے اندر کی چیزوں کو (یعنی غروں کو) باہر اگل دے گی اور (سب مردوں سے) خالی ہو جائے گی اور (وہ زمین) اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے (اس کی تفسیر بھی گذشتہ کی طرح ہے، پس اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا)۔

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ: یہاں آسمان و زمین کی اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ احکام الہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں: ① ایک تشریحی احکام جن میں ایک قانون بتلایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بتلا دی جاتی ہے مگر کرنے والے کو اس کی کسی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ایک درجہ کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی اور ایسے احکام عموماً ان مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں جو ذوی العقول کہلاتے ہیں جیسے انسان اور جن، یہیں سے ان میں مومن و کافر اور مطیع و نافرمان کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں ② دوسری قسم احکام کی نگوینی اور تقدیری احکام ہیں، ان کی تنقید جبری ہوتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ سرموان کے خلاف کر سکے، ان احکام کی تعمیل کل مخلوقات جبراً کرتی ہے، ان میں انسان اور جن بھی داخل ہیں، نگوینی احکام میں ان کے لئے جو کچھ مقدر کر دیا گیا ہے مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، سب کے سب اسی تقدیر قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہیں، اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو حق تعالیٰ خاص شعور و ادراک عطا فرمادیں جو مکلفین میں ہوتا ہے اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالیٰ کی طرف سے ملا انہوں نے بالاختیار خود اس کی تعمیل اور اطاعت کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد حکم نگوینی یا جائے جس میں کسی کے ارادہ و اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا۔

فائدہ: ۱۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ: یعنی اللہ کی طرف سے جب پھٹنے کا حکم نگوینی ہوگا، آسمان اس کی تعمیل کرے گا اور وہ مقدور و مقبور ہونے کے لحاظ سے اسی لائق ہے کہ باری عظمت و رفعت اپنے مالک و خالق کے سامنے گردن ڈال دے اور اس کی فرمانبرداری میں ذرا چوہن و چراغ نہ کرے۔
فائدہ: ۲۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ: محشر کے دن یہ زمین بڑی طرح کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور عمارتیں پہاڑ وغیرہ سب برابر کر دیے جائیں گے تاکہ ایک سطح مستوی پر سب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہو سکیں اور کوئی حجاب و حائل باقی نہ رہے۔

فائدہ: ۳۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ: زمین اس دن اپنے خزانے اور مردوں کے اجزاء اگال ڈالے گی اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جائے گی جن کا تعلق اعمال عباد کے مجازات سے ہے۔

فائدہ: ۴۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ: زمین و آسمان جس کے حکم نگوینی کے تابع و مستقاد ہوں، آدمی کو کیا حق ہے کہ اس کے حکم تشریحی سے

سر تابی کرے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَامْلِكْ فِيهِ ۖ فَمَا مَنِ أُوِيَٰ كِتَابَهُ يَمِينُهُ ۖ

اے آدمی! تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں سہ سہ کر، پھر اس سے ملنا ہے۔ سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب سے اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر۔

خلاصہ تفسیر (چنانچہ ارشاد ہے کہ) اے انسان! تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک (یعنی مرنے کے وقت تک) کام میں کوششیں کر رہا ہے (یعنی کوئی نیک کام میں لگا ہوا ہے، کوئی برے کام میں) پھر (قیامت میں) اس (کام کی جزاء) سے جا ملے گا تو (اس روز) جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ (اس سے فارغ ہو کر) اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا: آسان کے حساب کے مختلف مراتب ہیں: ایک یہ کہ اصلاً اس پر عذاب ہی مرتب نہ ہو، بعض کے لیے تو یہ ہوگا، اور حدیث میں اسی کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جس حساب میں مناقشہ نہ ہو صرف پیش ہو جائے اور یہ ان کے لیے ہوگا جو بلا کسی عذاب کے نجات پائیں گے، دوسرا یہ کہ اس پر عذاب ہمیشہ کا نہ ہو اور یہ عام مؤمنین کے لیے ہوگا، اور مطلق عذاب اس کے منافی نہیں۔

***

فائدہ ۱: یعنی رب تک پہنچنے سے پہلے ہر آدمی اپنی استعداد کے موافق مختلف قسم کی جدوجہد کرتا ہے کوئی اس کی طاعت میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، کوئی بدی اور نافرمانی میں جان کھپاتا ہے۔ پھر خیر کی جانب میں ہو یا شر کی، طرح طرح کی تکلیفیں سرسہ کر آخر پروردگار سے ملتا اور اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوتا ہے۔

فائدہ ۲: آسان حساب یہ ہے کہ بات بات پر گرفت نہ ہوگی، محض کاغذات پیش ہو جائیں گے اور بدون بحث و مناقشہ کے سستے چھوڑ دیے جائیں گے۔

فائدہ ۳: نہ سزا کا خوف رہے گا نہ غصہ کا ڈر، نہایت امن و اطمینان سے اپنے احباب و اقارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں منانا ہوا آئے گا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝

اور جس کو مل اس کا نامہ پٹھ کے پیچھے سے لے سودہ پکارے گا موت موت سے اور پڑے گا آگ میں

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَمُوتَ ۝ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

وہ رہا تھا اپنے گھر میں بے غم سے اس نے خیال کیا تھا کہ پھر نہ جائے گا مگر کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا

خلاصہ تفسیر اور جس شخص کا نامہ اعمال (اس کے بائیں ہاتھ میں) اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا (مراد اس سے کفار ہیں) سو وہ موت کو پکارے گا (جیسا کہ مصیبت کے وقت موت کو پکارنے کی عادت ہے) اور جہنم میں داخل ہوگا، یہ شخص (دنیا میں) اپنے متعلقین (اہل و عیال، خدام و حشم) میں خوش خوش رہا کرتا تھا (یہاں تک کہ فرط خوشی میں آخرت کو بھٹلانے لگا تھا جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ) اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اس کو (خدا کی طرف) لوٹنا نہیں ہے (آگے اس گمان کا رد ہے کہ لوٹنا) کیوں نہ ہوتا (اب لوٹنے کے بعد جزا کا اثبات ہے کہ) اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا (اور اس کے اعمال پر جزا دینے کا ارادہ کر چکا تھا، پس جزا سزا کا ہونا ضروری تھا)۔

مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ: پشت کی طرف سے ملنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ اس کی مشکلیں کسی ہوئی ہوں گی تو بایاں ہاتھ بھی

پشت کی طرف ہوگا، دوسری صورت یہاں کا قول ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پشت کی طرف نکال دیا جائے گا۔

***

فائدہ: لے وَرَاءَ ظَهْرِهِ: یعنی پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھیں ہاتھ میں پکڑا یا جائے گا، فرشتے سامنے سے اس کے صورت دیکھنا پسند نہیں کریں گے، گویا غایت کراہیت کا اظہار کیا جائے گا، اور ممکن ہے پیچھے کو مشکلیں بندھی ہوں اس لئے اعمال نامہ پشت کی طرف سے دینے کی نوبت آئے۔

فائدہ: لے فَسَوْفَ يَذُتُوْا ثُبُوْرًا: یعنی عذاب کے ڈر سے موت مانگے گا۔

فائدہ: لے فَيُخِيْ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا: یعنی دنیا میں آخرت سے بے فکر تھا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج سخت غم میں مبتلا ہونا پڑا، اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں گھلے جاتے تھے، ان کو آج بالکل بے فکری اور امن چین ہے، کافر یہاں سرور تھا، مومن وہاں سرور ہے۔

فائدہ: لے اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّخُوْرَ: اسے کہاں خیال تھا کہ ایک روز خدا کی طرف واپس ہونا اور رقی رقی کا حساب دینا ہے، اسی لئے گناہوں اور شرارتوں پر خوب دلیر رہا۔

فائدہ: لے اِنْ رَّزَقْنٰكَ كَانَ يَهٗ بَصِيْرًا: یعنی پیدائش سے موت تک برابر دیکھتا تھا کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس کس چیز سے بنا، پھر کیا اعتقاد رکھا، کیا عمل کیا، دل میں کیا بات تھی، زبان سے کیا نکلا، ہاتھ پاؤں سے کیا کیا، اور موت کے بعد اس کی روح کہاں گئی اور بدن کے اجزاء بکھر کر کہاں کہاں پہنچے، وغیرہ لک، جو خدا آدمی کے احوال سے اس قدر واقف ہو اور ہر جزئی و کلی حالت کو نگاہ میں رکھتا ہو، کیا گمان کر سکتے ہو کہ وہ اس کو یوں ہی مہم اور معطل چھوڑ دے گا؟ ضرورت ہے کہ اس کے اعمال پر ثمرات و نتائج مرتب کرے۔

فَلَا اُقْسِمُ بِالْشَّفَقِ ۝۱۶ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝۱۷ وَالْقَمَرِ ۝۱۸ اِذَا اَنَسَقَ ۝۱۹ لَتَرَكِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝۲۰

سو قسم کھا تا ہوں شام کی سرخی کی، اور رات کی اور جو چیزیں آسمیں سمٹ آتی ہیں لے اور چاند کی جب پورا بھر جائے لے کہ تم کو چڑھنا ہے یڑھی پر یڑھی سے خلاصہ تفسیر: آگے تفصیل ہے اس مضمون کی جسے پیچھے اس عنوان سے بیان فرمایا تھا کہ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكَ كَلَّوْا خَلْعًا، اے انسان اتوا اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں لگا ہوا ہے، پھر قیامت میں اس کی جزا سے جا ملے گا، پیچھے جس انسان کو خطاب تھا، یہاں تمام افراد کو خطاب ہے، پیچھے غل سے جزاء ملے گا، اجمالا بیان فرمایا تھا یہاں اس کی تفصیل ہے:

سو (اس بنا پر) میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ (کر جمع کر) لیتی ہے (مراد وہ سب چاند اور ہیں جو رات کو آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے ٹھکانے میں آجاتے ہیں) اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے (یعنی بدربین جائے، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں) کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔

فَلَا اُقْسِمُ بِالْشَّفَقِ: ان قسموں کو اس مقام سے یہ مناسبت ہے کہ رات کو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، پہلے شفق نمودار ہوتی ہے، پھر زیادہ رات آجاتی ہے، پھر لوگ سو جاتے ہیں، یہ سب موت کے بعد کے مختلف احوال سے مشابہ ہے، کیونکہ موت سے عالم آخرت شروع ہوتا ہے، جیسے شفق سے رات شروع ہوتی، پھر برزخ یعنی قبر میں رہنا مشابہ ہے لوگوں کے سوتے رہنے سے، اور چاند کا کی کے بعد پورا ہونا مشابہ ہے عالم کے فنا ہونے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے سے۔

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ: یہ حالتیں چند ہیں: ایک تو موت ہے، اس کے بعد برزخ کے احوال، پھر قیامت کے احوال، پھر ان میں بھی ہر حالت کے ساتھ متعدد حالتیں ہوں گی، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے تو اس سے مراتب قرب میں ترقی مراد ہوگی، اور یہی شان دار شین رسول کے مراتب و احوال میں ہوا کرتی ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی آدمی اور جانور جو دن میں تلاش معاش کے لئے مکالوں سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، رات کے وقت سب طرف

سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔

فائدہ: ۱۔ اور چاند کی جب پورا بھر جائے

فائدہ: ۲۔ یعنی دنیا کی زندگی میں مختلف دور سے بتدریج گزر کر خیر میں موت کی سیرجی ہے، پھر عالم برزخ کی، پھر قیامت میں خدا جانے کتنے احوال و مراتب درجہ بدرجہ طے کرنے ہیں، جیسے رات کے شروع میں شفق کے باقی رہنے تک ایک قسم کی روشنی رہتی ہے، جو فی الحقیقت بقیہ ہے آفتاب کے اثرات کا، پھر شفق غائب ہونے پر دوسرا دور تاریکی کا شروع ہوتا ہے جو سب چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اس میں چاند بھی نکلتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کی روشنی بڑھتی ہے، آخر چودھویں شب کو ماہ کامل کا نور اس تاریک فضاء میں ساری رات اجالا رکھتا ہے، گویا انسانی احوال کے طبقات رات کی مختلف کیفیات سے مشابہ ہوئے، واللہ اعلم۔

فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٣١﴾

پھر کیا ہوا ہے ان کو جو یقین نہیں لاتے ۱۔ اور جب پڑھے ان کے پاس قرآن وہ سجدہ نہیں کرتے ۲۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ﴿٣٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٣٣﴾

اوپر سے اور یہ کہ منکر جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں ۳۔

خلاصہ تفسیر: سو (ان سب باتوں کے باوجود) ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے اور (خود تو ایمان اور حق کی کیا طلب کرتے ان کے عناد کی تو یہ حالت ہے کہ) جب ان کے رو برو قرآن پڑھا جاتا ہے تو (اس وقت بھی خدا کی طرف) نہیں جھکتے، بلکہ (بجائے جھکنے کے) یہ کافر (اور الٹی) تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ (برے اعمال کا ذخیرہ) جمع کر رہے ہیں۔

***

فائدہ ۱۔ کہ ہم کو موت کے بعد بھی کسی طرف رجوع ہونا ہے اور ایک بڑا بھاری سفر درپیش ہے جس کے سنے کافی توشہ ساتھ ہونا چاہیے۔
فائدہ: ۲۔ یعنی اگر ان کی عقل خود بخود ان حالات کو دریافت نہیں کر سکتی تھی تو لازم تھا کہ قرآن کے بیان سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس کے برخلاف ان کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید بیان کو سن کر بھی ذرا عاجزی اور تدلل کا اظہار نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب مسلمان خدا کی آیات سن کر سجدہ کرتے ہیں، ان کو سجدہ کی توفیق نہیں ہوتی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی فقط اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی آیات سن کر انقیاد و تدلل کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو زبان سے جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں جو تکذیب و انکار، بغض و عناد اور حق کی دشمنی بھری ہوئی ہے اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

فَقَبِيضُ لَهُمْ بِعَذَابِ إِلِيمٍ ﴿٣٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣٥﴾

سو خوشی سنا دے ان کو عذاب دردناک کی ۱۔ مگر جو لوگ کہ یقین لائے اور کام کئے بھلے ان کے لیے ثواب ہے بے انتہاء ۲۔

خلاصہ تفسیر: سو (ان کفریہ اعمال کے سبب) آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ان کے لئے (آخرت میں) ایسا اجر ہے جو کبھی متوقف ہونے والا نہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: یہاں ”عمل صالح“ کی قید شرط کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ مؤمن اگر گناہ گار بھی ہو اس کو بھی ایسا ہی اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہ ہوگا یعنی جنت، بلکہ یہ شرط سبب کے طور پر ہے کہ نیک کاموں کی بدولت یہ ثواب جلدی مل جائے گا، ورنہ تمہوڑا عذاب جھگڑتا

پڑے گا، ہاں! خدا تعالیٰ معاف کر دیں تو اور بات ہے۔

***

فائدہ ۱: یعنی خوش خبری سنا دیجئے کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں اس کا پھل ضرور ملے گا، ان کی یہ کوشش ہرگز خالی نہیں جائے گی۔
فائدہ ۲: جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

ایاتھا ۲۲ • ۸۵ سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ ۲۷ • مرکوعھا ۱ •

خلاصہ تفسیر اس سورت میں ایک قصہ کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر بادشاہ تھا اس کے پاس ایک کامن تھا، کامن اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعہ یا نجوم کے آثار کے ذریعہ کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتائے، اس کا من نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تو اس کو اپنا ظلم سکھا دوں، چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا، اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا اور اس نے منہ میں دین بھٹی ہی دین حق تھا، اور یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا، وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ مسلمان ہو گیا، ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ: ”اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، ورنہ اگر کامن سچا ہے تو نہ مارا جائے اور یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیر کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا، لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے، کسی اندھے نے سنا آ کر درخواست کی میری آنکھیں اچھی ہو جائیں، لڑکے نے کہا بشرطیکہ تو مسلمان ہو جائے، چنانچہ اندھے نے قبول کیا، لڑکے نے دعا کی وہ اچھا ہو گیا اور مسلمان ہو گیا، بادشاہ کو یہ خبریں پہنچیں تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس ناچتا کو گرفتار کر کے بلایا، اس نے راہب اور اندھے کو قتل کر دیا اور لڑکے کے لئے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے، مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود گرا کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا، پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا وہ اس سے بھی بچ گیا اور جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے، پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا ”مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیرا دوتو میں مر جاؤں گا“، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا، پس اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر ایک نخت عام لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی سندھیں آگ سے بھرا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا تو اس کو آگ میں جلادیں گے، چنانچہ بہت آدمی جلائے گئے، اس سورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔

اس قصہ میں اس لڑکے نے اپنے مرنے کی تدبیر خود کیسے بتلائی ہے حالانکہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یا تو اس شریعت میں جہنم ہو گیا لڑکے کی اجتہادی غلطی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں ۱۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے ۲۔ اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور انکی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں ۳۔

خلاصہ تفسیر: قسم ہے برجوں والے آسمان کی (مراد برجوں سے بڑے بڑے ستارے ہیں) اور قسم ہے وعدہ کئے ہوئے دن

کی (یعنی قیامت کے دن کی) اور قسم ہے حاضر ہونے والے (دن) کی، اور قسم ہے اس (دن) کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ: ”شاہد“ جمع کا دن ہے اور ”مشہود“ عرف کا دن ہے، ایک دن کو شاہد اور دوسرے کو مشہود شاید اس لئے فرمایا کہ جمع کے

دن تو سب اپنی اپنی جگہ رہتے ہیں تو گو یا وہ دن خود آتا ہے اور عرف کے دن حجاج اپنے اپنے مقامات سے سفر کر کے عرفات میں اس یوم کے قصد سے جمع

ہو جاتے ہیں تو گویا وہ دن مقصود و مشہود اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ ”برجوں“ سے مراد ۱۰ قودہ بارہ برج ہیں جن کو آفتاب ایک سال کی مدت میں تمام کرتا ہے ① یا آسمانی قلعہ کے وہ حصے جن میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں ② یا بڑے بڑے ستارے جو دیکھنے میں آسمان پر معلوم ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قیامت کا دن۔

فائدہ: ۳۔ سب شہروں میں حاضر ہوتا ہے جمعہ کا دن، اور سب ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں عرفہ کے دن حج کے لیے، اسی لئے روایات میں آیا کہ ”شاہد“ جمعہ کا دن ہے اور ”مشہود“ عرفہ کا دن، اسکے علاوہ ”شہد و مشہود“ کی تفسیر میں اقوال بہت ہیں لیکن اوفیٰ بالروایات یہی قول ہے، واللہ اعلم۔

تنبیہ: قرآنی قسموں کے متعلق ہم سورۃ قیاسہ کے شروع میں جو کلمہ چکے ہیں اسکو ہر جگہ یاد رکھنا چاہئے، اور ان قسموں کو جواب قسم سے مناسبت یہ ہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ کا مالک ممکنہ و ازمنہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اور ایسے مالک الملک کی مخالفت کرنے والے کا مستحق لعن و عقوبت ہونا ظاہر ہے۔

قَتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ ۝ الثَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝

مارے گئے کھانیاں کھودنے والے، آگ ہے بہت ایندھن والی ۱۔ جب وہ اس پر بیٹھے

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

اور جو کچھ وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے

خلاصہ تفسیر: (قسموں کے بعد اب جواب قسم ہے) کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس (آگ) کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ (ظلم و ستم) کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔

قَتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ: ان کے ملعون ہونے کی خبر دینے سے مؤمنین کی تسلی ظاہر ہے کہ اسی طرح جو کافر اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گرفتار لعنت ہوں گے، جس کا اثر خواہ دنیا میں بھی مرتب ہو جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں رسوا و مقتول ہوئے، یا صرف آخرت میں جیسا عام کفار کے لئے یقینی ہے اور دشمن کے عذاب کی خبر سے تسلی ہونا طبعی بات ہے۔

سورت کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئیں ہیں ان کی اس جواب قسم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا تمام مکان و زمان کا مالک ہونا ظاہر ہے اور ایسے مالک الملک کی مخالفت کرنے والا یقیناً لعنت کا مستحق ہے۔

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ: ان لوگوں کا بیٹھنا اس ظلم و ستم کے انتظام اور نگرانی کے لئے تھا اور لفظ ”شہود“ میں نگرانی کے علاوہ ان لوگوں کی سنگ دلی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھ کر بھی رحم نہ آتا تھا اور اس کو خدا تعالیٰ کی لعنت میں خاص دخل ہے کہ یہ سنگ دلی لعنت کا سبب ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ملعون و مغضوب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ سے بھریں اور بہت سا ایندھن ڈال کر ان کو دھونکا یا، ان ”اصحاب الاخدود“ سے کون مراد ہیں؟ مفسرین نے کئی واقعات نقل کئے ہیں، لیکن صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں جو قصہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں کوئی کافر بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک ساحر (جادوگر) رہتا تھا، جب ساحر کی موت کا وقت قریب ہوا، اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکا مجھے دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے، چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا، راستہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا لڑکا اس کے پاس بھی آنے لگا، اور خفیہ طور سے راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اور اس کے فیض محبت سے ولایت و کرامت کے درجہ کو پہنچا، ایک روز لڑکے نے

دیکھا کہ کسی بڑے جانور (شیر وغیرہ) نے راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے قلوب پریشان ہے، اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، یہ کہہ کر پتھر پھینکا جس سے اس جانور کا کام تمام ہو گیا، لوگوں میں شور ہوا کہ اس لڑکے کو عجیب علم آتا ہے اندھے نے سن کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی کر دو، لڑکے نے کہا کہ اچھی کرنے والا میں نہیں، وہ اللہ وعدہ لا شریک لہ ہے، اگر تو اس پر ایمان دائے تو میں دعا کروں، امید ہے وہ تجھ کو بینا کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، شدہ شدہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچیں، اس نے برہم ہو کر کومح راہب اور اندھے کے طلب کر لیا اور کچھ بحث و گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر دیا اور لڑکے کی نسبت حکم دیا کہ اونچے پہاڑ پر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے، مگر خدا کی قدرت جو لوگ اس کو لے گئے تھے، سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم چلا آیا، پھر بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ لڑکا صاف بچ کر نکل آیا اور جو لے گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے، آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں خود اپنے مرنے کی ترکیب بتلاتا ہوں، آپ سب دگوں کو ایک میدان میں جمع کریں، ان کے سامنے مجھ کو سولی پر لٹکائیں اور یہ لفظ کہہ کر مجھے تیر ماریں: ”بسم اللہ رب العالمین“ (اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا) چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا، یہ عجیب واقعہ دیکھ کر یکنفرت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ: ”أما رب الغلام“ (ہم سب لڑکے کے رب پر ایمان لائے) لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ لیجئے، جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے، وہ ہی پیش آئی پہلے تو کوئی اکا دکا مسلمان ہوتا تھا اب خلق کثیر نے اسلام قبول کر لیا، بادشاہ نے غصہ میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان کو خوب آگ سے بھرا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو ان خندقوں میں جھونک دیا جائے گا، آخر لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، لیکن اسلام سے نہیں ہٹتے تھے، ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے پاس دو دودھ پیتا بچہ تھا، شاید بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی، مگر بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی، ”امامہ اصبری فانک علی الحق“ (اماں جان میرے کہ تو حق پر ہے)۔

فائدہ: یعنی بادشاہ اور اس کے وزیر دشمن خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہایت سنگدلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، بد بختوں کو ذرا رحم نہ آتا تھا۔

وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریفوں والا، جس کا راج ہے آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ

اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز لے تحقیق جو دین سے بچائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پھر

لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

تو بہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ لگے کا ۝

خلاصہ تفسیر: اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو

زبردست (اور) سزاوار حمد ہے ایسا کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی (یعنی ایمان لانے پر یہ معاملہ کیا، اور ایمان لانا کوئی خطا نہیں، پس

بے خطا ان پر ظلم کیا اس لئے وہ لوگ ملعون ہوئے، آگے ظالموں کے لئے عام وعید اور مظلوموں کے لئے عام وعدہ ہے) کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف

ہے (مظلوم کی مظلومیت سے بھی، پس اس کی مدد کرے گا، اور ظالم کے ظلم سے بھی تو اس کو سزا دے گا، خواہ دنیا میں، خواہ آخرت میں، چنانچہ آگے یہی

مضمون ہے کہ) جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے، اور (جہنم میں خاص

طور پر) ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے (عذاب میں ہر طرح کی تکلیف داخل ہے، سہل، بھو، طوق، زنجیریں، گرم پانی، لہو پیپ وغیرہ اور ان سب میں جلنے کا عذاب سخت ہے اس لیے اس کو خصوصیت سے بیان فرمایا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ان مسلمانوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے، جس کی بادشاہت سے زمین و آسمان کا کوئی گوشہ باہر نہیں، اور جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ احوال سے باخبر ہے، جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم پر کہ وہ کیوں اسی اکیلے کو پوجتے ہیں، آگ میں جلا دیا جائے تو کیا گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا ظلم و ستم یوں ہی خالی چلا جائے گا اور وہ خداوند قہار عالموں کو سخت ترین سزا دے گا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”جب اللہ کا غضب آیا وہی آگ پھیل پڑی، بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے پھونک دیے،“ مگر روایات صحیحہ میں اس کا ذکر نہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ یعنی کچھ اصحاب الاغود پر منحصر نہیں، جو لوگ ایمانداروں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے (جیسے کفار مکہ کر رہے تھے) پھر اپنی ان نالائق حرکات سے تائب نہ ہوں گے ان سب کے لئے دوزخ کا عذاب تیار ہے جس میں بیشمار قسم کی تکلیفیں ہوں گی اور بڑی تکلیف آگ لگے گی ہوگی جس میں دوزخی کائنات میں سب گرفتار ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ

بیشک جو لوگ یقین لائے اور کیں انہوں نے بھلائیاں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۱

یہ ہے بڑی مراد ملی

خلاصہ تفسیر: (پچھے ظالم کے حق میں وعید تھی، آگے مومنین کے حق میں جن میں جن میں مظلوم بھی آگے وعدہ ارشاد ہے) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے (بہشت کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) یہ بڑی کامیابی ہے۔

***

فائدہ: یعنی یہاں کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے نہ گھبراہٹیں، بڑی اور آخری کامیابی ان ہی کے لئے ہے، جس کے مقابلہ میں یہاں کا عیش یا تکلیف سب بچ ہے۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝۱۳

بیشک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے ۱۔ بیشک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری ۲۔

خلاصہ تفسیر: (پچھے دو مضمون تھے کفار کے لئے جہنم ہونا اور مومنین کے لئے جنت ہونا، آگے ان کے مناسب اپنے بعض احوال و صفات ان مضمونوں کی تاکید کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) آپ کے رب کی وارو گیر بڑی سخت ہے (پس کفار پر شدید سزا کا واقع ہونا بعید نہیں اور نیز) وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ (قیامت میں بھی) پیدا کر دے گا (پس یہ شبہ بھی نہ رہا کہ اگرچہ پہلا شدید ہے مگر قیامت ہی واقع نہ ہوگی جو کہ پکڑ اور گرفتاری کا وقت ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ اسی لئے عالموں اور مجرموں کو پکڑ کر سخت ترین سزا دیتا ہے۔

فائدہ: یعنی پہلی مرتبہ دنیا کا عذاب اور دوسری مرتبہ آخرت کا (کذا فی الموضح) یا یہ مطلب ہے کہ اول مرتبہ آدمی کو وہی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد بھی وہی پیدا کرے گا، پس مجرم اس دھوکے میں نہ رہے کہ موت جب ہمارا نام و نشان مٹا دے گی، پھر ہم کس طرح ہاتھ آئیں گے۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَتَعَالَى لَمَّا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا، مالک عرش کا بڑی شان والا، کر ڈالنے والا جو چاہے۔

خلاصہ تفسیر: (پچھلے کفار کے لیے وعید تھی، آگے مؤمنین کے لیے وعدہ ہے کہ) وہی بڑا بخشنے والا (اور) بڑی محبت کرنے والا اور عرش کا مالک (اور) عظمت والا ہے (پس ایمان والوں کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کو اپنا محبوب بنالے گا، گزشتہ دونوں صفت کو ثابت کرنے کے لیے آگے ایک اور صفت ارشاد ہے کہ) وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ: ”ذوالعرش“ اور ”مجید“ اگرچہ عذاب دینے یا ثواب دینے دونوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی صاحب سلطنت و کمال کی صفات ہیں، لیکن یہاں مقابلہ کے قرینہ کی وجہ سے ان کے ذریعے ثواب کو متفرع کرنا مقصود ہے، کیونکہ کفار کے لیے وعید اس سے پہلے: ان بطش ربك لشديد میں بیان ہو چکی۔

فائدہ: اے یعنی باوجود اس صفت قہاری و سخت گیری کے اس کی بخشش اور محبت کی بھی کوئی حد نہیں، وہ اپنے فرماں بردار بندوں کی خطا میں معاف کرتا، ان کے عیب چھپاتا اور طرح طرح کے لطف و کرم اور عنایت و شفقت سے نوازتا ہے۔

فائدہ: یعنی بچے علم و حکمت کے موافق جو کرنا چاہے کچھ دیر نہیں لگتی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے، بہر حال نہ اس کے انعام پر بندہ کو مغرور ہونا چاہیے، نہ انتقام سے بے خوف، بلکہ ہمیشہ اس کی صفات جلال و جمال دونوں پر نظر رکھے، اور خوف کے ساتھ رجاء اور رجاء کے ساتھ خوف کو دل سے زائل نہ ہونے دے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

کیا پہنچی تجھ کو بات ان لشکروں کی، فرعون اور ثمود کے۔ اے کوئی نہیں بلکہ منکر جھٹلاتے ہیں۔

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قَرِآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کوئی نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان کا۔ لکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے۔

خلاصہ تفسیر: آگے مؤمنین کی مزید تسلی اور کفار کی مزید تنبیہ کے لئے بعض خاص مضمونین کا حال بیان فرماتے ہیں:

کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے یعنی فرعون (اور آل فرعون) اور ثمود (کہ کس طرح کفر کیا اور کیونکر عذاب میں گرفتار ہوئے، اس سے مؤمنین کو تسلی حاصل کرنی چاہئے اور کفار کو ڈرنا چاہئے، مگر کفار بالکل عذاب سے نہیں ڈرتے) بلکہ یہ کافر (خود قرآن کی) تکذیب میں (لگے) ہیں (پس عذاب کے مضمون کو بھی اور دیگر مضامین کو بھی جھٹلاتے ہیں) اور (نہام کار اس کی مزاحمتیں گے کیونکہ) اللہ ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے (اس کے قبضہ قدرت اور عذاب سے بچ نہیں سکتے اور ان کا قرآن کو جھٹلانا محض حماقت ہے، کیونکہ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو) بلکہ وہ ایک با عظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے (جس میں کوئی تغیر و تبدل کا احتمال نہیں، وہاں سے نہایت حفاظت کے ساتھ صاحب وحی کے پاس پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہے: فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ایسی صورت میں قرآن کو جھٹلانا بلاشبہ جہالت

ہے اور عذاب کا سبب ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ فِرْعَوْنُ وَهَامُوسُ: کہ ایک مدت تک انعام کا دروازہ ان پر کھلا رکھا تھا، اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ان کو پہنچتی تھیں پھر ان کے کفر و طغیان کی بدولت کیسا سخت انتقام لیا گیا۔

فائدہ: ۲۔ هَلِ الْيَتِيمَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ: یعنی کفار ان قصوں سے عبرت نہیں پکڑتے اور عذاب الہی سے ڈر نہیں ڈرتے، بلکہ ان قصوں کے اور قرآن کے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔

فائدہ: ۳۔ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ: یعنی جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہاں اس تکذیب کی سزا بھگتنا ضروری ہے اللہ کے بقدر قدرت سے وہ نکل نہیں سکتے نہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ هَلْ هُوَ إِلَّا نَجْمٌ مُّذَبِّذٌ: یعنی ان کا قرآن کو جھٹلانا محض حماقت ہے، قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، یا چند حقوں کے جھٹلانے سے اس کی شان اور بزرگی کم ہو جائے۔

فائدہ: ۵۔ هَلْ فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ: جہاں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، پھر وہاں سے نہایت حفاظت و اہتمام کے ساتھ صاحب وحی کے پاس پہنچایا جاتا ہے: فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُنُ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً (النجم: ۲۷) اور یہاں بھی قدرت کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان ہے جس میں کوئی طاقت رخنہ نہیں ڈال سکتی۔

• ابائھا ۱۷ • ۸۶ سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ ۳۶ • مَرَكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت میں مؤمنین کی تسلی کے ساتھ ساتھ کفار کو وعید بھی تھی، اس سورت میں وعید کو ثابت کرنے کے لیے بندوں کے اعمال کا محفوظ رہنا، بحث یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا ممکن اور واقع ہونا، اور قیامت کی دلیل یعنی قرآن کا حق ہونا ارشاد فرماتے ہیں، اور گزشتہ سورت کے اخیر میں بھی قرآن کی حقانیت کا مضمون تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، اور تو نے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنے والا، وہ تارا چمکتا ہوا

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

کوئی جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان، اب دیکھ لے آدمی کہ کس سے بنا ہے۔

خلاصہ تفسیر: قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے (کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے: وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، اب آگے جواب قسم ہے کہ) کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا (فرشتہ) مقرر نہ ہو (جیسا کہ ارشاد ہے: وَان عَلِيْكُمْ لِحَافِظُوْنَ كَرَامًا كُنْتُمْ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ، مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسب ہونے والا ہے اور فرشتے ان کو لکھتے رہتے ہیں، اور اس قسم کو مقصود سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص رات کے وقت ہوا کرتا ہے، اسی طرح سب کام نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص

قیامت میں ہوگا، جب یہ بات ہے) تو انسان کو (قیامت کی فکر چاہئے اور اگر اس کے خیال یا بعید ہونے کا شبہ ہو تو اس کو) دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟

***

فائدہ: ۱۔ یعنی فرشتے رہتے ہیں آدمی کے ساتھ، بلاؤں سے بچاتے ہیں یا اسکے عمل لکھتے ہیں (موضح القرآن) اور قسم میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جس نے آسمان پر ستاروں کی حفاظت کے ایسے سامان کئے ہیں اس کو زمین پر چھاری یا تمہارے اعمال کی حفاظت کرنا کیا دشوار ہے، نیز جس طرح آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص شب میں ہوتا ہے، ایسے ہی سب اعمال نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا، جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے، اور اگر اس کو مستبعد سمجھتا ہے تو اس کو فوراً کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ① يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ② إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ③

بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے ۱۔ جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے ۲۔ چپک وہ اس کو پھیر لاسکتا ہے ۳۔

خلاصہ تفسیر: وہ (انسان) ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ (یعنی تمام بدن) کے درمیان سے نکلتا ہے (مراد اس پانی سے مٹی ہے، خواہ صرف مرد کی یا مرد و عورت دونوں کی، حاصل یہ ہے کہ نطفہ سے انسان بنا دینا زیادہ عجیب ہے یہ نسبت دوبارہ بنانے کے اور جب یہ عجیب تر امر اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ) وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے (پس قیامت کو خیال یا بعید سمجھنے کا شبہ دور ہو گیا)۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ: عورت کی مٹی میں اگرچہ اچھلنے کی صفت مرد کی مٹی کے برابر نہیں ہوتی، لیکن کچھ اندھا ق (اچھلنا) ضرور ہوتا ہے، اور اس صورت میں جبکہ ”ماء“ سے مراد عورت دونوں کا نطفہ ہو تو یہاں لفظ ”ماء“ کا مفرد لانا اس بناء پر ہے کہ دونوں مادے مخلوط ہو کر مل کر ایک چیز کی طرح ہو جاتے ہیں۔

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ: سینہ و پشت چونکہ بدن کی دو طرفین ہیں اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو بیان کر کے تمام بدن مراد لیا گیا ہو، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ مٹی تمام بدن میں پیدا ہو کر پھر جدا ہوتی ہے، اور اس میں پشت اور سینہ کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہو سکتا ہے کہ مادہ منویہ کے پیدا ہونے میں اعضاء رئیسہ کو خاص دخل ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی مٹی سے جو اچھل کر نکلتی ہے۔

فائدہ: ۲۔ کہتے ہیں کہ مرد کی مٹی کا انصباب پیٹھ سے ہوتا ہے اور عورت کا سینہ سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ پیٹھ اور سینہ تمام بدن سے کٹا یہ ہے، یعنی مرد کی ہو یا عورت کی تمام بدن میں پیدا ہو کر پھر جدا ہوتی ہے اور اس کٹا یہ میں تخصیص صلب و ترائب کی شاید اس لئے ہو کہ حصول مادہ منویہ میں اعضاء رئیسہ (قلب، دماغ، کبد) کو خاص دخل ہے جن میں سے قلب و کبد کا تعلق و حملس ترائب سے اور دماغ کا تعلق بواسطہ شماغ (حرام مغز) کے صلب سے ظاہر ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اللہ پھیر لائے گا مرنے کے بعد (موضح القرآن) حاصل یہ کہ نطفہ سے انسان بنا دینا بہ نسبت دوبارہ بنانے کے زیادہ عجیب ہے، جب یہ امر عجیب اس کی قدرت سے واقع ہو رہا ہے تو جائز نہیں کہ اس سے کم عجیب چیز کے وقوع کا خواہ مخواہ انکار کیا جائے۔

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ④ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا فَاهٍ ⑤

جس دن جانچے جائیں بھید تو کچھ نہ ہوگا اس کو زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا ۴۔

خلاصہ تفسیر: (اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا) جس روز سب کی قلعی کھل جائے گی (یعنی سب غفلت یا غفلت سے بیدار ہو جائے گا) اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے مکر جاتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی) پھر اس کو نہ تو خود (اپنا دفاع کرنے) کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا (کہ عذاب کو اس سے دور کر دے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ یعنی سب کی قلعی کھل جائے گی، اور کل باتیں جو دلوں میں پوشیدہ رکھی ہوں یا چھپ کر کی ہوں ظاہر ہو جائیں گی اور کسی جرم کا انشاء ممکن نہ ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ اس وقت مجرم نہ اپنے زور و قوت سے مدافعت کر سکے گا نہ کوئی حمایتی ملے گا جو مدد کر کے سزا سے بچا لے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۝

قسم ہے آسمان چکر مارنے والے کی ۱۔ اور زمین پھوٹ نکلنے والی کی ۲۔ بیشک یہ بات ہے دو ٹوک، اور نہیں یہ بات ہنسی کی ۳۔ خلاصہ تفسیر: (اگر کہا جائے کہ قیامت کا ممکن ہونا اگرچہ عقلی ہے مگر اس کا واقع ہونا تو عقلی ہے اور دلیل نقلی قرآن ہے اور قرآن ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو اس کے متعلق سنو کہ) قسم ہے آسمان کی جس سے پورے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو (بج نکلنے کے وقت) پھٹ جاتی ہے (اب آگے جواب قسم ہے) کہ یہ قرآن (حق و باطل میں) ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے (اس سے قرآن کا اللہ کی طرف سے کلام جمود ثابت ہو گیا)۔

حاصل یہ کہ جس طرح قرآن کریم اپنی دلالت سے واقعی اور غیر واقعی باتوں میں فیصلہ کرنے والا ہے، اسی طرح اپنی صفت اعجاز سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، جب قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوگئی اور اس میں قیامت کے واقع ہونے کا بھی ذکر ہے تو اس سے قیامت کا واقع ہونا بھی ثابت ہو گیا، یہاں قسم کی جواب قسم کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں استعداد و قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے۔

* * *

فائدہ: ۱۔ بارش لانے والے کی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس میں سے پھوٹ نکلنے والی کھیتی اور درخت۔

فائدہ: ۳۔ یعنی قرآن اور جو کچھ وہ معاد کے متعلق بیان کرتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، بلکہ حق و باطل اور صدق و کذب کا دو ٹوک فیصلہ ہے اور رازیب وہ سچا کلام اور ایک طے شدہ معاملہ کی خبر دینے والا ہے جو یقیناً پیش آکر رہے گا۔

تنبیہ: قسم کو اس مضمون سے یہ مناسبت ہوئی کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہو، مالا مال کر دیتا ہے، جیسے بارش آسمان کی طرف سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے، نیز قیامت میں ایک فیسی بارش ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے جس طرح یہاں بارش کا پانی گرنے سے مردہ اور بے جان زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔

يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَآكِيْدُ كَيْدًا ۝ فَهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُؤِيْدًا ۝

البتہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک داذ کرنے میں، اور میں لگا ہوا ہوں ایک داذ کرنے میں، سو ڈھیل دے سکر دوں کو ڈھیل دے انکو تھوڑے دنوں ۱۔

خلاصہ تفسیر: (مگر حق ثابت ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ) یہ لوگ (حق کے انکار کیلئے) طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی (ان کی ناکامی اور سزا کیلئے) طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں (اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آئے گی اور جب

میرا تدبیر کرناں یا تو آپ ان کافروں (کی مخالفت سے گھبرائے نہیں اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجئے، بلکہ ان) کو یوں ہی رہنے دیجئے (اور زیادہ دن نہیں بلکہ) ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے (پھر میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا، خواہ موت سے پہلے یا موت کے بعد)۔

* * *

فائدہ: لے یعنی منکرین داؤ پیچ کرتے رہتے ہیں کہ شکوک و شبہات ڈال کر یا اور کسی تدبیر سے حق کو ابھرنے اور پھیلنے نہ دیں، اور میری تدبیر لطیف بھی (جس کا انہیں احساس نہیں) اندر اندر کام کر رہی ہے کہ ان کے تماشائی مکر و کید کا جال توڑ چھوڑ کر رکھ دیا جائے اور ان کے سب داؤ پیچ ان ہی کی طرف واپس کئے جائیں، اب خود سوچ لو کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی چالاکی اور مکاری کیا کام دے سکتی ہے، لامحالہ یہ لوگ ناکام اور خائب و خاسر ہو کر رہیں گے، اس لئے مناسب ہے کہ آپ ان کی سزا دینی میں جلدی نہ کریں اور ان کی حرکات و شنیعہ سے گھبرا کر بددعا نہ فرمائیں، بلکہ تھوڑے دن ڈھیل دیں، پھر دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

• اسباق ۱۹ • ۸۷ سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ ۸ • رُكُوْعِيهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت میں آخرت اور جزا کا ذکر تھا، اس سورت میں بھی اصل قلاح آخرت کا مقصود ہونا اور اس کا طریقہ بتلانا ہے جو کہ تسبیح، نماز، تزکیہ اور ذات و صفات الہی کی معرفت ہے، اور اس مقصود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کا فانی اور مفصل ہونا اور کامیابی کا طریقہ بتلانے کے لیے حضور ﷺ کو قرآن کے ذریعہ لوگوں کی نصیحت کا حکم ہونا مذکور ہے، اور قریب قریب اسی غرض سے پہلی سورت میں بھی قرآن کی حقانیت بیان کی گئی تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝۱ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَی ۝۲ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝۳

پاک بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا ۱ اور جس نے ٹھہرا دیا، پھر راہ بتلائی ۲

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝۴ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝۵

اور جس نے نکالا چرا، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ ۳

خلاصہ تفسیر: (اے پیغمبر ﷺ) آپ (اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں) اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح (و تقدیس) کیجئے جس نے (ہر چیز کو) بنایا پھر (اس کو) ٹھیک بنایا (یعنی ہر چیز کو مناسب طور پر بنایا) اور جس نے (جانداروں کے لئے ان کے مناسب چیزوں کو) تجویز کیا پھر (ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف) راہ بتلائی (یعنی ان کی طبیعتوں میں ان چیزوں کا تقاضا پیدا کر دیا) اور جس نے (سبز خوش نما) چارہ (زمین سے) نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا (اول عام تصرفات مذکور ہیں، پھر حیوانات کے متعلق، پھر نباتات کے متعلق، مطلب یہ ہے کہ طاعات کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرنی چاہئے جہاں اعمال پر جزا و سزا ہونے والی ہے)۔

* * *

فائدہ: ۱۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ ﷺ نے فرمایا: ”اجعلوها فی سجودکم“ (اس کو اپنے سجود میں رکھو) اسی لئے سجدہ کی حالت میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہا جاتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَی: یعنی جو چیز بنائی مین حکمت کے موافق بہت ٹھیک بنائی اور باعتبار خواص و صفات اور ان کے فائدوں کے جو اس چیز سے مقصود ہیں اس کی پیدائش کو درجہ کمال تک پہنچایا اور ایسا معتدل مزاج عطا کیا جس سے وہ منافع و فوائد اس پر مرتب ہو سکیں۔

فائدہ: ۱۔ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ: حضرت شاہ عبدالقادرؒ کہتے ہیں: ”یعنی اول تقدیر لکھی پھر اسی کے موافق دنیا میں لایا“، گویا دنیا میں آنے کی راہ بتادی، اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ: ”ہر شخص کے لئے ایک کمال کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو وہ کمال حاصل کرنے کی راہ بتلا دی“، و فیہ اقوال اخر لا تطول بذکرہا۔

فائدہ: ۲۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَخْوَىٰ: یعنی اول نہایت سبز و خوش نما گھاس چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو خشک و سیاہ کر ڈالا تاکہ خشک ہو کر ایک مدت تک جانوروں کے لئے ذخیرہ کیا جاسکے اور خشک کھیتی کٹ کر کام میں آئے۔

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ۝۱۰ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّهُۥ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝۱۱

البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو چاہے اللہ! وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اور اسی اطاعت کا طریقہ بتلانے کے لئے ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور آپ کو اس کی تبلیغ کا حکم کیا گیا ہے، سو اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ) ہم (جتنا) قرآن (نازرا کرتے جائیں گے) آپ کو پڑھادیا کریں گے (یعنی یہ دکرادیا کریں گے) پھر آپ (اس میں سے کوئی چیز) نہیں بھولیں گے مگر جس قدر (بھلانا) اللہ کو منظور ہو (کہ نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: مَا نَنْسِغُ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنسِهَا سُوْرَةٍ الْبَيِّنَاتِ آپ کے اور سب کے ذہنوں سے بھلا دیا جائے گا، اور یہ یاد رکھانا اور بھلا دینا سب قرین حکمت ہوگا کیونکہ) وہ ہر ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے (اس لئے اس سے کسی چیز کی مصلحت پوشیدہ نہیں، تو جب کسی چیز کا محفوظ رکھنا مصمت ہوتا ہے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب بھلا دینا مصلحت ہوتا ہے تو بھلا دیتے ہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس طرح ہم نے اپنی تربیت سے ہر چیز کو بتدریج اس کے کمال مطلب تک پہنچایا ہے تم کو بھی آہستہ آہستہ کامل قرآن پڑھا دیں گے اور ایسا یاد کرادیں گے کہ اس کا کوئی حصہ بھولنے نہ پاؤ گے، بجز ان آیتوں کے جن کا بالکل بھلا دینا ہی مقصود ہوگا کہ وہ بھی ایک قسم نسخ کی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی وہ تمہاری مخفی استعداد اور ظاہری اعمال و احوال کو جانتا ہے اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔

تجزیہ شدہ کیا جائے کہ جو آیات ایک مرتبہ نازل کر دی گئیں پھر ان کو منسوخ کرنے اور بھلا دینے کے کیا معنی؟ اس کی حکمتوں کا احاطہ کرنا اسی کی شان ہے جو تمام کمل چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہئے اور کس کو ایک مخصوص مدت کے بعد اٹھا لینا چاہیے کیونکہ اب اس کا باقی رکھنا ضروری نہیں ہے۔

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝۱۲ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝۱۳

اور سب سبج پانچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک! سو تو سمجھائے اگر فائدہ کرے سمجھانا!

خلاصہ تفسیر: اور (جیسے ہم آپ کے لئے قرآن کا یاد ہونا آسان کر دیں گے اسی طرح) ہم اس آسان (شریعت کے ہر حکم پر چلنے) کے لئے آپ کو سہولت دے دیں گے (یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا اور تبلیغ بھی آسان ہو جائے گی اور مزاحمتوں کو ختم کر دیں گے، اور شریعت کی صفت ”یسری“ لانا مدح کے طور پر ہے، یا اس لئے کہ شریعت سبب ہے سہولت کا، اور جب ہم آپ کے لئے وحی کے متعلق ہر کام آسان کر دیں گے (تو آپ) (جس طرح خود تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اس طرح دوسروں کو بھی) نصیحت کیا کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو (مگر جیسا کہ ظاہر اور معلوم ہے کہ نصیحت اپنی ذات میں ہمیشہ مفید ہی ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: فَاِنَّ الذِّكْرٰی تَنْطَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ حاصل یہ ہوا کہ چونکہ نصیحت تبلیغ کی چیز ہے اس لیے آپ نصیحت کرنے کا اہتمام کریں)۔

قَدْ كُذِّرَ أَنْ نَنْفَعَكَ الذِّكْرَى: یعنی آپ لوگوں کو تبلیغ و نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دیتی ہو، یہ الفاظ اگرچہ شرط کے آئے ہیں مگر درحقیقت مقصود کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کا تاکید حکم دینا ہے جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو بطور نصیحت کے کہا جائے کہ اگر تو آدمی ہے تو فلاں کام کرنا ہوگا، یا اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تجھے ایسا کرنا چاہئے، یہاں مقصود شرط نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب تو آدمی زاد ہے یا جبکہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کلام لازم ہے، مطلب یہ ہے کہ نصیحت و تبلیغ کا نافع و مفید ہونا تو متعین اور متیقن ہے اس لئے اس نافع چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں۔

* * *

فائدہ: اے یعنی وحی کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی معرفت و عبادت اور ملک و ملت کی سیاست کے طریقے سب کھل کر دیے جائیں گے اور کامیابی کے راستہ سے تمام مشکلات ہٹا دی جائیں گی۔

فائدہ: اے یعنی اللہ نے جب آپ پر ایسے نعام فرمائے، آپ دوسروں کو فیض پہنچائیے اور اپنے کمال سے دوسروں کی تکمیل کیجئے۔
تنبیہ: ان نفع الذکر کی شرط اس لئے لگائی کہ تذکیر و وعظ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا منظور ہو، اور منصب آنحضرت ﷺ کا، وعظ و تذکیر ہر شخص کے لئے نہیں، ہاں تبلیغ و انداز (یعنی حکم الہی کا پہنچانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا) تاکہ بندوں پر رحمت قائم ہو اور عذر جہل و نادانی کا نہ رہے اتنا باعتبار ہر شخص کے ضرور ہے، اس کو عرف میں تذکیر و وعظ نہیں کہتے، شاید اسی لئے بعض مفسرین نے زیادہ واضح الفاظ میں آیت کے معنی یوں کئے ہیں کہ بار بار نصیحت کر (اگر ایک بار کی نصیحت نے نفع نہ کیا ہو) اور ہو سکتا ہے کہ ان نفع الذکر کی شرط محض تذکیر کی تاکید کے لئے ہو، یعنی اگر کسی کو تذکیر نفع دے تو تجھ کو تذکیر کرنا چاہیے اور یقین بات ہے کہ تذکیر عالم میں کسی نہ کسی کو ضرور نفع دے گی گو ہر کسی کو نہ دے، کیا قال تعالیٰ (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) (الذاریات: ۵۵) پس ایک امر کا ایسی چیز پر عمل کرنا جس کا وقوع ضروری ہے اس امر کی تاکید کا موجب ہوا۔

سَيِّدٌ كَرَّمَ مَنْ يَخْشَى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشَقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝

سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہو گا اے اور کسی سے بڑا بد قسمت، وہ جو داخل ہو گا بڑی آگ میں اے۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا اے۔

خلاصہ تفسیر: (مگر اس کے باوجود کہ نصیحت اپنی ذات میں نافع و مفید ہے اس سے یہ نہ سمجھئے کہ وہ سب ہی کے لئے مفید ہوگی اور سب ہی اس کو مان لیں گے بلکہ) وہی شخص نصیحت ماننا ہے جو (خدا سے) ڈرتا ہے اور جو سخت بد نصیب ہے وہ اس سے گریز کرتا ہے جو (آخر کار) بڑی آگ میں (یعنی دوزخ کی آگ میں جو دنیا کی سب آگوں سے بڑی ہے) داخل ہو گا پھر (اس سے بڑھ کر یہ کہ) نہ اس میں مری جائے گا اور نہ (آرام کی زندگی) جیے گا (یعنی جس جگہ نصیحت قبول کرنے کی شرط موجود نہیں ہوتی وہاں اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، مگر نصیحت اپنی ذات کے اعتبار سے نافع و مفید ہی ہے، اور آپ کے ذمہ اس کے واجب ہونے کے لئے یہی کافی ہے)۔

سورت کے شروع سے یہاں تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اپنی بھی تکمیل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیجئے کہ ہم آپ کے معاون ہیں۔

* * *

فائدہ: اے سمجھانے سے وہ ہی سمجھتا ہے اور نصیحت سے وہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے، جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کا ڈر اور اپنے انجام کی فکر ہو۔

فائدہ: اے یعنی جس بد قسمت کے نصیب میں دوزخ کی آگ لکھی ہے وہ کہاں سمجھتا ہے، اسے خدا کا اور اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں جو نصیحت کی طرف متوجہ ہو اور ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرے۔

فائدہ: اسے یعنی نہ موت ہی آئے گی کہ تکلیفوں کا خاتمہ کر دے اور نہ آرام کی زندگی ہی نصیب ہوگی، ہاں ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا، الحیا ذی اللہ۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَلَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

بیشک بھلا ہوا اُس کا جو سنو راہ اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی اسے کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُفِّىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا اسے یہ لکھا ہوا ہے پہلے درتوں میں، صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ (علیہما السلام) کے سے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے نصیحت ماننے والوں کی حالت قدرے تفصیل سے مذکور ہے) بامراد ہوا جو شخص (قرآن سن کر باطل عقائد اور گندے اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا (مگر اے منکر و اثم قرآن سن کر اس کو نہیں مانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے) بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت (دنیا سے) بدرجہا بہتر اور پائیدار ہے (اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم و موسیٰ (علیہما السلام) کے صحیفوں میں۔

صُفِّىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ: روح المعانی میں حدیث مرفوعہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے دس صحیفے نازل ہوئے۔

***

فائدہ ۱: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَلَّى: یعنی ظاہری و باطنی، حسی و معنوی نجاستوں سے پاک ہو اور اپنے قلب و قالب کو عقائد صحیحہ، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ کیا۔

فائدہ ۲: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى: یعنی پاک و صاف ہو کر تکبیر تحریرہ میں اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی، اور بعض سلف نے کہا کہ تو کی ”زکوۃ“ سے ہے جس سے مراد یہاں ”صدقۃ الفطر“ ہے، اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ سے تکبیرات عمیرہ مراد ہیں، اور فصلیٰ پھر تکبیریں، پھر نماز، والظاهر ہو الاول، حنفیہ نے پہلی تفسیر کے موافق اس آیت سے دو مسئلے نکالے ہیں: ① اول یہ کہ تحریرہ میں خاص لفظ ”اللہ اکبر“ کہنا فرض نہیں، مطلق ذکر اسم رب کافی ہے جو مشعر تعظیم ہو اور اپنی غرض و حاجت پر مشتمل نہ ہو، ہاں ”اللہ اکبر“ کہنا احادیث صحیحہ کی بناء پر سنت یا واجب قرار پائے گا ② دوسرے تکبیر تحریرہ نماز کے لئے شرط ہے رکن نہیں، کیونکہ فصلیٰ کا ذکر اسم ربہ پر عطف کرنا معطوف و معطوف علیہ کی مغائرت پر دل ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ ۳: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى: یعنی یہ بھلائی تم کو کیسے حاصل ہو جب کہ آخرت کی فکر ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے عیش و آرام کو اعتقاد یا عملاً آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے، پھر تعجب ہے کہ جو چیز کماد و کثافہ ہر طرح افضل ہوا سے چھوڑ کر مفسول کو اختیار کیا جائے۔

فائدہ ۴: صُفِّىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ: یعنی یہ مضمون (قد افلح من تزکی سے یہاں تک) اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے جو کسی وقت مفسوخ نہیں ہوا، نہ بدل گیا، اس اعتبار سے اور زیادہ مؤکدہ ہو گیا، بعض روایات ضعیفہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ دس صحیفے نازل ہوئے تھے خدا جانے کہاں تک صحیح ہے۔

میں شامل ہیں اور قرطبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجات طبقات میں ان کی مختلف غذائیں ہوں کہیں ضریح کہیں زقوم کہیں غسلین۔

***

فائدہ: ۱۔ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ: یعنی وہ بات سننے کے رائق ہے، غاشیة (چھپا لینے والی) سے مراد قیامت ہے جو تمام مخلوق پر چھا جائے گی اور جس کا اثر سارے عالم پر محیط ہوگا۔

فائدہ: ۲۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ: یعنی آخرت میں مصیبتیں چھیلنے والے اور مصیبت چھیلنے کی وجہ سے سخت درد ماندہ، اور بعض نے کہا کہ عاملة ناصبة سے دنیا کا حال مراد ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر رہے ہیں مگر ان کی سب تکلیفیں طریق حق پر نہ ہونے کی وجہ سے سب اکارت ہیں، یہاں بھی تکلیفیں اٹھا کر رہے ہیں مگر ان کی سب تکلیفیں طریق حق پر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں: ”(کافر لوگ) جو دنیا میں (بڑی بڑی) ریاضت کرتے ہیں (اللہ کے ہاں) کچھ قبول نہیں ہوتی“۔

فائدہ: ۳۔ تَشْغَى مِنْ عَذَابٍ اِنتَبَى: یعنی جب دوزخ کی گرمی ان کے باطن میں سخت تشنگی پیدا کرے گی، بے اختیار پیاس پکاریں گے کہ شاید پانی پینے سے یہ تشنگی دور ہو، اس وقت ایک گرم کھولتے ہوئے چشمہ کا پانی دیا جائے گا جس کے پیتے ہی ہونٹ کباب ہو جائیں گے، اور آنتیں نکلنے لگیں گے، ہو کر گر پڑیں گی، پھر فرور اور ست کی جائیں گی اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے، العیاذ باللہ۔

فائدہ: ۴۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ صَرِيحٍ مَضْرُوعٍ: ایک خاردار درخت ہے دوزخ میں جو تنگی میں ایلوے سے زیادہ اور بدبو میں مردار سے بدتر اور گرمی میں آگ سے بڑھ کر ہے، جب دوزخی بھوک کے عذاب سے چلائیں گے تو یہ چیز کھانے کو دی جائے گی۔

فائدہ: ۵۔ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ: کھانے سے مقصود یا محض لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، یا بدن کو فربہ کرنا، یا بھوک کو دفع کرنا، ضریح کے کھانے سے کوئی بات حاصل نہ ہوگی، لذت و مزہ کی نفی تو اس کے نام سے ظاہر ہے، رہے باقی دو دفعہ کہے ان کی نفی اس آیت میں تصریحاً کر دی، غرض کوئی لذیذ و مرغوب کھانا ان کو میسر نہ ہوگا، یہاں تک دوزخیوں کا حال تھا، آگے ان کے بالمقابل جنتیوں کا ذکر ہے:

وَجُودًا يُؤْمِنُ نَاعِمَةً ۝۸ لِّسَعِيهَا رَاضِيَةً ۝۹ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۱۰

کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہیں، اپنی کمائی سے راضی ۱۔ اونچے باغ میں

لَا تَسْبَعُ فِيهَا لَا غِيَةَ ۝۱۱ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝۱۲ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝۱۳

نہیں ستنے اس میں بکواس ۱۔ اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ۱۔ اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے

وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ ۝۱۴ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝۱۵ وَزَرَّانِي مَبْثُوثَةٌ ۝۱۶

اور آب خورے سامنے پختے ہوئے ۱۔ اور غالیچے برابر بچھے ہوئے ۱۔ اور نعل کے نہالے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ۱۔

خلاصہ تفسیر: (بچھے دوزخیوں کا حال ہوا، اب آگے اہل جنت کا حال ہے یعنی) بہت سے چہرے اس روز بارونق (اور) اپنے نیک کاموں کی بدولت خوش ہوں گے (اور) بہشت بریں میں ہوں گے، جن میں کوئی نقوبات نہ نہیں گے (اور) اس (بہشت) میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے (اور) اس (بہشت) میں اونچے اونچے تخت (بچھے) ہیں، اور رکھے ہوئے آب خورے (موجود) ہیں (یعنی یہ سامان اس کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پانی کو پی چاہے دیر نہ لگے) اور برابر رکھے ہوئے گدے (بچھے) ہیں اور سب طرف قالین (ای قالین) پھیلے پڑے ہیں (کہ جہاں چاہیں آرام کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے یہ تفصیل ہوئی جزا کی)۔

***

- فائدہ: ۱۔ لَسْتَ غَیۡثًا رَاضِیًّا: یعنی خوش ہوں گے کہ اپنی کوشش ٹھکانے لگی اور محنت کا پھل بہت خوب ملا۔
- فائدہ: ۲۔ لَا تَسْمَعُ فِیۡہَا لَا غَیۡثٌ: یعنی کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے چہ جائیکہ گالی گشتار اور ذلت کی بات ہو۔
- فائدہ: ۳۔ فِیۡہَا عَذۡبٌ جَارِیٌّ: یعنی ایک عجیب طرح کا چشمہ، اور بعض نے اس کو جنس پر حمل کیا ہے، یعنی بہت سے قشے پر ہے ہیں۔
- فائدہ: ۴۔ وَأَكُوَابٌ مُّوَضُّوۡعَةٌ: کہ جب پیئے کوئی چاہے دیر نہ لگے۔
- فائدہ: ۵۔ وَتُمَارِقُ مَضْفُوۡفَةٌ: یعنی نہایت قریب اور ترتیب سے بچھے ہوئے اور گاڑ کئے گئے ہوتے۔
- فائدہ: ۶۔ وَزَرَائِبُ مَبۡشُوۡرَةٌ: تاکہ جس وقت جہاں چاہیں آرام کریں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کلفت نہ اٹھائیں۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۸﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۹﴾

بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں ۱۸ اور آسمان پر کہ کیسا اس کو بلند کیا ہے ۱۹

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۲۰﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۱﴾

اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں ۲۰ اور زمین پر کہ کیسی صاف بچھائی ہے ۲۱

خلاصہ تفسیر: (ان مذکورہ مضامین کو سن کر جو بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ سب واقعات ہوں گے تو ان کی غلطی ہے کیونکہ) کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح (عجیب طور پر) پیدا کیا گیا (کہ ہیئت اور خاصیت دونوں دیگر جانوروں کی بہ نسبت اس میں عجیب ہیں) اور آسمان کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح کھڑے کئے گئے، اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بچھائی گئی ہے (یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر قدرت الہیہ پر استدلال نہیں کرتے تاکہ اس کا باعث یعنی قیامت پر قادر ہونا سمجھ لیتے)۔ ان چار چیزوں کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے، اوپر آسمان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ، اس لئے ان علامات میں غور کرنے کیلئے ارشاد فرمایا گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ: کہ ہیئت اور خاصیت دونوں اور جانوروں کی نسبت اس میں عجیب ہیں جن کی تفصیل تفسیر عریزی میں دیکھنے کے قابل ہے۔

فائدہ: ۲۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ: بدون ظاہری ستون اور کھمبے کے۔

فائدہ: ۳۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ: کہ ذرا اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے۔

فائدہ: ۴۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ: کہ اپنی کلائی کے سبب باوجود کروی شکل ہونے کے سطح معلوم ہوتی ہے، اسی لئے اس پر رہنا سہنا آسان ہو گیا، یہ سب دلائل قدرت بیان ہوئے، یعنی تعجب ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکیمانہ انتظامات کو نہیں سمجھتے جس سے بعثت بعد الموت پر اس کا قادر ہونا اور عالم آخرت کے عجیب و غریب انتظامات کا ممکن ہونا سمجھ میں آ جاتا، اور تخصیص ان چیزوں کی بقول ابن کثیر اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے تھے، اس وقت ان کے سامنے بیشتر یکساں چار چیزیں ہوتی تھیں، سواری میں اونٹ، اوپر آسمان نیچے زمین، ارد گرد پہاڑ، اس لئے انہی علامات میں غور کرنے کے لئے ارشاد ہوا۔

فَذَكِّرْهُمۡ بِمَا كَانُوا يُكۡذِبُونَ ﴿۲۲﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمۡ بِمُضَيِّطٍ ﴿۲۳﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿۲۴﴾

سو تو سمجھائے جا تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے، تو نہیں ان پر داروغہ ملے مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۖ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۖ

تو عذاب کرے گا اس پر اللہ وہ بڑا عذاب، بیشک ہمارے پاس ہے ان کو پھر آنا، پھر بیشک ہمارا ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔

خلاصہ تفسیر: (اور جب یہ لوگ واضح دلائل قائم ہونے کے باوجود غور نہیں کرتے) تو آپ (بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے، بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجئے) کیونکہ آپ تو بس صرف نصیحت کرنے والے ہیں (اور) آپ ان پر مسلط نہیں ہیں (جو زیادہ فکر میں پڑیں) ہاں! مگر جو گردانی اور کفر کرے گا تو خدا اس کو (آخرت میں) بڑی سزا دے گا (کیونکہ) ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا، پھر ہمارے ہی کام ان سے حساب لینا ہے (آپ زیادہ غم میں نہ پڑیے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جب یہ لوگ باوجود قیام دلائل واضح غور نہیں کرتے تو آپ ﷺ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے، بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجئے، کیونکہ آپ ﷺ نصیحت کرنے اور سمجھانے کے لئے بھیجے گئے ہیں، اگر یہ نہیں سمجھتے تو کوئی آپ ﷺ ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کئے گئے کہ بدعتی متواتر چھوڑیں، اور ان کے دلوں کو بدل ڈالیں، یہ کام مقلب القلوب ہی کا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس نے اللہ کی طاعت سے روگردانی کی اور اس کی آیتوں کا انکار کیا وہ آخرت کے بڑے عذاب اور اللہ کی سخت ترین سزا سے بچ نہیں سکا، یقیناً ان کو ایک روز ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم کو ان سے رتی رتی کا حساب لینا ہے، غرض آپ ﷺ اپنا فرض ادا کئے چاہیے اور ان کا مستقبل ہمارے سپرد کیجئے۔

• آیاتھا ۳۰ • ۸۹ سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۰ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں جزا و سزا کا بیان تھا، اس سورت میں بڑا مقصود مؤمنین کے ان اعمال کو بیان کرنا ہے جو ثواب کا باعث ہوتے ہیں، اور شروع میں بعض ہلاک شدہ امتوں کا ذکر ہے جن کے برے اعمال سزا کا سبب بن گئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝۴

قسم ہے فجر کی، اور دس راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور اس رات کی جب رات کو چلے۔

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حُجْرٍ ۝۵

ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقل مندوں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر: قسم ہے (فجر کے وقت) کی اور (ذی الحجہ کی) دس راتوں (یعنی دس تاریخوں) کی (کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں) اور جفت کی اور طاق کی (جفت سے مراد ذی الحجہ کی دسویں تاریخ اور طاق سے نویں تاریخ مراد ہے حدیث میں یہی تفسیر کی گئی ہے) اور (قسم ہے) رات کی جب وہ چلنے لگے (یعنی گزرنے لگے جیسا کہ ارشاد ہے: وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، آگے جملہ معترضہ کے طور پر تاکید کے لئے اس قسم کا عظیم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ) کیوں اس (مذکورہ قسم) میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے (یہ استفہام مذکورہ قسموں کی تاکید کے لئے ہے، جواب قسم مقدر ہے کہ "منکروں کو ضرور سزا ہوگی" کمانی الجلالین جواب قسم پر اگلا کا مقررہ ہے جس میں گزشتہ زمانہ کے کافروں کی سزا کا ذکر ہے)۔

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ: اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے مراد ہے کہ کسی کی طاق رکھتیں ہیں کسی کی جفت، اور پہلی حدیث کو روایت بھی صحیح کہا گیا ہے اور روایت بھی وہ ارجح ہے، کیونکہ اس سورت میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہ سب زمانے اور اوقات کی قسم سے ہیں، درمیان میں جفت اور طاق بھی اوقات ہی کی قسم سے ہو تو تناسب واضح رہتا ہے اور یہ تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ شفع اور وتر سے مراد ہر وہ جفت اور طاق ہوں جو لائق تعظیم ہیں، اوقات و ایام بھی اس میں داخل ہیں اور نماز کی رکعتوں کا عدد بھی۔

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ: یہ استفہام بیان کی گئی قسموں کی تقریر و تاکید کے لئے ہے، یعنی ان مذکورہ قسموں میں سے ہر قسم تاکید کلام کے لئے کافی ہے اور اگرچہ سب قسمیں جو قرآن میں مذکور ہیں ایسی ہی ہیں، مگر اہتمام کے لئے یہاں ان کے کافی ہونے کی تصریح بھی فرمادی جیسا کہ سورہ واقعہ میں گزر چکا ہے: وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لِّوَعْلٰیہٖنَّ عَظِیْمٌ، یہاں قسم اور جواب قسم میں یہ مناسبت ہو سکتی ہے کہ ان قسموں میں مذکور سب باتیں تصرفات الہی کے دلائل ہیں جن کا تقاضہ اور مطالبہ ایمان و اطاعت کا وجوب ہے اور واجب کے چھوڑنے پر عذاب کا مرتب ہونا ظاہر ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”عید قربان کی فجر بڑی، جمع ادا ہوتا ہے اور دس رات اس سے پہلے، اور جفت اور طاق رمضان کی آخری (عشرہ) دہائی میں ہے، اور جب رات کو چلے یعنی پیغمبر معراج کو، یہ سب اوقات متبرک تھے اس لئے ان کی قسم کھائی۔

تنبیہ: ۲۔ البیل اذا یسر کے معنی عموماً مفسرین نے رات کے گزرنے یا اس کی تاریکی پھیلنے کے لئے ہیں، گویا صبح کی قسم کے مقابلہ میں رات کے جانے یا آنے کی قسم کھائی جیسا کہ جفت کے مقابلہ طاق کی قسم کھائی گئی، اور ولیل عشر سے بھی ممکن ہے مطلق دس راتیں مراد ہوں، کیونکہ اس کے فرد و مصداق میں بھی تقابل پایا جاتا ہے، مہینہ کے شروع کی دس راتیں اول روشن ہوتی ہیں پھر تاریک، اور آخر کی دس راتیں ابتدا میں تاریک رہتی ہیں پھر روشن ہوتی ہیں، اور درمیانی دس راتوں کا حال ان دونوں سے جدا گانہ ہے، گویا اس اختلاف و تقابل سے اشارہ فرما دیا کہ آدمی کو عیش و آرام یا مصیبت اور تنگی یا فراخی کی جو حالت پیش آئے مطمئن نہ ہو جائے اور یوں نہ سمجھے کہ اب اس کے خلاف دوسری حالت پیش نہ آئے گی، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ خالق اضداد ہے جس طرح وہ آفاق میں ایک ضد کے مقابل دوسری ضد کو لاتا ہے ایسے ہی تمہارے حالات و کوائف کو بھی اپنی حکمت و مصلحت کے موافق اول بدل کر رہتا ہے، چنانچہ آگے جو واقعات و مضامین مذکور ہیں ان میں اسی اصول پر متنبہ فرمایا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں دو حدیثیں مرفوعہ آئی ہیں جابر کی و عمران بن حصین کی، حافظ ابن کثیرؒ پہلی کی نسبت لکھتے ہیں: ”وہذا اسناد رجالہ لا یامس بہم وعندی ان المتن فی رفعہ نکارۃ“، و دوسری کی نسبت فرماتے ہیں: ”وعندی ان وقفہ علی عمران بن حصین اشبه“، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۳۔ یعنی یہ قسمیں معمولی نہیں نہایت معتبر اور مہتمم بالشان ہیں اور عقلمند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تاکید کلام کے لئے ان میں ایک خاص عظمت و وقعت پائی جاتی ہے۔

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ ۖ اِِۡرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۚ الَّتِی لَمْ یُخَلِّیْ مِثْلَہَا فِی الْبِلَادِ ۙ

تو نے نہ دیکھا کیا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، وہ جو ارم میں تھے لے بڑے ستونوں والے تھے کہ بتی نہیں ویسی سارے شہروں میں تھے۔

خلاصہ تفسیر: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قد و قامت ستون (عمود) جیسے (دراز) تھے (اور) جن کی برابر (زور و قوت میں دنیا بھر کے) شہروں میں کوئی شخص نہیں پیدا کیا گیا۔

اِِۡرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ: اس قوم کے دو لقب ہیں: ① عاد ② ارم، کیونکہ عاد بیٹا ہے عام کا، اور عام بیٹا ہے سام بن نوح کا، کبھی ان کو باپ کے نام پر عاد کہتے ہیں اور کبھی دادا کے نام پر ارم کہتے ہیں، اور اس ارم کا ایک بیٹا عابر ہے اور عابر کا بیٹا ثمود جس کے نام سے ایک قوم مشہور ہے، پس عاد اور ثمود دونوں ارم میں جاتے ہیں، عاد بواسطہ عام کے اور ثمود بواسطہ عابر کے، یہاں لفظ ”ارم“ اس لئے بڑھایا کہ اس قوم عاد میں

دو طبقے ہیں: ① ایک طبقہ میں جن کو ”عاد اولیٰ“ کہتے ہیں ② دوسرے متاخرین جن کو ”عاد آخری“ کہتے ہیں، پس ارم بڑھا دینے سے اشارہ ہو گیا کہ عاد اولیٰ مراد ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ① عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ قوم منسوب ہوئی، اس کے اجداد میں سے ایک شخص ارم نامی تھا، اس کی طرف نسبت کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ یہاں عاد سے ”عاد اولیٰ“ مراد ہے، عاد ثانیہ نہیں، اور بعض نے کہا قوم عاد میں جو شاہی خاندان تھا اسے ”ارم“ کہتے تھے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ② یعنی ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے، یا مطلب ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تانتے تھے، اور بعض کے نزدیک ذات العباد کہہ کر ان کے اونچے قد و قامت اور ڈیل ڈول کو ستونوں سے تشبیہ دی ہے، واللہ اعلم۔

فائدہ: ③ یعنی اس وقت دنیا میں اس قوم جیسی کوئی قوم مضبوط و تیز نہ تھی، یا ان کی عمارتیں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں۔

وَمُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ④ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ⑤ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑥

اور مموود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں ④ اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا ⑤ یہ سب تھے جنہوں نے سراٹھایا ملکوں میں

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ⑦ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑧

پھر بہت ڈالی ان میں خرابی، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا ⑧

خلاصہ تفسیر: اور (آگے عاد کے بعد دوسری ہڈاک ہونے والی امتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ) قوم مموود کے ساتھ (کیا معاملہ کیا) جو وادی القرئی میں (پہاڑ کے) پتھروں کو تراشا کرتے تھے (اور مکانات بنایا کرتے تھے) اور میخوں والے فرعون کے ساتھ (آگے سب کافروں کی مشترکہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ) جنہوں نے شہروں میں سراٹھا رکھا تھا، اور ان میں بہت فساد پھاڑ رکھا تھا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا (یعنی عذاب نازل کیا، پس عذاب کو کوڑے سے اور اس کے نازل کرنے کو برسانے سے تعبیر فرمایا)۔

وَمُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ: وادی القرئی ان کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جیسا کہ ایک کا نام حجر ہے، اور یہ سب جاز اور شام کے درمیان میں ہیں اور سب میں مموود رہتے تھے۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ: درمنثور میں ابن مسعود و سعید بن جبیر و مجاہد و حسن و سدی سے اس کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ فرعون جس کو سزا دیتا اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کو چار میخوں سے باندھ کر سزا دیا کرتا تھا، اس کی ایک تفسیر سورۃ ص آیت ۱۲: وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ کے تحت گزر چکی ہے۔

فائدہ: ① ”وادی القرئی“ ان کے مقام کا نام ہے جہاں پہاڑ کے پتھروں کو تراش کر نہایت محفوظ و مضبوط مکان بناتے تھے۔

فائدہ: ② یعنی بڑے لاء لشکر والا جس کو فوجی ضروریات کے لئے بہت کثیر مقدار میں میخیں رکھنا پڑتی تھیں یا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو چومکا کر کے سزا دیتا تھا۔

فائدہ: ③ یعنی ان قوموں نے عیش و ودست اور زور و قوت کے نشہ میں مست ہو کر ملکوں میں خوب اودھم مچایا، بڑی بڑی شرارتیں کیں اور ایسا سراٹھایا گویا ان کے سروں پر کوئی حاکم ہی نہیں؟ ہمیشہ اسی حال میں رہتا ہے ابھی اس ظلم و شرارت کا خمیازہ جھکتا نہیں پڑے گا؟ آخر جب ان کے کفر و تکبر اور جوہر و ستم کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور مہلت و درگزر کا کوئی موقع باقی نہ رہا، خداوند قہار نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، ان کی سب قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی اور وہ سارے سامان کچھ کام نہ آیا۔

إِنَّ رَبَّكَ لِبَالٍ مُرْصَادٍ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

بیشک تیرا رب لگا ہے گھات میں لے سو آدمی جو ہے جب جانچے اس کو رب اس کا پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے تو کہے

رَبِّیْ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّیْ أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

میرے رب نے مجھ کو عزت دی ہے اور وہ جس وقت سکوجانچے پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے

خلاصہ تفسیر: (آگے اس عذاب کی علت اور موجودہ کفار کی عبرت کے لئے ارشاد ہے کہ) بیشک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات

میں ہے (جن میں سے مذکورہ بالا قوموں کو تو ہلاک کر دیا اور موجودہ کفار کو عذاب کرنے والا ہے) سو (اس کا تقاضہ اور مطالبہ یہ تھا کہ موجودہ کفار عبرت

پکڑتے اور ان اعمال سے بچتے جو عذاب کا سبب ہیں، لیکن کافر) آدمی (کا یہ حال ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جو عذاب کا سبب ہیں، جن سبب کی اصل

حب دنیا ہے چنانچہ اس) کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو (ظہری اعتبار سے) انعام اکرام دیتا ہے (مثل مال و جاہ وغیرہ جس سے مقصود اس

کی شکر گزاری کا دیکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو آزمانے سے تعبیر فرمایا) تو وہ (اس کو اپنا حق لازم سمجھ کر فخر و غرور سے) کہتا ہے کہ میرے رب نے

میری قدر بڑھادی (یعنی میں اس کا مقبول ہوں کہ مجھ کو ایسی نعمتیں دیں) اور جب اس کو (دوسری طرح) آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ

کر دیتا ہے (جس سے مقصود اس کے صبر و رضا کا دیکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو آزمانے سے تعبیر فرمایا) تو وہ (شکایت کرتا ہے) کہتا ہے کہ میرے

رب نے میری قدر گھٹادی (یعنی مجھے اکرام کا مستحق ہونے کے باوجود اپنی نظر سے آج کل گرا رکھا ہے کہ دنیوی نعمتیں کم ہو گئیں)۔

مطلب یہ کہ کافر دنیا ہی کو مقصود بالذات سمجھتا ہے کہ اس کی فراخی کو اپنی مقبویت کی دلیل اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے، اور دنیا کی

تنگی کو اپنے مردود ہونے کی دلیل اور اپنے آپ کو اس کا غیر مستحق سمجھتا ہے پس اس میں دو خطمیاں ہیں: ① ایک دنیا کو مقصود بالذات سمجھنا جس سے آخرت

کا انکار اور اس سے اعراض پیدا ہوتا ہے ② دوسرے اپنا مستحق ہونے کا دعویٰ جس سے نعمت پر فخر و غرور، اور ناشکری اور مصیبت پر شکوہ اور بے صبری پیدا

ہوتی ہوتی ہے اور یہ سب اعمال عذاب کا سبب ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں، یہاں "انسان" سے مراد

اصل میں تو کافر انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھے، مگر مفہوم عام کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس

جیسے خیال میں مبتلا ہو، اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کو دو

باطل خیالات میں مبتلا کرتا ہے: ① اول یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور سعی و عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو مجھے ملنا ہی چاہئے، میں

اس کا مستحق ہوں ② دوسرے یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوں، اگر مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں

کیوں دیتا، اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں تنگی اور فقر و فاقہ آئے تو اس کو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس پر اس لئے خدا ہو کہ میں

تو مستحق انعام و اکرام کا تھا مجھے بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا، ایسے خیالات کفار و مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے اور قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات

کا اظہار مذکور بھی ہے، افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر

کرنے کے بعد فرمایا: کَلَّا یعنی تمہارا یہ خیال بالکل باطل ہے بنیاد ہے، نہ دنیا میں وسعت و رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے اور نہ تنگی رزق

اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے، بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے فرعون کو دعائے خدائی کے ساتھ کبھی درد سر بھی نہ ہوا اور

بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر و مفلس تھے وہ اغنیا

مہاجرین سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت فرماتے

ہیں اس کو دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جیسے کوئی شخص گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیونکر گزرا اور کیا ہوا گیا، اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا، پھر وقت آنے پر اپنی ان معلومات کے موافق معاملہ کرتا ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے ذرہ ذرہ احوال و اعمال دیکھتا ہے، کوئی حرکت و سکون اس سے مخفی نہیں، ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں جو چاہو بے دھرم کئے جاؤ، حارث کہ وقت آنے پر ان کا سار، کچی چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے اور ہر ایک سے انہی اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جو شروع سے اس کے زیر نظر تھے، اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی اور بندوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں اور ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو تو نہیں بھولتے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی میں اسی لائق تھا، اس لیے عزت دی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی میری قدر نہ کی، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی اور حالتِ حاضرہ پر ہے پس دنیا کی موجودہ راحت و تکلیف ہی کو عزت و ذمت کا معیار سمجھتا ہے، نہیں جانتا کہ دونوں حالتوں میں اس کی آزمائش ہے، نعمت دے کر اس کی شکر گزاری اور سختی بھیج کر اس کے صبر و رضا کو جانچا جا رہا ہے، نہ یہاں کا عارضی عیش و آرام اللہ کے ہاں مقبول و معزز ہونے کی دلیل ہے، نہ بھٹکتی اور سختی مردود ہونے کی علامت ہے، مگر انسان اپنے افعال و اعمال پر نظر نہیں کرتا، اپنی بے عقلی یا بے حیائی سے رب پر الزام رکھتا ہے۔

كَلَّا بَلْ لَا تَكْفُرُ مُمُونُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحْضُونُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۝۱۸

کوئی نہیں پر تم عزت سے نہیں رکھتے یتیم کو اور تا کید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھلانے کی ۱۸

وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّبًّا ۖ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝۱۹

اور کھا جاتے ہو مردوے کا مال سمیٹ کر سارا جمع اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر ۱۹

خلاصہ تفسیر: (آگے دنیا کی محبت پر زبردستی ہے کہ) ہرگز ایسا نہیں (یعنی نہ تو دنیا مقصود بالذات ہے، اور نہ ہی دنیا کا ہونا یا نہ ہونا مقبول یا مردود ہونے کی دلیل ہے، اور نہ کوئی کسی اکرام کا مستحق ہے، اور نہ کوئی صبر و شکر کے وجوب سے مستحق ہے، آگے خطاب کے صیغہ کے ساتھ التفات کے طور پر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر عذاب کا سبب صرف یہی اعمال نہیں) بلکہ (تم میں اور بھی ایسے برے اعمال پائے جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہیں، چنانچہ) تم لوگ یتیم کی (کچھ) قدر (اور خاطر) نہیں کرتے ہو (مطلب یہ کہ یتیم کی امانت اور اس پر ظلم کرتے ہو کہ اس کا مال کھا جاتے ہو) اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے (یعنی دوسروں کے واجب حقوق نہ خود ادا کرتے ہو اور نہ دوسروں کو واجب حقوق ادا کرنے کو کہتے ہو اور عملاً اس کے تارک اور اعتقاد اس کے منکر ہو) اور (تم) میراث کا مال سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو (یعنی دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو) اور (تم لوگ) مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو (اور مذکورہ تمام برے کام حب دنیا کا نتیجہ ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت ہی سب گناہوں کی اصل اور بنیاد ہے، غرض یہ سب باتیں احوال اور افعال عذاب کا سبب ہیں، پس انسان کا یہ حال ہے کہ مضامینِ عبرت سن کر بجائے اس کے عبرت پکارتا ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو اور زیادہ موجب عذاب ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے: ان ربك لباً المرصداً)۔

کافر کے لئے واجب کو چھوڑنا عذاب کی ریہہ دتی کا سبب ہوتا ہے اور اعتقاد کاف و یعنی کفر و شرک اصل نفس عذاب کی بنیاد ہے۔

وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّبًّا: میراث کا حکم اگرچہ مکرمہ میں شروع نہ تھا مگر نفس میراث حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی شریعت سے متوارث چلی آتی تھی، چنانچہ جاہلیت میں بنوں اور لاکھوں کو میراث کا مستحق نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میراث کا حکم پہلے سے بھی تھا جس کا بیان

سورۃ نساء کے پہلے رکوع میں آیت: لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا فَمَا ظَنُّكُمْ لِلنِّسَاءِ کے تحت گزر چکا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی خدا کے ہاں تمہاری عزت کیوں ہو، جب تم بے کس یتیموں کی عزت اور خاطر مدارت نہیں کرتے۔
 فائدہ: ۲۔ یعنی خود اپنے ماں سے مسکینوں کی خبر گیری کرنا تو کچا دوسروں کو بھی اس طرف نہیں ابھارتے کہ بھوکے محتاجوں کی خبر لے لیا کریں۔
 فائدہ: ۳۔ یعنی مردے کی میراث لینے میں حلال حرام اور حق ناحق کی کچھ تیز نہیں، جو قابو چڑھا ہضم کیا، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق تلف ہوں، ہونے دو۔

فائدہ: ۴۔ یعنی جڑ کی بات یہ ہے کہ تمہارا دل مال کی حرص اور محبت سے بھرا ہوا ہے، بس کسی طرح مال ہاتھ آئے اور ایک پیسہ کسی نیک کام میں ہاتھ سے نہ نکلے خواہ آگے چل کر نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، مال کی اس قدر محبت اور پرستش کہ آدمی اسی کو کچھ مقصود ٹھہرا لے، صرف کافر کا شیوہ ہو سکتا ہے۔

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۚ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِئْتُكُمْ يَوْمَئِذٍ

کوئی نہیں جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر لے اور آئے تیرا رب جہ اور فرشتے آئیں قطار قطار سے اور لائی جائے اس دن

بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ تَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَلَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۖ

دوزخ سے اس دن سوچے گا آدمی اور کہاں سے اس کو سوچتا ہے

خلاصہ تفسیر: (آگے ان لوگوں پر زبرد و تنبیہ ہے جو ان برے افعال کو عذاب کا سبب نہیں سمجھتے) ہرگز ایسا نہیں (جیسا تم سمجھتے ہو کہ ان اعمال پر عذاب نہ ہوگا، ضرور ہوگا، آگے جزاء و سزا کا وقت بتلاتے ہیں جس میں ان کو عذاب اور مل اطاعت کو اجر و ثواب ملے گا، ارشاد ہے کہ) جس وقت زمین (کے بلند اجزاء پہاڑ وغیرہ) کو توڑ کر (اور) ریزہ کر کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا (ایک اور جگہ ارشاد ہے: لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا امْتًا) اور آپ کا پروردگار اور جوق جوق فرشتے (میدان محشر میں) آئیں گے (یہ حساب کے وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا آفتاب بہات میں سے ہے جس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا (جیسا کہ سورۃ مدثر میں وما یعلم جنود ربك کے متعلق بیان ہو چکا) اس روز انسان کو سمجھ آئے گی اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا (یعنی اب سمجھ آنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دارالجزاء ہے، دارالعمل نہیں)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی سب ٹپلے اور پہاڑ کوٹ کر ریزہ کر دیے جائیں اور زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اپنی قہری قلی کے ساتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی میدان محشر میں آئیں گے وہاں انتظامات کے لئے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لائیں گے۔

فائدہ: ۵۔ یعنی اس وقت سمجھے گا کہ میں سخت غلطی اور غفلت میں تھا، مگر اس وقت کا سمجھنا کس کام کا، سوچنے سمجھنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا، دارالعمل میں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ دارالجزاء میں نہیں ہو سکتا۔

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۖ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۚ

کہے کیا اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں لے پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی اور، نہ باندھ کر رکھے اس کا سا باندھنا کوئی لے

خلاصہ تفسیر: (آگے قیامت کے دن سمجھ آنے کے بعد جو اس کا قول ہوگا اس کا بیان ہے کہ وہ) کہے گا کاش! میں اس (آخری)

زندگی کے لئے کوئی (نیک) عمل آگے بھیج لیتا، پس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا (یعنی ایسی سخت سزا اور قید کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے کسی کو نہ اتنی سخت سزا دی ہوگی، نہ ایسی سخت قید کی ہوگی)۔

***

فائدہ:۔ یعنی افسوس دنیا کی زندگی میں کچھ نیک کر کے آگے نہ بھیجی، جو آج اس زندگی میں کام آتی، یونہی خالی ہاتھ چلا آیا، کاش حسرت کا کوئی ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا جو یہاں کے لئے توشہ بنتا۔

فائدہ:۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو ایسی سخت سزا دے گا، اور ایسی سخت قید میں رکھے گا کہ کسی دوسرے کی طرف سے اس طرح کی سختی کسی مجرم کے حق میں متصور نہیں، اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گا اسکا سامان کوئی، نہ آگ نہ دوزخ کے موکل نہ سانپ بچھو، جو دوزخ میں ہوں گے، کیونکہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جسمانی ہے، اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا جو عذاب روحانی ہے اور ظاہر ہے عذاب روحانی کو عذاب جسمانی سے کیا نسبت، نیز نہ باندھے گا اسکا سا کوئی ہاتھ نہ کوئی، کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کہ دوزخیوں کے گلے میں طوق ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اوپر سے سر پوش رکھ دیں گے، لیکن ان کی عقل اور خیال کو بند نہ کر سکیں گے اور عقل و خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں دوسری باتوں کے لئے حجاب ہو جاتی ہیں، اسی لئے عین قید کی تنگی میں انسان کو عقلی اور خیالی وسعت حاصل ہوتی ہے، برخلاف اسی شخص کے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خیال کو ادھر ادھر جانے سے روک دے اور بالکل بہر تن دکھ و درد ہی کی طرف متوجہ رکھے، تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں درجے سخت ہے، اسی لئے مجنوں سوداخیوں کو عین باغوں اور جنگلوں کی سیر کے وقت تنگی اور گھبراہٹ وہم و خیال کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ و وسیع جنگل اس کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ

اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی

فَادْخُلِي فِي عِلْدِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ

۷۹

پھر شامل ہو میرے بندوں میں، اور داخل ہو میری بہشت میں۔

خلاصہ تفسیر: (پچھے ان لوگوں کی سزا بیان ہوئی جو بد اعمالی اور نافرمانی کرنے والے تھے، اور جو اللہ کے فرماں بردار تھے ان کو ارشاد ہوگا کہ) اے اطمینان والی روح! (یعنی جس کو امر حق میں کامل تھیں تھا اور کسی طرح کا شک و انکار نہ تھا) تو اپنے پروردگار (کے جو ارحمت) کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر (ادھر چل کر) تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا (یہ بھی روحانی نعمت ہے کہ انس کے لئے احباب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں) اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ: مقام کے قرینہ سے مؤمن کو یہ خطاب قیامت کے روز معلوم ہوتا ہے، بعض روایات میں جو آیا ہے کہ مرنے کے وقت مؤمن سے یہ خطاب کیا جاتا ہے تو وہاں اس آیت کی تفسیر مقصود نہیں اور نہ ہی اس روایت میں موت کے وقت کی تفصیص ہے، یہاں لفظ مطمئنة میں ان لوگوں کے اعمال حسد کی طرف اشارہ ہو گیا، اعمال حسد کی طرف اشارہ اور اعمال عذاب کی تفصیل بیان فرمانا شاید اس لئے ہے کہ یہاں زیادہ مقصود اہل مکہ کو سنانا ہے، کیونکہ اس وقت مکہ میں ایسے اعمال کے مرتکب زیادہ تھے۔

فَادْخُلِي فِي عِلْدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي: نفس مطمئنة کو مخاطب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، اس میں پہلے اللہ کے صالح اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے پھر جنت میں داخل ہونے کا، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرہ میں شامل ہو ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ جو

دنیا میں صالحین کی صحبت و معیت اختیار کرتا ہے یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، اسی لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا: **وَإِنَّا نَدْعُوكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ** اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا میں فرمایا: **وَإِنَّا نَدْعُوكَ بِالضَّالِّحِينَ**، معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبریٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس کی دعا سے مستغنی نہیں۔

* * *

فائدہ: پہلے مجرموں اور ظالموں کا حال بیان ہوا تھا، اب اس کے مقابل ان لوگوں کا انجام بتلاتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے چین اور آرام ملتا ہے ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ اے نفس آرمیدہ بحق! جس محبوب حقیقی سے تو لو لگائے ہوئے تھا، اب ہر قسم کے جھگڑوں اور حرصوں سے یکسو ہو کر راضی خوشی اس کے مقام قرب کی طرف چل، اور اس کے مخصوص بندوں کے زمرہ میں شامل ہو اس کی عالی شان جنت میں قیام کر، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو موت کے وقت بھی یہ بشارت سنائی جاتی ہے، بلکہ عارفین کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے نفوس مطمئنہ اس طرح کی بشارات کافی و جملہ حظ اٹھاتے ہیں، **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مَطْمَئِنَّةٌ تَوْفِيقًا لِّكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ**۔

تنبیہ: نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ کی تحقیق سورۃ قیامہ کے شروع میں دیکھ لی جائے۔

• آیاتھا ۲۰ • ۹۰ سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ ۳۵ • رکوعها ۱ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت میں جزا و سزا والے کاموں کا بیان تھا، اس سورت میں بھی ایسے ہی اعمال کا بیان ہے، مگر وہاں برے اعمال کا زیادہ ذکر تھا، یہاں اعمال خیر کا زیادہ ذکر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ

قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی کہ اور تجھ پر قید نہیں رہے گا اس شہر میں کہ

خلاصہ تفسیر: میں قسم کھاتا ہوں اس شہر (مکہ) کی اور (جواب قسم سے پہلے آنحضرت ﷺ کے حق میں ایک بشارت دی گئی

کہ) آپ کو اس شہر میں لڑائی طل ہونے والی ہے (چنانچہ فتح مکہ کے روز آپ کے لئے قتال جائز کر دیا گیا تھا اور احکام حرم باقی نہیں رہے تھے)۔

* * *

فائدہ: لے یعنی مکہ معظمہ کی۔

فائدہ: لے مکہ میں ہر شخص کو لڑائی کی ممانعت ہے مگر آنحضرت ﷺ کے لئے صرف فتح مکہ کے دن یہ ممانعت نہیں رہی تھی جو کوئی آپ ﷺ سے لڑا اس کو مارا، اور بعض سنگین مجرموں کو خاص کعبہ کی دیوار کے پاس قتل کیا گیا، پھر اس دن کے بعد سے وہی ممانعت قیامت تک کے لئے قائم ہو گئی، چونکہ اس آیت میں مکہ کی قسم کھا کر ان شدائد اور سختیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن میں سے انسان کو گزند و ناہنہ پہنچتا ہے اور اس وقت دنیا کا بزرگ ترین انسان اسی شہر مکہ میں دشمنوں کی طرف سے زہرہ گداز سختیاں جھیل رہا تھا، اس لئے درمیان میں بطور جملہ، معترضہ و انت حل بِهَذَا الْبَلَدِ فرما کر تسلی کر دی کہ اگرچہ آج آپ ﷺ کا احترام اس شہر کے جابلوں میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا چاہتا ہے جب آپ ﷺ کا اسی شہر میں فاتحانہ داخلہ ہوگا، اور اس مقدس مقام کی ابدی تعمیر و تقدیس کے لئے مجرموں کو سزا دینے کی بھی آپ ﷺ کو اجازت ہوگی، یہ پیشین گوئی ۸ھ میں خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔

تنبیہ: بعض نے وائٹ حل بهذا البلد کے معنی ”وائٹ مارل“ کے لئے ہیں، یعنی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں بحالیکہ آپ ﷺ اس شہر میں پیدا کئے گئے اور قیام پذیر ہوئے۔

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

اور قسم ہے جنتے کی اور جو اس نے جنالہ تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں ۛ

خلاصہ تفسیر اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی (ساری اولاد کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، پس آدم اور بنی آدم سب کی قسم ہوئی، آگے جواب قسم ہے) کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے (چنانچہ عمر بھر کہیں مرض میں، کہیں رنج میں، کہیں فکر میں اکثر اوقات جھلارتا ہے، اس کا تقاضا اور مطالبہ تو یہ تھا کہ اس میں عاجزی اور درماندگی پیدا ہوتی، اور اپنے آپ کو اس کے حکم تقدیری کا پابند سمجھ کر اس کے حکم کی تعمیل کرتا اور اس پر راضی رہتا)۔

قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ مکہ میں اس وقت بہترین مخلوق سیدنا رسول اللہ ﷺ مشقت میں تھے، جس کے زائل ہونے کی بشارت پیچھے اس جملہ میں دی گئی ہے کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہوگی، پس دوسروں کی مشقت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگئی، باپ اور اولاد تو خود ہی مشقت کا گل ہیں، ان کا حال مشاہدہ کر لینا مقصود کی کافی دلیل ہے۔

فائدہ: ۛ یعنی آدم اور بنی آدم و قبل غیر ذلک۔

فائدہ: ۛ یعنی آدمی ابتداء سے انتہائیک مشقت اور رنج میں گرفتار ہے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتا رہتا ہے، کبھی مرض میں مبتلا ہے کبھی رنج میں، کبھی فکر میں شاید عمر بھر میں کوئی لمحہ ایسا آتا ہو جب کوئی انسان تمام قسم کے فرشتوں اور محنت و تکلیف سے آزاد ہو کر بالکل بے فکری کی زندگی بسر کرے، حقیقت میں انسان کی پیدائشی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان سختیوں اور تکلیفوں سے نجات نہیں پاسکتا، آدم اور اولاد آدم کے احوال کا مشاہدہ خود اس کی واضح دلیل ہے، اور مکہ جیسے سنگلاخ ملک کی زندگی خصوصاً اس وقت جبکہ وہاں افضل الخلق محمد رسول اللہ ﷺ سخت ترین جوہر و جہاد اور ظلم و ستم کے ہدف بنے ہوئے تھے، لہذا خلقنا الانسان فی کبد کی نمایاں شہادت ہے۔

ۚ أَيْحَسِبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۚ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا ۚ أَيْحَسِبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۚ

کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا ۛ کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں ۛ کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اسکو کسی نے ۛ

خلاصہ تفسیر: (انسان جن سختیوں سے گزرا ہے اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس میں عاجزی پیدا ہوتی، لیکن انسان کا فخر کی یہ حالت ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے تو) کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا (یعنی کیا اپنے آپ کو اللہ کی قدرت سے خارج سمجھتا ہے جو اس قدر بھول میں پڑا ہے اور) کہتا ہے کہ میں نے اتنا دوفر مال خرچ کر ڈالا (یعنی ایک تو شے بھگارتا ہے، پھر رسول سے دشمنی، اسلام کی مخالفت اور گناہوں میں خرچ کرنے کو جبر سمجھتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو مثال کثیر بتلاتا ہے) کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں (یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ گناہ میں خرچ کیا ہے، پس اس پر مزادے گا، نیز اس نے مقدار بھی دیکھی ہے جو اس قدر نہیں ہے جس قدر وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے یہ حال مطلق کافر کا ہے کہ اس وقت آپ ﷺ کے مخالفین کے یہی اقوال و احوال تھے)۔

فائدہ: ۛ یعنی انسان جن سختیوں اور محنت و مشقت کی راہوں سے گزرتا ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس میں عاجز و درماندگی پیدا ہوتی اور

اپنے کو بہت حکم و قضا سمجھ کر مطیع امر و تابع رضا ہوتا اور ہر وقت اپنی احتیاج و اختیار کو پیش نظر رکھتا، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے تو کیوہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس پر قابو پائے سکے اور اس کی سرکشی کی سزا دے سکے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی رسول کی عداوت، اسلام کی مخالفت اور معصیت کے مواقع میں یونہی بے ت کے پن سے مال خرچ کرنے کو ہر سمجھتا ہے، پھر اسے بڑھا چڑھا کر فخر سے کہتا ہے کہ میں اتنا کثیر مال خرچ کر چکا ہوں، کیا اس کے بعد بھی کوئی میرے مقابلہ میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آگے چل کر پتہ لگے گا کہ یہ سب خرچ کیا ہو ماں یونہی برباد گیا، بلکہ اللہ ابدال جان ہوا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے، جتنا مال جس جگہ جس نیت سے خرچ کیا ہے، جھوٹی شئی بگھارنے سے کچھ فائدہ نہیں۔

اَلَمْ تَجْعَلْ لَّهٗ عِيْنَيْنِ ۙ وَّلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝۱۰

بھلا ہم نے نہیں دیں اس کو دو آنکھیں ۱۔ اور زبان اور دو ہونٹ ۲۔ اور دکھلا دیں اس کو دو گھاٹیاں ۳۔

خلاصہ تفسیر: (غرض ایسا نہ کہہ کر شخص نہ تو مصائب سے متاثر ہوتا ہے اور نہ نعمتوں سے جس کا آگے بیان ہے کہ) کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور (پھر) ہم نے اس کو دونوں رستے (خیر و شر) کے بتلا دیئے (تاکہ نقصان وہ رستے سے بچے، نافع اور مفید رستے پر چلے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس نے دیکھنے کو آنکھیں دیں، کیا وہ خود دیکھتا نہ ہوگا؟ یقیناً جو سب کو بینائی دے وہ سب سے بڑھ کر چرنا ہونا چاہئے۔

فائدہ: ۲۔ جن سے بات کرنے اور کھانے پینے میں مدد لیتا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی خیر اور شر دونوں کی راہیں بتلا دیں، تاکہ برے راستے سے بچے اور اچھے راستے پر چلے، اور یہ بتانا اجمالی طور پر عقل و فطرت سے ہوا، اور تفصیلی طور پر انبیاء و رسل کی زبان سے۔

تنبیہ: بعض نے نجدین سے مراد عورت کی پستان لئے ہیں، یعنی بچے کو دودھ پینے اور غذا حاصل کرنے کا راستہ بتلا دیا۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۙ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۙ فَكَّ رَقَبَتَهُ ۙ اَوْ اِطْعَمُ فِي يَوْمٍ

سو نہ دھمک سکا گھاٹی پر ۱۔ اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی، چھڑانا گردن کا ۲۔ یا کھانا

ذی مَسْغَبَةٍ ۙ يَتِيْمًا اِذَا مَقْرَبَةٍ ۙ اَوْ مَسْكِيْنًا اِذَا مَتْرَبَةٍ ۙ

بھوک کے دن میں ۳۔ یتیم کو جو قرابت والا ہے ۴۔ یا محتاج کو جو خاک میں دل رہا ہے ۵۔

خلاصہ تفسیر: سو (اس قدر انعامات اور اسباب ہدایت کا تقاضہ بھی یہ تھا کہ وہ احکام الہی کا تابع ہوتا، مگر) وہ شخص (دین کی) گھاٹی

میں سے ہو کر نہ نکلا (دین کے کاموں کو گھاٹی اس لئے کہا کہ نفس پر شاق ہیں) اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی (سے) کیا (مراد) ہے؟ وہ کسی (کی) گردن کا (غلامی سے) چھڑا دینا ہے، یا کھانا کھانا فاقہ کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی خاک نشین محتاج کو (یعنی ان احکام الہیہ کو بھالانا چاہئے تھا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس قدر انعامات کی بارش اور اسباب ہدایت کی موجودگی میں بھی اسے توفیق نہ ہوئی کہ دین کی گھاٹی پر آؤں، اور مکارم

اخلاق کے راستوں کو طے کرتا ہو اور فلاح کے بلند مقامات پر پہنچ جاتا۔

تنبیہ: دین کے کاموں کو گھاٹی اس لئے کہا کہ مخالفت ہوا کی وجہ سے ان کا انجام دینا نفس پر شاق اور گراں ہوتا ہے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی غلام آزاد کرنا یا قرضدار کی گردن قرض سے چھڑانا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی قحط کے دنوں میں بھوکوں کی خبر لینا۔

فائدہ: ۳۔ عقیقہ کی خدمت کرنا ثواب اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ثواب، جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو دودھرا ثواب ہوگا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی فقر و فاقہ اور تنگدستی سے خاک میں مل رہا ہو، یہ مواقع ہیں مال خرچ کرنے کے نہ یہ کہ شادی غمی کی فضول رسوں اور خدا کی

نافرمانیوں میں روپیہ برباد کر کے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا وبال سر پہ جائے۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

پھر ہو دے ایمان والوں میں ۱۔ جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی ۲۔ وہ لوگ ہیں بڑے

الْمَيِّتَةِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۖ

نصیب والے ۳۔ اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے وہ ہیں کم بختی والے ۴۔ انہی کو آگ میں موند دیا ہے ۵۔

خلاصہ تفسیر پھر (سب سے بڑھ کر یہ کہ) ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو (ایمان کی) پابندی کی

فہمائش کی اور ایک دوسرے کو ترجم (علی الخلق) کی (یعنی ترک ظلم کی) فہمائش کی (آگے اہل ایمان کی جزا کا بیان ہے یعنی) یہی لوگ واسطے والے ہیں

(جن کی تفصیل سورۃ فاتحہ میں ہے، یہاں اس میں مطلق اہل ایمان خواص و عوام سب داخل ہیں) اور (آگے ان کے مقابلین کا بیان ہے کہ) جو لوگ

ہماری آیتوں کے منکر ہیں (خود اصول ہی میں مخالف ہیں فرد ع کا تو کہنا کیا) وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا

(یعنی دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازہ بند کر دیں گے، کیونکہ اس وجہ سے نکلنا تو ملے گا ہی نہیں)۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ یعنی ایمان تو سب سے مقدم ہے، پھر ایمان پر جنے کا حکم کرنا دیگر کاموں سے افضل ہے، پھر ظلم اور ضرر رسانی

کا چھوڑنا باقی کاموں سے اہم ہے، پھر ان اعمال کا رتبہ ہے جو ان سے پہلے فک رقبۃ سے خا معتبرۃ تک بیان ہوئے ہیں، پس یہاں آیت کے شروع

میں لفظ ثُمَّ تغیر رتبہ کے لیے ہے، مطلب یہ کہ تمام اصول اور فروع میں اطاعت کرنا چاہیے تھی۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی پھر ان سب اعمال کے مقبول ہونے کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے، اگر یہ چیز نہیں تو سب کیا کرایا اکارت ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ حقوق و فرائض کے ادا کرنے میں ہر قسم کی سختیوں کا تحمل کرو اور خدا کی مخلوق پر رحم

کھاؤ تاکہ آسمان والا تم پر رحم کھائے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی یہ لوگ بڑے خوش نصیب اور میمون و مبارک ہیں جن کو عرش عظیم کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کا اعمال نامہ داہنے

ہاتھ میں دیا جائے گا۔

فائدہ: ۴۔ یعنی یہ نصیب منحوس، شامت زدہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائیگا اور عرش کے بائیں طرف کھڑے کئے جائیں گے۔

فائدہ: ۵۔ یعنی دوزخ میں ڈال کر سب دروازے نکلنے کے بند کر دیے جائیں گے۔ اَعَادَنَا اللہ صہا۔

• ابیہا ۱۵ • ۹۱ سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ ۲۶ • مَرَكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں ایمانی و کفریہ اعمال کی اخروی جزا کا ذکر تھا، اس سورت میں اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ کفریہ اعمال پر دنیا میں بھی سزا کا احتمال ہے جیسا کہ قوم شموذ پر عذاب نازل ہوا، اور اس کے ضمن میں اعمال کی تقسیم کفر و ایمان کی طرف کی گئی، اور پھر اجمالی طور پر دونوں کی سزا و جزا کا ذکر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۱ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۲ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۴

قسم سورج کی اور اسکے دھوپ پڑھنے کی، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے لے اور دنیا کی جب اسکو روشن کر لے لے اور رات کی جب اسکو ڈھانک لیوے لے

خلاصہ تفسیر: قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب سورج (کے غروب) سے پیچھے آئے (یعنی طلوع ہو مرہو اس سے مہینہ کے وسط کی بعض راتوں کا چاند ہے کہ وہ سورج کے چھپنے کے بعد طلوع ہوتا ہے) اور (قسم ہے) دن کی جب وہ اس (سورج) کو خوب روشن کر دے، اور (قسم ہے) رات کی جب وہ اس (سورج) کو (اور اس کے آثار و انوار کو بالکل) چھپا لے (یعنی خوب رات ہو جائے کہ دن کی روشنی کا کچھ اثر نہ رہے، یہاں چاروں قسموں میں جو قیدیں بڑھائی گئی ہیں وہ ان کے کمال کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہر ایک کی قسم ان کی حالت کمال کے اعتبار سے ہے)۔
إِذَا تَلَّهَا: یہ قید شاید اس لئے بڑھائی ہو کہ وہ وقت کمال نور کا ہوتا ہے جیسا کہ ضحہا کا اشارہ ہے کہ کمال نور آفتاب کی طرف، یا اس وقت قدرت کی دو نشانیاں آگے پیچھے متصل طور پر ظاہر ہوتی ہیں ایک سورج کا غروب، دوسرے چاند کا طلوع۔

***

فائدہ ۱: یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب اس کی چاندنی پھیلے۔

فائدہ ۲: یعنی جب دن میں سورج پوری روشنی اور صفائی کے ساتھ جلوہ گر ہو۔

فائدہ ۳: یعنی جب رات کی تاریکی خوب چھا جائے اور سورج کی روشنی کا کچھ نشان دکھائی نہ دے۔

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۵ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّيْنَاهَا ۶

اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا لے اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلا یا لے

خلاصہ تفسیر: اور (قسم ہے) آسمان کی اور اس (ذات) کی جس نے اس کو بنایا (مراد اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح آگے ما

طحھا اور ما سٹوھا میں بھی خدا کی ذات مراد ہے) اور (قسم ہے) زمین کی اور اس (ذات) کی جس نے اس کو بچھایا۔

سورت کے شروع کی چار آیتوں میں پہلے مخلوقات کی قسم کھائی گئی، اس کے بعد اب خالق کی قسم تو مخلوقات کی قسم کو خالق کی قسم پر مقدم فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں مخلوق سے خالق کی طرف ذہن منتقل کرنا مقصود ہے، کیونکہ ممنوعات صانع پر دلیل ہوتی ہیں، اور دلیل سے مدلول کی طرف انتقال ہوا کرتا ہے، پس اس میں توحید پر استدلال کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔

***

فائدہ ۱: یعنی جس شان و عظمت کا اس کو بنایا، اور بعض کے نزدیک ما بنایا سے مراد اس کا بنانے والا ہے۔

فائدہ ۲: یعنی جس حکمت سے اسکو پھیلا کر مخلوق کی بود و باش کے قابل کیا، یہاں بھی بعض نے ما طحھا سے اسکا پھیلائے والا مراد لیا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝۸

اور جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا۔ پھر سمجھ دی اس کو ڈھٹائی کی اور بچ کر چلنے کی۔

خلاصہ تفسیر: اور (قسم ہے انسان کی) جان کی اور اس (ذات) کی جس نے اس کو (ہر طرح صورت، شکل اعضا سے) درست بنایا پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری (دونوں باتوں) کا اس کو آقا کیا۔

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا: یہ اسناد تخلیق کے اعتبار سے ہے، یعنی دل میں جو نیکی کا رجحان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اگرچہ پہلے کالقاء فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے درود سرا شیطان کے واسطے سے، پھر وہ رجحان اور میلان کبھی عزم کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو کہ قصد اور اختیار سے صادر ہوتا ہے، اسی قصد و اختیار پر عذاب و ثواب مرتب ہوتا ہے، اور کبھی عزم تک نہیں پہنچتا وہ معاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے دل میں فجور اور تقویٰ دونوں کا الہام کر دیا، مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے گناہ اور اطاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی ہے، پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دے دی کہ وہ اپنے قصد و اختیار سے گناہ کی راہ اختیار کر لے یا اطاعت کی، جب وہ اپنے قصد و اختیار سے ان میں سے کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو اسی قصد و اختیار پر اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے، اس تفسیر سے وہ شبہ رفع ہو گیا کہ گناہ اور اطاعت جب خود انسان کی تخلیق میں رکھ دی گئی تو وہ اس کے کرنے پر مجبور ہوا، ایسی صورت میں وہ نہ کسی ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا، اور یہ تفسیر ایک حدیث مرفوعہ سے مستفاد ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصین کی روایت سے آئی ہے کہ بعض لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے مسئلہ تقدیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے شبہ کا جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ الہام فجور و تقویٰ سے مراد یہ لیا جائے کہ دونوں کے مادے اور استعدادیں حق تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر رکھ دیے ہیں، مگر اس کو ان میں سے کسی ایک پر مجبور محض نہیں کیا، بلکہ اس کو قدرت و اختیار دیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ کہ اعتدال مزاج کا اور حواس ظاہری و باطنی اور قوائے طبیعیہ حیوانیہ و نفسانیہ سب اس کو دیے اور نیکی بدی کے راستوں پر چلنے کی استعداد رکھی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اول تو اجمالی طور پر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعہ سے بھلائی میں فرق کرنے کی سمجھ دی، پھر تفصیلی طور پر انبیاء و رس کی زبانی کھول کھول کر بتلادیا کہ یہ راستہ بدی کا اور یہ پرہیزگاری کا ہے، اس کے بعد قلب میں جو نیکی کا رجحان یا بدی کی طرف میلان ہو، ان دونوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، گولقاء اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے، اور ثانی میں شیطان، پھر وہ رجحان و میلان کبھی منہ کے قصد و اختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ کر صدور فعل کا ذریعہ بن جاتا ہے جس کا خالق اللہ اور کاسب بندہ ہے، اسی کسب خیر و شر پر مجازات کا سلسلہ بطریق تسبیح قائم ہے، و هذه المسئلة من معضلات المسائل و تفصيلها يطلب من مظانها، و نريد ان نفردها لهما جزءا ان ساعدنا التوفيق والله الموفق والمعين۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝۹

تخلیق مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا۔ اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذْ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝۱۰

جھٹلایا ثمود نے اپنی شرارت سے۔ جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بد بخت۔

خلاصہ تفسیر: (اب گزشتہ مضمون کی تکمیل کے لئے آگے بدکردار اور اہل تقویٰ کا انجام بتاتے ہیں کہ) یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس

نے اس (جان) کو پاک کر لیا (یعنی نفس کو بدکرداری سے روکا اور تقویٰ اختیار کر لیا) اور نامراد ہوا جس نے اس کو (نہج میں) دبا دیا (اور نہج یعنی بدکرداری سے مغلوب کر دیا، اس کے بعد جواب قسم مقدر ہے، یعنی اے کفار مکہ! جب تم بدکردار ہو تو ضرور غضب و ہلاک میں مبتلا ہو گے آخرت میں تو یقیناً اور دنیا میں بعض اوقات جیسا کہ قوم ثمود اس بدکرداری کی وجہ سے غضب الہی اور عذاب کا مورد بنے جن کا قصہ یہ ہے کہ) قوم ثمود نے اپنی شرارت کے سبب (صالح علیہ السلام کی) تکذیب کی (اور یہ اس زمانہ کا قصہ ہے) جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بد بخت تھا وہ (اوثیٰ کے قتل کرنے کے لئے) اٹھ کھڑا ہوا (یعنی آمادہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک تھے)۔

* * *

فائدہ ۱۔ نفس کا سنوارنا اور پاک کرنا یہ ہے کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو عقل کے تابع کرے اور عقل کو شریعت الہیہ کا تابعدار بنائے، تاکہ روح اور قلب دونوں تجلی الہی کی روشنی سے منور ہو جائیں۔

فائدہ ۲۔ خاک میں ملا چھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ نفس کی باگ یکسر شہوت و غضب کے ہاتھ میں دے دے، عقل و شرع سے کچھ سروکار نہ رکھے۔ گویا خواہش اور ہوش کا بندہ بن جائے، ایسا آدمی جانوروں سے بدتر اور ذلیل ہے۔

تنبیہ۔ قد افلح من زکھا وقد خاب من دسھا جواب قسم ہے اور اس کو مناسب قسموں سے یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی دن کا اجالا، اور رات کا اندھیرا، آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کو ایک دوسرے کے متقابل پیدا کیا اور نفس انسانی میں خیر و شر کی متقابل قوتیں رکھیں اور دونوں کو سمجھنے اور ان پر چلنے کی قدرت دی، اسی طرح متضاد و مختلف اعمال پر مختلف ثمرات و نتائج مرتب کرنا بھی اسی حکیم مطلق کا کام ہے خیر و شر اور ان دونوں کے مختلف آثار و نتائج کا عالم میں پایا جانا بھی حکمت تخلیق کے اعتبار سے ایسا ہی موزوں و مناسب ہے، جیسے اندھیرے اور اجالے کا وجود۔

فائدہ ۳۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، یہ وفد خاب من دسھا کی ایک مثال عبرت کے لئے بیان فرمادی، سورۃ اعراف وغیرہ میں یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے۔

فائدہ ۴۔ یہ بد بخت قدر بن سالف تھا۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝۱۳

پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے

خلاصہ تفسیر: (جب صالح علیہ السلام کو ان کے اس اونٹنی کے قتل کے ارادہ کی اطلاع ہوئی) تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر (صالح علیہ السلام) نے فرمایا کہ اللہ کی (اس) اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا (یعنی اس کو قتل مت کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا)۔ چونکہ قتل کے ارادہ کا اصل سبب بھی پانی کی باری تھی اس لئے اس کی تصریح فرمائی، اور ”اللہ کی اونٹنی“ اس لئے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو معجزہ کے طور پر عجیب طرح سے پیدا کر کے نبوت کی دلیل بنا دیا اور اس کے احترام کو واجب فرمایا۔

* * *

فائدہ ۱۔ یعنی خبردار اس کو قتل نہ کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا، پانی کا ذکر اس لئے فرمایا کہ بظاہر اسی سبب سے وہ اس کے قتل پر آمادہ ہوئے تھے، اور ”اللہ کی اونٹنی“ اس اعتبار سے کہا کہ اللہ نے اس کو حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان بنایا تھا اور اس کا احترام واجب کیا تھا، یہ قصہ پہلے ”اعراف“ وغیرہ میں گزر چکا۔

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَذَمَّمَهَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝۱۳

پھر انہوں نے جھٹلایا اسکو پھر پاؤں کاٹ ڈالے اسکے پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے پھر برابر کر دیا سب کو

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝۱۴

اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے

خلاصہ تفسیر: سوانہوں نے پیغمبر کو (یعنی دلیل نبوت کو جو ناقہ اللہ کے ذریعہ ظاہر ہوئی) جھٹلایا (کیونکہ وہ ان کو نبی نہ سمجھتے تھے) پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی پھر اس (ہلاکت) کو (تمام قوم کے لئے) عام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی (نکلتے) کا (کسی سے) اندیشہ نہیں ہوا (جیسے دنیا کے بادشاہوں کو بعض اوقات کسی قوم کی سزا دینے کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ملکی و داخلی شورش و ہنگامہ مرتب نہ ہو)۔

***

فائدہ: ۱۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا: ولا تمسوها بسوء فیما خدا کہ عذاب الیم (اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہ لگاتا، ورنہ سخت دردناک عذاب میں پھنس جاؤ گے) ان لوگوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھا، پیغمبر کی تکذیب کی ذرا اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، آخر وہی ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو متا کر برابر کر دیا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جیسے بادشاہان دنیا کو کسی بڑی قوم یا جماعت کی سزا دینے کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ کہیں ملک میں شورش برپا نہ ہو جائے، یا انتظام ملکی میں خلل نہ پڑے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کون سی طاقت ہے جو سزا یافتہ مجرموں کا انتقام لینے کے لئے اس کا پیچھا کرے گی؟ العیاذ باللہ۔

• اباتھا ۲۱ • ۹۲ سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ ۹ • • رکوعہا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں اعمال اور جزا کا مختلف ہونا ذکر تھا، اب اس سورت میں بھی یہی مضمون ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْاٰیِلَ اِذَا يَغْشٰی ۝۱ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝۲ وَمَا خَلَقَ الذَّکَرَ وَالْاُنْثٰی ۝۳ اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝۴

قسم رات کی جب چھا جائے، اور دن کی جب روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کئے نر اور مادہ، تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے

خلاصہ تفسیر: قسم ہے رات کی جبکہ وہ (سورج کو اور دن کو) چھپائے، اور (قسم ہے) دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے (اور قسم ہے) اس (آیات) کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا (مراد اللہ تعالیٰ ہے، آگے جواب قسم ہے) کہ چنگ تمہاری کوششیں (یعنی اعمال) مختلف ہیں (اور اسی طرح ان کے ثمرات اور نتائج بھی مختلف ہیں)۔

قسم اور جواب میں قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ رات اور دن بھی تمہاری مختلف اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات کی طرح مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے خالق کی صفت بھی ایسی مائی گئی جس میں دو مختلف چیزیں مذکور ہیں۔

***

فائدہ: لہٰذا یعنی جس طرح دنیا میں رات اور دن، نر اور مادہ، مختلف و متضاد چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تمہارے اعمال اور کوششیں بھی مختلف و متضاد ہیں، پھر یہ مختلف اعمال و مساعی پر ظاہر ہے ثمرات و نتائج بھی مختلف ہی مرتب ہوں گے جن کا ذکر آگے آتا ہے:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۖ

سو جس نے دیا اور ڈرنا رہا، اور سچ جانا بھلی بات کو، تو اس کو ہم سچ سچ پہنچا دیں گے آسانی میں لہٰذا۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۖ

اور جس نے تر دیا اور بے پروا رہا، اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، سو اس کو ہم سچ سچ پہنچا دیں گے سختی میں لہٰذا۔

خلاصہ تفسیر: پیچھے سنی و عمل کا ذکر تھا، آگے اسی سنی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بیان فرماتے ہیں، اور یہاں دونوں گروہوں کے تین تین اوصاف ذکر کیے گئے۔

سو جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا ورنہ اللہ سے ڈرا اور اچھی بات (یعنی ملت اسلام) کو سچا سمجھا (یعنی اسلام کو اختیار کیا) تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے (راحت کی چیز سے نیک عمل اور نیک عمل کے واسطے سے جنت مراد ہے جو کہ میر کا سبب اور عمل ہے، اسی لئے ”میرئی“ کہہ دیا گیا ورنہ میرئی کے معنی ہیں آسان چیز) اور جس نے (حقوق واجبہ سے) بخل کیا اور (بجائے خدا سے ڈرنے کے خدا سے) بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات (یعنی ملت اسلام) کو جھٹلایا (یعنی اسلام قبول نہ کیا) تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے (تکلیف کی چیز سے بد عمل اور بد عمل کے واسطے سے دوزخ مراد ہے جو کہ عسر کا سبب اور عمل ہے اس لئے اس کو ”عسری“ کہہ دیا گیا)۔

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ: دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ”میرئی“ کے لفظی معنی ہیں آسان اور آرام دہ چیز جس میں مشقت نہ ہو، مراد اس سے جنت ہے، اسی طرح اس کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ”عسری“ کے لفظی معنی مشکل اور تکلف دہ چیز کے ہیں، مراد اس سے جہنم ہے، اور دونوں جملوں کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اپنی سنی و محنت پہلے تین کاموں میں لگاتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ سے ڈرنا اور ایمان کی تصدیق، ان لوگوں کو ہم میرئی یعنی جنت کے لئے اعمال آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ سنی و عمل دوسرے تین کاموں میں لگاتے ہیں ان کو ہم عسری یعنی جہنم کے لئے اعمال آسان کر دیتے ہیں، یہاں بظاہر مقام کا تقاضا یہ کہنے کا تھا کہ ان کے لئے اعمال جنت یا اعمال دوزخ آسان کر دیئے جائیں گے، کیونکہ آسان یا مشکل ہونا اعمال ہی کی صفت ہو سکتی ہے تو خود ذات و اشخاص نہ آسان ہوتے ہیں نہ مشکل، مگر قرآن کریم نے اس کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ خود ان لوگوں کی ذات اور وجود ان اعمال کے لئے آسان کر دیئے جائیں گے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ پہلے گروہ کے لئے اعمال جنت ان کی طبیعت بن جائیں گے، ان کے خلاف کرنے میں وہ تکلف محسوس کرنے لگیں گے، اسی طرح دوسرے گروہ کا مزاج ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس کو اعمال جہنم ہی پسند آئیں گے، انہیں میں راحت ملے گی اعمال جنت سے نفرت ہوگی، ان دونوں گروہوں کے مزاجوں میں یہ کیفیت پیدا کر دیئے کو اس سے تعبیر فرمایا کہ یہ خود ان کاموں کے لئے آسان ہو گئے، ایک مرفوع حدیث میں اس کی تائید اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما من كان من اهل السعادة فيسر لعمل السعادة، واما من كان من اهل الشقاوة“ یعنی تم جو عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک آدمی کے لئے وہ ہی کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا، اس لئے جو اہل سعادت نیک بخت خوش نصیب ہیں تو اہل سعادت ہی کے اعمال ان کی طبیعت رغبت بن جاتے ہیں اور جو اہل شقاوت بد نصیب یعنی اہل جہنم ہیں ان کے لئے اہل شقاوت ہی کے اعمال کہ مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے، مگر یہ دونوں چیزیں اپنے خدا داد اختیار کو استعمال کرنے کے نتیجہ میں ملتی ہیں، اس لئے ان پر عذاب و ثواب کا

ترتیب مستعد نہیں کہا جاسکتا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو شخص نیک راستہ میں مال خرچ کرتا اور دل میں خدا سے ڈرتا ہے، اور اسلام کی بھی باتوں کو سچ جانتا اور بشارت ربانی کو صحیح سمجھتا ہے اس کیلئے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے جس کا نام جنت ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پروا نہ کی اور اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ جانا، اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چل جائے گا، نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی اور آخر کار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا، یہی اللہ کی عادت ہے کہ سعداء جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اشتیاء جب بد عمل کی طرف چلتے ہیں تو دونوں کے لئے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے تقدیر الہی کے موافق اپنے ارادہ اور اختیار سے پسند کر لیا ہے: **كُلًّا نُّنِذِرُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَذَابٍ رَهِيبٍ وَمَا كَانَ عَذَابُكَ مَحْظُورًا (الاسراء: ۲۰)**

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۝

اور کام نہ آئے گا اسکے مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا۔ ہمارا ذمہ ہے راہ بھادینا، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا۔

خلاصہ تفسیر: اور (آگے صاحب عمری یعنی بد نصیب اہل جہنم کا حال مذکور ہے کہ) اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا (بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے) واقعی ہمارے ذمہ (اپنے وعدہ کے مطابق بطور فضل و احسان) راہ کا بتلا دینا ہے (سودہ ہم نے پورے طور سے بتلا دیا ہے، پھر کسی نے ایمان و اطاعت کی راہ اختیار کر لی جس کا ذکر پیچھے فاسا من اعطی الخ میں ہوا ہے، اور کسی نے کفر و معصیت کی راہ کو اختیار کر لیا جس کا ذکر پیچھے و اما من بخل میں ہوا ہے) اور (جیسی راہ کوئی شخص اختیار کرے گا ویسا ہی ثمرہ اس کو دیں گے کیونکہ) ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا (یعنی دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے، اس لئے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کئے اور آخرت میں ان کی مخالفت اور موافقت پر سزا و جزا دیں گے جس کا بیان دو جگہ فسئیشتر میں ہوا ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جس مال و دولت پر گھمنڈ کر کے یہ آخرت کی طرف سے بے پروا ہو رہا تھا وہ ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکے گا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہماری حکمت اس کو متعفی نہیں کہ کسی آدمی کو زبردستی نیک یا بد بننے پر مجبور کریں، ہاں یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ سب کو نیکی ہدی کی راہ بھادیں اور بھلائی برائی کو خوب کھول کر بیان کر دیں، پھر جو شخص جو راہ اختیار کر لے دنیا اور آخرت میں اسی کے موافق اس سے برتاؤ کریں گے۔

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ اس میں وہی گرے گا جو بڑا بد بخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝

اور بچا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے کو۔ جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو۔

خلاصہ تفسیر: (اب آگے وضاحت اور تنبیہ کے طور پر ارشاد ہے کہ میں نے جو تم کو مختلف اعمال کی مختلف جزا کی بتلا دی ہیں) تو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں (جس پر پیچھے آیت: فسلسسیر للعسر بنی دالت کرتی ہے تاکہ ایمان و اطاعت جن کا ذکر فاسا من اعطی میں آچکا ہے۔ اختیار کر کے اس آگ سے بچو، اور کفر و معصیت۔ جن کا ذکر و اما من بخل میں گذر چکا ہے۔ اختیار کر کے دوزخ میں نہ جاؤ،

کیونکہ اس میں جانے اور نہ جانے کے یہی اسباب ہیں چنانچہ آگے اس کی تصریح ہے کہ) اس میں (ہمیشہ کے لئے) وہی بد بخت داخل ہوگا جس نے (دین حق کو) جھٹلایا اور (اس سے) روگردانی کی (بد بختوں کے مقابلہ میں اب اہل سعادت اور تقویٰ شعار حضرات کی جزا کا بیان ہے) اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال (محض) اس غرض سے دیتا ہے کہ (گناہوں سے) پاک ہو جائے (یعنی محض رضائے حق اس کا مقصود ہے)۔

لَا يَضْلِسُهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى: اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن گناہگار جو تکذیب کا مجرم نہیں، جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن وحدیث کی بے شمار نصوص اس سے بھری ہوئی ہیں کہ مومن بھی جو گناہ کرتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کر لی یا کسی کی شفاعت سے یا خالص رحمت سے اس کو معاف نہ کر دیا گیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتے تک جہنم میں رہے گا، البتہ سزا بھگتے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر ایمان کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، بظاہر اس آیت کے الفاظ اس کے خلاف ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ مراد اس آیت کی وہ ہو جو دوسری آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہو، اس کی بہت آسان توجیہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لی گئی ہے کہ یہاں دخول جہنم سے مراد وہ دخول ہے جو ہمیشہ کے لئے ہو اور ایسا دخول صرف کافر کے ساتھ مخصوص ہے، مومن کسی نہ کسی وقت بالا خراپے گناہ کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، علماء مفسرین نے اس کے سوا دوسری کچھ توجیہات بھی بیان فرمائی ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ اس ایک بھرتی ہوئی آگ سے شاید دوزخ کا وہ طبقہ مراد ہوگا جو بڑے بھاری مجرموں اور بد بختوں کے لئے مخصوص ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہمیشہ کے لئے وہی گرے گا کہ پھر کبھی نکلتا نصیب نہ ہوگا کیا تدل علیہ النصوص۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ایسے لوگوں کو اس کو ہوا تک بھی نہیں لگے گی، صاف پی دیے جائیں گے۔

فائدہ: ۴۔ یعنی نفس کو زید غل و طبع وغیرہ سے پاک کرنا مقصود ہے، کسی طرح کا ریاء اور نمود و نمائش یا دنیاوی اغراض پیش نظر نہیں۔

وَمَا لَا أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿۳۱﴾

اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے، مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے، اور آگے وہ راضی ہوگا۔

خلاصہ تفسیر: اور بجز اپنے عاں شان پروردگار کی رضا جوئی کے (کہ یہی اس کا مقصود ہے) اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ (اس دین سے) اس کا بدلہ اتارنا (مقصود) ہو (اس میں نہایت ہی مبالغہ کے ساتھ اخلاص کا بیان ہے) اور (ایسے شخص کے لئے پیچھے صرف جہنم سے بچنا نہ کہ تھا آگے آخرت کی نعمتوں کا حاصل ہونا بھی بیان فرماتے ہیں کہ) یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا (یعنی آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن سے اس کو دائمی خوش نصیب ہوگی)۔

وَمَا لَا أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ: اس میں اخلاص کا بیان ہے، کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی فی نفسہ مستحب، افضل اور موجب ثواب ہے مگر فضیلت میں اس احسان کے برابر نہیں جو کہ ابتداءً ہو، پس جب اس شخص کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بھی پاک ہے تو ریاء وغیرہ گناہوں کی آمیزش سے توجہ دہ ادنیٰ پاک ہوگا اور یہ کمال اخلاص ہے، اگرچہ آیت کے الفاظ عام ہیں، مگر اس کے نزول کا سبب حضرت ابوبکر صدیقؓ کا قصہ ہے کہ انہوں نے حضرت بلالؓ وغیرہ کو کافروں سے خرید کر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے آزاد کروایا تھا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی خرچ کرنے سے کسی مخلوق کے احسان کا بدلہ اتارنا مقصود نہیں، بلکہ خالص رضا مولیٰ کی طلب اور دیدار الہی کی تمنا میں گھر

بارتار ہے، تو وہ اطمینان رکھے کہ اسے ضرور خوش کر دیا جائے گا، اور اس کی یہ تمنا ضرور پوری ہو کر رہے گی: ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔

تنبیہ: اگرچہ مضمون آیات کا عام لیکن روایات کثیر شہد ہیں کہ ان آخری آیات کا نزول سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ کی شان میں ہوا، اور یہ بہت بڑی دلیل ان کی فضیلت و برتری کی ہے، نہ ہے نصیب اس بندے کے جس کے اتقاء ہونے کی تصدیق آسمان سے ہو: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** اور خود حضرت حق سے اس کو ولسوف یروطنی کی بشارت سنائی جائے، فی الحقیقت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے حق میں ولسوف یروطنی کی بشارت کا ایک انعکاس ہے اس بشارت عظمیٰ کا جو آگے نبی کریم ﷺ کے حق میں آ رہی ہے: **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ**۔

• ابانہا ۱۱ • ۹۳ سُورَةُ الضَّحٰی مَكِّيَّةٌ ۱۱ • مَرَكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گذشتہ سورت میں آیت فاما من اعطی سے فسئیسرہ للعسریٰ تک تمام ضروری اصول و فروع کا اجمالی بیان، ان کی تصدیق و بجا آوری یا تکذیب و غلط اندازی پر وعدہ اور وعید مذکور ہے جو کہ، قبل کی سورتوں بلکہ تمام قرآن مجید کے لیے بمنزلہ خلاصہ کے ہے، اب سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک ان ضروری اصول کی بعض جزئیات اور ان کے مناسب مضامین مذکور ہیں، تو گویا آنے والی تمام سورتیں سورہ واللیل کی کسی قدر تفصیل ہیں، چنانچہ ان اہم مضامین میں سے ایک مسئلہ رسالت کا بھی ہے جس کا بیان دوسرے مضامین کے ساتھ اس سورت میں ہوا ہے، جیسے رسول اللہ ﷺ پر بعض انعامات کا فیض فرمانا اور ان کے شکریہ میں آپ کو احکام کا مخاطب فرمانا وغیرہ وغیرہ، اس تقریر سے آئندہ تمام سورتوں کا رابطہ اور ماقبل کے ساتھ تعلق واضح ہو گیا، اب جدا جدا ہر سورت کے لیے ربط بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی تقریر کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا، اگرچہ باہم سب سورتوں میں مستقل ربط ادنیٰ تا مل سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، چونکہ آگے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں اس لیے سب کو ایک تقریر میں منسلک کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ امام رازئیؒ نے بھی سورہ کوثر کی تفسیر میں والضحیٰ سے آخر تک کا ربط ایک ہی تقریر میں لکھا ہے لیکن وہ تقریر بلند و دینی مضامین اور طوالت پر مشتمل ہے اور ہماری یہ تقریر مختصر بھی ہے اور آسان بھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالضُّحٰی ۱ وَاللَّیْلَ اِذَا سَجٰی ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۳

قسم دھوپ چڑھتے وقت کی، اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا

وَلَا اٰخِرَۃُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلٰی ۴ وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۵

اور البتہ پہلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے ۵ اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہو گا ۵

خلاصہ تفسیر: اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ ایک بار کسی بیماری کی وجہ سے دو تین رات تہجد میں نہ اٹھے، ایک کافر عورت نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا اور اتفاق سے وحی آنے میں بھی دیر ہو گئی تھی جس پر دوسرے مشرکین نے بھی کہا کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔

قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب کہ وہ قرار پڑے (آگے جواب قسم ہے) کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا (کیونکہ اول تو آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و معصوم بنایا ہے، پس آپ کھار کی خرافات و لغویات سے ٹکین نہ ہوں جو چند روز وحی کی تاخیر کے سبب یہ کہنے لگے کہ آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، آپ برابر وحی کی لعل سے مشرف رہیں گے اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لئے دنیا میں ہے) اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدرجہا بہتر ہے (پس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی) اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکثرت نعمتیں) دے گا سو آپ (ان کے عطا ہونے سے) خوش ہو جائیں گے۔

وَالْبَيْلُ إِذَا سَبَّحَ: یعنی رات کی قسم جبکہ وہ قرار پڑے، قرار پڑنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ① ایک حقیقی یعنی اس کی تاریکی اور حکمت کا کامل ہو جانا، کیونکہ رات میں اندھیری رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، کچھ رات گزرنے پر مکمل ہو جاتی ہے ② دوسرے مجازی یعنی جانداروں کا اس میں سو جانا اور چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى: ان قسموں کو جواب قسم سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے دن کے پیچھے رات کو اور رات کے پیچھے دن کو لگاتا ہے یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو، اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ناراضی کی دلیل نہیں اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا تو چند روز وحی کے رکے رہنے سے یہ کیونکر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کئے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے وحی کا دروازہ بند کر دیا، ایسا کہنا تو خدا تعالیٰ کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے گویا اس کو خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا، نفوذ باللہ منہ۔

وَلَا يَخْرُجُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ: یہاں ”آخرت“ کو اپنے معروف معنی میں اور اس کے بالمقابل ”اولیٰ“ کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تو تفسیر وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر آچکی ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو طعنے آپ کو دے رہے ہیں یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو اور غلط تھے، ہم اس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ ”آخرت“ کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے یعنی پچھلی حالت، جیسا کہ لفظ ”اولیٰ“ کے لفظی معنی پہلی حالت کے ہیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے، گویا آپ پہلی حالت کی ہر رات (اگلی) حالت، سابق (پچھلی) حالت سے افضل و اکمل ہے، مطلب یہ کہ آپ پہلی حالت کی زندگی کا ہر گلا دور اپنے پیچھے دور سے افضل و اکمل ہے، پس وحی جس وقت بند ہوگئی تھی (جس کو اصطلاح میں ”قبض“ کہتے ہیں) یہ حالت اکمل تھی اس حالت سے جس میں وحی جاری تھی (جس کو اصطلاح میں ”بسط“ کہتے ہیں) پھر وحی بند ہونے کے بعد جب دوبارہ جاری ہوگئی تو یہ پچھلی حالت سے افضل حالت ہے، عارف کو کبھی اسی کا معتقد رہنا چاہیے تو پھر وہ ان حوال کی تبدیلی سے ٹمکن نہ ہوگا۔

فائدہ: ۱۔ روایات صحیحہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دیر تک رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ آئے (یعنی وحی قرآنی بند رہی) مشرکین کہنے لگے کہ (لجئے) محمد ﷺ کو اس کے رب نے رخصت کر دیا، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں، میرا گمان یہ ہے (واللہ اعلم) کہ یہ زمانہ فترت الوتی کا ہے جب سورۃ اقرآ کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد ایک طویل مدت تک وحی رکی رہی تھی اور حضور ﷺ خود اس فترت کے زمانہ میں سخت مغموم و مضطرب رہتے تھے، تا آنکہ فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایہا المدثر کا خطاب سنایا، اغلب ہے کہ اس وقت مخالفوں نے اس طرح کی چھیڑ چھاؤں کی ہوں، چنانچہ ابن کثیرؒ نے محمد بن اسحاق وغیرہ سے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ اسی احتمال کی تائید کرتے ہیں، ممکن ہے اسی دوران میں وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیحہ میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ بیمار کی وجہ سے دو تین رات نہ اٹھ سکے، تو ایک (خبیث) عورت کہنے لگی: اے محمد! معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے (العیاذ باللہ) غرض ان سب خرافات کا جواب سورۃ النجم میں دیا گیا ہے، پہلے قسم کھائی دھوپ چڑھتے وقت کی اور اندھیری رات کی، پھر فرمایا کہ (دشمنوں کے سب خیالات غلط ہیں) نہ تیرا رب تجھ سے ناراض اور بیزار ہو نہ تجھ کو رخصت کی، بلکہ جس طرح ظاہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا، اور دن کے پیچھے رات، و رات کے پیچھے دن کو لگاتا ہے، یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو، اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ کی خفگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا تو چند روز وحی کے رکے رہنے سے یہ کیونکر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے وحی کا دروازہ بند کر دیا ہے، ایسا کہنا تو خدا کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے، گویا اسے خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا؟ العیاذ باللہ۔

فائدہ: ۲۔ یعنی آپ ﷺ کی پچھلی حالت پہلی حالت سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے، وحی کی یہ چند روزہ رکاوٹ آپ ﷺ کے نزول و

انحطاط کا سبب نہیں بلکہ بیش از بیش عروج و ارتقاء کا ذریعہ ہے اور اگر پچھلی سے بھی پچھلی حالت کا تصور کیا جائے، یعنی آخرت کی شان و شکوہ کا، جبکہ آدم اور آدم کی ساری اولاد آپ ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی تو وہاں کی بزرگی اور فضیلت تو یہاں کے اعزاز و اکرام سے بے شمار درجہ بڑھ کر ہے۔

فائدہ: سہ یعنی ناراض اور بیزار ہو کر چھوڑ دینا کیسا، ابھی تو تیرا رب تجھ کو (دنیا و آخرت میں) اس قدر دوست اور نعمتیں عطا فرمائے گا کہ تو پوری طرح مطمئن اور راضی ہو جائے، حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ محمد راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے۔

اَللّٰهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاَوْىٰ ۙ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۙ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَاَعْلٰى ۙ ۝۸

بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی ۱ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی ۲ اور پایا تجھ کو مفلس پھر بے پروا کر دیا ۳

خلاصہ تفسیر: (گذشتہ مضمون کی تائید کے لیے اب آگے بعض نعمتوں کا بیان ہے) کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر (آپ کو) ٹھکانا دیا (چنانچہ آپ شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہوگئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا سے پرورش کرایا، پھر جب آپ آٹھ برس کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہوگئی تو آپ کے چچا سے پرورش کرایا، ٹھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (شریعت سے) بے خبر پایا سو (آپ کو شریعت کا) راستہ بتلایا (جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے: مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ اِلَّا وِرْجِي سے پہلے نبی کو شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنادیا (اس طرح کہ حضرت خدیجہؓ کے مال میں آپ نے بطور مضاربہ کے تجارت کی، اس میں نفع ملا، پھر حضرت خدیجہؓ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا، مطلب یہ کہ آپ ابتداء سے مورد انعامات رہے ہیں آئندہ بھی رہیں گے)۔

فائدہ: ۱۔ حضرت محمد ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ ﷺ کی والدہ وفات پا چکے تھے، چھ سال کی عمر تھی کہ والدہ نے رحلت کی، پھر آٹھ سال کی عمر میں تک اپنے دادا (عبدالطلب) کی کفالت میں رہے، آخر اس دُرِ یتیم اور نادارہ روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ ﷺ کے بے حد شفیق چچا ابوطالب کے حصہ میں آئی، انہوں نے زندگی بھر آپ ﷺ کی نصرت و حمایت اور کریم و جمیل میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، چند روز بعد یہ امانت الٰہی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچ گئی، اوس اور خزرج کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ایلاء کے تحت میں داخل ہیں، کما اشار الیہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔

فائدہ: ۲۔ جب حضور ﷺ جوان ہوئے، قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا، عشق الٰہی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی، وصول الی اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت کیا گیا تھا، اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی، اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ ﷺ بے قرار اور سرگرداں پھرتے اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے، آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ ﷺ پر کھول دیں، یعنی دین حق نازل فرمایا: مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا اَنْلٰہٰی بِہٖ مَنۡ نُّفٰہٰ مِّنۡ عِبَادِنَا (اشوری: ۵۲)۔

تنبیہ: یہاں ضَالًّا کے معنی کرتے وقت سورۃ یوسف کی آیت: قَالُوْۤا تَاللّٰہِ اِنَّکَ لَیِّنۡ ضَالِّکَ الْقَدِیْمِ (یوسف: ۹۵) کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

فائدہ: اس طرح کہ حضرت خدیجہؓ کی تجارت میں آپ ﷺ مضارب ہو گئے، اس میں نفع ملا، پھر حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا، یہ تو ظاہری غنا تھا، باقی آپ ﷺ کے قلبی اور باطنی غنا کا درجہ تو وہ غنی عن العالمین ہی جانتا ہے، کوئی بشر اس کا کیا اندازہ کر سکے، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ابتداء سے مورد انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، جس پر درودگار نے اس شان سے آپ ﷺ کی تربیت فرمائی، کیا وہ غنا ہو کر آپ ﷺ کو یونہی درمیان میں چھوڑ دینا، استغفر اللہ!

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا۔ اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک۔ اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔

خلاصہ تفسیر: (بچے تین نعمتوں کا بیان ہوا، جن پر ادائے شکر کے لیے آگے آپ ﷺ کو تین باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں) تو آپ (اس کے شکر یہ میں) یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو مت جھڑکنے (یہ تو شکر قلی ہے) اور اپنے رب کے (مذکورہ) انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے (یعنی زبان سے قوی شکر بھی ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے)۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ: عرب جاہلیت میں یتیم بے چارے کی کوئی قدر نہ تھی، اور وہ کسی عزت یا جاہ کا ادعا نہ کرتا تھا، چنانچہ یتیم کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک و مدارات برتا کیجئے، یہ آیت مآقل کی آیت: اللہ بھلا یتیم افواہی کے مقابلہ پر ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ: محتاج سائل کا کوئی حق کسی قسم کا تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، آپ ﷺ کو تعلیم مل رہی ہے کہ خود اپنی حاجت مندی کے زمانہ کو یاد کر لیا کیجئے اور محتاج سائل کے ساتھ حسن مدارات سے پیش آئے، یہ آیت مآقل کی آیت: ووجہک عائلاً فاغنی کے مقابلہ پر ہے۔

آیت سے یہ فقہی استنباط کہ سائل کو کسی حال میں بھی جھڑکنا نہیں چاہیے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اسے محض سوال کرنے پر چپک جھڑکنا نہیں چاہئے، بلکہ انکار کی صورت میں صرف نرم الفاظ میں معذرت کر دینی چاہیے، لیکن سائل اگر بچھڑ نہ چھوڑے، اور اپنی بات پر اڑا رہے، اور کسی طرح نہ مانے جس سے انقباض و تکبر پیدا ہو جانا طبعی بات ہے، تو اسے جھڑک دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ: یعنی اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے، چنانچہ اولیاء اللہ جب کبھی اپنے کمالات کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ادائے شکر مقصود ہوتا ہے، نہ کہ عجب و ریا۔

مسئلہ: سورہ ضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورت کے ختم پر تکبیر یعنی ”اللہ اکبر“ کہنا سنت ہے، بعض حضرات نے اس میں یہ حکمت ظاہر کی ہے کہ وحی بند ہونے کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے خوش ہو کر ”اللہ اکبر“ فرمایا تھا، اور پھر شاید مضمون کی مناسبت کی وجہ سے بقیہ سورتوں میں بھی تکبیر فرمائی ہو، واللہ اعلم۔

***

فائدہ: بلکہ اس کی خبر گیری اور دلجوئی کر، جس طرح تم کو تبتی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانا دیا، تم دوسرے یتیموں کو ٹھکانا دو، اسی طرح کے مکارم اخلاق اختیار کرنے سے بندہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً حَدِيث میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”انا و کافل الیتیم کھاتین، و اشار الی المسبابة والوسطی“۔

فائدہ: یہ یعنی تم نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے غنا و عطا فرمایا، اب شکر گزار بندے کا حوصلہ بیک ہو جاتا ہے کہ مانگنے والوں سے تنگ دل نہ ہو اور حاجتمندوں کے سوال سے گھبرا کر جھڑکنے ڈانٹنے کا شیوہ اختیار نہ کرے، بلکہ فراخ دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے، احادیث میں سائلین کے مقابلہ پر آپ ﷺ کی وسعت اخلاق کے جو قے منقول ہیں وہ بڑے سے بڑے مخالف کو آپ ﷺ کے اخلاق کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔

تنبیہ: صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ سائل کے زجر کی ممانعت اس صورت میں ہے جب وہ نرمی سے مان جائے، ورنہ اگر اڑی لگا کر

کھڑا ہو جائے اور کسی طرح نہ مانے اس وقت زجر جائز ہے۔

فائدہ: سچے محسن کے احسانات کا بہ نیت شکر گزاری (نہ بقصد فخر و مباہات) چرچا کرنا شرعاً محمود ہے، ہذا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر فرمائے ان کو بیان کیجئے، خصوصاً وہ نعمت ہدایت جس کا ذکر: **ووجدك ضالاً فهدى** میں ہوا، اس کا لوگوں میں پھیلنا اور کھول کھول کر بیان کرنا تو آپ ﷺ کا فرض منصبی ہے، شہید آپ ﷺ کے ارشادات وغیرہ کو جو حدیث کہا جاتا ہے، وہ اسی لفظ **فَتَدِثُ** سے لیا گیا ہو، واللہ اعلم۔

• آیاتھا ۸ • ۹۴ سُورَةُ النَّاشُرِ مَكِّيَّةٌ ۱۲ • رُكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: گزشتہ سورت میں نعمتوں پر جو ادائے شکر کا مضمون تھا اس سورت میں اسی کی تکمیل اور تہہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ

کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ ۱ اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا

الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ

جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری ۲ اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا ۳

خلاصہ تفسیر: کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ (علم اور ضمیر) کشادہ نہیں کر دیا (یعنی علم بھی وسیع عطا فرمایا اور تبلیغ میں جو مخالفین کی مزاحمت سے تکلیف پیش آتی ہے اس میں قہل اور علم بھی دیا) اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑی رکھی تھی اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا (یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک ملایا گیا)۔

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ: ”وزر“ سے مراد وہ مباح اور جائز امور ہیں جو کبھی کبھی کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر آپ سے صادر ہو جاتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت و خلاف اولیٰ ہونا ثابت ہوتا تھا تو آپ علوشان و غایت قرب کی وجہ سے اس سے ایسے غمگین ہوتے تھے جس طرح گناہ سے کوئی غمگین ہوتا ہے، چنانچہ یہاں ایسے امور پر مواخذہ نہ ہونے کی بشارت ہے، پس اس بناء پر یہ بشارت آپ کو دو بار ہوئی، ایک بار مکہ میں اس سورت کے ذریعہ، دوسری بار مدینہ میں سورۃ فتح میں اس کی تاکید و تکمیل اور تجدید و تفصیل کے لئے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ: چنانچہ درمنثور میں ہے: ”قال الله تعالى ادا ذکرت ذکرک معی“، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا، جیسے خطبہ میں، تشہد میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، اور اللہ کے نام کی رفعت اور شہرت ظاہر ہے پس جو اس کے ساتھ ملا ہوگا رفعت و شہرت میں وہ بھی تابع رہے گا

***

فائدہ: ۱۔ کہ اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بیشمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ پائیں۔

تنبیہ: احادیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد درجہ آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا، لیکن علول آیت کا بظاہر وہ معلوم نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ وحی کا اثرنا اول سخت مشکل تھا، پھر آسان ہو گیا، یا منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے خاطر شریف پر گرائی گزرتی

ہوگی، وہ رفع کردی گئی، یا وزر سے وہ امور مہاجرہ مراد ہوں جو گاہ بگاہ آپ ﷺ قرین حکمت و صواب سمجھ کر پستے تھے، اور بعد میں ان کا خلاف حکمت یا خلاف اولیٰ ہونا ظاہر ہوتا تھا اور آپ ﷺ بوجہ علو شان اور غایت قرب کے اس سے ایسے ہی معفوم ہوتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے معفوم ہوتا ہے تو اس آیت میں ان پر مواخذہ نہ ہونے کی بشارت ہوئی، کذا روی عن بعض السلف، اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی ہمت عالی اور پیداہی استعداد جن کمالات و مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر قاصر ہونا دشوار معلوم ہوتا ہوگا، اللہ نے جب سیدہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا، وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔

فائدہ: سہ یعنی پیغمبروں و فرشتوں میں آپ ﷺ کا نام بلند ہے، دنیا میں تمام سمجھدار انسان نہایت عزت و وقعت سے آپ ﷺ کو اپنی ذکر کرتے ہیں، اذان، اقامت، خطبہ، حکم طیبہ اور التحیات وغیرہ میں اللہ کے نام کے بعد آپ ﷺ کا نام لیا جاتا ہے اور خدا نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی فرمانبرداری کی تاکید کی ہے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

خلاصہ تفسیر (چونکہ مکہ میں آپ ﷺ اور مومنین طرح طرح کی نکالی فو شدائد میں گرفتار تھے اس لئے آگے ان کے ازالہ کے لیے گذشتہ مضمون کے نتیجہ کے طور پر وعدہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت دور کر دی جیسا کہ الحمد نشرح سے معلوم ہوا) سو (اس سے دنیوی راحت و محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہئے، چنانچہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ) بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ (یعنی محقر ہی جو حکم ساتھ ہونے کے معنی میں ہے) آسانی (ہونے والی) ہے (اور چونکہ ان مشکلات کی اقسام اور شمار بہت تھیں اس لئے اس وعدہ کو کمر تائید کے لئے فرماتے ہیں کہ) بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی (ہونے والی) ہے (چنانچہ وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب دور ہو گئیں جیسا روایات احادیث و سیرت و تاریخ اس پر متفق ہیں)۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اس کی تفسیر پر یہ شبہ اس آیت پر نہیں ہو سکتا کہ بعض مشکلات کے بعد تو آسانی نہیں ہوتی؟ جواب یہ ہے کہ آیت میں وہ خاص مشکلات مراد ہیں جو حضور ﷺ کو درپیش تھیں، چنانچہ دنیا میں اگر کسی شخص کو عمر کے بعد بے نصیب نہ ہو تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں، البتہ عادتہ اللہ اب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے اور اسی کے فضل کا امیدوار رہے اور کامیابی میں دیر ہونے سے اس نہ توڑ بیٹھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کر دے گا، بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

فائدہ: یعنی اللہ کی رضا جوئی میں جو سختیاں آپ ﷺ نے برداشت کیں اور رنج و تعب کھینچے، ان میں سے ہر ایک سختی کے ساتھ کئی کئی آسانیاں ہیں، مثلاً حوصلہ فراخ کر دینا جس سے ان مشکلات کا اٹھانا آسان ہو گیا، اور ذکر کا بلند کرنا، جس کا تصور بڑی بڑی مصیبتوں کے تحمل کو آسان کر دیتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے آپ ﷺ کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت رفع کر دی جیسا کہ الحمد نشرح سے معلوم ہوا تو اس سے دنیاوی راحت و محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بیشک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے اور تاکید مزید کے لئے پھر کہتے ہیں کہ ضرور موجودہ سختی کے بعد آسانی ہو کر رہے گی، چنانچہ احادیث و سیرت سے معلوم ہو چکا کہ وہ سب مشکلات ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں، اور ہر ایک سختی اپنے بعد کئی کئی آسانیاں لے کر آئی، اب بھی عادتہ اللہ یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے، اسی کے فضل و رحمت کا امیدوار رہے، امتداد و نہ سے گھبرا کر اس نہ توڑ بیٹھے ضرور اللہ اس کے حق میں آسانی کرے گا، ایک طرح کی نہیں، کئی طرح کی، وفی الحدیث: ”لن یعلب عسر بمرین“، وہیہ ایضاً: ”لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فیخرجہ“۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر، اور اپنے رب کی طرف دل لگا لے

خلاصہ تفسیر: (آگے ان نعمتوں پر شکر کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں) تو آپ جب (تسبیح احکام سے جو کہ دوسروں کی نفع رسانی کی وجہ سے عبادت ہے) فارغ ہو جایا کریں تو (دوسری عبادات متعلقہ بذات خاص میں) محنت کیا کیجئے (مراد کثرت عبادت و ریاضت ہے کہ آپ کی شان کے یہی مناسب ہے) اور (جو کچھ مانگن ہو اس میں) اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھئے (یعنی اسی سے مانگئے اور اس میں بھی ایک حیثیت سے دشواری دور ہونے کی بشارت ہے کہ خود درخواست کرنے کا حکم گویا درخواست پورا کرنے کا وعدہ ہے)۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ: اس سے معلوم ہوا کہ علم و جو تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کو اس سے غفلت نہ ہونا چاہئے کہ ان کا کچھ وقت ضروت میں توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ کے لئے بھی مخصوص بننا چاہئے جیسا کہ علم و سلف کی سیرتیں اس پر شاہد ہیں اس کے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی موثر نہیں ہوتی ان میں نور و برکت نہیں ہوتی، اور فقط فانصب "نصب" سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی تعجب اور نکان کے ہیں، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ عبادت اور ذکر اللہ اس حد تک جاری رکھا جائے کہ کچھ مشقت اور نکان محسوس ہونے لگے، صرف نفس کی راحت و خوشی ہی پر اس کا مداہنہ نہ رہے، اور کسی وظیفہ اور معمول کی پابندی خود ایک مشقت اور تعجب ہے، خواہ کام مختصر ہی ہو۔

***

فائدہ: لے یعنی جب خلق کے سمجھانے سے فراغت پائے تو خلوت میں بیٹھ کر محنت کر، تاکہ مزید سیر کا سبب بنے اور اپنے رب کی طرف (بلا واسطہ) متوجہ ہو۔

تنبیہ: خلق کو سمجھنا اور نصیحت کرنا آپ ﷺ کی اعلیٰ ترین عبادت تھی، لیکن اس میں فی الجملہ مخلوق کا توسط ہوتا تھا، مطلوب یہ ہے کہ دوسرے ہٹ کر بلا واسطہ بھی متوجہ ہونا چاہئے، اس کی تفسیر اور کئی طرح کی گئی ہے، مگر اقرب یہی معلوم ہوتی ہے۔

اب آیتھا ۸ • ۹۵ سورۃ التین مکیۃ ۲۸ • رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ۝۱ وَطُورِ سَيْنِينَ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝۳

حسم انجیر کی اور زیتون کی لے اور طور سینین کی لے اور اس شہر امن والے کی لے

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝۵

ہم نے بنایا آدمی خوب سے انداز سے پرست پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۶

مگر جو یقین لائے اور عمل کیے اچھے سوان کے لیے ثواب ہے بے انتہا

خلاصہ تفسیر: حسم ہے انجیر (کے درخت) کی اور زیتون (کے درخت) کی، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر (مکہ منظر) کی، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں ڈھالا ہے، پھر (ان میں جو بوزھا ہوتا ہے) ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر

کر دیتے ہیں (یعنی وہ خوبصورتی بد صورتی سے اور قوت کمزوری سے بدل جاتی ہے اور برے سے برا ہو جاتا ہے، اس آیت کے عموم سے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے سب کے سب قبح اور برے ہو جاتے ہیں جس سے آخرت میں بھی برے اور خراب ہونے کا وہم ہو سکتا ہے چنانچہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے ایک استثناء بیان کیا جاتا ہے) لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کیلئے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا (جس میں بتلادیا کہ مومن صالح بوڑھے اور ضعیف ہو جانے کے باوجود انجام کار کے اعتبار سے اچھے ہی رہتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے)۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ: قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ شروع میں چار چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں ہیں، دو درخت جو کہ بہت نفع دینے والے ہیں، اور دو زمینیں جو کہ بہت برکت والی ہیں، ایک زمین موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے ہم کلام ہونے کا مقام ہے، اور دوسری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، جائے پیدائش اور وحی نازل ہونے کی جگہ ہے، سو درختوں کی قسم کو مقصود سے مناسبت ظاہر ہے کہ درخت کی بھی انسان کی طرح نشوونما ہوتی ہے، پھر سوکھ کر کٹنے کے قابل ہو جاتا ہے، چونکہ یہاں اشرف المخلوقات انسان کا ذکر تھا اس لیے قسم بھی اشرف الاشجار کی مناسب ہوئی، اور کوہ طور اور مکہ معظمہ دونوں وحی کی جگہ ہیں تو آخرت کی جزا سے ان کو زیادہ مناسبت ہوئی، کیونکہ وحی سے آخرت کی جزا کا علم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

لَقَدْ رَكَّبْنَاهُ اشْفَلًا مِّنْ يَّسْلِيلٍ: اس سے مقصود کماں قبح کا بیان کرنا ہے، پچھلی آیت میں ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا، اس آیت میں اس کے بالقابل یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے، جس سے ان کے دوبارہ پیدا کرنے پر حق تعالیٰ کی قدرت ہو نا واضح ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف، لہٰذا اس سورت کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے اور زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت کرنا ہے جیسا کہ آگے: فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْبَلَاءِ میں کے جملے سے اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: اس آیت میں جو مؤمنین صالحین کا استثناء ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر بڑھاپے کے حالات اور عجز و در ماندگی نہیں آتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی بیکاری اور مادی خرابی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا، بلکہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر اور توانائی اسی مادی درستی پر خرچ کی تھی وہ اب ختم ہو گئی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں بخلاف مؤمنین صالحین کے کہ ان کا اجر و ثواب کبھی قطع ہونے والا نہیں، اگر دنیا میں بڑھاپے کی بیماری کمزوری اور عجز سے سابقہ بھی پڑا تو آخرت میں ان کے لئے درجات عالیہ اور راحت ہی راحت موجود ہے اور بڑھاپے کی بیکاری اور عجز سے سابقہ بھی پڑا تو آخرت میں ان کے لئے درجات عالیہ اور راحت ہی راحت موجود ہے اور بڑھاپے کی بیکاری میں بھی عمل کم ہو جانے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔

فائدہ: لہٰذا انجیر اور زیتون دونوں چیزیں نہایت کثیر المنافع اور جامع الفوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت چامعہ کے ساتھ خصوصی مش بہت رکھتے ہیں، اسی لئے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے مضمون کو ان دونوں کی قسم سے شروع کیا، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہاں التین اور الزیتون سے دو پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جن کے قریب بیت المقدس واقع ہے، گویا ان درختوں کی قسم مقصود نہیں بلکہ اس مقام مقدس کی قسم کھائی ہے جہاں یہ درخت بکثرت پائے جاتے ہیں اور وہی مولد و مبعث حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے۔

فائدہ: مع ”طور سینین“ یا ”طور سینا“ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی بخشا۔

فائدہ: مع ”اسن والا شہر“ مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عرب عالم کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اللہ کی سب سے بڑی اور آخری امانت (قرآن کریم) اول اسی شہر میں اتاری گئی، تو رات کے آخر میں ہے: ”اللہ طور سینا سے آیا اور سامعہ سے چکا (جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے) اور قارآن سے بلند ہو کر پھلا“ (قارآن مکہ کے پہاڑ ہیں)۔

فائدہ: مع ”یعنی یہ سب مقامات متبرکہ جہاں سے ایسے ایسے اولوا العزم پیغمبر اٹھے گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے اچھے سانچے میں ڈالا،

اور کسی کچھ تو تم اور ظاہری و باطنی حوییاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں، اگر یہ اپنی صحیح فطرت پر ترقی کرے تو فرشتوں سے گونے سبقت لے جائے، بلکہ موجود ملکہ بنے۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”اس کو لائق بنایا فرشتوں کے مقام کا، پھر جب منکر ہوا تو جانوروں سے بدتر ہے۔“
فائدہ: ۱۔ جو کبھی کم یا ختم نہ ہوگا۔

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝

پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو! کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ۛ

خلاصہ تفسیر: (پیچھے انسان کی پیدائش اور اس کے پستی کی طرف لوٹا دینے کا ذکر تھا، اب آگے اسی مضمون کے نتیجہ کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پیداکرنے اور احوال کے بدلنے پر قادر ہیں) تو (اے انسان!) پھر کون چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنارہی ہے (یعنی وہ کوئی دلیل ہے جس کی بنا پر تو ان دلائل کے ہوتے ہوئے قیامت کا منکر ہو رہا ہے) کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے (دنیوی تصرفات میں بھی جن میں سے انسان کا پیدا کرنا اور پھر پستی کی طرف لوٹا دینا بھی ہے، اور اخروی تصرفات میں بھی جن میں سے قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا اور جزا و سزا دینا بھی ہے)۔

فائدہ: ۱۔ یعنی آدمی! ان دلائل کے بعد کیا سبب ہے جس کی بنا پر سلسلہ جزاء و سزا کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ یا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، یعنی ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جو منکرین کو جزاء کے معاملہ میں تمہاری تکذیب پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کا قوام، ایسی ترکیب سے بنایا کہ اگر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے، کوئی مخلوق اس کی ہمسری نہ کر سکے، چنانچہ اس کے کال نمونے دنیا نے شام، بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ معظمہ میں اپنے اپنے وقت پر دیکھ لئے جن کے نقش قدم پر اگر آدمی چلیں تو انسانی کمالات اور دارین کی کامیابی کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ جائیں، لیکن انسان خود اپنی بدتمیزی اور بد عملی سے ذلت و ہلاکت کے گڑھے میں گرتا اور اپنی پیدائشی بزرگی کو گنوا دیتا ہے، کسی ایماندار اور نیکوکار انسان کو اللہ تعالیٰ خواہ تو اہیچے نہیں گراتا بلکہ اس کے تھوڑے عمل کا بے اندازہ صلہ مرحمت فرماتا ہے، کیا ان حالات کے سننے کے بعد بھی کسی کا منہ ہے جو دین فطرت کے اصول اور جزاء و سزا کے ایسے معقول قاعدوں کو جھٹلا سکے؟ ہاں ایک ہی صورت تکذیب و انکار کی ہو سکتی ہے کہ دنیا کو یونہی ایک بے سرا کارخانہ فرض کر لیا جائے، جس پر نہ کسی کی حکومت ہو نہ یہاں کوئی آئین و قانون جاری ہو، نہ کسی بھلے برے پر کوئی گرفت کر سکے، اس کا جواب آگے دیتے ہیں: اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں بچ ہیں، جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور بھروسوں کو سزا دیتی ہیں تو اس احکم الحاکمین کی سرکار سے یہ توقع کیوں نہ رکھی جائے۔

اباھا ۱۹ • ۹۶ سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ ۱ • مَرْكُوعُهَا ۱

خلاصہ تفسیر: سورہ ضحیٰ کی تمہید میں شریعت کی جن اہم چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک نبوت کا عطا کیا جانا اور وحی کی تعلیم ہے جو وحید کے بعد تمام اہم اور ضروری چیزوں میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی کی مناسبت یہ مضمون بھی ہے کہ صاحب وحی یعنی پیغمبر کے مخالف کی مذمت کی جائے اور اس کو دھمکایا جائے، چنانچہ اس صورت میں اسی مضمون کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲

پڑھا اپنے رب کے نام سے ۱۔ جو سب کا بنانے والا ۲۔ بنایا آدمی کو نیچے ہوئے لبوس سے ۳۔

خلاصہ تفسیر: اقراء سے آیت مالمہ یعلمہ تک سب سے پہلی دمی ہے جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شریفین میں ہے کہ عشاء نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو از خود غلطو پسند ہو گئی، آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی کئی رات رہتے تھے، ایک روز اچانک جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ: اقراء یعنی پڑھئے، آپ نے فرمایا: ”ما انا بقاری“، یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، انہوں نے آپ کو خوب زور سے دبا یا پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا: اقراء، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اسی طرح تین بار کیا پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (الی قولہ) عَنْهُمْ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، جبرئیل علیہ السلام کے کئی بار اقراء کہنے سے یہ مقصود نہ تھا کہ جو پہلے سے یاد ہو وہ پڑھے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جو آئندہ بتلایا جائے گا اس کو پڑھئے، جیسا کہ استاذ طالب علم سے الف با شروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ”ہاں پڑھو“ پس اس سے تکلیف مالا یطاق لازم نہیں آتی، اور آپ ﷺ کا عذر فرمانا یا تو اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اس جملے کے معنی متعین نہ ہوئے ہوں کہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں اور یہ امر کوئی غماز شان نہیں ہے، یا معنی کی تعین کے باوجود عذر فرمانا اس سبب سے ہے کہ قراءت کا استعمال اکثر نکلی ہوئی چیز کو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے تو آپ ﷺ نے حروف نہ پہچاننے کی وجہ سے یہ عذر فرمایا ہو، اور جبرئیل علیہ السلام کا آپ ﷺ کو دباننا ظن غالب یہ ہے کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کی استعداد پہنچانے کے لیے تھا، واللہ اعلم۔

اے پیغمبر (ﷺ) آپ (پر جو) قرآن (نازل ہوا) کرے گا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں) اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے (یعنی جب پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے جیسا کہ ایک آیت: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله میں قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور لفظ ”رب“ سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے اور نبوت کے اعلیٰ درجات پر پہنچادیں گے، آگے رب کی صفت ہے یعنی وہ ایسا رب ہے) جس نے (تمام مخلوقات کو) پیدا کیا (عمومی تخلیق کے بیان کے بعد اب آگے خاص طور پر ارشاد ہے کہ) جس نے (سب مخلوقات میں سے خاص طور پر) انسان کو خون کے قطرے سے پیدا کیا (ساری مخلوق کی خلقت کے بعد انسان کا نام صراحت کے ساتھ لینا عام نعمت کے بعد خاص نعمت پر توجہ دلانا ہے)۔

احادیث میں جو آپ ﷺ کا ذکر جانا اور ورقہ ابن نوفل سے بیان کرنا آیا ہے وہ کسی شریک وجہ سے نہ تھا بلکہ خوف توحی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے اضطراری طور پر تھا، اور ورقہ سے بیان کرنا عدم یقین کی وجہ سے نہیں، بلکہ مزید اطمینان اور یقین کے لیے تھا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ: ان دونوں حکم سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل و استعانت وہ تو واجب ہے اور زبان سے کہہ لینا مسنون و مستحب ہے، اگرچہ اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض روایات میں اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے: ”اخرجه الواحدی عن عكرمة والحسن انهما قالوا: اول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، واول سورة اقراء، و اخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس انه قال: اول ما نزل جبرئيل عليه السلام على النبي ﷺ قال: يا محمد استعذ، ثم قل: بسم الله الرحمن الرحيم“، ان آیتوں میں جو قراءۃ کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا حکم ہوا ہے اس حکم میں خود ان آیتوں کا داخل ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ: ”اسمع ما اقول لك“ یعنی میں جو کچھ تجھ سے کہوں تو اس کو سن تو خود اس جملہ کے سننے کا حکم کرنا بھی اس کو مقصود ہے پس حاصل یہ ہوگا کہ خواہ ان آیتوں کو پڑھو یا جو آیات بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھو سب کی قراءت

اللہ کے نام سے ہوئی چاہئے اور آپ کو بعلم ضروری معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور وحی ہے۔

الَّذِي خَلَقَ: یہاں بطور خاص اس وصف تخلیق کو ذکر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پہلے اسی نعمت کا ظہور ہوتا ہے اس لیے ذکر کرنے میں بھی اس کا مقدم اور سب سے پہلے ہونا ہی مناسب ہے، نیز خلق یعنی پیدا کرنا دلالت کرتا ہے خالق پر، چنانچہ خالق کی معرفت ہی سب سے اہم اور مقدم ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ: ساری مخلوق کی خلقت کے بعد انسان کا نام صراحت کے ساتھ بننے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس نعمت میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ اس کو جماد محض سے کس درجہ تک ترقی دی کہ صورت کیسی بنائی، عقل و علم سے مشرف بنایا، پس انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرنا چاہئے، انسانی تخلیق کے مختلف مراحل میں سے یہاں بطور خاص علق کا ذکر کیا، علق کے معنی منجمد خون کے ہیں انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں، اس کی ابتداء مٹی اور عناصر سے ہے، پھر نطفہ سے، اس کے بعد علق یعنی منجمد خون بنتا ہے، پھر مضغ گوشت، پھر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں، صحت ان تمام ادوار تخلیق میں ایک درمیانی حالت ہے اس کو اختیار کر کے اس کے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔

فائدہ: ۱۔ یہ پانچ آیتیں (اقرا سے مالم یعلم تک) قرآن کی سب آیتوں اور سورتوں سے پہلے آتیں، آپ ﷺ فارحرا میں خدائے واحد کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ ﷺ کو کہا: اقرا (پڑھے) آپ ﷺ نے فرمایا: ”ما انا بقاری“ (میں پڑھا ہوا نہیں) جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار آپ ﷺ کو زور زور سے دیا، اور بار بار وہی لفظ اقا کہہا، آپ ﷺ وہی ”ما انا بقاری“ جواب دیتے رہے، تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا: اقا ہا اسم ربك یعنی اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھے، مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ ﷺ کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت فرمائی جو پڑھ دیتی ہے کہ آپ ﷺ سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے کیا وہ آپ ﷺ کو ادھر میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، اسی کے نام پر آپ ﷺ کی تعلیم ہوگی جس کی مہربانی سے تربیت ہوئی ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ تم میں صفت قرات پیدا نہیں کر سکتا۔

فائدہ: ۳۔ جسے ہوئے خون میں نہ حس ہے نہ شعور، نہ علم، نہ ادراک، محض جماد لا یعقل ہے، پھر جو خدا جماد لا یعقل کو انسان عاقل بناتا ہے، وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم نہیں بنا سکتا، یہاں تک قرات کا امکان ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنادے، آگے اس کی فعلیت اور وقوع پر متنبہ فرماتے ہیں:

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

پڑھا اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔

خلاصہ تفسیر: (آگے قرآن کی قرات کو اہم مقصود قرار دینے کے لئے ارشاد ہے کہ) آپ قرآن پڑھا کیجئے اور (آگے اس عذر کو ختم کر دینے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ) آپ کا رب بڑا کریم ہے (جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ ایسا ہے) جس نے (لکھے پڑھوں کو نوشتہ) قلم سے تعلیم دی (اور عموماً) انسان کو (دوسرے ذرائع سے) ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا (جواب کا حاصل یہ ہے کہ اول تو تعلیم کچھ لکھنے پڑھنے ہی میں منحصر نہیں، دوسرے اسباب سے بھی تعلیم ہو سکتی ہے، پھر اسباب خود موثر حقیقی نہیں ہیں، بلکہ درحقیقت عوم عطا کرنے والے ہم ہیں، پس اگرچہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر جب ہم نے آپ کو پڑھنے کا حکم کیا ہے تو ہم دوسرے ذریعہ سے آپ کو پڑھنے پر اور علوم وحی کے محفوظ رکھنے پر قدرت دے دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہو، پس ان آیات میں آپ کی نبوت اور اس کے مقدمات و سمات کا پورا بیان ہو گیا)۔

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ: یہاں اقر کا حکم دوبارہ اس لیے فرمایا کہ پہلے علم یعنی اقر اباسم ربک سے یہ شبہ نہ ہو جائے کہ قرآن کی قراءت خود مقصود نہیں، بلکہ وہاں مقصود یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تو خدا کے نام سے شروع کرو، اور یہاں یہ بتایا کہ قرآن کی قراءت خود بھی فی نفسہ مقصود ہے، کیونکہ تبلیغ کا ذریعہ بھی قراءت ہے اور تبلیغ ہی صاحب وحی کا اصل کام ہے، پس اس نگرار میں آپ کی نبوت اور آپ کو تبلیغ کا حکم دیا جانے کا اظہار بھی ہو گیا۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آپ ﷺ کی تربیت جس شان سے کی گئی، اس سے آپ ﷺ کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں اور ادھر سے مبداء فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، پھر وصول فیض میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے ضرور ہے کہ یونہی ہو کر رہے۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”حضرت نے کبھی لکھا پڑ حانہ تھا، فرمایا کہ قلم سے بھی علم دی دیتا ہے یوں بھی دی دے گا“، اور ممکن ہے ادھر بھی اشارہ ہو کہ جس طرح مفیض و مستفیض کے درمیان جبرائیل علیہ السلام محض ایک واسطہ ہیں، جس طرح قلم کا توسط اس کو مستلزم نہیں کہ وہ مستفیض سے افضل ہو جائے، ایسے ہی یہاں حقیقت جبرائیلیہ کا حقیقت محمدیہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔

فائدہ: ۳۔ یعنی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، آخر اسے رفتہ رفتہ کون سکھاتا ہے، پس وہی رب قدیر جو انسان کو جاہل سے عالم بناتا ہے، اپنے ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کا سرور بنا دے گا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ ﴿١﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۖ ﴿٢﴾

کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پروا۔ ۱۔ بیشک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے ۲۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ صاحب نبوت یعنی پیغمبر کی مخالفت انتہائی درجہ کا گناہ اور بہت قبیح ہے اس لیے آئندہ آیتوں میں۔ جن کا نزول گذشتہ آیات سے ایک مدت کے بعد ہو۔ آپ ﷺ کے ایک خاص مخالف ابو جہل کی مذمت عام الفاظ کے ساتھ مذکور ہے تاکہ یہ وعید ہر مخالف کو متاثر ہو جائے، جس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے باز مانع کر چکا ہوں، آپ ﷺ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نفوذ بابت آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، چنانچہ ایک بار اسی ارادہ سے چلا مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا، لوگوں نے وجہ پوچھی کہنے لگا مجھ کو آگ کی ایک خندق کا حکم معلوم ہوئی اور اس میں پروالی چیزیں نظر آئیں آپ ﷺ نے فرمایا وہ فرشتے تھے اگر اور آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے کوچ ڈالتے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ:

بِجَاحٍ يَشْكُ (کافر) آدمی حد (آدمیت) سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو (بنائے جس سے) مستغنی دیکھتا ہے (جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے نولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض الخ حالانکہ اس استغناء پر سرکشی حناقت ہے، کیونکہ کسی کو اگر چہ مخلوق سے من وجہ استغناء ہو بھی جائے لیکن حق تعالیٰ سے استغناء تو کسی حال میں نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آخر میں) اے مخاطب! (عام) تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا (اور اس وقت بھی زندگی کی حالت کی طرح اللہ کی قدرت کے احاطہ میں گھرا ہوگا، اور اس حالت میں جو اس کو سرکشکی سزا ہوگی اس سے بھی کہیں نہ بھاگ سکے گا، پس ایسا عاجز انسان ایسے قادر سے کب مستغنی ہو سکتا ہے سو اپنے کو مستغنی سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی بے وقوفی ہے)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی آدمی کی اصل توفیق ہے کہ جے ہوئے خون سے بنا اور جاہل محض تھا۔ خدا نے علم دیا، مگر وہ اپنی اصل حقیقت کو زریا نہیں رکھتا دنیا کے مال و دولت پر مغرور ہو کر سرکشی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پروا ہی نہیں۔

فائدہ: ۲۔ یعنی اول بھی اس نے پیدا کیا اور آخر بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اسی وقت اس تکبر اور خود فراموشی کی حقیقت کھلے گی۔

أَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ⑤ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ⑥ أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ⑦

تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے، ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ⑧ أَرَعَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ⑨ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ⑩

یا سکھلاتا ڈر کے کام، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلا یا اور منہ موڑا۔ یہ نہ جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے استفہام کی صورت میں اس کی سرکشی پر تعجب ہے، یعنی) اے مخاطب! (عام) بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو (ہمارے) ایک (خاص) بندے کو منع کرتا ہے جب وہ (بندہ) نماز پڑھتا ہے (مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے، حاصل یہ کہ نمازی کو نماز سے روکنا نہایت ہی بری اور عجیب بات ہے، آگے اسی تعجب کی تاکید و تقویت کے لئے دوبارہ فرماتے ہیں کہ) اے مخاطب! (عام) بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ (جس کو نماز سے روکا گیا ہے) ہدایت پر ہو (کہ جو ذاتی کمال ہے یعنی جس کا فائدہ عام طور پر اپنی ذات تک محدود ہے) یا وہ (دوسروں کو بھی) تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو (جو کمال متعدی یعنی دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے اور) اے مخاطب! (عام) بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص (منع کرنے والا دین حق کو) جھٹلاتا ہو اور (دین حق سے) روگردانی کرتا ہو (یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہو اور نہ عمل، یعنی اول تو یہ دیکھو کہ نماز سے منع کرنا کتنا برا ہے، پھر بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک گمراہ ہے اور جس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہے، آگے اس منع کرنے پر اس کو وعید ہے یعنی) کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ (اس کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو) دیکھ رہا ہے (اور اس پر سزا دے گا)۔

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى: شاید کلمہ تردید ”أَوْ“ لانے سے اس طرف اشارہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والے (ابو جہل) کی مذمت کے لئے کافی تھی چہ جائیکہ دونوں جمع ہوں۔

فائدہ: ۱۔ یعنی اس کی سرکشی اور تردید کو دیکھو کہ خود کو تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سربسجود ہوتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، ان آیات میں اشارہ ابو جہل ملعون کی طرف ہے، جب وہ حضرت کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑا تا اور دھمکاتا تھا، اور طرح طرح سے ایذا میں پہنچانے کی سعی کرتا تھا۔

فائدہ: ۲۔ یعنی نیک راہ پر ہوتا مجھے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا، اب جو منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا، کذا فی موضح القرآن وللمفسرین اقوال فی تفسیر ما من شاء الاطلاع علیہا فلیج مع روح المعانی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی اس معون کی شرارتوں کو اور اس نیک بندے کے خشوع و خضوع کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔

كَلَّا لَنْ لَّمْ يَنْتَهُ ⑪ لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑫ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑬

کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم ہمیشہ گمے چوٹی پکڑ کر۔ کیسی چوٹی جھوٹی منہ گار۔

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ⑭ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ⑮ كَلَّا لَا تَطِيعُہُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ⑯

بجائے

اب بلائیوے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی بلائے ہیں پیادے سیاست کرنے کو جس کوئی نہیں مت مان اسکا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔

خلاصہ تفسیر: (آگے اس روکنے پر دھمکی ہے یعنی اس کو) ہرگز (ایسا) نہیں (کرنا چاہئے اور) اگر یہ شخص (اپنی اس حرکت

(سے) باز نہ آئے گا تو ہم (اس کو) پٹھے پکڑ کر جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں (جہنم کی طرف) گھسیٹیں گے (اور اس کو جو اپنے مجمع پر گھمنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر کو دھمکا تا ہے) سو یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے (اگر اس نے ایسا کیا تو) ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے (چونکہ اس نے نہیں بلایا اس لئے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا، آگے مزید ہمکلی کے لئے پھر اس کو تنبیہ ہے کہ اس کو) ہرگز (ایسا) نہیں (کرنا چاہئے مگر) آپ (اس نافرمانی کی ان حرکتوں کی کچھ پرواہ کیجئے اور) اس کا کہنا نہ، یہی (جیسا کہ اب تک بھی نہیں مانا) اور (بدستور) نماز پڑھتے رہئے اور (خدا کا) قرب حاصل کرتے رہئے (اس میں ایک لطیف وعدہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے نقصان و ضرر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ نماز سے قرب ہوتا ہے اور قرب خداوندی عصمت اور بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے الایہ کہ کبھی کسی خاص حکمت سے نہ ہو، پس ایسے امور کی طرف ذرا التفات نہ کیجئے اپنے کام میں لگے رہئے)۔

تَا صِيَةِ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ: ”ناصر“ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے جن کو اردو میں پٹھے بولتے ہیں، اس کی صفت میں کا ذبہ خاطئة مجاز کے طور پر فرمایا۔

سَدُّنَّجُ الرِّبَانِيَّةِ: فرشتوں کو بلانا ابوجہل کے بلانے پر مشروط تھا، جیسا کہ طبری میں قتادہ سے روایت ہے کہ: ”قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ فَعَلَ ابُو جَهْلٍ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الزَّبَانِيَةَ عِيَانًا“۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی رہنے دو! یہ سب کچھ جانتا ہے، پر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، اچھا اب کان کھول کر سن لے کہ اگر اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے

فائدہ: ۲۔ یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گنہوں سے بھرا ہوا ہے گویا اس کا دروغ اور گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے۔

فائدہ: ۳۔ ابوجہل نے ایک مرتبہ حضرت محمد ﷺ کو نہر سے روکنا چاہا، آپ ﷺ نے سختی سے جواب دیا، کہنے لگا کہ کیا آپ ﷺ جانتے نہیں کہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے، اس پر فرماتے ہیں کہ اب وہ مجلس والے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی اس کی گوشمالی کے لئے اپنے سپاہی بلا تے ہیں، دیکھیں کون غالب رہتا ہے، چند روز بعد بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ اسلام کے سپاہیوں نے اسے گھسینا اور آخرت میں جب دوزخ کے فرشتے اس کو ہایت ذمت کے ساتھ جہنم رسید کریں گے، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل حضرت کو نماز میں دیکھ کر چلا کہ بے ادبی کرے، وہاں پہنچا نہ تھا کہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور لوگوں کے دریافت کرنے پر کہہ کہ مجھے اپنے ور محمد ﷺ کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق تھی، میں گھبرا کر واپس آ گیا، حضور ﷺ نے رشاد فرمایا کہ اگر وہ (ملعون) ذرا آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی جدا کر دیتے، گویا آخرت سے پیچھے ہی دنیا میں اس کو مسلسل عذاب الزبانیۃ کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا دیا۔

تنبیہ: اکثر مفسرین نے زبانیۃ سے دوزخ کے فرشتے مراد لئے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ یعنی آپ ﷺ اس کی ہرگز پروا نہ کیجئے اور اس کی کسی بات پر کان نہ دھریے، جہاں چاہو شوق سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدے کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے بیش از بیش قرب حاصل کرتے رہو، حدیث میں آیا ہے کہ: ”بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے“۔

اباھا ۵ • ۹۷ سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ ۲۵ • مَرَكُوعًا ۱ •

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَزْدَرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَحْسَنُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ

ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں ۱۔ اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر، شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے ۲۔

تَنْزِيلُ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْتِي رَسِيَهُمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

اُترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے سہ ہر کام پر سہ امان ہے سہ وہ رات صبح کے نکلنے تک لا

خلاصہ تفسیر: بیشک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے (پس وہ حق بھی ہے کہ ہمارا اتارا ہوا ہے اور خارجی اسباب سے بھی اس میں عظمت ہے کہ محترم زمانہ میں اتارا ہے) اور (مزید شوق دلانے کے لئے فرماتے ہیں کہ) آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ (آگے جواب ہے کہ) شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے (یعنی ہزار مہینہ تک عبادت کرنے کے ثواب سے شب قدر کی عبادت کا ثواب بڑھا ہوا ہے، اور وہ رات ایسی ہے کہ) اس رات میں فرشتے اور روح القدس (یعنی جبرائیل علیہ السلام) اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر (زمین کی طرف) اُترتے ہیں (اور وہ شب) سراپا سلام ہے (اور) وہ شب قدر (اسی صفت و برکت کے ساتھ) طلوع فجر تک رہتی ہے (یہ نہیں کہ اس شب کے کسی حصہ خاص میں یہ برکت ہواور کسی میں نہ ہو)۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ”قدر“ کے معنی تعظیم کے ہیں، چنانکہ اس رات میں عظمت اور شرف ہے اس لیے اس کو ”شب قدر“ کہتے ہیں، شب قدر میں قرآن نازل ہونے کی حقیقۃً سورۃ دخان کے شروع میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ: بطور خاص ہزار مہینوں کو ذکر کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے بعض عابدوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے ہزار مہینے یا ایک روایت میں اتنی برس عبادت کی تھی، صحابہ کو تعجب ہوا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی، کسر کو حذف کر کے اسی برس تقریباً ہزار مہینے ہی ہوتے ہیں۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع کی وجہ سے مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر کا ہر جگہ مختلف دنوں میں ہونا لازم آتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے، یہ برکتیں کسی کو کسی وقت میں ملیں اور کسی کو دوسرے وقت میں، اسی طرح فرشتوں کا نزول ہر جگہ مختلف وقت میں ہو، کیونکہ خدا کے خزانہ میں رحمت اور برکت کی کیا کمی ہے۔

تَنْزِيلُ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا: حدیث بیہقی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس شخص کو قیام و قعود اور ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور خازن نے ابن الجوزی سے اسی روایت میں ”مسلمون“ بھی بڑھایا ہے یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہی، اسی کو قرآن میں ”سلام“ فرمایا ہے اور ”امر خیر“ سے مراد یہی ہے اور نیز بعض روایات میں شب قدر میں توبہ کا قبول ہونا، آسمانوں کے دروازے کھلنا اور ہر مومن پر فرشتوں کا سلام کرنا آیا ہے، اور ان کاموں کا فرشتوں کے ذریعہ سے ہونا اور سلامتی کا سبب ہونا ظاہر ہے، یا ”امر“ سے مراد وہ امور ہوں جن کا عنوان سورۃ دخان میں ”امر حکیم“ اور اس شب میں ان کا طے ہونا ذکر فرمایا ہے۔

فائدہ ۱: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا اور شاید اسی شب ماہ دنیا سے پیغمبر ﷺ پر اتارنا شروع ہوا، اس کے متعلق کچھ مضمون سورۃ دخان میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

فائدہ ۲: خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ: یعنی اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا ہزار مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زائد۔

فائدہ ۳: فِيهَا يَأْتِي رَسِيَهُمْ: یعنی اللہ کے حکم سے روح القدس (حضرت جبرائیل علیہ السلام) میثار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اُترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں، اور ممکن ہے ”روح“ سے مراد فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو، بہر حال اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے۔

فائدہ: کہ مِنْ كُلِّ امْرِئٍ: یعنی انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہیں ان کے نفاذ کی تعیین کے لئے فرشتے آتے ہیں، کما مزی سورة الدخان، یا من کل امر سے امر خیر مراد ہو، یعنی ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: ھے سَلَمٌ: یعنی وہ رات امن و چین اور بحیثی کی رات ہے، اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب طہ نیت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے، نزول رحمت و برکت کا جو روح و ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے عابدین و ذاکرین پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔

فائدہ: لَہِی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ: یعنی شام سے صبح تک سری رات یہی سلسلہ رہتا ہے اس طرح وہ پہلی رات مبارک ہے۔
تنبیہ: قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ رات رمضان شریف میں ہے نَشْهُرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ اور حدیث صحیح میں بتلایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں خصوصاً عشرہ کی طاق راتوں میں اسکو تلاش کرنا چاہئے، پھر طاق راتوں میں بھی ستائیسویں شب پر گمان غالب ہوا ہے، واللہ اعلم، بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کیلئے کسی ایک رات میں متعین نہیں، ممکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو، دوسرے میں دوسری۔

• آیاتھا ۸ • ۹۸ سورۃ البینۃ مائتہ ۱۰۰ • رکوعھا ۱ •

خلاصہ تفسیر: شریعت کے اہم امور میں سے رسالت کا مسئلہ اور اس کے ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کی کی جزا و جزا کا بیان ہے۔
ہے اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَیِّنَةُ ۝
نہ تھے وہ لوگ جو مکر ہیں اہل کتاب اور مشرک لے باز آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات
رَسُولٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝
ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک ہے اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط سے اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنَةُ ۝ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لَیَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَّهِ الدِّیْنَ ۝
سوجب کہ آپکی ان کے پاس کھلی بات ہے اور ان کو حکم بھی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی

حُنَفَآءَ وَیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُوْتُوْا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیِّمَةِ ۝

ابراہیم (علیہ السلام) کی راہ پر ہے اور قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی

خلاصہ تفسیر: جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے (بعثت نبویہ سے قبل) کافر تھے وہ (اپنے کفر سے ہرگز) باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی (یعنی) ایک اللہ کا رسو جو (ان کو) پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے جن میں درست مضامین لکھے ہوں (مراد قرآن ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسے جہل میں مبتلا تھے کہ کسی عظیم رسول کے آئے بغیر ان کی راہ پر آنے کی کوئی توقع نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کرنے کے لئے آپ کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا) اور (ان کو چاہئے تھا کہ اس کو نصیحت سمجھتے اور اس پر ایمان

لے آتے مگر) جو لوگ اہل کتاب تھے (اور غیر اہل کتاب یعنی مشرکین تو بدرجہ اولیٰ) وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد (دین میں) مختلف ہو گئے (یعنی دین حق سے بھی اختلاف کیا اور جو باہمی اختلافات پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا، اور مشرکین کو بدرجہ اولیٰ اس لئے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی دین سادی نہ تھا) حالانکہ ان لوگوں کو (کتاب میں) یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھیں یکسو ہو کر (باطل ادیان کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بنادیں) اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا (بتلایا ہوا)۔

حاصل تقریر کا یہ ہوا کہ ان اہل کتاب کو پہلی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ عبادت خالص ایک خدا کے لیے کریں، شرک و کفر سے علیحدہ رہیں، جس میں قرآن پر اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان مانا بھی داخل ہے، چنانچہ دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے: وَلَقَدْ اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَامْتَمْتُمْ بِرِسَالِیْ، اور یہی تعلیم قرآن کی ہے جس کو یہاں کتب قیمۃ (درست مضامین) سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کے نہ ماننے سے خود اپنی کتابوں کی بھی مخالفت لازم آتی ہے، یہ الزام تو اہل کتاب کو ہوا، اور مشرکین اگرچہ پہلی کتب کو نہیں مانتے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا ان کے نزدیک بھی مسلم تھا، اور یہ بات بھی یقینی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل برے تھے اور کتب قیمۃ یعنی قرآن کا اس طریقے کے ساتھ موافق ہونا بھی ظاہر ہے اس لئے ان پر بھی جنت تمام ہو گئی، اور ان تفرق اور اختلاف کرنے والوں سے مراد بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے اور اس سے بطور مقابلہ کے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفرق اور اختلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں۔

فائدہ: ۱۔ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ: اہل کتاب یہود نصاریٰ ہوئے، اور مشرکین وہ قومیں جو بت پرستی یا آتش پرستی وغیرہ میں مبتلا تھیں اور کوئی کتاب سادی ان کے ہاتھ میں نہ تھی۔

فائدہ: ۲۔ اَصْحٰفًا مُّطَهَّرَةً: آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے سب دین والے بگڑ چکے تھے، اور ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور تھا، اب چاہیے کسی حکیم یا دلی یا بادشاہ عادل کے سمجھانے سے راہ پر آجائیں تو یہ ممکن نہ تھا جب تک ایک ایسا عظیم القدر رسول نہ آئے جس کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب اس کی قوی مدد ہو کہ چند سال میں ایک ایک ملک کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ورنہ اپنی زبردست تعظیم اور ہمت و عزیمت سے دنیا کی گایا پلٹ کر دے، چنانچہ وہ رسول ﷺ، اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں لکھی ہوئی ہے۔

فائدہ: ۳۔ فِیْہَا کُتُبٌ قَیْمَةٌ: یعنی قرآن کی ہر سورت گویا ایک مستقل کتاب ہے، یا یہ مطلب ہو کہ جو عمدہ کتابیں پہلے آچکی ہیں ان سب کے ضروری خلاصے اس کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں، یا کتب قیمۃ سے علوم و مضامین مراد ہیں، یعنی اسکے علوم صحیح و راست اور مضامین نہایت مضبوط و مستدل ہیں۔

فائدہ: ۴۔ اِلَّا مِنْ تَحْتِ مَا جَاءَتْھُمْ الْبَیِّنٰتُ: یعنی اس رسول ﷺ اور اس کتاب کے آئے پیچھے شبہ نہیں رہا، پھر اب اہل کتاب ضد سے مخالف ہیں، شبہ سے نہیں، اسی لئے ان میں دو فریق ہو گئے، جس نے ضد کی منکر رہا، جس نے انصاف کیا ایمان لے آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ جس پیغمبر آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے، اسکے آنے پر اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے سب وحدت و اجتماع کو خاضع و شائق کا ذریعہ بنالیا، جب اہل کتاب کا یہ حال ہے تو جاہل مشرکوں کا تو پوچھنا کیا۔

تنبیہ: حضرت شاہ عبدالعزیز نے یہاں البیئۃ کا مصداق حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ٹھہرایا ہے، یعنی جب حضرت مسیح کلمے کلمے نشان لے کر آئے یہود دشمن ہو گئے، اور نصاریٰ نے بھی دنیاوی اغراض میں پھنس کر اپنی جماعتیں اور پارٹیاں بنالیں، مدعا یہ ہے کہ پیغمبر کا آنا اور کتاب کا نازل ہونا بھی بغیر حضرت حق کی توفیق کے کفایت نہیں کرتا، کتنے ہی سامان ہدایت جمع ہو جائیں جن کو توفیق نہیں ملتی وہ اسی طرح خسارے

میں پڑے رہتے ہیں۔

فائدہ: اے مخلصین لے الیٰن حَتَفَاءَ: یعنی جہنم کے باطل اور جھوٹ سے علیحدہ ہو کر خالص خدائے واحد کی بندگی کریں اور ابراہیم علیہ السلام صلیب کی طرح سب طرف سے ٹوٹ کر اسی ایک مالک کے غلام بن جائیں، تشریع و تکوین کے کسی شعبہ میں کسی دوسرے کو خود بخود نہ سمجھیں۔
فائدہ: لے وَ ذٰلِکَ دِیْنُ الْقَیْمَةِ: یعنی یہ چیزیں ہر دین میں پسندیدہ رہی ہیں، انہی کی تفصیل یہ پیغمبر کرتا ہے، پھر خدا جانے ایسی پاکیزہ تعلیم سے کیوں وحشت کھاتے ہیں۔

إِنَّ الذِّیْنَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیْهَا ۖ أُولَٰئِکَ هُمُ
اور جو منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا رہیں اس میں لے وہ لوگ ہیں سب
شَرُّ الْبَرِیَّةِ ۖ إِنَّ الذِّیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِکَ هُمُ حَیْذُ الْبَرِیَّةِ ۖ جَزَاءُ وَّهُمْ
خلق سے بدتر لے وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ ہیں سب حق سے بدتر لے بدلہ ان کا
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا أَبَدًا ۖ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
ان کے رب کے یہاں باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ اللہ ان سے راضی
وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ ۝

ع

اور وہ اس سے راضی لے یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے لے

خلاصہ تفسیر: (اب آگے صراحت کے ساتھ کفار کی دلوں قسموں یعنی اہل کتاب و مشرکین کی، اور مؤمنین کی سزا و جزاء کا مضمون
ارشاد فرماتے ہیں) بیشک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ لوگ
بدترین مخلوق ہیں (اور) بیشک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک
ہمیشہ رہنے کی بیشک ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں
گے (یعنی ان سے کوئی گناہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی مکروہ معاملہ پیش آئے گا کہ جانشین سے راضی نہ ہونے کا احتمال ہو، ورنہ یہ (جنت اور رضا) اس شخص
کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے (اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان و عمل صالح مرتب ہوتا ہے جو کہ مدار ہے جنت میں داخل ہونے کا اور رضائے
الہی حاصل ہونے کا)۔

أُولَٰئِکَ هُمُ شَرُّ الْبَرِیَّةِ ۖ — أُولَٰئِکَ هُمُ حَیْذُ الْبَرِیَّةِ: بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق کی تفسیر میں آسان بات یہ ہے کہ اکثر مخلوق
سے بہتر اور بدتر ہونا مراد ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ مؤمنین بہترین میں کامل ہیں، اور کفار بدتر ہونے میں کامل ہیں، پس اس تقریر کے بعد ان کفار کا
بلیس سے بدتر ہونا یا تمام مسلمانوں کافرشتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔

فائدہ: لے یعنی علم کا دعویٰ رکھنے والے اہل کتاب ہوں، یا جاہل مشرک، حق کا انکار کرنے پر سب کا انجام ایک ہے وہی دوزخ جس سے
کبھی چھٹکارا نہیں۔

فائدہ: لے یعنی بہائم سے بھی زیادہ ذلیل اور بدتر، حکما قال فی سورة الفرقان: إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔

فائدہ: سچ یعنی جو لوگ سب رسولوں اور کتابوں پر یقین رکھیں، مائے اور بھلے کاموں میں لگے رہے وہی بہترین، خلافت ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض افراد بعض فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔

فائدہ: سچ یعنی جنت کے باغوں اور نہروں سے بڑھ کر رضاءِ مولیٰ کی دولت ہے، بلکہ جنت کی تمام نعمتوں کی اصلی روح یہی ہے۔
فائدہ: سچ یعنی یہ مقام بلند ہر ایک کو نہیں ملتا، صرف ان بندوں کا حصہ ہے جو اپنے رب کی ناراضی سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کے پاس نہیں جاتے۔

• آیاتہا ۸ • ۹۹ سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ ۹۳ • مَرْكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: شریعت کے اہم امور میں سے قیامت اور سزا و جزا واقع ہونے کا اعتقاد بھی ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے ۱ اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ ۲ اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا ۳

خلاصہ تفسیر: جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی (بوجھ سے مراد دھنیں اور مردے ہیں) اور (اس حالت کو دیکھ کر کافر) آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا (کہ زمین اس طرح مل رہی ہے اور خلافِ عادت اور خلافِ گمان زمین کے دھنیں کیسے نکلنے لگے، وہ جو اس کہنے کی یہ ہے کہ قیامت، اور اس کے واقعات کا پہلے سے منکر تھا، اب ان واقعات کو دیکھ کر حیرت کرنے لگا)۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ یہاں زلزلہ سے دوسری بار تصور پھونکنے کے وقت کا زلزلہ مراد ہے، اس زلزلہ سے پہاڑ وغیرہ سب گر کر زمین کے برابر ہو جائیں گے تاکہ میدانِ محشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے۔

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ اگرچہ بعض روایات میں قیامت سے پہلے بھی دھنوں کا زمین سے باہر آ جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے جو دھنیں باہر آ گئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ پھر ان پر مٹی آ گئی ہو اور وہ چھپ گئے ہوں اور وہ قیامت کے روز پھر نکلیں، اور دھنوں کے ظاہر ہوجانے کی شاید یہ حکمت ہو کہ ان کی بہت محبت رکھنے والے اپنی آنکھوں ان کا دیکھنا نہ چاہیں۔

***

فائدہ: ۱ یعنی حق تعالیٰ ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلہ سے ہلا ڈالے گا، جس کے صدمہ سے کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہ رہے گا، سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے، تاکہ میدانِ محشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے اور یہ معاملات قیامت میں نفعِ ثانی کے وقت ہوگا۔

فائدہ: ۲ یعنی اس وقت زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، مثلاً مردے یا سونا چاندی وغیرہ سب باہر اگل ڈالے گی، لیکن مال کا کوئی لینے والا نہ ہوگا، سب دیکھ لیں گے کہ آج یہ چیز جس پر ہمیشہ زنا کرتے تھے کس قدر بیکار ہے۔

فائدہ: ۳ یعنی آدمی زندہ ہونے اور اس زلزلہ کے آثار دیکھنے کے بعد یا ان کی رو میں عین زلزلہ کے وقت حیرت زدہ ہو کر کہیں گی کہ اس زمین کو کیا ہو گیا جو اس قدر زور سے ہلنے لگی اور اپنے اندر کی تمام چیزیں ایک دم باہر نکال پھینکیں۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٦٠﴾ يَأْنِ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٦١﴾

اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو کہ

خلاصہ تفسیر: اس روز زمین اپنی سب (ابھی بری) خبریں بیان کرنے لگے گی اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا (ترمذی وغیرہ میں اس کی تفسیر میں حدیث مرفوعہ آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پر جیسا عمل کیا ہوگا اچھا یا برا زمین سب کہہ دے گی، یہ زمین کی شہادت ہوگی)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی بنی آدم نے جو برے بھلے کام اس کے اوپر کیے تھے سب ظاہر کر دے گی، مثلاً کہے گی فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، فلاں نے چوری کی تھی، فلاں نے خون ناحق کیا تھا، وغیرہ تک، گویا آجکل کی زبان میں یوں سمجھو کہ جس قدر اعمال زمین پر کئے جاتے ہیں زمین میں ان سب کے ریکارڈ موجود رہتے ہیں، قیامت میں وہ پروردگار کے حکم سے کھول دیے جائیں گے۔

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرْوَىٰ أَعْمَالُهُمْ ﴿٦٢﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٣﴾

اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر لے کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل سے جو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٤﴾

عج

اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے

خلاصہ تفسیر: اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (موقف حساب سے) دوایں ہوں گے (یعنی جو لوگ حساب محشر سے فارغ ہو کر لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ دوزخی قرار پا کر جنت و دوزخ کی طرف چلی جائیں گی) تاکہ اپنے اعمال (کے ثمرات) کو دیکھ لیں، سو جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا (بشرطیکہ اس وقت تک وہ خیر و شر باقی رہی ہو، ورنہ اگر کفر کے سبب وہ چیز فنا ہو چکی ہو یا ایمان تو بہ کے ذریعہ وہ شر اور بدی معاف ہو چکی ہو تو وہ اس میں داخل ہی نہیں، کیونکہ اب نہ وہ باطل شدہ خیر خیر ہے، یعنی کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل بھی کیے تو شرط عمل یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالعدم ہیں، اس لیے آخرت میں اس کی کوئی خیر خیر ہی نہیں، اور نہ وہ معاف کیا ہوا گناہ اور شر شر ہے اس لئے محشر میں وہ سامنے نہ آئیں گی، جب مدار حکم نہ رہا تو حکم بھی ثابت نہ ہوگا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی اس روز آدمی اپنی قبروں سے میدان محشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں گے، ایک گروہ شرابیوں کا ہوگا، ایک زانیوں کا، ایک ظالموں کا، ایک چوروں کا، غلبی ہذا القیاس، یا یہ مطلب ہے کہ لوگ حساب سے فارغ ہو کر جو لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ دوزخی ہو کر جنت اور دوزخ کی طرف چلی جائیں گی۔

فائدہ: ۲۔ یعنی میدان محشر میں ان کے عمل دکھا دیے جائیں گے، بدکاروں کو ایک طرح کی رسوائی اور نیکوکاروں کو ایک قسم کی سرخروئی حاصل ہو یا ممکن ہے اعمال کے دکھانے سے ان کے ثمرات و نتائج کا دکھانا مراد ہو۔

فائدہ: ۳۔ یعنی ہر ایک کا ذرہ ذرہ عمل بھلا ہو یا برا اس کے سامنے ہوگا اور حق تعالیٰ جو کچھ معاملہ ہر ایک عمل کے متعلق فرمائیں گے وہ بھی آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔

• ابانتھا ۱۱ • ۱۰۰ سُورَةُ الْعُدُيَّتِ مَكِّيَّةٌ ۱۴ • رُكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے برے اعمال سے بچنا بھی ہے، اس سورت میں ان کی مذمت اور ان پر سزا ہونے کا

بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعُدِيَّتِ صُبْحًا ۱۱ قَالُمُورِيَّتِ قَدْحًا ۱۲ قَالُمُغِيْرِيَّتِ صُبْحًا ۱۳ قَالُورُنَ بِهٖ نَقْعًا ۱۴

قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، پھر آگ سلگانے والے جھار کر، پھر غارت ڈالنے والے صبح کو، پھر اٹھانے والے اس میں گرد سے

فَوْسَطُنَ بِهٖ جَمْعًا ۱۵ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۱۶ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ ۱۷

پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں ہے بیشک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے۔

وَاِنَّهٗ لَحَبِیْبٌ اَخِیْرٌ لِّشَیْءٍ ۱۸

اور آدمی محبت پر مال کی بہت لپکا ہے

خلاصہ تفسیر: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر (پتھر پر) ٹاپ، مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے

وقت تاخت تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت (دشمنوں کی) جماعت میں جا گھستے ہیں (مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے

ہیں جہاد ہو یا غیر جہاد، عرب چونکہ حرب و ضرب اور جنگ کے عادی تھے جس کے لئے گھوڑے پالتے تھے ان کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم

کھائی گئی، آگے جواب قسم ہے کہ) بیشک (کافر) آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے (کبھی ابتداء سے اور کبھی کچھ غور کے

بعد اپنی ناشکری کا احساس کر لیتا ہے) اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے (مال کی محبت اس کی ناشکری کا سبب ہے)۔

دوڑنے کے وقت ہاتھنا ظاہر ہے، اور آہنی نعل کے پتھر ملی زمین پر لگنے سے آگ کا جھڑنا بھی ظاہر ہے، اور غبار کا اڑنا اگرچہ ہر وقت ہوتا

ہے، مگر اس کو صبح کے ساتھ مقید کرنے میں دوڑ کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھنڈے وقت گرد و غبار دبا ہوا ہوتا ہے، ان کے دوڑنے سے اس وقت بھی

غبار اڑتا ہے، اور ان قسموں کو مقصود سے یہ مناسبت ہے کہ جنگ و جدال کا سبب ایک فریق کی ناشکری ہوتی ہے خواہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔

***

فائدہ: ۱۔ قَالُمُورِيَّتِ قَدْحًا: یعنی جو پتھر یا پتھر ملی زمین پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ قَالُمُغِيْرِيَّتِ صُبْحًا: عرب میں اکثر عادت صبح کے وقت تاخت کرنے کی تھی تاکہ رات کے وقت جانے میں دشمن کو خبر نہ ہو

صبح کو دلتا جا پڑیں اور رات کو حملہ نہ کرنے میں اظہار شجاعت سمجھتے تھے۔

فائدہ: ۳۔ قَالُورُنَ بِهٖ نَقْعًا: یعنی ایسی تیزی اور قوت سے دوڑنے والے کہ صبح کے وقت جبکہ رات کی سردی اور شبیہ کی رطوبت سے عموماً

غبار دبار ہوتا ہے، ان کے ناپوں سے اس وقت بھی بہت گرد و غبار اٹھتا ہے۔

فائدہ: ۴۔ فَوْسَطُنَ بِهٖ جَمْعًا: یعنی اس وقت بے خوف و خطر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔

تنبیہ: ممکن ہے کہ قسم کھانا گھوڑوں کی مقصود ہو جیسا کہ ظاہر ہے، اور ممکن ہے مجاہدین کے رسالہ کی قسم ہو، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

”یہ جہاد والے سواروں کی قسم ہے، اس سے بڑا کون عمل ہوگا کہ اللہ کے کام پر اپنی جان دینے کو حاضر ہے۔“

فائدہ: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ: یعنی جہاد کرنے والے سواروں کی اللہ کی راہ میں سرفروشی و جان بازی بتلاتی ہے کہ وفادار و شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں، جو آدمی اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اس کے راستہ میں خرچ نہیں کرتا وہ پرلے درجہ کا ناشکر اور نالائق ہے بلکہ غور کرو تو خود گھوڑا زبان حاس سے شہ دست دے رہا ہے کہ جو لوگ مالک حقیقی کی دی ہوئی روزی کھاتے اور اس کی پیشان نعمتوں سے شب و روز تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے، وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل و حقیر ہیں، ایک شائستہ گھوڑے کو مالک گھاس کے ٹکے اور تھوڑا سا دانہ کھلاتا ہے وہ اتنی ہی تربیت پر اپنے مالک کی وفاداری میں جان لڑا دیتا ہے، جدھر سوار اشارہ کرتا ہے ادھر چلتا ہے، دوڑتا اور ہانپتا ہوا تاہیں مارتا اور غبار اٹھاتا ہوا گھسان کے معرکوں میں بے تکلف گھس جاتا ہے، گولیوں کی بارش میں، تلواریں اور سنگینوں کے سامنے پڑ کر سینہ نہیں پھیرتا، بلکہ بسا اوقات وفادار گھوڑا سوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے، کیا انسان نے ایسے گھوڑوں سے کچھ سبق سیکھا کہ اس کا بھی کوئی پالنے والا مالک ہے جس کی وفاداری میں اسے جان و مال خرچ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے، بیشک انسان بڑا ناشکر اور نالائق ہے کہ ایک گھوڑے بلکہ کتے کے برابر بھی وفاداری نہیں دکھ سکتا۔

فائدہ: لَا وَائِهَ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ: یعنی سرفروشی مجاہدین کی اور ان کے گھوڑوں کی وفا شعاری اور شکر گزاری اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی بے حیائے سے مس نہیں ہوتا۔

تنبیہ: ترجمہ کی رعایت سے ہم نے یہ مطلب لکھا ہے، درنہ اکثر مفسرین اس جملہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ انسان خود اپنی ناشکری پر زبان حال سے گواہ ہے، ذرا اپنے ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن لے کہ غر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ناشکر ہے بعض سف نے انہ کی ضمیر رب کی طرف لوٹائی ہے، یعنی اس کا رب اس کی ناسپاسی اور کفران نعمت کو دیکھ رہا ہے۔

فائدہ: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ: یعنی حرص و طمع اور بخل و اسماک نے اس کو اندھا بنا رکھا ہے۔ دنیا کے زرو مال کی محبت میں اس قدر غرق ہے کہ منہم حقیقی کو بھی فراموش کر بیٹھا، نہیں سمجھتا کہ آگے چل کر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعِثَ رَافِی الْقُبُورِ ۙ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ ۙ

کیا نہیں جانتا وہ وقت کہ کریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے، اور تحقیق ہووے جو کچھ کہ جیوں میں ہے۔

۱۱۰

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ۙ

بیشک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے۔

خلاصہ تفسیر: (آگے مال کی محبت اور ناشکری پر وعید ہے یعنی) کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کئے جائیں گے جتنے

مردے قبروں میں ہیں، اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بیشک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے (اور مناسب جزا دے گا، حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا تو اپنی ناشکری اور مال کی محبت سے باز آ جاتا)۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کئے جائیں گے اور دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں

سب کھول کر رکھ دی جائیں گی، اس وقت دیکھیں یہ مال کہاں تک کام دے گا اور نالائق ناشکرے لوگ کہاں چھوٹ کر دکھائیں گے، اگر یہ بے حیاس بات کو بھی سمجھ لیتے تو ہرگز مال کی محبت میں خرق ہو کر ایسی حرکتیں نہ کرتے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر چند کہ اللہ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر و باطن پر محیط ہے، لیکن اس روز اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور کسی کو گنجائش انکار کی نہ رہے گی۔

• آیاتہا ۱۱ • ۱۰۱ سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ ۳۰ • رُكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے جزا و سزا کا عقیدہ بھی، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَكْذَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی لے جس دن ہوں لوگ جیسے پتے

الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵

بکھرے ہوئے ۴ اور ہوں پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی ۵

خلاصہ تفسیر: وہ کھڑکھڑانے والی چیز، کیسی ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز (مراد قیامت ہے جو دنوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی، اور یہ اس روز ہوگا) جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے (عہن رنگین اون کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں کے رنگ چونکہ مختلف ہیں وہ سب اڑتے پھریں گے جن کی مثال اس اون کی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوں)۔

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ: پروانوں سے تشبیہ چند چیزوں کی وجہ سے دی گئی: ① ایک کثرت سے ہونا کہ سارے اولین و آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے ② دوسرے کمزور ہونا کہ سب انسان اس وقت کمزوری میں پر دانے جیسے ضعیف و عاجز ہوں گے یہ دونوں وصف تو قرآن اہل محشر انسانوں میں عام ہوں گے ③ تیسرے بیتاب اور بے چین اور ادھر ادھر پھرنا جو پروانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے یہ صورت خاص مومنین میں نہیں ہوگی وہ اپنی قبروں سے مطمئن انھیں گے۔

***

فائدہ: ۱۔ مراد قیامت ہے جو قلوب کو سخت فزع اور گھبراہٹ سے اور کانوں کو صوت شدید سے کھڑکھڑانے والی، مطلب یہ ہے کہ حادثہ قیامت کے اس ہولناک منظر کا کیا بیان ہو، بس اس کے بعض آثار آگے بیان کر دیے جاتے ہیں جن سے اس کی سختی اور شدت کا قدرے اندازہ ہو سکتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ کہ ہر ایک ایک طرف کو بے تابانہ چلا جاتا ہے گویا پروانوں کے ساتھ تشبیہ ضعیف، کثرت بیتابی اور حرکت کی بے انتظامی میں ہوئی۔

فائدہ: ۳۔ یعنی جیسے وحشیا اون یا روئی کو دھنک کر ایک ایک چھا کر کے اڑا دیتا ہے، اسی طرح پہاڑ متفرق ہو کر اڑ جائیں گے، اور رنگین اون سے شاید اس لئے تشبیہ دی کہ بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے، نیز قرآن میں دوسری جگہ پہاڑوں کے رنگ بھی کئی قسم کے بیان فرمائے ہیں: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۱ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۲ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۳

سو جس کی بھاری ہوئیں تولیں، تو وہ رہے گا من مانتے گزران میں لے اور جس کی ہلکی ہوئیں تولیں

فَأَمَّا هَٰوِيَةٌ ۱ وَمَا أَكْذَبَكَ مَا هِيَ ۲ نَارٌ حَامِيَةٌ ۳

بُیْغ

تو اس کا ٹھکانا گڑھا ہے، اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے، آگ ہے دہکتی ہوئی ۳

خلاصہ تفسیر (اس روز اعمال انسانی تولے جائیں گے) پھر جس شخص کا پلہ (ایمان کا) بھاری ہوگا (یعنی جو مسمن ہوگا) وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا (یعنی نجات پا کر جنت میں جائے گا) اور جس شخص کا پلہ (ایمان کا) ہلکا ہوگا (یعنی کافر) تو اس کا ٹھکانا ہادیہ ہوگا اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ (ہادیہ) کیا چیز ہے؟ (وہ) ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔

پلہ بھاری ہونا اور پلہ ہلکا ہونا اس کی تحقیق سورہ اعراف کے شروع میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فائدہ: ۱۔ یعنی جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ اس روز خاطر خواہ عیش و آرام میں رہے گا اور اعمال کا وزن اخلاص و ایمان کی نسبت سے ہوگا، دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل ہو مگر اخلاص کی روح نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں کچھ وزن نہیں رکھتا: فَلَا يُقِيمُهُ لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی جو عذاب اس طبقہ میں ہے کچھ آدمی کی سمجھ میں نہیں آسکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک آگ ہے نہایت گرم دہکتی ہوئی جس کے مقابلہ میں گویا دوسری آگ کو گرم کہنا نہ چاہئے اعادنا اللہ منها ومن سائر وجوہ العذاب بفضله ومنہ۔

• آیاتھا ۸ • ۱۰۲ سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ ۱۶ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے آخرت سے غافل نہ ہونا بھی ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلْهٰكُمْ التَّكْوِيْنُ ۝۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْبَقَاۡیَ ۝۲ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳

غفلت میں رکھ تم کو بہتات کی حرص نے، یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں لے کوئی نہیں آگے جان لو گے

ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِيْنِ ۝۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝۶

پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لو گے بلکہ کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے سہ بیشک تم کو دیکھنا ہے دوزخ

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْیَقِيْنِ ۝۷ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝۸

پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے یہ پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت

خلاصہ تفسیر: (دیوی سامان پر) فخر کرنا (جو کہ محبت و طلب کی علامت ہے) تم کو (آخرت سے) غافل کئے رکھتا

ہے (کیونکہ تم کو اس سے انکار ہے) یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں بھیجے جاتے ہو (یعنی مرجاتے ہو، آگے اس پر رد ہے کہ) ہرگز نہیں (یعنی دیوی سامان

فخر کے قابل نہیں اور نہ آخرت غفلت کے قابل ہے) تم کو بہت جلد (قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی) معلوم ہو جائے گا، پھر (دوبارہ تم کو متنبہ کیا جاتا

ہے کہ) ہرگز (یہ چیزیں فخر اور توجہ کے قابل نہیں، اور آخرت غفلت و انکار کے قابل) نہیں تم کو بہت جلد (قبر سے نکلتے ہی یعنی حشر میں) معلوم ہو جائے

گا (اور تیسری بار پھر تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ) ہرگز (یہ چیزیں فخر اور توجہ کے قابل نہیں، اور آخرت غفلت و انکار کے قابل) نہیں (اور) اگر تم یقینی طور

پر (واجب الاتباع صحیح دلائل سے اس بات کو) جان لیتے (جیسا کہ یہی یقین تم کو مرنے کے بعد اور حشر کے بعد حاصل ہوگا تو کبھی اس سامان پر فخر اور

آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے، آگے اس وعید کی تاکید ہے) واللہ اتم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر (تاکید کے لئے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ) واللہ تم

لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے (یعنی وہ دیکھنا مشاہدہ سے ہوگا جس پر فوری یقین حاصل ہو جاتا ہے، استدلال اور دلائل کی راہ سے

نہیں ہوگا جس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے، نیز مشاہدہ میں بہ نسبت استدلال کے انکشاف بھی زیادہ ہوتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کو عین یقین سے تعبیر فرمایا ہے) پھر (اور بات سنو کہ) اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی (کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کے ساتھ بحال لائے یا نہیں، گزشتہ خطابات خاص کفار کے ساتھ ہیں، اور لائق استدلال میں خطاب عام ہے)۔

***

فائدہ: اے یعنی مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ، لک کا دھیان آنے دیتی ہے نہ آخرت کی فکر، بس شب و روز بیکار دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال و دولت کی بہتات ہو، اور میرا کنبد اور جھٹھا سب کنیوں اور جھٹھوں سے غالب رہے، یہ پردہ غفلت کا نہیں اٹھایا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے تب قبر میں پہنچ کر پتہ لگتا ہے کہ سخت غفلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے محض چند روز کی چہل پہل تھی، موت کے بعد وہ سب سامان بچ بلکہ وبال جان ہیں۔

تنبیہ: بعض روایات میں آیا ہے (اللہ اعلم بصحتها) کہ ایک مرتبہ دو قبیلے اپنے اپنے جتنے کی کثرت پر فخر کر رہے تھے، جب مقابلہ کے وقت ایک کے آدمی دوسرے سے کم رہے تو اس نے کہا کہ ہمارے اتنے آدمی لڑائی میں مارے چکے ہیں چل کر قبریں شمار کرلو، وہاں پتہ لگے گا کہ ہمارا اجتماع تم سے کتنا زیادہ ہے، اور ہم میں کیسے کیسے مامور گزر چکے ہیں، یہ کہہ کر قبریں شمار کرنے لگے، اس جہالت و غفلت پر تنبیہ کرنے کے لئے یہ سورت نازل ہوئی ہر جہ میں دونوں مظلوموں کی گنجائش ہے۔

فائدہ: اے یعنی دیکھو بار بار بتا کیا کہہ جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں کہ مال و اولاد وغیرہ کی بہتات ہی کام آنے والی چیز ہے، عنقریب تم مظلوم کر لو گے کہ یہ زائل و فانی چیز ہرگز فخر و مباہات کے لائق نہ تھی پھر سمجھ لو کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے، آگے چل کر تم پر بہت جلد کھل جائے گا کہ خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، یہ حقیقت بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت کھل جاتی ہے لیکن قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد محشر میں سب کو پوری طرح کھل جائے گی۔

فائدہ: اے یعنی تمہارا خیال ہرگز صحیح نہیں اگر تم یقینی طور پر دلائل صحیحہ سے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے سب سامان بچ ہیں تو ہرگز اس غفلت میں پڑے نہ رہتے۔

فائدہ: اے یعنی اس غفلت و انکار کا نتیجہ دوزخ ہے، وہ تم کو دیکھنا پڑے گا، اول تو اس کا کچھ اثر برزخ میں نظر آ جائے گا، پھر آخرت میں پوری طرح دیکھ کر عین یقین حاصل ہو جائے گا۔

فائدہ: اے یعنی اس وقت کہیں گے اب بتاؤ! دنیا کے عیش و آرام کی کیا حقیقت تھی، یا اس وقت سوال کیا جائے گا کہ جو نعمتیں (ظاہری و باطنی، آفاقی و انفسی، جسمانی و روحانی) دنیا میں عطا کی گئی تھیں ان کا حق تم نے ادا کیا اور منعم حقیقی کو کہاں تک خوش رکھنے کی سعی کی۔

• اباتھا ۳ • ۱۰۳ سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۳ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: سورہ ضحیٰ کی تمہید میں جن اہم باتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک اپنی عمر کو ضائع ہونے سے بچانا اور اس کو اعمال و طاعات میں صرف کرنا ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَصْرِ ۱۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۱۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ ۱۳

قسم ہے عصر کی ۱۱ مقرر انسان نولے میں ہے ۱۲ مگر جو لوگ کر یقین لائے اور کیے بھلے کام اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

اور آپس میں تاکید کرتے رہے عمل کی سہ

خلاصہ تفسیر قسم ہے زمانہ کی (جس میں رنج اور خسارہ واقع ہوتا ہے) کہ انسان (اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے) بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے (جو اپنے نفس کا کمال ہے) اور ایک دوسرے کو حق (پر قائم رہنے) کی فرمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (عمل کی) پابندی کی فرمائش کرتے رہے (جو دوسروں کی تکمیل ہے تو جو لوگ یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی بھی تکمیل کریں یہ لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہیں)۔

قسم اور جواب قسم میں مناسبت خود صفت عصر سے ظاہر ہے۔

***

فائدہ ۱: "عصر" زمانہ کو کہتے ہیں۔ یعنی قسم ہے زمانہ کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے جسے تحصیل کمالات و سعادت کے لئے ایک متاع گرانہ یہ سمجھنا چاہیے یا قسم ہے نماز عصر کے وقت کی جو کاروباری دنیا میں مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے (حتیٰ کہ حضور ﷺ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا) یا قسم ہے ہمارے پیغمبر کے زمانہ مبارک کی، جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور، پتی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔

فائدہ ۲: اس سے بڑھ کر ٹوٹا کیا ہوگا کہ برف بچنے والے دکاندار کی طرح اس کی تجارت کا اس المال جسے عمر عزیز کہتے ہیں، دم بدم کم ہوتا جا رہا ہے، اگر اس رواداری میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانے لگ جائے، بلکہ ایک ابدی اور غیر فانی متاع بن کر ہمیشہ کے لئے کار آمد بن جائے، تو پھر خسارہ کی کوئی انتہاء نہیں، زمانہ کی تانچ پڑھ جاؤ اور خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرو تو ادنیٰ غور و فکر سے ثابت ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے انجامِ نبی سے کام نہ لیا اور مستقبل سے بے پروا ہو کر محض خالی لذتوں میں وقت گزار دیا وہ آخر کار کس طرح ناکام و نامراد بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہے، آدمی کو چاہیے کہ وقت کی قدر پہچانے اور عمر عزیز کے لمحات کو یونہی غفلت و شرارت یا لہو و لعب میں نہ گنوائے، جو اوقات تحصیل شرف و مجد اور اکساب فضل و کمال کی گرم بازاری کے ہیں، خصوصاً وہ گراں مایہ اوقات جن میں آفتاب رسالت اپنی انتہائی نور افشانی سے دنیا کو روشن کر رہا ہے، اگر غفلت و لسیان میں گزار دیے گئے، تو سمجھو کہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لئے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، بس خوش نصیب اور قبال مند انسان وہی ہیں جو اس عمر فانی کو باقی اور ناکارہ زندگی کو کار آمد بنانے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور بہترین اوقات اور عمدہ مواقع کو غنیمت سمجھ کر کسب سعادت اور تحصیل کمال کی کوشش میں سرگرم رہتے ہیں، اور یہی وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آگے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** میں کیا گیا ہے۔

فائدہ ۳: یعنی انسان کو خسارہ سے بچنے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے، اول خدا اور رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے، پورا یقین رکھے، دوسرے اس یقین کا اثر محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قیامت نہ کرے بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے، جب دو مسلمان ملیں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں، چوتھے ہر ایک کو دوسرے کی یہ نصیحت و وصفت رہے کہ حق کے معاملہ میں اور شخصی و قوی اصلاح کے راستہ میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا تحمل کرنا پڑے، پورے صبر و استقامت سے تحمل کریں، ہرگز قدم نیکی کے راستہ میں ڈنگ لگانے نہ پائے، جو خوش قسمت حضرات ان چار اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کمال ہو کر دوسروں کی تکمیل کریں گے ان کا نام صفاتِ دہر پر زندہ جاوید رہے گا، اور جو آخر چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے وہ بطور باقیاتِ صالحات ہمیشہ ان کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے، فی الحقیقت یہ چھوٹی سی سورت سارے دین و حکمت کا خلاصہ ہے، امام شافعی نے سچ فرمایا کہ اگر قرآن میں سے صرف یہی ایک سورت نازل کر دی جاتی تو (سمجھدار بندوں کی) ہدایت کے لئے کافی تھی، بزرگانِ سلف میں جب دو مسلمان آپس میں ملتے تھے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔

ابياتھا ۹ • ۱۰۴ سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ ۳۲ • مرکوعہا ۱

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے ایک اپنے آپ کو عذاب کی خصلتوں سے بچانا بھی ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۙ

خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب چھنے والے کی۔ جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا۔ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اسکے ساتھ

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۙ

کوئی نہیں وہ پھینکا جائے اس روندنے والی میں ہے اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی ایک آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی

الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْدَةِ ۚ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۙ

وہ جھانک لیتی ہے دل کو یہ ان کو اس میں موند دیا۔ لیے لیے ستونوں میں ہے

خلاصہ تفسیر: بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو (اور) رو رو رو طعنہ دینے والا ہو جو (بہت

حرم کی وجہ سے) مال جمع کرتا ہو اور (اس کی محبت اور اس پر فخر کے سبب) اس کو بار بار لگتا ہو (اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا) وہ خیال کر رہا ہے

کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا (یعنی مال کی محبت میں ایسا انہماک رکھتا ہو جیسے وہ اس کا معتقد ہے کہ وہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا مال بھی

ہمیشہ یوں ہی رہے گا، حالانکہ یہ مال اس کے پاس) ہرگز نہیں (رہے گا، آگے اس دلیل یعنی خرابی کی تفصیل ہے کہ) واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے

گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے وہ اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے حکم

سے) سلگائی گئی ہے (آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں اس آگ کے سخت اور ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ایسی ہے) جو (بدن

کو قتلے ہی) دلوں تک جانچنے کی وہ (آگ) ان پر بند کر دی جائے گی (اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے) بڑے لیے لیے ستونوں میں (گھرے

ہوئے ہوں گے، یعنی آگ کا اتنے بڑے بڑے شیعے ہوں گے اور وہ لوگ اس میں مقید ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے)۔

سورت کے شروع میں بیان کی گئی صفات و افعال پر یہ خاص وعید اس صورت میں ہے کہ ان کا منشا کفر ہو اگرچہ مذکورہ صفات پر کسی قدر

عذاب ہو یا مسلمانوں کے لیے بھی احادیث وغیرہ میں وارد ہے۔

الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْدَةِ: یعنی وہ آگ دلوں تک جانچنے کی، چونکہ وہ آگ بدن میں جد سرائیت اور نفوذ کرنے والی ہے اور کافر کو جہنم

میں موت آئے گی نہیں، اس لیے یہ حامت ہوگی کہ بدن کے ساتھ ہی دل کو جلائے گی، اور اگر دیر میں بھی سرائیت کرے تب بھی یہ بات ہے کہ دل تک

اس کو پہنچنے کی تکلیف جہنمی کو محسوس ہوگی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، بخلاف دنیا کی آگ کے کہ بدن سے دل تک پہنچنے پہنچنے بہت دیر لگتی ہے، حتیٰ کہ اس

سے پہلے ہی روح نکل جاتی ہے، اور دل تک پہنچنے کی تکلیف محسوس ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔

***

فائدہ: ۱۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ: یعنی اپنی خبر نہیں لیتا دوسروں کو حقیر سمجھ کر طعنہ دیتا ہے اور ان کے واقعی یا غیر واقعی عیب چننا رہتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ: یعنی طعنہ زنی اور عیب جوئی کا غش، تکبر اور تکبر کا سبب مال ہے جس کو مارے حرم کے ہر طرف

سے سینٹا اور مارے غل کے گن گن کر رکھتا ہے کہ کوئی پیسہ کہیں خرچ نہ ہو جائے یا نکل کر بھاگ نہ جائے، اکثر بخیل مالداروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار روپیہ شمار کرتے اور حسب لگاتے رہتے ہیں، اسی میں ان کو سزا آتا ہے۔

فائدہ: مَنْ يَحْتَسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ: یعنی اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ مال بھی اس سے جدا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کو آفات ارضی و سماوی سے بچاتا رہے گا۔

فائدہ: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ: یعنی یہ خیال محض غلط ہے، مال تو قبر تک بھی ساتھ نہ جائے گا، آگے تو کیا کام آتا، سب دولت یومی پڑی رہ جائے گی، اور اس بد بخت کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔

فائدہ: هَلْ أَتَىكَ تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْدَى: یعنی یاد رہے یہ آگ بندوں کی نہیں، اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو، بڑی سمجھدار ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے، جس دل میں ایمان ہو نہ جلائے، جس میں کفر ہو جلا ڈالے، اس کی سوزش بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک نفوذ کر جائیگی، بلکہ ایک طرح دل سے شروع ہو کر جسموں میں سریت کرے گی، اور باوجودیکہ قلوب و ارواح جسموں کی طرح جلیں گے، اس پر بھی مجرم مرنے نہ پائیں گے دوزخی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کر اس عذاب کا خاتمہ کر دے، لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ اعاذنا اللہ من سائر وجوہ العذاب۔

فائدہ: لَا رَافِعًا عَنْهُمْ مَوْصِلَةٌ: یعنی کفار کو دوزخ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی راستہ نکلنے کا نہ رہے گا، ہمیشہ اس میں پڑے جلتے رہیں گے۔

فائدہ: فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ: یعنی آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی مانند بلند ہوں گے، یا یہ کہ دوزخیوں کو لمبے ستونوں سے باندھ کر خوب جکڑ دیا جائے گا کہ جلتے وقت ذرا حرکت نہ کر سکیں، کیونکہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بھی عذاب میں کچھ برائے نام تخفیف ہو سکتی تھی، اور بعض نے کہا کہ دوزخ کے منہ کو لمبے لمبے ستون ڈال کر اوپر سے پاٹ دیا جائے گا، واللہ اعلم۔

• اباتھا ۵ • ۱۰۵ سُوْرَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ ۱۹ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے یہ بھی ہے کہ شعائر و احکام الہی کی بے حرمتی کرنے پر عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے، چنانچہ اس سورت میں بیت اللہ کی بے حرمتی کے وبال اور عذاب سے اسی پر استدلال کیا گیا ہے۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم تھا ابرہہ، اس نے ایک کنیسہ بنا رکھا تھا، کیونکہ یہ لوگ نصرانی تھے، اور اس نے یہ چاہا کہ کعبہ کا حج کرنے والے یہاں آیا کریں اور اس کا اعلان کر دیا، عرب کو خصوصاً قریش کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی، اور کسی شخص نے رات کو اس میں جا کر غلاضت کر دی، بعض کے نزدیک عرب کے کچھ لوگوں نے وہاں آگ جلائی تھی، ہوا سے اس میں آگ جا لگی اور وہ سب جل گیا، ابرہہ کو غصہ آیا اور ایک بڑا لشکر لے کر جس میں ہاتھی بھی تھے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے نکل، جب محسوس میں پہنچا جو کہ طائف کے راستہ میں ہے تو عبدالمطلب رئیس مکہ کے پاس آ دی بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، صرف کعبہ منہدم کرنے آیا ہوں، اگر کوئی اس کی حمایت کرے گا اس سے الہیہ لڑوں گا، عبدالمطلب نے جواب دیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ آپ حفاظت کر لے گا، پھر عبدالمطلب خود بھی اس کے پاس گئے اور یہی گفتگو زبانی ہوئی، وہاں سے واپس آ کر وہ سب قریش کو لے کر پہاڑوں میں جا چمپے، تاکہ لشکر کے شر سے محفوظ رہیں اور دعا میں مشغول ہو گئے، ابرہہ وہاں سے مکہ کی طرف چلا، جب مزدلفہ کے قریب وادی محسر میں پہنچا تو سمندر کی طرف سے کچھ سبز اور زرد رنگ کے پرندے کیوتر سے کچھ چھوٹے آئے اور ان کے بچوں اور چونچوں میں مسور اور چنے کے برابر کنکریاں تھیں جو لشکر پر چھوڑنا شروع کیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گولی کی طرح لگتی اور ہلاک کر دیتی تھی، بعض تو اس عذاب سے ہلاک ہوئے اور بعض بھاگ گئے اور دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مر گئے اور ابرہہ کے بدن کا گوشت اور دل پھٹ گیا، وہ راستہ ہی میں مر گیا، یہ واقعہ حضور ﷺ کی ولادت شریفہ سے پچاس روز قبل ہوا، آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور یہ واقعہ محرم کے آخر میں ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفَيْلِ ۝۱ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝۲

کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ لے کیا نہیں کر دیا ان کا دواؤ غلط ہے۔

خلاصہ تفسیر: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا (اس استفہام و سوال سے مقصود اس واقعہ کی عظمت اور ہولناکی ہونے پر تعجب کرنا ہے، کیونکہ یہ قدرت الہیہ پر دلالت کرتا ہے، آگے اس معاملہ کا بیان ہے:) کیا ان کی تدبیر کو (جو کعبہ ویران کرنے کے لئے تھی) سر تا پا غلط نہیں کر دیا (یہ استفہام و سوال تقریری ہے، یعنی واقعہ کی صحت کو ثابت کرنے کے لئے)۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ: یہاں الم تر فرمایا جس کے معنی ہیں: ”کیا آپ نے نہیں دیکھا“ حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے، آپ کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو اس کے علم کو بھی لفظ ”رویت“ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہؓ اور حضرت اسماءؓ نے ان ہاتھی ہانوں کو اندھا اور پاچ بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز پیشتر ہوا تھا اور غایت شہرت سے بچہ بچہ کی زبان پر تھا، اسی قرب عہد اور تواثر کی بناء پر اس کے علم کو ”رویت“ سے تعبیر فرما دیا۔
فائدہ: ۲۔ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، یہ نہ ہو سکا، اللہ نے ان کے سب بیچ غلط اور کل تدبیریں بے اثر کر دیں، کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔

وَ اَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۝۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ ۝۵

اور بھیجے ان پر اڑتے جانور نکلیاں کلڑیاں، پھینکتے تھے ان پر پتھریں کنکر (کنکر) کی لے پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح (پامال) کر دیا۔

اگر بعض بھاگ جانے والوں پر کنکریوں کا نہ پڑنا ثابت ہو تو یہ مضمون اکثر کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ان میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوا۔
 سورت کا حاصل یہ ہے کہ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب و عقاب سے بے فکر نہیں رہنا چاہئے، ہو سکا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آجائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔

***

فائدہ: ۱۔ ”اصحاب فیل“ کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ نامی تھا، اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، چاہا کہ ہرے پاس جمع ہوا کریں، اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائی کے نام پر ایک عالیشان گرجا بنایا جائے، جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت و دلکشی کے سامان ہوں، اس طرح لوگ اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف و مریع کعبہ کی طرف آنے لگیں گے اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا، چنانچہ صنعاء میں (جو یمن کا بڑا شہر ہے) اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا، اس پر بھی لوگ ادھر

متوجہ نہ ہوئے، عرب کو خصوصاً قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی، سخت خشمگین ہوئے، کسی نے غصہ میں آکر وہاں پاخانہ کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے آگ جلائی تھی ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی، ابرہہ نے جھنجھٹا کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی، بہت سا لشکر اور ہاتھی لے کر اس ارادہ سے چلا کہ کعبہ کو منہدم کر دے، دو مہینوں میں عرب کے جس قبیلہ نے مزاحمت کی اسے مارا اور مغلوب کیا، حضور ﷺ کے دادا عبدالمطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کو خبر ہوئی تو فرمایا لوگو! اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچالے گا، ابرہہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا، جب وادی محسر (جو مکہ کے قریب جگہ ہے) پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ٹکڑیاں نظر آئیں، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان عجیب و غریب پرندوں کے غول کے غول کنکریاں لشکر پر برسائے گئے، خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں پتھریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھیں، جس کے لگتی، ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی، در ایک عجیب طرح کا کمی مادہ چھوڑ جاتی تھی، بہت سے وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تلکیں اٹھا کر مرے، یہ واقعہ حضور ﷺ کی ولادت شریف سے پچاس روز پہلے ہوا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ ﷺ کی آمد کا تھا، اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی فوق العادت حفاظت فرمائی ہے، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کا استیصال کر سکیں۔

فائدہ ۲۰۔ جو تیل، گائے وغیرہ کھ کر آخور چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایب پرانگندہ منتشر، مبتذل، بد صورت، بنگ اور چورا چورا۔

• ابانہا ۴ • ۱۰۶ سورۃ قریش ۲۹ • رکوعہا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اصحاب قبل کے واقعہ کی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے اور راستہ میں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لئے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا قریش کے انہی مفروں کا ذکر اس سورۃ میں کر کے ان کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی اہم شرعی مضامین میں سے ایک نعمت الہیہ کے شکر یہ میں عبادت بجا مانا ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا يَلْفُ قَرِيشٌ ۝۱ الفِہم رَحَلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۝۲

اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝۳ الَّذِیْ اَظْعَمَہُمْ مِنْ جُوعٍ ۝۴ وَاَمَتَہُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝۵

تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں ۱۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ قریش خور ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خور ہو گئے ہیں، تو (اس نعمت کے شکر میں) ان کو

چاہئے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔

رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ: انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لئے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو، اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ”رب البیت“ ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ یہی بیت کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا اور اسی کے سبب قریش کا احترام ہوتا تھا، حاصل یہ کہ مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کے لیے دوسرے کرتے، مرد یوں میں یمن کی طرف کیونکہ وہ گرم ملک ہے، اور گرمیوں میں شام کی طرف کیونکہ وہ ٹھنڈا

علاقہ ہے، لوگ قریش کو اہل حرم اور بیت اللہ کا خادم سمجھ کر ان کا احترام کرتے اور ان کے ہاں وجہان سے کوئی تعرض نہ کرتا اور قریش کو خاطر خواہ نفع ہوتا کہ گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھاتے، اس لیے رب کی نسبت هذا البیت کی طرف فرمائی۔

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ: اس میں قریش مکہ کے لئے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرمادیا ہے جو انسان کے خوش میسر رہنے کے لئے ضروری ہیں، اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات اور بر قسم کا نفع داخل ہے، اور امنہم من خوف میں دشمنوں ڈاکوؤں کے خوف سے مامون ہونا بھی شامل ہے سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔

اس سورت سے معلوم ہوا کہ جس طرح قریش کو بیت اللہ کے سبب نعمتیں اور برکتیں حاصل تھیں، اگر کسی کو دین کے سبب مال و جاہ نصیب ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ فخر، غرور کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اطاعت کا خاص اہتمام کرے۔

***

فائدہ: ۱۔ مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا اس لئے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی قرض سے دوسفر کرتے تھے: ① جاؤں میں یمن کی طرف کہ وہ ملک گرم ہے ② اور گرمیوں میں شام کی طرف جو سرد اور شاداب ملک ہے، لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کرتے، اس طرح ان کو خاطر خواہ نفع ہوتا، پھر امن و چین سے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھاتے تھے، حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن کعبہ کے ادب سے کوئی چور، ڈاکو قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا تھا، اسی انعام کو یہاں یاد دلایا ہے کہ اس گھر کے طفیل تم کو روزی دی، اور امن چین دیا، ”اصحاب فیل“ کی زد سے محفوظ رکھا، پھر اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رسول کو کیوں ستاتے ہو، کیا یہ انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی نہیں، اگر دوسری باتیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا سمجھنا کیا مشکل ہے۔

اباھا ۷ • ۱۰۷ سُوْرَةُ الْبَاعُوْنَ مَكِّيَّةٌ ۱۷ • رُكُوْعُهَا ۱

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے ایک کفر و فحش سے بچنا ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِثْمِ ① فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ② وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ ③

تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو۔ سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو ② اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر ③

خلاصہ تفسیر: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزاء کو جھٹلاتا ہے، سو (آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ) وہ شخص وہ

ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی (دوسروں کو بھی) ترغیب نہیں دیتا (یعنی وہ ایسا سنگدل ہے کہ خود وہ کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا، نہ خود احسان کرے اور نہ دوسرے کو احسان پر آمادہ کرے)۔

اس سورۃ میں کفار و منافقین کے بعض افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے، یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں مگر مذکورہ وعید ان پر نہیں ہے، اسی لئے ان افعال و اعمال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے اس کی تکذیب کرتا ہے اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہیں، وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے، وہ قبیح اعمال جن کا اس سورۃ میں ذکر فرمایا ہے یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی بہت مذموم اور سخت گناہ ہیں اور جب کفر و تکذیب کے نتیجہ میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا دمال دائمی جہنم ہے جیسا کہ اس سورۃ میں اس کو ”ذیل“ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔

***

فائدہ: لے یعنی سمجھتا ہے کہ انصاف نہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے نیک و بد کا کبھی بدلہ نہ ملے گا، اور بعض نے "دین" کے معنی "ملت" کے لئے ہیں، یعنی ملت اسلام اور مذہب حق کو جھٹلاتا ہے، گویا مذہب و ملت اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔

فائدہ: لے یعنی ختم کی ہمدردی اور غمخواری تو درکنار اس کے ساتھ نہایت سنگدلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔

فائدہ: لے یعنی غریب کی نہ خود خبر سے نہ دوسروں کو ترغیب دے، ظاہر ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اور ان کے حال پر رحم کھانا دنیا کے ہر مذہب و ملت کی تعلیم میں شامل ہے اور ان کا مکارم اخلاق میں سے ہے جن کی خوبی پر تمام عقائد اتفاق رکھتے ہیں، پھر جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے بھی عاری ہو، سمجھو کہ آدمی نہیں، جانور ہے، بھلا ایسے کو دین سے کیا واسطہ، اور اللہ سے کیا لگاؤ ہوگا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝ وَيَمْتَنِعُونَ الْمَاعُونَ ۝

پ

وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور مانگی نہ دیوں برتنے کی چیز سے

خلاصہ تفسیر: گذشتہ آیات سے معلوم ہوا کہ جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے:

۱۔ (س سے ثابت ہوا کہ) ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں (یعنی ترک کر دیتے ہیں) جو ایسے ہیں کہ (جب نماز پڑھتے ہیں تو) یہ کاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے (کیونکہ زکوٰۃ کے لئے شرعی ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دے، اس لیے اس کو تو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں، بخلاف نماز کے وہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ ادا کی جاتی ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں تو سب پر نفاق ظاہر ہو جائے گا، اس لئے نماز کو محض دکھلاوے کے لئے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں)۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ: یہاں حقوق اللہ سے حقوق العباد کو اس لیے مقدم کیا کہ بندوں کے حق زیادہ لازم ہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے، وہ اپنے حق کو نہ چھوڑے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ حقوق اللہ کا مرتبہ بڑا ہے، اور ویسے حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں، کیونکہ اسی کے حکم سے مقرر ہوئے ہیں۔

وَيَمْتَنِعُونَ الْمَاعُونَ: "ماعون" کے اصل لفظی معنی "قلیل وحقیر" کے ہیں، اس لئے "ماعون" ایسی استعالیٰ اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاری تادی جاتی ہیں اور جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے جیسے کپڑا پھاڑنا، یا کھانے پکانے کے برتن جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس کہینہ سمجھا جاتا ہے، مگر آیت مذکورہ میں لفظ "ماعون" سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو ماعون اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے، یعنی صرف چالیسواں حصہ (ذہائی فیصد)، اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب و عذاب جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے، اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت و مروت کے لحاظ سے ضروری سہی مگر فرض و واجب نہیں جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو، اور بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ ماعون کی تفسیر استعالیٰ اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے استعالیٰ اشیاء جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں تو وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں، بلکہ زکوٰۃ فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید بخل شدید پر ہے واللہ اعلم۔

فائدہ: لے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ: یعنی نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے اور مقصود اس سے کیا ہے اور کس قدر اجتماع کے لائق ہے یہ کیا نماز ہوئی کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وقت بے وقت کھڑے ہو گئے، باتوں میں دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا، پھر پڑھی بھی تو چار کر گریں لگائیں، کچھ جبرئیل کس کے رو برو کھڑے ہیں، اور احکم الحاکمین کے دربار میں کس شان سے حاضری دے رہے ہیں، کیا

خدا صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے، جھک جانے اور سیدھے ہونے کو دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا؟ کہ ان میں کہاں تک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے، یا رکھو یہ سب صورتیں عن صلاحہم ساہون میں درجہ بدرجہ داخل ہیں، کیا صریح بہ بعض السلف۔

فائدہ: ۱۔ اَلَّذِیْنَ هُمْ یُؤْخَذُونَ: یعنی ایک نماز کیا، ان کے دوسرے اعمال بھی ریا کاری اور نمود و نمائش سے خالی نہیں گویا ان کا مقصد خالق سے قطع نظر کر کے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہے۔

فائدہ: ۲۔ وَیَمْنَعُونَ النَّاعُونَ: یعنی زکوٰۃ و صدقات وغیرہ تو کیا داکرتے معمولی برتنے کی چیزیں بھی مثلاً (ڈول، رسی، ہنڈیا، دھبھی، کلہاڑی، سوئی، دھاگا وغیرہ) کسی کو مانگے نہیں دیتے جن کے دے دینے کا دنیا میں عام رواج ہے، بخل اور فسق کا جب یہ حال ہو تو ریا کاری کی نماز سے ہی کیا فائدہ ہوگا، اگر ایک آدمی اپنے کو مسلمان نمازی کہتا اور کہلاتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اخلاص و مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا، اس کا اسلام لفظ بے معنی، اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے، یہ ریا کاری اور بد اخلاقی تو ان بد بختوں کا شیوہ ہونا چاہیے جو اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے۔

• آیاتہا ۳ • ۱۰۸ سُوْرَةُ الْکُوْتِرِ مَكِّيَّةٌ ۱۵ • مَرْکُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے حضور ﷺ کے ساتھ عقیدت و محبت اور آپ کے مخالف کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا بھی ہے، اس سورت کی پہلی اور آخری آیتوں میں اسی کے اسباب کا بیان ہے اور درمیان کی آیت میں حضور ﷺ کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے، ان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تو عباس بن وائل بھی نے اور اس کے ساتھ دوسرے مشرکوں نے کہا کہ محمد (ﷺ) کی نسل منقطع ہو گئی، پس آپ نعوذ باللہ اتر، یعنی بے نام و نشان ہیں، مطلب یہ تھا کہ ان کے دین کا جہر چاند روزہ ہے پھر یہ سب کچھ بڑے پاک ہو جائیں گے، اس پر آپ ﷺ کی تسلی کے لئے یہ سورت نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْکُوْتِرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

بیشک ہم نے دی تجھ کو کوثر ۱۔ سو نماز پڑھا اپنے رب کے آگے اور قربانی کر ۲۔

خلاصہ تفسیر: بیشک ہم نے آپ کو کوثر (جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں شامل ہے) عطا فرمائی ہے (جس میں دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی شامل ہے، دنیا میں دین، اسما کی بقاء و ترقی، اور آخرت میں جنت کے درجات عالیہ سب داخل ہیں، پھر اگر ایک بینا فوت ہو گیا اور اس پر مخالفین خوشیاں مناتے ہیں اس پر غم نہ کیجیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ کو یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں) سو (ان نعمتوں کے شکر میں) آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھئے (کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہئے اور وہ نماز ہے) اور (مکمل شکر کے لئے) جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اسی کے نام کی (قربانی کیجئے) جیسا دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے اس میں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید اس لئے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ شرکین اور مشرکانہ رسوم کی عمل مخالفت بھی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے)۔

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْکُوْتِرَ: ”کوثر“ یہ ایک حوض کا نام بھی ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں داخل ہے، صحاح میں یہ دونوں تفسیریں اور ایک تفسیر کا دوسری تفسیر میں داخل ہونا آیا ہے، اور بعض حدیثوں سے اس نہر کا جنت میں ہونا، اور بعض سے میدان حشر میں ہونا معلوم ہوتا ہے، دونوں میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہے اور اس کی ایک شاخ میدان حشر میں یا ذن الہی آجائے گی، اور دونوں کو ”کوثر“ کہہ دیا گیا۔

فائدہ: اِنَّا اَعْظَمْنَكَ الْكُوْثَرَ: ”کوثر“ کے معنی ”خیر کثیر“ کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری، یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے، ”اس بحر المحيط“ میں اس کے حلق چھبیس اقوال ذکر کئے گئے ہیں اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دنیاوی دولتیں اور حسی و معنوی نعمتیں داخل ہیں، جو آپ ﷺ کو یا آپ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ”حوض کوثر“ بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور جس کے پانی سے آپ ﷺ اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے (سے ارحم الراحمین! تو اس خطا کا رویہ کاروں کو بھی اس سے سیراب کیجئے)۔

تنبیہ: ”حوض کوثر“ کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حد تو اترا تک پہنچ چکا ہے، ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے، احادیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں، بعض روایات سے اس کا محشر میں ہونا در اکثر سے جنت میں ہونا ثابت ہوتا ہے، اکثر علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہوگی اور اسی کا پانی میدان محشر میں لاکر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا، دونوں کو ”کوثر“ ہی کہتے ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ: فَصَّلَ لِرَبِّكَ وَالْمَحْزُورِ: یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہئے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح و بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں، بدنی و روحی عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا، جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بناء پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت رابعہ و اسماعیل (علیہما السلام) کے قصہ سے ظاہر ہے اسی لئے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام: ۱۶۳-۱۶۴)۔

تنبیہ: بعض روایات میں وانحر کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر ابن کثیرؒ نے ان روایات میں کلام کیا ہے، اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نحر کے معنی قربان کرنے کے ہیں، گو یا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی جوں کے لئے کرتے تھے، مسلمانوں کو یہ کام خاص خدا نے واحد کے لئے کرنے چاہیں۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَكْبَرُ ۝

ع

پیشک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا چچھا کٹا

خلاصہ تفسیر: اب آگے آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے حضرت قاسم کی بچپن میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کی نسل نہ چلے گی اور اس کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اس کا جواب ہے کہ آپ بفضلہ تعالیٰ بے نام و نشان نہیں ہیں بلکہ بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے (خواہ ظاہری نسل اس دشمن کی چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، بخلاف آپ ﷺ کے کہ قیامت تک آپ کی امت، آپ کا دین، اور آپ کی یاد نیک نامی، محبت و اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی، اور یہ سب نعمتیں لفظ ”کوثر“ کے مفہوم میں داخل ہیں، اگر پیری اور دل کی نسل نہ ہو نہ سہی، جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت میں بھی نیک نامی ہوگی، اور دشمن اس سے محروم ہے)۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَكْبَرُ: یہ مطلق ہونے کی وجہ سے اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ کا ہر مخالف خیر سے محروم ہے، نہ اس کی زندگی میں برکت ہے نہ ذرا آخرت اس سے جمع کرے، نہ اس کے دل میں خیر ہے نہ حق بات کو سمجھے، یا اس میں حق تعالیٰ کی محبت و معرفت پیدا ہو، نہ اس کے اعمال میں برکت ہے نہ توفیق یا اخلاص نصیب ہو، اور یہی حالت ان کی بھی ہو جاتی ہے جو آپ ﷺ کے در ثناء کی مخالفت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ: ”جو شخص میرے دلی سے دشمنی کرے تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں“۔

***

فائدہ: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَكْبَرُ: بعض کفار حضور ﷺ کی شان میں کہتے تھے، کہ اس شخص کے کوئی بیٹا نہیں، بس زندگی تک اس کا نام

ہے پیچھے کون نام لے گا، ایسے شخص کو ان کے عبادات میں اہتو کہتے تھے، "اہتر" اصل میں ہم کئے جانور کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا اس کی دم کٹ گئی، قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابدالاً ماد تک نام روشن کرے اسے اہتو کہنا پر لے درجہ کی حماقت ہے، حقیقت میں "اہتر" وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے نفی و عناد اور عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے، آج ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد ماشاء اللہ حضور ﷺ کی روحانی اولاد سے دنیا پٹی پڑی ہے اور جسمانی و فیزیکی اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، آپ ﷺ کے آثار صالحی عالم میں چمک رہے ہیں، آپ ﷺ کی یاد نیک نامی اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرم رہی ہے، دوست و دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کر رہے ہیں، پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ ﷺ کھڑے ہوں گے اور جو مقبولیت و مقبولیت عامہ آپ ﷺ کو علی روس از شہاد حاصل ہوگی وہ الگ رہی، کیا ایسی دائم البرکت ہستی کو (العیاذ باللہ) "اہتر" کہا جاسکتا ہے؟ اس کے مقابل اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے، یہ ہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی زمانہ میں آپ ﷺ کے نفی و عداوت پر کمر باندھی اور آپ ﷺ کی شان مبارک میں گستاخی کی اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔

• ابائھا ۶ • ۱۰۹ سُوْرَةُ الْكُفْرُوْنَ مَكِّيَّةٌ ۱۸ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے ایک توحید اور شرک سے بیزاری ظاہر کرنا بھی ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے، سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار چند رؤسا کفار نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ! ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کریں اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کیا کریں، جس میں ہم اور آپ طریق دین میں شریک رہیں جو طریقہ ٹھیک ہوگا اس سے سب کو کچھ کچھ حاصل جائے گا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝۱ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۲ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝۳

تو کہہ اے منکروں! میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو جسکو میں پوجوں۔

وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ مَاۤ اَعْبُدُكُمْ ۝۴ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِی دِیْنِ ۝۶

اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔

خلاصہ تفسیر: آپ (ان کافروں سے) کہہ دیجئے کہ اے کافرو! (میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا اور) نہ (تو فی الحال)

میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ (آئندہ استقبال میں) میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے (مطلب احقر کے نزدیک یہ ہے کہ میں موجد ہو کر شرک نہیں کر سکتا نہ اب نہ آئندہ، اور تم شرک ہو کر موجد نہیں قرار دیئے جاسکتے نہ اب نہ آئندہ، یعنی توحید و شرک جمع نہیں ہو سکتے، آگے توحید و شرک کا انجام ارشاد ہے کہ: تم کو تمہارا ابدل ملے گا اور مجھ کو میرا بدل ملے گا) (اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنائی گئی، پس یہ سورت مشتمل ہے مخالفت اور اس کی وعید کے اظہار پر)۔

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ: اس سورۃ میں یہ چند کلمات مکرر آئے ہیں، اس نکرار کو رفع کرنے کے لئے ایک تفسیر تو وہ ہے جس کو بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ دو کلمے ایک مرتبہ مانہ زمانہ حاس کے لئے، اور دوسری مرتبہ زمانہ مستقبل کے متعلق آئے ہیں اس لئے کوئی نکرار نہیں، مطلب

یہ ہے کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں، یہی بات اوپر خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے، مگر بخاری کی تفسیر میں لکھ دینکھ ولی دین کی تفسیر دین بمعنی مذہب اسلام و کفر سے کی ہے، اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ مصالحت کی مجوزہ صورت قابل قبول نہیں، میں تو اپنے دین پر قائم ہوں ہی تم بھی اپنے دین پر مصر ہو تو تم جانو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے اور خلاصہ تفسیر میں ”دین“ کو بمعنی جزاء و بدلہ قرار دیا ہے۔

دوسری تفسیر وہ ہے جس کو ابن کثیر نے اختیار فرمایا ہے کہ حرف ما لغت عرب میں جیسا اسم موصول الذی کے معنی میں آتا ہے ایسا ہی کبھی مصدری معنی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس فعل پر داخل ہو اس کو بمعنی مصدر کر دیتا ہے، اس سورت میں پہلی جگہ تو صرف ما اسم موصول الذی کے معنی میں ہے، اور دوسری جگہ ما مصدر یہ ہے، تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے جملہ: لا اعبدا ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبدون کے معنی یہ ہوئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے اور دوسرے جملے: ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما اعبدا میں حرف ما مصدر یہ ہے اور معنی یہ ہیں: ”انا عابد عبادتکم ولا انتم عابدون عبادتی“، یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں، میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے، اس طرح پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقہ کے اختلاف کو ظاہر کیا، حاصل یہ ہوا کہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراک ہے نہ طرز عبادت میں، اس طرح ٹکرا ر رفع ہوا اور طریق عبادت رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کا وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلایا گیا اور مشرکین کے طریقے خود ساختہ ہیں۔

ابن کثیر نے اس تفسیر کو راجع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ: لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور طریق عبادت وہ معتبر ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اور لکھ دینکھ ولی دین کی تفسیر میں ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ جملہ ایہ ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: فان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم اور دوسری جگہ ہے: لانا اعمالنا ولکم اعمالکم اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ ”دین“ کو ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے اور پھر مقصود اس سے وہی ہوگا جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا خود بخود بھگتنی پڑے گی۔

بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی کہ صرف ما دونوں جگہ موصولہ ہی ہے اور حال و استقبال کا بھی فرق نہیں، بلکہ یہ دو جملے فی الواقع کمر لائے گئے ہیں، مگر ہر ٹکرا برا نہیں ہوتا، بہت جگہ ٹکرا بلاغت کا تقاضہ ہوتا ہے جیسا کہ: فان مع العسر یسر انا مع العسر یسر انا میں ہے، یہاں اس ٹکرا کا مقصد تاکید مضمون بھی ہے اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے چونکہ ایسی مصالحت کی پیشکش متعدد مرتبہ کی گئی تو متعدد جملوں سے اسکو رد کیا گیا۔

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ: اس سورت میں اہل کفر و شرک اور گمراہوں سے براءت اور متارکت (بے زاری اور دوری) کی صراحت ہے، اور بغض فی اللہ بھی یہی ہے۔

فائدہ: ۱۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ: چند دوسرے قریش نے کہا کہ اے محمد (ﷺ)! آؤ! ہم تم صلح کر لیں کہ ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں، پھر دوسرے سال ہم آپ کے معبود کو پوجیں۔ اس طرح دونوں فریق کو ہر ایک کے دین سے کچھ نہ کچھ حاصل جائے گا، آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ (ایک لمحہ کے لئے بھی) کسی کو شریک ٹھہراؤں، کہنے لگے اچھا تم ہمارے بعض معبودوں کو مان لو (ان کی مذمت نہ کرو) ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہارے معبود کو پوجیں گے، اس پر یہ سورت نازل ہوئی، اور آپ ﷺ نے ان کو جمع میں پڑھ کر سنائی، جس کا خلاصہ مشرکین کے طور و طریق سے بالکل بیزاری کا اظہار اور انقطاع تعلقات کا اعلان کرتا ہے، بھلا انبیاء علیہم السلام جن کا پہلا کام شرک کی جزیں کاٹنا ہے، ایسی ناپاک اور گندی صلح پر کب راضی ہو سکتے ہیں، انی لحقیقت اللہ کے معبود ہونے میں تو کسی مذہب والے کو اختلاف ہی نہیں، خود مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں گے: مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى

اللہ و لئی) (الزمر: ۳) اختلاف جو کچھ ہے غیر اللہ دونوں کی پرستش میں ہے، لہذا صلح کی جو صورت قریش نے پیش کی تھی اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ تو برابر اپنی روش پر قائم رہیں، یعنی اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش کیا کریں اور آپ اپنے مسلک کو حید سے دستبردار ہو جائیں، اسے گفتگوئے مصالحت کو ختم کرنے کے لئے یہ صورت اتاری گئی ہے۔

فائدہ: ۱۔ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ: یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں میں فی الحال ان کو نہیں پوج رہا اور نہ تم اس احد و صمد خدا کو بلا شرکت غیرے پوجتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

فائدہ: ۲۔ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ: یعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو کبھی پوجنے والا نہیں اور نہ تم میرے معبود واحد کی بلا شرکت غیرے پرستش کرنے والے ہو، مطلب یہ ہے کہ میں موصد ہو کر شرک نہیں کر سکتا نہ اب نہ آئندہ اور تم شرک رہ کر موصد نہیں قرار دیئے جاسکتے نہ اب نہ آئندہ، اس تقریر کے موافق آیتوں میں تکرار نہیں رہی۔

تنبیہ: ① بعض علماء نے یہاں تکرار کو تاکید پر حمل کیا ہے ② اور بعض نے پہلے دو جملوں میں حال و استقبال کی نفی، اور اخیر کے دو جملوں میں ماضی کی نفی مراد لی ہے کہا صرح بہ الزمخشری ③ اور بعض نے پہلے جملوں میں حال کا اور اخیر کے جملوں میں استقبال کا ارادہ کیا ہے کہا يظهر من الترجمة، ④ لیکن بعض محققین نے پہلے دو جملوں میں ماضی موصول اور دوسرے دونوں جملوں میں حال کو مصدر یہ لے کر یوں تقریر کی ہے کہ: ”میرے اور تمہارے درمیان معبود میں اشتراک ہے نہ طریق عبادت میں، تم بتوں کو پوجتے ہو، وہ میرے معبود نہیں، میں اس خدا کو پوجتا ہوں جس کی شان و صفت میں کوئی شریک نہ ہو سکے، ایسا خدا تمہارا معبود نہیں، علیٰ ہذا اقلیاس تم جس طرح عبادت کرتے ہو، مثلاً ننگے ہو کر کعبہ کے گرد ناچتے گنگے یا ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگے، میں اس طرح کی عبادت کرنے والا نہیں، اور میں جس شان سے اللہ کی عبادت بجالاتا ہوں تم کو اس کی توفیق نہیں، لہذا میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ الگ ہے۔“

اور احقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ پہلے جسے کو حال و استقبال کی نفی کے لئے رکھا جائے، یعنی میں اب یا آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتا جیسا کہ تم مجھ سے چاہتے ہو، اور: وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ کا مطلب (بقول حافظ ابن تیمیہ) یہ لیا جائے کہ (جب میں خدا کا رسول ہوں تو) میری شان یہ نہیں اور نہ کسی وقت مجھ سے ممکن ہے (بامکان شرعی) کہ شرک کا ارتکاب کروں، حتیٰ کہ گزشتہ زمانہ میں نزول وحی سے پہلے بھی جب تم سب بتخروں اور درختوں کو پوج رہے تھے، میں نے کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی، پھر اب اللہ کی طرف سے نور وحی و بینات و ہدئی وغیرہ آنے کے بعد کہاں ممکن ہے کہ شریکیت میں تمہارا ہم نوا ہو جاؤں، شاید اسی لئے یہاں: وَلَا اَنَا عَابِدٌ میں جملہ اسمیہ، اور: مَا عَبَدْتُمْ میں صیغہ ماضی کا عنوان اختیار فرمایا، رہا کفار کا حال، اس کا بیان دونوں مرتبہ ایک ہی عنوان سے فرمایا: وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ، یعنی تم لوگ تو اپنی سوء استعداد اور انتہائی بد بختی سے اس لائق نہیں کہ کسی وقت اور کسی حال میں خدائے واحد کی بلا شرکت غیرے پرستش کرنے والے بنو، حتیٰ کہ عین گفتگوئے صلح کے وقت بھی شرک کا دم چھلا ساتھ لگائے رکھتے ہو۔

اور ایک جگہ: مَا تَعْبُدُونَ بصیغہ مضارع اور دوسری جگہ: مَا عَابَدْتُمْ بصیغہ ماضی لانے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ ان کے معبود ہر روز بدلتے رہتے ہیں جو چیز عجیب سی نظر آئی یا کوئی خوبصورت سا پتھر نظر پڑا، اس کو اٹھ کر معبود بنالیا، اور پہلے کو رخصت کیا، پھر ہر موسم کا اور ہر کام کا جدا معبود ہے، ایک سفر کا، ایک حضر کا، کوئی روٹی دینے والا، کوئی اور دینے والا، وقس علیٰ ہذا، حافظ شمس الدین ابن قیمؒ نے ”بدائع الفوائد“ میں اس سورت کے لٹائف و حرایر پر بہت نفیس کام کیا ہے جس کو معارف قرآنی کا شوق ہو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

فائدہ: ۳۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: ”یعنی تم نے ضد باندھی اب سمجھنا کیا فائدہ کرے گا جب تک اللہ فیصلہ کریں“ اب ہم تم سے بالکل بیزار ہو کر اسی فیصلہ کے منتظر ہیں، اور جو دین تویم اللہ نے ہم کو مرحمت فرمایا ہے اس پر نہایت خوش ہیں، تم نے اپنے لئے بد بختی سے جو روش پسند کی وہ تمہیں مبارک رہے، ہر ایک فریق کو اس کی راہ و روش کا متوجہ رہے گا۔

• آیاتھا ۳ • ۱۱۰ سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۴ • • رکوعھا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا شکر کیا جائے خاص طور پر فیض کامل ہو جانے کی نعمت کا، اس سورت میں اسی کا بیان ہے جس کا خطاب جناب رسول اللہ ﷺ کو ہوا ہے اور اس کے ضمن میں آپ کی نبوت کو بھی ثابت کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَآیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝

جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ لیا اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول (فوج فوج)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

تو پاک یوں اپنے رب کی خوبیاں سنا اور گناہ بخشواؤ اس سے، بیشک وہ معاف کرنے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: (اے محمد ﷺ) جب خدا کی مدد اور (کمکی) فتح (اپنے آثار کے ساتھ) آپ پہنچے (یعنی واقع ہو جائے) اور (اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ) آپ لوگوں کو اللہ کے دین (سلام) میں جوق جوق داخل ہوتا دیکھ لیں تو (اس وقت سمجھئے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا، اب سفر آخرت قریب ہے، اس کے لئے تیاری کیجئے اور) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے (یعنی ایسے امور جو حذف اولیٰ واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگئے، اس لیے کہ) وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ: بہت سی احادیث میں اس سورت کی تفسیر آئی ہے کہ اس میں قرب وفات کی خبر ہے، یہ سورۃ باجماع مدنی ہے اور اس کا نام سورۃ التودیع بھی ہے، ”تودیع“ کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں اس سورۃ میں چونکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ میں ”فتح“ سے فتح مکہ مراد ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں، لفظ اِذَا جَاءَ سے بظاہر قیل فتح نازل ہونا معصوم ہوتا ہے، روح المعانی میں بحر محیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی ہے جس میں اس سورۃ کا نزول غزوہ خیبر سے ہونے کے وقت بیان کیا گیا اور خیبر کی فتح مکہ سے مقدم ہونا معصوم و معروف ہے، اور روح المعانی میں اسند عبد ابن حمید حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ اس سورۃ کے نزول کے بعد دو سال زندہ رہے، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک دو سال سے کم مدت ہے، فتح مکہ رمضان ۸ ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول ۱۱ ہجری میں، اور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجة الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے یہ سورۃ پڑھی ہوگی جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ بھی نازل ہوئی ہے۔

یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا: لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کو فتح مکہ کے آثار میں سے اس لیے کہا گیا کہ عام اہل عرب فتح مکہ کے منظر تھے اور اب تک ایک ایک دو دو مسلمان ہوتے تھے، فتح مکہ کے بعد قبل کے قبل اسلام میں داخل ہونے لگے اور روح المعانی میں سند کے ساتھ قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد حضور ﷺ کی وفات شریف دو سال بعد واقع ہوئی اور صحاح میں مذکور ہے کہ آپ آخر عمر میں تسبیح و تحمید اور استغفار کے کلمات کی کثرت فرماتے تھے۔

احادیث و روایات کے مطابق اس سورت کا حاصل نبی کریم ﷺ کو حکم ہے کہ تبلیغ دین سے فارغ ہونے کے بعد رب سے ملاقات کا خاص

طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح اہل طریق کو بھی چاہیے کہ جب تعلیم و تبلیغ، وعظ و ارشاد سے فارغ ہو جائیں تو کثرت ذکر و فکر اور تقرب الی اللہ کے لیے فارغ ہو جائیں۔

***

فائدہ: ۱۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ: بڑی فیصلہ کن چیز یہ تھی کہ مکہ معظمہ (جو زمین پر اللہ کا دار السلطنت ہے) فتح ہو جائے، اسی پر اکثر قبائل عرب کی نظریں لگی ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک ایک دود و آدمی اسلام میں داخل ہوتے تھے، فتح مکہ کے بعد جوق در جوق داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ سارا جزیرہ عرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا اور جو مقصد نبی کریم ﷺ کی بعثت سے تھا پورا ہوا۔

فائدہ: ۲۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: یعنی سمجھ لیجئے کہ مقصود بعثت کا اور دنیا میں رہنے کا (جو تکمیل دین و تمہید خلافت کبریٰ ہے) پورا ہوا، اب سفر آخرت قریب ہے، لہذا ادھر سے فارغ ہو کر ہمتن اور ہمتی لگ جائیے اور پہلے سے بھی زیادہ کثرت سے اللہ کی تسبیح و تحمید اور ان فتوحات اور کامیابیوں پر اس کا شکر ادا کیجئے۔

فائدہ: ۳۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا: یعنی اپنے لئے اور امت کے لئے استغفار کیجئے۔

تنبیہ: نبی کریم ﷺ کا اپنے لئے استغفار کرنا پہلے کئی جگہ بیان ہو چکا ہے، وہیں دیکھ لیا جائے۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”یعنی قرآن میں ہر جگہ وعدہ ہے فیصلہ کا، اور کافر شائبی کرتے تھے، حضور ﷺ کی آخری عمر میں مکہ فتح ہو چکا، قبائل عرب ذل کے ذل مسلمان ہونے لگے، وعدہ سچا ہوا، اب امت کے گناہ بخشوایا کر کہ درجہ شفاعت کا بھی ملے، یہ سورت اتری آخر عمر میں، حضرت نے چنانکہ میرا کام تھا دنیا میں کر چکا اب سفر ہے آخرت کا۔“

• اباتھا ۵ • ۱۱۱ سُوْرَةُ الْاَلْهَبِ مَكِّيَّةٌ ۶ • رُكُوْعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اہم شرعی مضامین میں سے ایک رسول کی مخالفت سے بچنا ہے، اس سورت میں اسی مخالفت کا وبال مذکور ہے، صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر آیت نواللہ عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکار کر سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی تو ابولہب نے گستاخانہ انداز میں کہا: ”تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا“ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو برباد ہو جائے، کیا ہم کو اسی بات کے لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھالیا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی، ابولہب کی ایک بیوی تھی جو کائناتوں والی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور حضور ﷺ کی راہ میں بھرتی، اس سورت میں اس کی بھی مذمت ہے اور ان دونوں میاں بیوی کی مذمت کی وجہ مشترک رسول ﷺ کے ساتھ عداوت ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①

ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ ﷺ

خلاصہ تفسیر: ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے (چنانچہ واقعہ بدر کے سات روز بعد اس کو طاعون کا دانہ لگلا، مرض لگ جانے کے خوف سے گھر والوں نے اس کو امگ ڈال دیا یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا، تین روز تک لاش پڑی رہی، جب سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر ایک گڑھے میں دھکیل دیا گیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے گئے، اس تکلیف اور ذلت سے زیادہ دنیا کی کیا بربادی ہوگی)۔

تَبَّتْ: تبا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ہلاک و برباد ہو، اور ”تَبَّ“ کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں، عربی زبان میں دونوں ہاتھوں سے کنایۂ ذات اور نفس مراد لیا جاتا ہے، اس صورت میں یہ کلام تاکید پر مبنی ہوگا، یا نبیوں کہا جائے کہ انسان کے اکثر کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے، اس صورت

میں پیسے جملہ یعنی تبت یدنا ابی لہب سے اعمال کی ہلاکت وضائع ہونا مراد ہوگا یعنی ابولہب کے تمام اعمال ضائع اور ہلاک ہو گئے، اور دوسرے وقت سے اس کی ذات کی ہلاکت مراد ہوگی، دونوں صورتوں میں حاصل یہ ہوگا کہ وہ اس طرح ہلاک ہوگا کہ اس کی تدبیریں سب بے کار ہو جائیں گی۔

اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدنا ابی لہب بطور بددعا کے ہے، یعنی ابولہب ہلاک ہو جائے اور دوسرا جملہ یعنی وقت جملہ خیر یہ ہے، گویا بددعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلادیا کہ وہ ہلاک ہو گیا اور بددعا کا جملہ مسلمانوں کے شفاء غیظ کے لئے ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابولہب نے آپ کی شان میں ”سبنا لک“ کہا تو مسلمانوں کے دلوں کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بددعا کریں، حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرمادی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔

اس آیت میں ہلاکت کے لیے خاص غلط تبت اس لیے اختیار کیا کیونکہ ابولہب نے بھی اپنے کلام میں اسی، وہ کا استعمال کیا تھا اور یہاں تعبیر میں خاص باتوں کو ذکر کرنے کا نکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابولہب ہاتھوں سے آپ ﷺ کو تکلیف پہنچاتا تھا، چنانچہ روح المعانی میں بحوالہ مجمع خارق سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ ذی اعجاز کے بازو میں آپ ﷺ آگے آگے دعوت اسلام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ابولہب پتھر مارتا ہوا آ رہا ہے، جس سے آپ ﷺ کی ہنڈی اور قدم لہو بہان ہو گئے، اور بنی قریظہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابولہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد ﷺ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فداں کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی آیا نہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو منی طب کر کے کہنے لگا: ”تبا لکما ما اری“ ہیکما شینا مما قال محمد، یعنی تم برباد ہو جاؤ میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہوئے کی خبر محمد دیتے ہیں اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا۔

فائدہ ۱۔ ”ابولہب“ (جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے) آنحضرت ﷺ کا حقیقی چچا تھا، لیکن اپنے کفر و شقاوت کی وجہ سے حضور ﷺ کا شدید ترین دشمن تھا، جب آپ ﷺ کسی مجمع میں پیغام حق سناتے یہ بد بخت پتھر پھینکتا، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک لہو بہان ہو جاتے اور زبان سے کہتا کہ لوگو! اس کی بات مت سنو، یہ شخص (معاذ اللہ) جھوٹا بے دین ہے، کبھی کہتا کہ محمد (ﷺ) ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی، ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آتیں، پھر دونوں ہاتھوں سے خطاب کر کے کہتا: ”تبا لکما ما اری“ فیکما شیئاً عما یقول محمد“ (تم دونوں ٹوٹ جاؤ کہ میں تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد بیان کرتا ہے) ایک مرتبہ حضور ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو پکارا، آپ کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے، آپ ﷺ نے نہایت موثر بیانیہ میں اسلام کی دعوت دی، ابولہب بھی موجود تھا (بعض روایات میں ہے کہ ہاتھ جھٹک کر) کہنے لگا: ”تبا لک مسائر الیوم“ (لہذا جمعہنا) ”جی تو برباد ہو جائے کیا ہم کو اسی بات کے لئے جمع کیا تھا)۔

اور روح المعانی میں بعض سے نقل کیا ہے کہ اس نے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا کہ آپ ﷺ کی طرف پھینکے، غرض اس کی شقاوت اور حق سے عداوت انتہاء کو پہنچ چکی تھی، اس پر جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا کہ سچ مجھے یہ بات ہونے والی ہے تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، ان سب کو فدیہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا، اس کی بیوی ام جلیل کو بھی پیغمبر (علیہ السلام) سے بہت ضد تھی، جو دشمنی کی آگ ابولہب بھڑکا تا تھا، یہ عورت گویا لکڑیاں ڈال کر اس کو اور زیادہ تیز کرتی تھی، سورۃ ہذ میں دونوں کا انجیم تلا کر متنبہ کیا ہے کہ مردہ یا عورت، اپنا ہوا یا بیگانہ بڑا ہوا یا چھوٹا، جو حق کی عداوت پر کمر باندھے گا وہ آخر کار ذلیل اور تباہ و برباد ہو کر رہے گا، پیغمبر کی قرابت قریب بھی اس کو تباہی سے نہ بچا سکے گی، یہ ابولہب کیا ہاتھ جھٹک باتیں بناتا اور اپنی قوت بازو پر مغرور ہو کر خدا کے مقدس و معصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے، سمجھ لے کہ اب اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے، اس کی سب کوششیں حق کے دبانے کی برباد ہو چکیں اس کی سرداری ہمیشہ کے لئے مٹ گئی، اس کے اعمال اکارت ہوئے اس کا زور ٹوٹ گیا، اور وہ خود تباہی کے گڑھے میں پہنچ چکا۔

یہ سورت کلی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے سات روز بعد اس کے زہریلی قسم کا ایک دھنکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھروالوں نے الگ ڈال دیا، وہیں مر گیا اور تین روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی کسی نے نہ اٹھائی، جب سڑنے لگی، اس وقت حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر دیوانی،

انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اس کو ایک لکڑی سے اندر ڈھلکا دیا اور اسے پتھر بھر دیے، یہ تو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (القر: ۳۳)۔

مَا أَغْلَىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا۔

خلاصہ تفسیر: چونکہ اس بد دعا سے مقصود اس کے واقع ہونے کی خبر دینا ہے اس لیے گزشتہ آیت اس معنی میں ہوئی کہ وہ ہلاک ہوگا جس پر ابولہب یہ شبہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے مال و تدبیر کی بدولت بچ جاؤں گا، اس لیے اب آگے ارشاد ہے کہ: نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی (مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچائے گا، یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی)۔
یہاں صیغہ ماضی کے ہیں لیکن اس سے مراد مستقبل ہے۔

فائدہ: لے یعنی ماں، اور اولاد، عزت، و جاہت کوئی چیز اس کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۖ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ

اب پڑے گا ڈیگ (لہبیس) مارتی آگ میں لے اور اس کی جوڑو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن لے اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کی سے
خلاصہ تفسیر: (اور آخرت میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ) وہ غریق (یعنی مرتے ہی) ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لا کر لاتی ہے (مراد خاوار لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ ﷺ کے راستہ میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے اور دوزخ میں پہنچ کر) اس کے گلے میں (دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ) ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی (تشبیہ شدت اور استحکام میں ہے)۔
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ: یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، اس کے نام یعنی ابولہب کی مناسبت سے یہاں آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے۔

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ: اس کے لفظی معنی ہیں سوختہ یعنی آگ لگانے والی لکڑیاں لا دینے والی، عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو "حمال الحطب" کہا جاتا تھا کہ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے، چغل خوری کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعہ افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے، یہ عورت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لئے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں و قوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ بھڑک جائے جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔

اس سورت میں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے مقبول بندوں میں سے نبیوں کا انتقام لیتا ہے، ایسے ہی اپنے مقبول بندوں میں سے اولیاء کا بھی انتقام لیا کرتا ہے۔

فائدہ: لے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ: یعنی مرنے کے بعد سخت شعلہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے، شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت "ابولہب" قائم رکھی، دنیا تو اس کو "ابولہب" اس لئے کہتی تھی کہ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، مگر قرآن نے بتا دیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی "ابولہب" کہلانے کا مستحق ہے۔

فائدہ ۳۔ وَافَرَ أَتْنَهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ: ایلہب کی عورت ام جمیل، وجود بالدار ہونے کے تحت نخل اور خست کی بناء پر خود جنگل سے لکڑیاں چن کر راقی، اور کانٹے حضرت کی راہ میں ڈال دیتی تاکہ حضور ﷺ کو اور آنے والوں کو تکلیف پہنچے، فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح یہاں حق کی دشمنی اور پیغمبر خدا کی ایذا رسانی میں اپنے شوہر کی مددگار رہے دوزخ میں بھی اسی ہیئت سے اس کے ہمراہ رہے گی، شاید وہاں زقوم اور صریح کی (جو جہنم کے خاردار درخت ہیں) لکڑیاں اٹھائے پھرے اور ان کے ذریعہ سے اپنے شوہر پر عذاب الہی کی آگ کو تیز کرتی رہے کما قال ابن اثیر۔

تنبیہ بعض نے حمالة الحطب کے معنی چٹل خور کے لئے ہیں، اور محاورات عرب میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے جیسے فارسی میں بھی ایسے شخص کو "ہیزم کش" کہتے ہیں۔

فائدہ ۴۔ فِي جَنَّتِهَا حَبْنٌ مِّنْ مَّسِدٍ: یعنی بہت مضبوط بنی ہوئی چھتے والی، اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دوزخ کے طوق سلاسل ہیں اور تشبیہ حمالة الحطب کی مناسبت سے دی گئی ہے، کیونکہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے میں رسی کی ضرورت پڑتی ہے، لکھتے ہیں کہ اس عورت کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا، کہہ کرتی تھی کہ رات و عزی کی قسم "اس کو محمد کی عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی، ضرور تھا کہ دوزخ میں بھی اس کی گردن ہار سے خالی نہ رہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بد بخت کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی، لکڑیوں کے گننے کی رسی گلے میں آپڑی جس سے گلا گھٹ کر دم نکل گیا۔

• ابانہا ۴ • ۱۱۲ سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ ۲۲ • مَرَكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر اہم ترین مضامین میں سے ایک توحید ہے، اس سورت میں اسی کا بیان ہے، اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ ﷺ سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجئے اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۲

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے ۱۔ اللہ بے نیاز ہے ۲۔

خلاصہ تفسیر: (آپ ان لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ (اپنے کمال ذات و صفات میں) یک ہے (کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور کمال صفات یہ کہ علم قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں، اور) اللہ بے نیاز ہے (یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں)۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں، سورۃ اخلاص نے ہر طرح کے شرکاء و خیارات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجوب وجود کے منکر ہیں، بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں، مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب کے خیالات باطلہ کا ردھو اللہ احد میں ہو گیا، بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں ان کے خیال کا ابطال لفظ اللہ الصمد میں ہو گیا۔

قرآن کریم نے اللہ کے تعارف کے لیے نہایت سیدھا سادہ عنوان اختیار کیا ہے جو ایک عام انسان سے لے کر ایک بڑے فلسفی و اتانفر زادہ کو بھی مطمئن کر دیتا ہے، اصولی طور پر کسی بھی شخصیت کے تعارف سے پہلے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے: ① ایک اس کا ذاتی تعارف ② دوسرا صفاتی تعارف، لہذا ذاتی تعارف اس لیے ممکن نہیں کہ انسان کی ذہنی و عقلی پرواز خود اس قدر ضعیف و محدود قسم کی ہے کہ وہ خود اپنا ذاتی تعارف حاصل نہ کر سکے۔

کیونکہ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے، لیکن روح کی حقیقت سے آج تک کوئی واقف نہ ہو سکا تو پھر اپنے خالق کا ذاتی تعارف کیونکر پاسکتا ہے؟ البتہ اس سورت میں اللہ کا صفاتی تعارف ملتا ہے جس سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ وہ یکتا ہے، بے نیاز (غیر محتاج) ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ثانی و ہمسر نہیں۔

***

فائدہ: ۱۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے جس کی ذات میں کسی قسم کے تعدد و تکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل، نہ مشابہ، اس میں مجوس کے عقیدہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں: خیر کا خالق ”یزداں“ اور شر کا ”اہرمین“، نیز ہنود کی تردید ہوئی جو تین تیس کر دھڑ پوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔

فائدہ: ۲۔ اللَّهُ الصَّمَدُ: صمد کی تفسیر کئی طرح کی گئی ہے، طبرانی ان سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں: ”وکل هذا صحيحة وهي صفات ربنا عروج ل هو الذي يصمد اليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، ولا باكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه“ (ابن کثیر) (یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، وہ ہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ ہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہاء کو پہنچ چکی ہے، اور وہ ہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، اور وہ ہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے)۔ اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجہ میں مستحق اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں، نیز آریوں کے عقیدہ مادہ و روح کی تردید بھی ہوئی، کیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں (العیاذ باللہ)۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

نہ کسی کو جنم نہ کسی سے جنم نہ اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی ۱۔

خلاصہ تفسیر: اس کے اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

لَمْ يَلِدْ: اس میں خدا کی اولاد ہونے کو باطل ثابت کیا۔

وَلَمْ يُولَدْ: بعض انسان اور جنات کی نسبت خدائی کے دعویٰ کو اس سے باطل کر دیا، یعنی یہ لوگ مبود ہیں، حق تعالیٰ مولود نہیں۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ: مجوس جو کہ یزداں اور اہرمین کو خدا کا ہمسرا مانتے ہیں اس سے ان کا باطل ہونا ثابت کیا۔

***

فائدہ: ۳۔ یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، نیز جو لوگ مسیح علیہ السلام کو یا کسی بشر کو خدا، نننے ہیں ان کی تردید و لہ یولد میں کر دی گئی، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو، اور ظاہر ہے حضرت مسیح علیہ السلام ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں۔

فائدہ: ۴۔ جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو جوڑ دیا بیٹا کہاں سے ہو، اس جملہ میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں، یہودی کتابیں اٹھا کر دیکھو ایک دھگ میں خدا کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام خدا کو بچاڑ دیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ) گُلُوْثُ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (الکہف: ۱۰۵)۔

اِنِّ اسْأَلْتُ بِاِلهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدًا اَنْ تَعْرِفَنِي ذَنْبِي اَنْتَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

• آیاتھا ۵ • ۱۱۳ سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ ۲۰ • مَرَكُوعُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: سورہ الفلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں، ان کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر لیبید یہودی اور اس کی بیٹیوں نے سحر کر دیا تھا جس سے آپ کو مرض کی سی حالت عارض ہو گئی، آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی اس پر یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں، اس سورت میں دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور دونوں سورتوں کے مجموعہ میں مختلف شرور سے استعاذہ کا اور سب کاموں میں حق تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم ہوا ہے اور یہ بھی اہم ترین شرعی مضامین میں سے ہے۔

مستند احادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں، صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی یعنی: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے، ایک دوسرے روایت انہی حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ نے ان کو معوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان سورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔

اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے، میں یہ کام اس لئے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دونوں سورتیں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳

تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی لہ ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی ۲ اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے ۳

خلاصہ تفسیر: آپ (اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لئے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھانے کے لئے جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ کی تعلیم ہے یوں) کہتے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور (بالخصوص) اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے۔

سورہ الفلق کی پانچ آیتیں اور سورہ ناس کی چھ آیتیں مجموعہ گیارہ آیتیں ہیں، اور آپ ﷺ کو وحی سے اس جادو کا موقع بھی معلوم کر دیا گیا، چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جن میں سحر کیا گیا تھا اور اس میں تانت کا ایک ٹکڑا بھی تھا جس میں گیارہ گریں لگی ہوئی تھیں، حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورتیں پڑھنے لگی، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھل گئی، چنانچہ آپ کو بالکل شفا ہوئی، جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے اتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبعیہ سے بخور آجانا، یا مختلف قسم کے درود و امراض کا پیدا ہونا ایک امر طبعی ہے جس سے بغیر و انبیاء مستثنیٰ نہیں ہوتے اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے اس لئے کوئی بعید نہیں۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ: اس آیت میں جو اللہ کی صفت رب الفلق یعنی صبح کا مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح اور شام سبھی چیزوں کا رب اور مالک ہے، اس تخصیص میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے اسی طرح وہی اللہ رات کے اثر یعنی جادو سحر کو بھی زائل کر سکتا ہے۔

وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ: تمام شرور و آفات کو شامل کرنے کے لئے من شر ما خلق فرما دیا، اس استعاذہ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے۔
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ: رات میں شرور و آفات کا احتمال ظہر ہے، کیونکہ عام طور پر یہی وقت جنات و شیاطین اور موسوی جانوروں اور حشرات الارض اور چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور شاید رات کی تخصیص کی یہ بھی وجہ ہو کہ جادو کی ترکیب و ترتیب اکثر رات کو کی جاتی ہے، تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکیں۔

***

فائدہ: ۱۔ یعنی جو رات کی ظلمت چھاؤ صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے۔

فائدہ: ۲۔ یعنی ہر ایسی مخلوق جس میں کوئی بدی ہو اس کی بدی سے پناہ مانگتے ہوں، آگے بہ نسبت مقام چند مخصوص چیزوں کا نام لیا ہے۔

فائدہ: ۳۔ یعنی رات کا اندھیرا کہ اس میں اکثر شرور خصوصاً سحر وغیرہ بکثرت واقع ہوتے ہیں، یا چند گاہن یا آفتاب کا غروب مراد ہے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”اس میں سب تاریکیاں آگئیں ظاہر اور باطن کی اور تنگدستی اور پریشانی اور گمراہی“۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

۱۸

اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں ۱۔ اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے ۲۔

خلاصہ تفسیر: اور (بالخصوص گنڈے کی) گردہوں پر پڑھ پڑھ کر پھٹکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ: نفثات سے مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں، اور عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں، جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں، نفثات فی العقد کے معنی ہوئے گردہوں پر پھونکنے والیوں، مراد جادو کرنے والیاں ہیں اور لفظ نفثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں، اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں، عورتوں کی تخصیص شاید اس لئے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں اور کچھ خلق عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے اور یا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان سورتوں کا سبب نزول ہوا اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن اعلم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لئے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے اور یہ بھی کہ اس کا شر اور ضرر اس لئے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ: حسد کو بطور خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا، یہود و منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و فتن میں آپ پر غالب نہیں آسکے تو جادو کے ذریعہ اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا اور رسول اللہ ﷺ کے حاسد دنیا میں بیشار تھے اس لئے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی، نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا ہے اس لئے یہ ضرر شدید بھی ہے، غرض سحر اور جادو کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے اس صورت میں استعاذہ ہو گیا۔

حضور ﷺ پر جو سحر کا کچھ اثر ہو گیا تھا اس کے ازالہ کے لیے سورہ فلق اور اس کے بعد سورہ ناس کا نزول ہوا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب طبعی سے اہل باطل کا اثر اہل حق پر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہودیوں کے جادو کا کچھ اثر نبی کریم ﷺ پر ہوا تھا، اور اس قسم کی تاثیرات حق و باطل کا ہرگز معیار نہیں بن سکتیں جیسا کہ بعض لوگ اس کو کہاں سمجھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ نفاثات فی العقد سے وہ عورتیں یا وہ جماعتیں یا وہ نفس مراد ہیں جو سحرانہ عمل کرنے کے وقت کسی تانت یا رسی یا بال وغیرہ میں کچھ پڑھ کر اور پھونک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں، حضور ﷺ پر جو سحر لپید بن اعصم نے کیا تھا لکھا ہے کہ بعض لڑکیاں بھی اس میں شریک تھیں، واللہ اعلم۔

فائدہ: ۲۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ: ”اس وقت اس کی ٹوک لگ جاتی ہے“، بیشک ٹوک یا نظر لگ جانا ایک امر واقع ہے، لیکن اکبر مفسرین کے نزدیک تو من شر حاسد اذا حسد کا مطلب یہ ہے کہ حاسد جب اپنی قلبی کیفیت کو ضبط نہ کر سکے اور عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے لگے، اس کی بدی سے پناہ مانگنا چاہئے، اگر ایک شخص کے دل میں بے اختیار حسد پیدا ہو مگر وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر محسود کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے وہ اس سے خارج ہے۔

نیز یاد رکھنا چاہیے کہ حسد کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے زوال کا متمنی ہو، باقی یہ آرزو کرنا کہ مجھے بھی ایسی نعمت یا اس سے زائد عطا ہو جو فلاں کو عطا ہوئی ہے حسد میں داخل نہیں، اس کو ”غبطہ“ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث: ”لا حسد الا فی اثنتین“ الخ میں لفظ ”حسد“ سے یہی ”غبطہ“ مراد ہے۔

• ابائھا ۶ • ۱۱۴ سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ ۲۱ • مَرْكُوبُهَا ۱ •

خلاصہ تفسیر: اس سورت میں دینی و اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳

تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔

خلاصہ تفسیر: آپ کہتے ہیں کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔

* * *

فائدہ: ۱۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور بادشاہت وغیرہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن ان صفت کا جیسا کامل ظہور انسانوں میں ہوا، کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہوا، اس لئے ”رب“ اور ”ملک“ وغیرہ کی اضافت ان ہی کی طرف کی گئی، نیز دوسروں میں مبتلا ہونا بجز انسان کے دوسری مخلوق کی شان بھی نہیں۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُّوسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْخَبْثَةِ وَالنَّاسِ ۝۶

بدی سے اس کی جو پھسلانے (بہکانے) اور چھپ جانے والے وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔

خلاصہ تفسیر: وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے (شیطان) کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں دوسرہ ڈالتا ہے خواہ وہ (وسوسہ ڈالنے والا) جن ہو یا آدمی (یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہے جیسا کہ قرآن

کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے: **وَكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شيططين الانس والجن** (ہن شتر الوسوا بن الحنا بن: دوسرے کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعہ بلانا ہے جس کا مفہوم انسان کے دل میں آجائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے، خناس، ”خس“ سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں، شیطان کو ”خناس“ اس لئے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آجاتا ہے، پھر بندہ اللہ کا نام نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں: ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان (فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی) پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے دوسے ڈالتا ہے۔

الذی یؤسوس فی صدور الناس: یہاں جس دوسرے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری دوسرے دخیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضرب نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔

ہن الحنة والناس: یہ بیان ہے دوسواں کا یعنی دوسرے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگیں جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی، اگر یہ شبہ ہو کہ دوسرے جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کام ڈال دیں، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں ان کا دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے، نیز انسانی شیطان میں اس طرح سے ہے کہ دوسرے ڈالنے والا اپنے آپ کو ناحق مشفق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر اسے ڈانٹ دیا جائے تو پھر دوسرے سے باز آ جاتا ہے، اور اگر قبول کر لیا جائے تو اور مبالغہ کرتا ہے، اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے اپنی کتاب ”الفوائد فی مشککات القرآن“ میں فرمایا کہ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا دوسرے ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دس میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھایا ہے حدیث میں ہے: **”اللهم اعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان و شرک“**، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔

قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمہ میں مناسبت: ایک عجیب لطیف نکتہ اس سورت میں جس سے قرآن کریم کا حسن آغاز و اختتام بھی ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس سورت کے مضامین اور سورہ فاتحہ کے مضامین بہت ہی قریب قریب ہیں، گویا دونوں ایک ہی ہیں، چنانچہ یہاں رب الناس کے من سب وہاں رب العالمین ہے، اور ملک الناس کے من سب وہاں ملک یوم الدین ہے اور الہ الناس کے من سب وہاں ایاک نعبد ہے، اور پناہ مانگنے کے من سب وہاں ایاک نستعین ہے اور الوسواس الخناس کے من سب وہاں اهدنا الصراط المستقیم ہے، قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا و دین کے سب مقاصد کی کامیابی مضمر ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے کمر و فریب اور دوسروں کا جال بچھا رہتا ہے اس لئے اس جال کو پاؤں پاؤں کرنے کی مؤثر تدبیر استعاذہ پر قرآن کو ختم کیا گیا۔

فائدہ: ۱۔ شیطان نظروں سے غائب رہ کر آدمی کو بہکا تا پھسلتا ہے، جب تک آدمی غفلت میں رہا اس کا تسلط بڑھتا رہا، جہاں بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا، یہ فوراً پیچھے کوکھسکا۔

فائدہ: شیطان جنوں میں بھی ہیں اور آدمیوں میں بھی: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الرَّائِسِ وَالْمُجْرِمِينَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا (الانعام: ۱۱۲) اللہ تعالیٰ دونوں سے پناہ میں رکھے۔

تکملہ: ان دونوں سورتوں کی تفسیر میں علماء حکماء نے بہت کچھ نکتہ آفرینیاں کی ہیں، حافظ ابن قیم، امام رازئی، ابن سینا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیانات درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں، صرف اسٹاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ روحہ کی تقریر کا خلاصہ درج کرتا ہوں تاکہ فوائد قرآن کے حسن خاتمہ کے لئے ایک فال نیک ثابت ہو: ”یہ ایک فطری اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پودا زمین کو شق کرتا ہوا ختم سے باہر نکل آتا ہے تو باغبان (یا مالی) اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف کر دیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو کر اپنے حد کمال کو نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک بہت زیادہ تر دوا در عرق ریزی کرنا پڑتی ہے، اب غور کرنا چاہیے کہ پودے کی زندگی کو فنا کر دینے والی یا اس کے ثمرات کے قلع سے مالک کو محروم بنا دینے والی وہ کون کون سی آفات ہیں جن کے شر اور مضرت سے بچالینے میں باغبان کو اپنی مساعی کے کامیاب بنانے کی ہر وقت دھن لگی رہتی ہے، ادنیٰ تامل سے معلوم ہو جائے گا کہ ایسی آفات اکثر چار طرح سے ظہور پذیر ہوتی ہیں جن کے اسناد کے لئے باغبان کو چار امور کی اشد ضرورت ہے:

① اول: ایسے سبزہ خور جانوروں کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جائے جن کی چبلی اور خلقت میں سبزہ و گیاه کا کھانا داخل ہے۔

② دوسرے: کنویں یا نہر یا بارش کا پانی اور ہوا اور حرارت آفتاب (غرضیکہ تمام اسباب زندگی و ترقی) کے پہنچنے کا پورا انتظام ہو۔
③ تیسرے: اوپر سے برف اولہ وغیرہ جو اس کی یہ حرارت غریز کے احتقان کا باعث ہو اس پر گرنے نہ پائے، کیونکہ یہ چیز اس کی ترقی اور نشوونما کو روکنے والی ہے۔

④ چوتھے: مالک باغ کا دشمن یا اور کوئی حاسد اس پودے کی شاخ و برگ وغیرہ کو نہ کاٹ ڈالے یا اس کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے۔
اگر ان چار باتوں کا خاطر خواہ بندوبست باغبان نے کر لیا تو خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ پودا بڑا ہوگا، پھولے پھلے گا، اور مخلوق اس کی پر میوہ شاخوں سے استفادہ کرے گی، ٹھیک اسی طرح ہم کو خالق ارض و سما سے جو رب الملق اور فائق الحب والنعویٰ اور چنستان عالم کا حقیقی مالک و مربی ہے اپنے شجرہ جو دار شجر ایمان کے متعلق ان ہی چار قسم کی آفات سے پناہ مانگنا چاہیے جو اوپر مذکور ہوئیں۔

پس معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اول قسم میں سبزہ خور جانوروں کی ضرر رسانی محض ان کی طبیعت کے مقتضیات میں سے تھی، اسی طرح شجر کی اضافت ماخلق کی طرف سے بھی اسی جانب مشیر ہے کہ یہ شر اس مخلوق میں من حیث ہو مخلوق کے واسطے ثابت ہے اور اس کے صدور میں بجز ان کی طبیعت اور پیداہنی دوائی کے اور کسی سبب کو دخل نہیں، جیسا کہ سانپ بچھو اور تمام سباع و بہائم وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے:

نیش حقرب نہ از پیے کین است   مقتضائے طبیعتش این است

اس کے بعد دوسرے درجہ میں: غاسقی اذا وقب سے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے مفسرین کے نزدیک مراد یا تو رات ہے جب خوب اندھیری ہو، یا آفتاب ہے جب غروب ہو جائے، یا چاند ہے جب اس کو گہن لگ جائے، ان میں سے کوئی معنی لو، اتنی بات یقینی ہے کہ غاسقی میں سے شر کا پیدا ہونا اس کے وقب (چھپ جانے) میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ایک چیز کا علاقہ ہم سے منقطع ہو جائے اور جو فوائد اس کے ظہور کے وقت ہم کو حاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آئیں، لیکن جب یہ ہے تو یہ تمثیل اسباب و مسببات سے زیادہ اور کسی چیز پر چسپاں نہیں ہوتی، کیونکہ مسبب کا وجود اسباب و معدات کے وجود پر موقوف ہوتا ہے، اور جب تک اسباب کا علاقہ مسببات کے ساتھ قائم نہ ہو ہرگز کوئی مسبب اپنی ہستی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے آفت کی دوسری قسم میں یہ کہہ کر بیان کیا تھا کہ پانی، ہوا اور حرارت آفتاب (غرض کل اسباب زندگی و ترقی) کا اگر خاطر خواہ انتظام نہ ہو تو وہ پودا کملا کر خشک ہو جائے گا۔

اب اس کے بعد تیسرا تعوذ: **نَفَا ثَابِتٌ فِي الْعَقْدِ** سے کیا گیا، جس سے میں کہہ چکا ہوں ساحرانہ اعمال مراد ہیں، جو لوگ سحر کا وجود تسلیم کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سحر کے اثر سے سحر کو ایسے امور عارض ہو جاتے ہیں جن سے طبیعت کے اصلی آثار مغلوب ہو کر دپ جا میں تو سحر کی یہ آفت اس آفت سے بہت ہی مشابہ ہوئی جو پودے پر برف وغیرہ گرنے اور حرارت غریزہ کے نقصان (بند) ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی جس سے اس کا نشوونما رک جاتا تھا، لہذا ابن معصم کے قصہ میں جو الفاظ آئے ہیں: ”**هَاقَمَ (عليه السلام) كَانَمَا اشْطَطَ مِنْ عَقَالٍ**“ ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز نے مستولی ہو کر آپ کے مقتضیات طبیعت کو چھپا لیا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعوذ سے **بِإِذْنِ اللَّهِ** دفع ہو گئی، اب ان آفات میں سے جن سے تحرز کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے، یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن برہنہ عداوت و حسد پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے یا اس کی شاخ و برگ کاٹ ڈالے، شہر کے اس مرتجک کو: **وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ادا کر دیا۔

ہاں اس تقریر میں اگر کچھ کی ہے تو صرف اتنی کہ کبھی ختم کو ان چاروں آفات میں سے کسی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، بلکہ روئیدگی سے پہلے ہی یا تو بعض چیزیں اس ختم کے باطن میں سے وہ خاص جو ہر چوس لیتی ہیں جس سے ختم کی روئیدگی ہوتی ہے اور جس کو ہم ”قلب الحبوب“ یا ”سودائے ختم“ سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا اندر ہی اندر لگ کر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور قابل نشوونما نہیں رہتا، شاید اسی سرسری کمی کی تلافی کے لئے دوسری سورت میں: **الْوَسْوَاسَ الْخَنَّاسَ** کے شر سے استعاذہ کی تعلیم فرمائی گئی، کیونکہ **وَسْوَاسُ الْإِنِّ** فساد خطرات کا نام ہے جو ظاہر ہو کر نہیں، بلکہ اندرونی طور پر ایمان کی قوت میں رخنہ ڈالتے ہیں اور جن کا عروج عالم الخفیات و السرائر کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں، لیکن جب دوسروں کا مقابلہ ایمان سے ٹھہرا تو دفع و سواں کے واسطے انہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوئی جو ابدی کے اصل مہادی و متاشی گئے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے۔

اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان (انقیاد و تسلیم) کا نشوونما حق تعالیٰ کی تربیت ہائے بے پایاں اور انعامات بے غایت ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، پھر جب ہم ان کس ربوبیت مطلقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت، مالک الملک اور شہنشاہ مطلق بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہر قسم کی جسمانی و روحانی ضروریات ہم پہنچانے کے ہیں اور یہ کام بجز ایسی ذات شیع الکمالات کے اور کسی سے بن نہیں پڑ سکتا، جو ہر قسم کی ضروریات کی مالک ہو اور دنیا کی کوئی ایک چیز بھی اس کے قبضہ اقتدار سے خارج نہ ہو سکے، ایسی ہی ذات کو ہم ”مالک الملک“ اور ”شہنشاہ مطلق“ کہہ سکتے ہیں، اور لاریب اسی کی یہ شان ہونی چاہئے: **لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** گویا ”مالکیت“ یا ”ملکیت“ ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کی فعلیت کا مرتبہ ”ربوبیت“ سے موسوم ہوتا ہے، کیونکہ ربوبیت کا کل خلاصہ اعطاء منفعت اور دفع مضرت ہے اور ان دونوں چیزوں پر قادر ہونا ہی ملک علی الاطلاق کا منصب ہے۔

پھر ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو ملک علی الاطلاق ہونے ہی سے ہم کو اس کی معبودیت (الہیت) کا سراغ ملتا ہے، کیونکہ معبود اسی کو کہتے ہیں جس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی جائے اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے حکم کی اصلا پر داند کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجز محبت کاملہ اور حکومت مطلقہ کے اور کسی کے سامنے سزاوار نہیں اور ان دونوں چیزوں کا اصلی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لئے معبودیت و الہیت کی صفت بھی تمنا اسی وحدہ لا شریک، کے لئے ثابت ہو گئی، پڑھو: **التَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا** غرض سب سے اول جو صفت ایمان کا مبداء بنتی ہے وہ ربوبیت ہے، اس کے بعد صفت ملکیت، اور سب کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے، پس جو شخص اپنے ایمان کو دوسرا شیطانی کی مضرت سے بچانے کے لئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں چارہ جوئی کرے گا اس کو اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے اوپر کی عدالت میں جانا مناسب ہوگا، جس طرح خود اس نے بالترتیب اپنی صفات (رب الناس، ملک الناس، الہ الناس) کو سورۃ الناس میں بیان فرما دیا ہے۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مستعاذہ کی جانب میں یہاں تین صفتیں بغیر واؤ عطف اور بغیر اعادہ باء جارہ کے مذکور ہیں اسی طرح مستعد منہ کی جانب بھی تین چیزیں نظر آتی ہیں جو صفت درصفت کر کے بیان کی گئی ہیں، اس کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ لفظ دوسواں جو صفت الوہیت کے مقابلہ میں رکھو، کیونکہ جس طرح مستعاذہ حقیقی: **الْهَ الدَّاسَ** ہے اور ”ملک“ و ”رب“ اسی تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح

مستعاذ منہ کی حقیقت یہ ہی دوسواں ہے جس کی صفت آگے: خدا ناس بیان فرمائی ہے۔

خدا ناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آدمی کے دل میں دسواں ڈال رہا ہے، اور جب کوئی بیدار ہو جائے تو چوروں کی طرح پیچھے کو کھٹک آتا ہے ایسے چوروں اور بد معاشوں کا بندوبست اور ان کے دستِ تقدی سے رعایا کو محفوظ و مامون بنانا بادشاہان وقت کا خاص فریضہ ہوتا ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل: ملک الناس کو رکھا جائے، اور: الذی یوسوس فی صدور الناس جو خدا ناس کی فعلیت کا درجہ ہے اور جس کو ہم چور کے لقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں اس کو رب الناس کے مقابلہ میں (جو حسب تحریر سابق ملک الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے) شمار کیا جائے، پھر دیکھئے کہ مستعاذ منہ اور مستعاذ بہ میں کس قدر تام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم باسرار کلامہ۔

تنبیہ اول: کئی صحابہ (مثلاً عائشہ صدیقہ، ابن عباس زید بن ارقم) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پر بعض یہود نے سحر کیا، جس کے اثر سے ایک طرح کا مرض ساجد مبارک کو لاحق ہو گیا، اس دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ﷺ ایک دنیاوی کام کر چکے ہیں، مگر خیال مزل رہا تھا کہ نہیں کیا، یا ایک کام نہیں کیا اور خیال ہوتا تھا کہ کر چکے ہیں، اس کے علاج کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دوسورتیں نازل فرمائیں اور ان کی تاثیر سے وہ اثر باذن اللہ زائل ہو گیا۔

واضح رہے کہ یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے جس پر آج تک کسی محدث نے جرح نہیں کی اور اس طرح کی کیفیت منصب رسالت کے قطعاً منافی نہیں، جیسے آپ ﷺ کبھی بیمار ہوئے، بعض اوقات غشی طاری ہوگئی یا کئی مرتبہ نماز میں سہو ہو گیا، اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”انما انا بشر انسی کیا تنسون فاذا نسیت فذکرونی“ (میں بھی ایک بشر ہی ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میں بھی بھولتا ہوں، میں بھول جاؤں تو یاد دلادیا کرو) کیا اس غشی کی کیفیت اور سہو و نسیان کو پڑھ کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب وحی پر اور آپ ﷺ کی دوسری باتوں پر کیسے یقین کریں، ممکن ہے ان میں بھی سہو و نسیان اور بھول چوک ہوگئی ہو، اگر وہاں سہو و نسیان کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی الہی اور فرائض تبلیغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگیں، تو اتنی بات سے کہ احیاناً آپ ایک کام کر چکے ہوں اور خیال مزل رہے کہ نہیں کیا، کس طرح لازم آیا کہ آپ ﷺ کی تمام تعلیمات اور فرائض بعثت سے اعتبار اٹھ جائے، یاد رکھیے! سہو و نسیان، مرض اور غشی وغیرہ عوارض خواص بشریت سے ہیں، اگر انبیاء بشر ہیں، تو ان خواص کا پایا جانا اس کے رتبہ کو کم نہیں کرتا، ہاں! یہ ضروری ہے کہ جب ایک شخص کی نسبت دلائل قطعیہ اور براہین نیرہ سے ثابت ہو جائے کہ وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی عصمت کا تکفل کیا ہے اور وہی اس کو اپنی وحی کے یاد کرانے سمجھانے اور پہنچانے کا ذمہ دار ہے، ناممکن ہے کہ اس کے فرائض دعوت و تبلیغ کی انجام دہی میں کوئی طاقت ظلل ڈال سکے، نفس ہو، یا شیطان، مرض ہو، یا جادو، کوئی چیز ان امور میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی، جو مقصد بعثت کے متعلق ہیں۔

کفار جو انبیاء کو ”مسور“ کہتے تھے، چونکہ ان کا مطلب نبوت کا ابطال اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ جادو کے اثر سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، گویا ”مسور“ کے معنی ”مجنون“ کے لیتے تھے اور وحی الہی کو جوش جنون قرار دیتے تھے (العیاذ باللہ) اس لئے قرآن میں ان کی تکذیب و تردید ضروری ہوئی، یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام لوازم بشریت سے مستثنیٰ ہیں، اور کسی وقت ایک آن کے لئے کسی نبی پر سحر کا معمولی اثر جو فرائض بعثت میں اصلاً ظلل اندازہ ہو نہیں سکتا۔

تنبیہ دوم: معوذتین کے قرآن ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اور ان کے عہد سے آج تک بتواتر ثابت ہے، صرف ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان دوسورتوں کو اپنے مصحف میں نہیں لکھتے تھے، لیکن واضح رہے کہ ان کو بھی ان سورتوں کے کلام اللہ ہونے میں شبہ نہ تھا، وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لا ریب آسمان سے اتر رہا ہے، مگر ان کے نازل کرنے کا مقصد رقیہ اور علاج تھا، معلوم نہیں کہ تلاوت کی غرض سے اتاری گئی یا نہیں اس لئے ان کو مصحف میں درج کرنا اور اس قرآن میں شامل کرنا جس کی تلاوت نماز وغیرہ میں مطلوب ہے، خلاف احتیاط ہے۔

روح البیان میں ہیں: ”انہ کان لا یعد المعوذتین من القرآن وکان لا یکتبہما فی مصحفہ بقول انہما منزلتان من السماء واما من کلام رب انہما من القرآن اولیستا منہ فلم یکتبہما فی المصحف“ (صفحہ ۷۳ جلد ۳) قاضی ابوبکر بکلائی لکھتے

ہیں: ”لم یکن ابن مسعود کو نہیہا من القرآن وانما انکر اثباتہما فی المصحف فانہ کان یری ان لا یکتب فی المصحف شیئاً الا ان کان النبی ﷺ اذن فی کتابتہ فیہ وکانہ لم یبلغہ الاذن“ (فتح الباری صفحہ ۵۷۱ جلد ۸) حافظ نے ایک اور عالم کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں: ”لم یکن اختلاف ابن مسعود مع غیرہ فی قرآنیہما وانما کان فی صفتہ من صفاتہما“ (فتح الباری صفحہ ۵۷۱ جلد ۵) بہر حال ان کی رائے بھی شخصی اور انفرادی تھی اور جیسا کہ بزار نے تصریح کی ہے کسی ایک صحابی نے ان سے اتفاق نہیں کیا، اور بہت ممکن ہے کہ جب تواتر سے ان کو ثابت ہو گیا ہو کہ یہ بھی قرآن منقول ہے تو اپنی رائے پر قائم نہ رہے ہوں، اس کے علاوہ ان کی یہ انفرادی رائے بھی محض خبر واحد سے معلوم ہوئی ہے جو تواتر قرآن کے مقابلہ میں قائل سماعت نہیں ہو سکتی، شرح مواقف میں ہے: ان اختلاف الصحابة فی بعض سور القرآن مروی بالاحاد المفیدة للظن و مجموع القرآن منقول بالتواتر المفید للیقین الذی یضمحل الظن فی مقابلتہ فتلك الاحاد مما لا یلتفت الیہ ثم ان مسلمنا اختلافہم فیہا ذکر قلنا انہم لم یختلفوا فی نزولہ علی النبی ﷺ ولا فی بلوغہ فی البلاغۃ حد الاعجاز بل فی مجرد کونہ من القرآن و ذلك لا یضر فیہا نحن بصدہ .

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”واجیب باحتیال انہ کان متواترا فی عصر ابن مسعود لکن لم یتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقد بعون الله تعالیٰ“، الخ اور صاحب المعانی کہتے ہیں: ”ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك“۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِيعَ قُلُوبِنَا، وَ جَلَاءَ أَخْرَانِنَا، وَ دَعَابَ هُمُومِنَا،
وَ أَنْ تُخَلِّطَهُ بِلُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا وَ أَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا، وَ تَشْفِعِلَ بِهِ أَجْسَادَنَا، وَ أَنْ
تُذَكِّرَنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا، وَ تُعَلِّقَنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَ آتَاءَ النَّهَارِ،
وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَ صَلِّ اللَّهُمَّ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْآمِنِ، الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،
وَ عَلَى كُلِّ مَنْ يُبْقِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۔

یادداشت

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

